

कल्याणके प्रेमी पाठकों और ग्राहक महानुभावोंसे नम्र निवेदन

- १—इस 'संत-वाणी-अङ्क'में ५८५ संतोंकी वाणियोंका संग्रह किया गया है, रंगीन चित्र गत वर्षकी अपेक्षा अधिक हैं। संतोंके चित्र भी हैं। यह अङ्क अत्यन्त लाभदायक और सद्भावों तथा सद्दिचारोंके प्रचारमें सहायक सिद्ध होगा।
- २—'संत-वाणी-अङ्क'में संतोंकी पवित्र, जीवन-निर्माणमें सहायक, जीवनको उच्चस्तर-पर पहुँचा देनेवाली निर्मल वाणियोंका अभूतपूर्व संकलन है। इसके प्रचार-प्रसारसे मानवमें आयी हुई दानवता दूर होकर उच्च मानवताकी प्राप्ति हो सकती है। इस दृष्टिसे इसका जितना अधिक प्रचार हो, उतना ही उत्तम है। अतएव प्रत्येक 'कल्याण'के प्रेमी ग्राहक महोदय कृपापूर्वक विशेष प्रयत्न करके 'कल्याण' के दो-दो नये ग्राहक बना दें।
- ३—गीताप्रेस पोस्ट-आफिस अब 'डिलेवरी आफिस' हो गया है। अतः 'कल्याण' व्यवस्था-विभाग तथा सम्पादन-विभाग और गीताप्रेस तथा 'गीता-रामायण-परीक्षा-समिति' और 'गीता-रामायण-प्रचार-संघ' तथा साधक संघके नाम भेजे जानेवाले सभी पत्र, पारसल, पैकेट, रजिस्ट्री, बीमा आदिपर केवल 'गोरखपुर' न लिखकर पो० गीताप्रेस (गोरखपुर) इस प्रकार लिखना चाहिये।
- ४—सजिल्द विशेषाङ्क वी० पी० द्वारा नहीं भेजे जायँगे। सजिल्द अङ्क चाहनेवाले ग्राहक १।) जिल्दस्वर्चसहित ८।।।) मनीआर्डरद्वारा भेजनेकी कृपा करें। सजिल्द अङ्क देरसे जायँगे। ग्राहक महानुभाव धैर्य रक्खें।
- ५—आपके विशेषाङ्कके लिफाफेपर आपका जो ग्राहक-नंबर और पता लिखा गया है, उसे आप खूब सावधानीपूर्वक नोट कर लें। रजिस्ट्री या वी० पी० नंबर भी नोट कर लेना चाहिये।

‘कल्याण’के पुराने प्राप्य आठ विशेषाङ्क

- १३ वें वर्षका मानसाङ्क—(पूरे चित्रोंसहित)—पृष्ठ ९४४, चित्र बहुरंगे सुनहरी ८, दुरंगे सुनहरी ४, तिरंगे ४६, इकरंगे १२०, मूल्य ६॥), सजिल्द ७॥॥) ।
- १७ वें वर्षका संक्षिप्त महामारताङ्क—पूरी फाइल दो जिल्दोंमें (सजिल्द)—पृष्ठ-संख्या १९१८, तिरंगे चित्र १२, इकरंगे लाइन चित्र ९७५ (फरमोंमें), मूल्य दोनों जिल्दोंका १०) ।
- १८ वें वर्षका संक्षिप्त वाल्मीकीय रामायणाङ्क—पृष्ठ-संख्या ५३६, रेखाचित्र १३७ (फरमोंमें) सुन्दर बहुरंगे चित्र १४, इकरंगे हाफटोन सुन्दर चित्र ११, मूल्य ५≡), सजिल्द ६≡) ।
- २२ वें वर्षका नारी-अङ्क—पृष्ठ-संख्या ८००, चित्र २ सुनहरी, ९ रंगीन, ४४ इकरंगे तथा १९८ लाइन, मूल्य ६≡), सजिल्द ७।≡) मात्र ।
- २४ वें वर्षका हिंदू-संस्कृति-अङ्क—पृष्ठ ९०४, लेख-संख्या ३४४, कविता ४६, संगृहीत २९, चित्र २४८, मूल्य ६॥), ५ प्रतियों एक साथ लेनेपर १५) प्रतिशत कमीशन ।
- २६ वें वर्षका भक्त-चरिताङ्क—पूरी फाइल, पृष्ठ १५१२, लेख-संख्या ७३९, तिरंगे चित्र ३६ तथा इकरंगे चित्र २०१, मूल्य ७॥) मात्र ।
- २७ वें वर्षका बालक-अङ्क—पृष्ठ-संख्या ८१६, तिरंगे तथा साढे बहुसंख्यक चित्र, मूल्य ७॥) ।
- २८ वें वर्षका संक्षिप्त नारद-विष्णुपुराणाङ्क—पूरी फाइल, पृष्ठ-संख्या १५२४, चित्र तिरंगे ३१, इकरंगे लाइन १९१ (फरमोंमें), मूल्य ७॥), सजिल्दका मूल्य ८॥॥) है ।

व्यवस्थापक—‘कल्याण’, पो० गीताप्रेस (गोरखपुर)

श्रीगीता और रामायणकी परीक्षाएँ

श्रीगीता और रामचरितमानस—ये दो ऐसे ग्रन्थ हैं, जिनको प्रायः सभी श्रेणीके लोग विशेष आदरकी दृष्टिसे देखते हैं । इसलिये समितिने इन ग्रन्थोंके द्वारा धार्मिक शिक्षा-प्रसार करनेके लिये परीक्षाओंकी व्यवस्था की है । उत्तीर्ण छात्रोंको पुरस्कार भी दिया जाता है । परीक्षाके लिये स्थान-स्थानपर केन्द्र स्थापित किये गये हैं । इस समय गीता-रामायण दोनोंके मिलाकर कुल ४०० केन्द्र हैं । विशेष जानकारीके लिये नीचेके पतेपर कार्ड लिखकर नियमावली मँगानेकी कृपा करें ।

मन्त्री—श्रीगीता-रामायण-परीक्षा-समिति, पो० गीताप्रेस (गोरखपुर)

संतवाणी-अङ्ककी विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
कविता		१७-महर्षि विश्वामित्र	५१
१-भक्त संतोंके लक्ष्य (पाण्डेय पं० श्रीरामनारायण- दत्तजी शास्त्री 'राम') ...	१	१८-महर्षि भरद्वाज	५१
२-संत-वाणी (पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री 'राम') ...	२	१९-महर्षि गौतम	५२
लेख		२०-महर्षि जमदग्नि	५२
१-संत-सूक्ति-सुधा (पं श्रीजानकीनाथजी शर्मा)	३	२१-महर्षि पुलस्त्य	५३
२-संतोंके सिद्धान्त (श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दकाका एक भाषण) ...	८	२२-महर्षि पुलह	५३
३-संत-वाणीकी लोकोत्तर महत्ता (पं० श्रीरामनिवासजी शर्मा) ...	२२	२३-महर्षि मरीचि	५३
४-संत-वाणीका महत्त्व (पं श्रीसूरजचंदजी सत्यप्रेमी 'डॉगीजी') ...	२३	२४-भगवान् दत्तात्रेय	५३
५ -संत, संत-वाणी और क्षमा-प्रार्थना (सम्पादक)	७९३	२५-महर्षि दधीचि	५४
संत-वाणी		२६-महर्षि आरण्यक	५४
१-देवर्षि नारदजी	२६	२७-महर्षि लोमग	५५
२-मुनि श्रीसनकजी	२९	२८-महर्षि आपस्तम्ब	५५
३-मुनि श्रीसनन्दन	३०	२९-महर्षि दुर्वासा	५७
४-मुनि श्रीसनातन	३१	३०-महर्षि ऋतम्बर	५७
५-मुनि श्रीसनत्कुमार	३१	३१-महर्षि औरव	५७
६-क्रेनोपनिषद्के आचार्य	३२	३२-महर्षि गालव	५८
७-महर्षि श्वेताश्वतर	३३	३३-महर्षि मार्कण्डेय	५९
८-महर्षि याज्ञवल्क्य	३४	३४-महर्षि गाण्डित्य	६०
९-तैत्तिरीयोपनिषद्के आचार्य	३६	३५-महर्षि भृगु	६०
१०-ऋषिकुमार नचिकेता	३६	३६-महर्षि वाल्मीकि	६१
११-श्रीयमराज	३७	३७-महर्षि शतानन्द	६२
१२-महर्षि अङ्गिरा	४१	३८-महर्षि अष्टावक्र	६३
१३-महर्षि कश्यप	४३	३९-महात्मा जडभरत	६३
१४-महर्षि वसिष्ठ	४४	४०-महर्षि अगस्त्य	६१
(१) चुनी हुई वाणियों	४४	४१-भगवान् ऋषभदेव	६२
(२) वैदिक वाणी (प्रेषक-श्रीश्रीपाददामोदर सातवळेकर)	४५	४२-योगीश्वर कवि	६२
१५-महर्षि पिप्पलाद	५०	४३-योगीश्वर हरि	६१
१६-महर्षि अत्रि	५०	४४-योगीश्वर प्रबुद्ध	६१
		४५-योगीश्वर चमस	६१
		४६-महर्षि सारस्वत मुनि	७
		४७-महर्षि पतञ्जलि	७
		४८-भगवान् कपिलदेव	७
		४९-महर्षि शौनक	७
		५०-महर्षि पराशर	७
		५१-महर्षि वेदव्यास	७

५२-मुनि शुक्रदेव	८१	९३-भक्त वृत्रासुर	१२८
५३-महर्षि जैमिनि	८३	९४-शूद्र भक्त	१२८
५४-मुनि सनत्सुजात	८५	९५-व्याध संत	१२९
५५-महर्षि वैशम्पायन	८६	९६-महर्षि अम्भृणकी कन्या वाक् देवी	१३०
५६-महात्मा भद्र	८७	९७-कपिल-माता देवहूति	१३१
५७-महर्षि मुद्गल	८७	९८-वसिष्ठपत्नी अरुन्धती	१३२
५८-महर्षि मैत्रेय	८७	९९-सच्ची माता मदालसा	१३२
५९-भक्त सुकर्मा	८८	१००-सती सावित्री	१३४
६०-भक्त सुवत	८९	१०१-महारानी गैव्या(हरिश्चन्द्र-पत्नी)	१३५
६१- भिक्षु विप्र	९०	१०२-अत्रिपत्नी श्रीअनसूया	१३५
६२-महर्षि ब्रह्म	९१	१०३-दधीचि-पत्नी प्रातियेयी	१३७
६३-ऋषिगण	९१	१०४-सती सुकला	१३७
६४-आचार्य कृप	९३	१०५-सती सुमना	१३८
६५-महात्मा गोकर्ण	९३	१०६-पाण्डव-जननी कुन्तीजी	१४०
६६-सिद्ध महर्षि	९४	१०७-पाण्डव-पत्नी द्रौपदी	१४०
६७-मुनिवर कण्डु	९४	१०८-महाराज भर्तृहरि	१४२
६८-पुराण-वक्ता सूतजी	९५	१०९-आचार्य श्रीधर स्वामी	१४३
६९-मनु महाराज	१००	११०-श्रीमद्विद्यारण्य महामुनि	१४४
७०-महाराज पृथु	१०१	१११-श्रीजगद्धर भट्ट	१४४
७१-राजा अजातशत्रु	१०२	११२-श्रीलक्ष्मीधर	१४६
७२-भक्तराज ध्रुव	१०२	११३-भक्त विल्वमङ्गल (श्रीलीलाशुक्र)	१४७
७३-शरणागतवत्सल शिवि	१०३	११४-श्रीअप्यय्य दीक्षित	१४८
७४-भक्त राजा अम्बरीष	१०३	११५-जगद्गुरु श्रीशंकराचार्य	१४९
७५-सत्यनिष्ठ राजा हरिश्चन्द्र	१०६	११६-श्रीयामुनाचार्य	१५२
७६-परदुःखकातर रन्तिदेव	१०६	११७-जगद्गुरु श्रीरामानुजाचार्य	१५३
७७-महाराजा जनक	१०६	११८-जगद्गुरु श्रीनिम्बार्काचार्य	१५५
७७-राजा महीरथ	१०७	११९-जगद्गुरु श्रीमध्वाचार्य	१५७
७९-राजा चित्रकेतु	१०७	१२०-जगद्गुरु श्रीवल्लभाचार्य (प्रेपक-पं०श्रीकृष्ण- चन्द्रजी शास्त्री, साहित्यरत्न)	१५७
८०-राजा मुचुकुन्द	१०८	१२१-जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्य	१५९
८१-पितामह भीष्म	१०९	१२२-महाप्रभु श्रीचैतन्यदेव	१६३
८२-महाराज वसुदेव	१११	१२३-गोस्वामी श्रीनारायण भट्टाचार्य	१६४
८३-भक्त अक्रूर	११२	१२४-सार्वभौम श्रीवासुदेव भट्टाचार्य	१६५
८४-धर्मराज युधिष्ठिर	११२	१२५-श्रीरामानन्द राय	१६५
८५-भक्त अर्जुन	११५	१२६-श्रीसनातन गोस्वामी	१६५
८६-भक्त उद्धव	११६	१२७-श्रीरूप गोस्वामी	१६६
८७-संत विदुर	११७	१२८-श्रीजीव गोस्वामी	१६७
८८-भक्त सञ्जय	१२१	१२९-स्वामी श्रीप्रबोधानन्द सरस्वती	१६८
८९-राजा परीक्षित	१२२	१३०-श्रीरघुनाथदास गोस्वामी	१६८
९०-मातलि	१२२	१३१-महाकवि कर्णपूर	१६९
९१-भक्तराज प्रह्लाद	१२४	१३२-आचार्य श्रीमधुसूदन सरस्वती	१६९
९२-दानवीर राजा बलि	१२७				

१३३-गोसाईंजी श्रीमद्विद्वलनाथजी (प्रेषक—पं० श्रीकृष्णचन्द्रजी शास्त्री, साहित्यरत्न)	... १७०	१६८-महात्मा ईसामसीह	... १८८
१३४-आचार्य श्रीविश्वनाथ चक्रवर्ती	... १७१	१६९-महात्मा जरथुत्र	... १८८
१३५-महाप्रभु श्रीहरिरायजी	... १७१	१७०-योगी जालधरनाथ	... १८९
१३६-गोस्वामी श्रीरघुनाथजी	... १७१	१७१-योगी मत्स्येन्द्रनाथ	... १८९
१३७-श्रीकृष्णमिश्र यति	... १७२	१७२-योगी गुरु गोरखनाथ	... १८९
१३८-पण्डितराज जगन्नाथ	... १७२	१७३-योगी निवृत्तिनाथ	... १९०
१३९-श्रीविष्णुचित्त (पेरि-आळवार)	... १७२	१७४-सत ज्ञानेश्वर (प्रेषक—श्रीएम० एन० धारकर)	१९१
१४०-भक्तिमती श्रीआण्डाल (रङ्गनायकी)	... १७३	१७५-सत नामदेव	... १९१
१४१-श्रीकुलशेखर आळवार	... १७३	१७६-भक्त सौवता माली	... १९२
१४२-श्रीविप्रनारायण आळवार	... १७५	१७७-सत सेना नाई	... १९३
१४३-श्रीमुनिवाहन तिरुप्पन्नाळवार	... १७५	१७८-भक्त नरहरि सुनार	... १९३
१४४-श्रीपोयगै आळवार, भूतत्ताळवार और पेया- ळवार	... १७५	१७९-जगमित्र नागा	... १९३
१४५-श्रीभक्तिसार (तिरुमडिसै आळवार)	... १७६	१८०-चोखामेळा (प्रेषक—श्रीएम० एन० धारकर)	१९३
१४६-श्रीनीलन् (तिरुमङ्गैयाळवार)	... १७६	१८१-संत कवि श्रीभानुदास	... १९३
१४७-श्रीमधुर कवि आळवार	... १७६	१८२-सत त्रिलोचन	... १९३
१४८-शैव संत माणिक्यवाचक	... १७६	१८३-सत एकनाथ	... १९४
१४९-संत श्रीनम्माळवार (शठकोपाचार्य)	... १७७	१८४-समर्थ गुरु रामदास	... १९४
१५०-शैव संत अप्पार	... १७७	(१) चुनी हुई वाणियों	... १९४
१५१-शैव संत सम्बन्ध	... १७७	(२) श्रीदासबोधसे (प्रेषक—श्रीएम० एन० धारकर)	... १९६
१५२-शैव संत सुन्दरमूर्ति	... १७७	१८५-संत श्रीतुकाराम (प्रेषक—श्रीचन्द्रदेवजी मिश्र 'चन्द्र')	... १९७
१५३-संत वसवेश्वर	... १७८	१८६-सत महीपति	... १९९
१५४-संत वेमना	... १७८	१८७-सत श्रीविनायकानन्द स्वामी (प्रेषक—श्रीकिसन दामोदर नाईक)	... २००
१५५-संत कवि तिरुवल्लुवर	... १७९	१८८-महाराष्ट्रिय संत अमृतराय महाराज (प्रेषक—पं० श्रीविष्णु वालकृष्ण जोशी)	... २००
१५६-भगवान् महावीर (प्रेषक—श्रीअगरचन्दजी नाहटा)	१७९	१८९-सत मानपुरी महाराज (१) (प्रेषक—पं० श्रीविष्णु वालकृष्ण जोशी)	... २००
१५७-आचार्य कुदकुंद (प्रेषक—श्रीअगरचन्दजी नाहटा)	... १८३	(२) (प्रेषक—श्रीकिसन दामोदर नाईक)	... २०१
१५८-मुनि रामसिंह	... १८३	१९०-महाराष्ट्रिय सत श्रीटीकारामनाथ (प्रेषक—पं० श्रीविष्णु वालकृष्ण जोशी, कन्नडकर)	... २०१
१५९-मुनि देवसेन	... १८४	१९१-सत कवीरदासजी	... २०१
१६०-संत आनन्दधनजी (प्रेषक—सेठ तेजराजजी लक्ष्मीचंद जैन)	... १८४	१९२-संत कमालजी	... २१४
१६१-मस्तयोगी ज्ञानसागर	... १८५	१९३-संत धनी धरमदासजी	... २१८
१६२-जैन-योगी चिदानन्द	... १८५	१९४-सत रैदास	... २१८
१६३-श्रीजिनदास	... १८५	१९५-सत निपटनिरंजनजी	... २२२
१६४-आचार्य श्रीभिक्षुस्वामीजी (भीखणजी)	... १८५	१९६-संत वीरू साहव	... २२७
१६५-भगवान् बुद्ध	... १८६	१९७-श्रीबावरी साहिवा	... २२७
१६६-बौद्ध संत सिद्ध श्रीसरहपाद या सरहपा	... १८७		
१६७-सिद्ध श्रीतिल्लोपाद (तिलोपा)	... १८७		

१९८-यारी साहब	२२३	२३४-श्रीहीरासखीजी (वृन्दावन)	...	२८५
१९९-संत बुल्ला (बूला) साहब (प्रेषक— श्रीवलरामजी शास्त्री)	२२४	२३५-भक्त श्रीसहचरिगरणदेवजी	...	२८५
२००-जगजीवन साहब	२२५	२३६-श्रीगोविन्दशरणदेवजी	...	२८६
२०१-गुलाल साहब	२२५	२३७-श्रीविहारिनिदेवजी (विहारीदासजी)	...	२८६
२०२-संत दूलनदासजी	२२८	२३८-सूरदास मदनमोहन (सूरध्वज)	...	२८७
२०३-संत गरीबदासजी	२३१	२३९-श्रीललितमोहिनीदेवजी	...	२९०
२०४-सत दरिया साहब विहारवाले	२३२	२४०-श्रीप्रेमसखीजी	...	२९०
२०५-संत भीखा साहब	२३३	२४१-श्रीसरसदेवजी	...	२९०
२०६-बाबा मन्दकदासजी	२३५	२४२-श्रीनरहरिदेवजी	...	२९१
२०७-बाबा धरनीदासजी	२३८	२४३-श्रीरसिकदेवजी	...	२९१
२०८-सत केशवदासजी	२४२	२४४-श्रीकिशोरीदासजी	...	२९१
२०९-स्वामीजी श्रीतरणतारण मण्डलाचार्य (प्रेषक— श्रीअमीरचन्दजी शास्त्री)	२४२	२४५-आसामके संत श्रीशंकरदेव(प्रेषक-श्रीधर्मेश्वरजी)	२९२	
२१०-स्वामी श्रीदादूदयालजी	२४३	२४६-आसामके संत श्रीमाधवदेवजी (प्रेषक-श्रीधर्मेश्वरजी)	..	२९३
२११-संत सुन्दरदासजी	२५०	२४७-पुष्टिमार्गीय श्रीमद्गोस्वामी श्रीलालजीदासजी (आठवें लालजी) (प्रेषक-श्रीपन्नालाल गोस्वामी)	२९३	
२१२-संत रज्जवजी	२५७	२४८-श्रीसूरदासजी	...	२९३
२१३-संत भीखजनजी (प्रेषक-श्रीदेवकीनन्दनजी खेडवाल)	२५८	२४९-श्रीपरमानन्ददासजी	...	३०८
२१४-संत वाजिन्दजी	२५८	२५०-श्रीकृष्णदासजी	...	३०९
२१५-संत बखनाजी	२६१	२५१-श्रीकुम्भनदासजी	...	३१०
२१६-संत गरीबदासजी दादूपन्थी	२६२	२५२-श्रीनन्ददासजी	...	३१०
२१७-साधु निश्चलदासजी	२६३	२५३-श्रीचतुर्भुजदासजी	...	३१२
२१८-स्वामी श्रीहरिदासजी (हरिपुरुषजी)	२६३	२५४-श्रीछीतस्वामीजी	...	३१३
२१९-महात्मा श्रीजगन्नाथजी	२६४	२५५-श्रीगोविन्दस्वामीजी	...	३१४
२२०-स्वामी श्रीचरणदासजी महाराज (प्रेषक-महन्त श्रीप्रेमदासजी)	२६४	२५६-स्वामी श्रीयोगानन्दाचार्य (प्रेषक-श्रीहनुमानशरण सिंहानिया)	...	३१५
२२१-दयाबाई	२७०	२५७-धन्ना भक्त	...	३१५
२२२-सहजोबाई	२७३	३५८-गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी	...	३१८
२२३-भक्तवर श्रीभट्टजी	२७४	२५९-रसिक संत विद्यापति	...	३३४
२२४-भक्तवर श्रीहरिव्यास देवाचार्यजी	२७६	२६०-रसिक संतकवि चंडीदास	..	३३५
२२५-तेजस्वी संत श्रीपरशुरामदेवजी	२७७	२६१-शाक्त संत श्रीरामप्रसाद सेन	...	३३८
२२६-श्रीरूपरसिकदेवजी	२७९	२६२-संत रहीम	...	३३८
२२७-स्वामी श्रीहरिदासजी	२८०	२६३-भक्त श्रीरसखानजी	...	३४०
२२८-श्रीवृन्दावनदेवजी	२८०	२६४-मियाँ नजीर अकबरबादादी	...	३४३
२२९-आचार्य श्रीहितहरिवंश महाप्रभु	२८१	२६५-भक्त श्रीगदाधर भट्टजी	...	३४७
२३०-संत श्रीव्यासदासजी	२८१	२६६-भक्त श्रीनागरीदासजी [महाराजा सौवतसिंहजी]	३४८	
२३१-श्रीध्रुवदासजी	२८२	२६७-संत घनानन्द	...	३५५
२३२-श्रीहट्टीजी	२८३	२६८-राजा आशकरणजी	...	३५६
२३३-राधावल्लभीय सत श्रीचतुर्भुजदासजी महाराज	२८४	२६९-महाराज ब्रजनिधि	...	३५६
				२७०-भक्त श्रीगदाधर मिश्रजी	...	३५७

२७१-भक्त श्रीभगवतरसिकजी	३५७	३०६-श्रीगुरु अगदजी	...	३८६
२७२-भक्त श्रीअनन्यअलीजी	३५८	३०७-गुरु अमरदासजी	...	३८७
२७३-भक्त श्रीवगीअलीजी	३५९	३०८-गुरु रामदासजी	...	३८९
२७४-भक्त श्रीक्रिशीरीअलीजी	३५९	३०९-गुरु अर्जुनदेव	...	३९१
२७५-भक्त श्रीबैजू वावरा	३५९	३१०-गुरु तेगवहादुर (क) चुनी हुट्ट वाणी	...	३९१
२७६-भक्त श्रीतानसेनजी	३५९	(ख) (प्रेषिका-श्री पी० के० जगदीन-कुमारी)	...	३९७
२७७-सत जभनाथ (जाम्भोजी)	...	३५९	३११-गुरु गोविन्दसिंह	...	३९९
२७८-भक्त श्रीपीपाजी	...	३५९	३१२-उदासीनाचार्य श्रीश्रीचन्द्रजी—उदामीन-सम्प्रदायके प्रवर्तक (प्रेषक-प० श्रीमीतारामजी चतुर्वेदी, एम्० ए०, एल् एल्० बी०)	...	४०१
२७९-संत श्रीझामदासजी	...	३६२	३१३-स्वामी श्रीसंत दासजी (प्रेषक-भण्टारी श्रीवगी-दासजी साधु वैष्णव)	...	४०२
२८०-अवधवासी सत श्रीरामदासजी	...	३६२	३१४-रामस्नेही-सम्प्रदायके स्वामी श्रीरामचरणजी महाराज (प्रेषक-सत रामकिशोरजी)	...	४०२
२८१-सत श्रीसाकेतनिवासाचार्यजी (श्रीटीलाजी)	...	३६२	३१५-सत श्रीरामजनजी वीतराग (प्रेषक-रामस्नेही-सम्प्रदायका मुख्य गुरुद्वारा, ग्राहपुरा)	...	४०३
२८२-संत श्रीरसरङ्गमणिजी (प्रेषक-श्रीअच्छू धर्म-नाथसहायजी)	...	३६२	३१६-सत श्रीदेवादासजी (प्रेषक-श्रीरामस्नेही सम्प्रदाय-का मुख्य गुरुद्वारा, ग्राहपुरा)	...	४०४
२८३-सत श्रीरामप्रियाजी	...	३६३	३१७-सत श्रीभगवानदासजी (प्रेषक-श्रीरामस्नेही-सम्प्रदायका मुख्य गुरुद्वारा, ग्राहपुरा)	...	४०५
२८४-संत श्रीकाष्ठजिह्वा स्वामीजी	...	३६३	३१८-श्रीदरिया (दरियाव) महाराज—राममनेही धर्माचार्य	...	४०५
२८५-संत श्रीअजवदासजी	...	३६४	३१९-श्रीकिशनदासजी महाराज	...	४०८
२८६-स्वामी श्रीरामचरणदासजी	...	३६४	३२०-श्रीहरकारामजी महाराज	...	४०९
२८७-आचार्य श्रीगुरुदत्तदासजी (सत्यनामी महत)	...	३६४	३२१-स्वामी श्रीजैमलदासजी महाराज (प्रेषक-श्रीभगवदासजी गान्धी, आयुर्वेदाचार्य)	...	४०९
२८८-रामभक्त संत ग्राह जलालुद्दीन वसाली	...	३६५	३२२-स्वामी श्रीहरिरामदासजी महाराज (प्रेषक-मन्त श्रीभगवदासजी गान्धी)	...	४०९
२८९-गिवभक्ता लल्लेश्वरीजी	...	३६५	३२३-संत श्रीरामदासजी महाराज (प्रेषक-रामस्नेही-सम्प्रदायाचार्य श्रीहरिदासजी गान्धी, दर्गनायु-वेदाचार्य)	...	४१२
२९०-भक्त नरसी मेहता	...	३६५	३२४-सत श्रीदयालजी महाराज (खेडापा) (प्रेषक-श्रीहरिदासजी गान्धी, दर्गनायुवेदाचार्य)	...	४१३
२९१-सत प्रीतमजी	...	३६८	३२५-सत श्रीपूरणदासजी महाराज (प्रेषक-श्रीहरि-दासजी गान्धी, दर्गनायुवेदाचार्य)	...	४१४
२९२-प्रेमदिवानी मीरों	...	३६८	३२६-संत श्रीनारायणदासजी महाराज (प्रेषक-साधु श्रीभगवदासजी)	...	४१४
२९३-संत श्रीसिंगाजी (प्रेषक-श्रीमहेन्द्रकुमारजी जैन)	...	३७३	३२७-संत श्रीहरदेवदासजी महाराज (प्रेषक-साधु श्रीभगवदासजी)	...	४१५
२९४-स्वामी हंसराजजी (प्रेषक-श्रीविठ्ठलराव देगपाडे)	...	३७४			
२९५-संत श्रीअग्रदासजी (प्रेषक-प० श्रीत्रजरगदासजी वैष्णव 'विगारद')	...	३७५			
२९६-संत श्रीनाभादासजी (नारायणदासजी)	...	३७५			
२९७-संत श्रीप्रियादासजी	...	३७६			
२९८-प्रणामी-पथ-प्रवर्तक स्वामी प्राणनाथजी महाराज 'महामति' (प्रेषक-प० श्रीमिश्रीलालजी गान्धी, 'साहित्यशास्त्री' हिंदीप्रभाकर)	...	३७६			
२९९-स्वामी लालदासजी	...	३७७			
३००-सत मसूर	...	३७७			
३०१-सत बुल्लेशाह	...	३७८			
३०२-शेख फरीद	...	३७८			
३०३-मौलाना रूमी	...	३७९			
३०४-सूफी सत गुलामअलीशाह (प्रेषक-वैद्य श्रीवद-रुद्दीन राणपुरी)	...	३७९			
३०५-गुरु नानकदेव	...	३८२			

३२८-संत श्रीपरसरामजी महाराज (प्रेषक-श्रीरामजी साधु)	४१५
३२९-संत श्रीसेवगरामजी महाराज (प्रेषक-श्रीरामजी साधु)	४१८
३३०-संत श्रीविरमदासजी महाराज (रामस्नेही-सम्प्रदायके संत)	४२२
३३१-संत श्रीलालनाथजी परमहंस (प्रेषक-श्रीगंकर-लालजी पारीक)	४२२
३३२-संत श्रीजसनाथजी (प्रेषक-श्रीगंकरलालजी पारीक)	४२२
३३३-भक्त ओपाजी आढा-चारण (प्रेषक-चौधरी श्रीशिवसिंह मल्लारामजी)	४२२
३३४-भक्त कविवित्री समानवाई चारण (प्रेषक-चौधरी श्रीशिवसिंह मल्लारामजी)	४२३
३३५-संत बाबा लाल	४२३
३३६-भक्त श्रीनारायण स्वामीजी	४२३
३३७-स्वामी श्रीकुंजनदासजी	४२६
३३८-श्रीपीताम्बरदेवजी	४२६
३३९-श्रीरामानन्दस्वामी	४२६
३४०-संत श्रीस्वामिनारायणजी	४२६
३४१-संत श्रीमुक्तानन्द स्वामी	४२७
३४२-संत श्रीब्रह्मानन्द स्वामी	४२७
३४३-संत श्रीनिष्कुलानन्द स्वामी	४२७
३४४-संत श्रीगुणातीतानन्द स्वामी	४२७
३४५-संत श्रीशिवनारायणजी	४२८
३४६-संत तुलसी साहब	४२८
३४७-संत श्रीशिवदयालसिंहजी (स्वामीजी महाराज)			
(प्रेषक-श्रीजानकीप्रसादजी रायजादा विद्यारद)	४३२
३४८-संत पलटू साहब	४३२
३४९-स्वामी निर्भयानन्दजी	४३६
३५०-श्रीअखा भगत	४३७
३५१-भक्त श्रीललितकिशोरीजी	४३७
३५२-भक्त श्रीललितमाधुरीजी	४३८
३५३-भक्त श्रीगुणमंजरीदासजी	४३८
३५४-भक्त रसिकप्रतिमजी	४३८
३५५-भक्त श्रीहितदामोदर स्वामीजी	४३८
३५६-भक्त भगवान हितरामदासजी	४३९
३५७-भक्त श्रीकृष्णजनजी	४३९
३५८-महात्मा वनादासजी (प्रेषक-प्रिसिपल श्रीभगवतीप्रसादसिंहजी एम्. ए.)	४३९
३५९-रसिक संत सरसमाधुरी	४४२
३६०-संत लक्ष्मणदासजी (प्रेषक-प्रिसिपल श्रीभगवतीप्रसादसिंहजी एम्. ए.)	४४४
३६१-संत श्रीसगरामदासजी	४४५
३६२-श्रीस्वामी रामकवीरजी (प्रेषक-श्रीअचू धर्म-नाथसहायजी वी. ए., वी. एल्.)	४४५
३६३-संत दीनदरवेश (प्रेषक-वैद्य श्रीवदरुद्दीन राणपुरी)	४४५
३६४-संत पीरुद्दीन (प्रेषक-श्रीमाणिकलाल शङ्करलाल राणा)	४४७
३६५-बाबा नवी (प्रेषक-श्रीमाणिकलाल शङ्करलाल राणा)	४४७
३६६-बाबा फाजल (प्रेषक-श्रीमाणिकलाल शङ्करलाल राणा)	४४७
३६७-संत नूरुद्दीन (प्रेषक-श्रीमाणिकलाल शङ्करलाल राणा)	४४८
३६८-संत हुसैन खॉ (प्रेषक-श्रीमाणिकलाल शङ्करलाल राणा)	४४८
३६९-संत दरिया खान (प्रेषक-श्रीमाणिकलाल शङ्करलाल राणा)	४४८
३७०-संत झूलन फकीर (प्रेषक-श्रीमाणिकलाल शङ्करलाल राणा)	४४८
३७१-संत गम्मद जेप (प्रेषक-श्रीमाणिकलाल शङ्करलाल राणा)	४४८
३७२-बाबा मलिक (प्रेषक-श्रीमाणिकलाल शङ्करलाल राणा)	४४८
३७३-बाबा गुलगन (प्रेषक-श्रीमाणिकलाल शङ्करलाल राणा)	४४९
३७४-संत दाना साहेब (प्रेषक-श्रीमाणिकलाल शङ्करलाल राणा)	४४९
३७५-संत केसव हरि (प्रेषक-श्रीमाली गोमती-दासजी)	४४९
३७६-संत यकरंगजी	४४९
३७७-संत पूरण साहेब	४५०
३७८-मीर मुराद (प्रेषक-श्रीमाणिकलाल शङ्करलाल राणा)	४५०
३७९-संत भाण साहेब (प्रेषक-साधु दयालदास मङ्गलदास)	४५०
३८०-संत रवि साहेब (१) (प्रेषक-साधु दयालदास मङ्गलदास) (२) (प्रेषक-वैद्य श्रीवदरुद्दीन राणपुरी)	४५१

३८१-संत मौजुद्दीन (प्रेषक-श्रीमाणिकलाल शङ्कर- लाल राणा) ... ४५१	४०९-सत श्रीहंसकलाजी (प्रेषक-श्रीअञ्चू धर्मनाथ- सहायजी वी० ए०, वी० एल्०) ... ५०८
३८२-सत मोरार साहेब प्रेषक-(१) (साधु दयालदास मङ्गलदास) (२) (वैद्य श्रीवदरुद्दीन राणपुरी) ... ४५२	४१०-सत श्रीरूपकलाजी (प्रेषक-श्रीअञ्चू धर्मनाथ- सहायजी वी० ए०, वी० एल्०) ... ५०८
३८३-सत कादरशाह (प्रेषक-श्रीमाणिकलाल शङ्कर- लाल राणा) ... ४५२	४११-सत श्रीरामाजी ... ५०८
३८४-संत गंग साहेब (प्रेषक-साधु दयालदास मङ्गलदास) ... ४५२	४१२-संत श्रीरामसखेजी ... ५०९
३८५-साई करीमशा (प्रेषक-श्रीमाणिकलाल शङ्कर- लाल राणा) ... ४५३	४१३-स्वामी श्रीमोहनीदासजी .. ५०९
३८६-संत बहादुरशा (प्रेषक-वैद्य श्रीवदरुद्दीन राणपुरी) ... ४५३	४१४-सत बाबा श्रीरूपतिदासजी महाराज (प्रेषक- श्रीरामप्रसाददासजी वैरिया) ... ५०९
३८७-सत त्रीकम साहेब (प्रेषक-साधु दयालदास मङ्गलदास) ... ४५३	४१५-श्रीमञ्जुकेशीजी .. ५०९
३८८-संत लाल साहेब (प्रेषक-साधु दयालदास मङ्गलदास) ... ४५३	४१६-श्रीग्यामनायकाजी (प्रेषक-श्रीअञ्चू धर्मनाथ- सहायजी वी० ए०, वी० एल्०) ... ५१०
३८९-सत शाह फकीर ... ४५३	४१७-भक्त भारतेन्दु हरिश्चन्द्रजी ... ५११
३९०-गोस्वामी श्रीहरिरायजी महाराज ... ४५४	४१८-भक्त सत्यनारायण ... ५३०
३९१-श्रीरामकृष्ण परमहंस .. ४५७	४१९-महत श्रीराधिकादासजी .. ५३०
३९२-स्वामी श्रीविवेकानन्द ... ४७३	४२०-(वृन्दावनवासी) सुप्रसिद्ध महात्मा श्रीरामकृष्ण- दासजी (प्रेषक-भक्त श्रीरामशरणदासजी पिलखुवा) ... ५३१
३९३-संत श्रीविजयकृष्ण गोस्वामी ... ४७९	४२१-भक्त श्रीराधिकादासजी [प० रामप्रसादजी चिड़ावानिवासी] ... ५३१
३९४-स्वामी श्रीशिवरामकिंकर योगत्रयानन्दजी महाराज ... ४८४	४२२-ठा०श्रीअभयरामजी व्रजवासी ... ५३२
३९५-संत श्रीनन्दकिशोर मुखोपाध्याय ... ४८४	४२३-महात्मा श्रीईश्वरदासजी .. ५३२
३९६-स्वामी रामतीर्थ ... ४८५	४२४-स्वामी श्रीयोगेश्वरानन्दजी सरन्वती (प्रेषक- श्रीसूरजमलजी ईसरका) ... ५३०
३९७-श्रीशिवयोगी सर्पभूषणजी (प्रेषक-के०श्रीहनुमत- राव हरणे) .. ५०१	४२५-स्वामीजी श्रीपरिज्वाटजी [जोधपुर-प्रान्तवासी] (प्रेषक-व्यास श्रीउदेरामजी ग्यामलाल) ... ५३२
३९८-महात्मा श्रीमस्तरामजी महाराज .. ५०४	४२६-अवधूत श्रीकेशवानन्दजी (प्रेषक-पं० श्री- गोपीवल्लभजी उपाध्याय) ... ५३३
३९९-संत रामदास बौरिया ... ५०४	४२७-सत जयनारायणजी महाराज (प्रेषक-प० श्रीगोपीवल्लभजी उपाध्याय) ... ५३४
४००-श्रीसत्यभोला स्वामीजी .. ५०४	४२८-परमहंस अवधूत श्रीगुप्तानन्दजी महाराज (प्रेषक-पं० श्रीगोपीवल्लभजी उपाध्याय) ... ५३५
४०१-स्वामी श्रीसन्तदेवजी ... ५०४	४२९-अवधूत, महाप्रभु वापजी श्रीनित्यानन्दजी महाराज (प्रेषक-प० श्रीगोपीवल्लभजी उपाध्याय) ... ५३६
४०२-भक्त कारे खॉं ... ५०४	४३०-संत सुधाकर (प्रेषक-प० श्रीरामनिधामजी शर्मा) ... ५३७
४०३-श्रीखालसजी ... ५०५	४३१-योगी गम्भीरनाथजी ... ५३७
४०४-स्वामी श्रीयुगलानन्दशरणजी (प्रेषक-श्रीअञ्चू धर्मनाथसहायजी वी० ए०, वी० एल्०) ... ५०५	४३२-श्रीकृष्णानन्दजी महाराज [रकनाथजी] (प्रेषक-श्रीराधेश्यामजी पाराशर) ... ५३८
४०५-स्वामी श्रीजानकीवरशरणजी .. ५०६	
४०६-स्वामी श्रीसियालालशरणजी 'प्रेमलता' .. ५०६	
४०७-महात्मा श्रीगोमतीदासजी (प्रेषक-श्रीअञ्चू धर्मनाथसहायजी वी० ए०, वी० एल्०) ... ५०७	
४०८-सत पं० श्रीरामवल्लभाशरणजी महाराज (प्रेषक- श्रीहनुमानशरणजी सिंहानिया) ... ५०७	

४३३-श्रीदीनदासजी महाराज (प्रेषक-श्रीराधेश्यामजी पाराशर) ... ५३९	४५९-स्वामी श्रीनिरजनानन्दतीर्थजी महाराज (प्रेषक-पं० श्रीब्रह्मानन्दजी मिश्र) ... ५७४
४३४-संत श्रीनागा निरंकारीजी ... ५४०	४६०-स्वामी श्रीदयानन्दजी मरस्वती ... ५७४
४३५-सिंधी संत श्रीरामानन्द साहव लुकिमान (प्रेषक-श्रीश्यामसुन्दरजी) ... ५४०	४६१-संत श्रीराजचन्द्रजी (प्रेषक-वैद्य श्रीवटरुद्दीन राणपुरी) ... ५७६
४३६-संत अचलरामजी (प्रेषक-वैद्य श्रीवटरुद्दीनजी राणपुरी) ... ५४०	४६२-बाबा किनारामजी अघोरी ... ५७६
४३७-पण्डित श्रीपीताम्बरजी (प्रेषक-श्रीधर्मदासजी) ५४१	४६३-श्रीकौलेश्वर बाबा (प्रेषक-श्रीअचू धर्मनाथ सहायजी वी० ए०, वी० एल्०) ... ५७७
४३८-सद्गुरु श्रीपतानन्द आत्मानन्द स्वामी महाराज (प्रेषक-श्रीआत्मानन्ददास रामानन्द बगदालवार) ... ४४१	४६४-महात्मा श्रीमगतरामजी (प्रेषक-सगत समतावाद) ... ५७७
४३९-महाराज चतुरसिंहजी ... ५४२	४६५-साधु श्रीयज्ञनारायणजी पाण्डेय ... ५७७
४४०-संत टेजूरामजी ... ५४२	४६६-संत श्रीपयोहारी बाबा ... ५७८
४४१-स्वामी श्रीस्वयंज्योतिजी उदासीन ... ५४२	४६७-परमहंस स्वामी श्रीराधेश्यामजी सरस्वती (प्रेषक-डा० श्रीबालगोविन्दजी अग्रवाल) ५७८
४४२-स्वामीजी श्रीभोलैवाबाजी ... ५४३	४६८-श्रीशंकराचार्य ज्योतिष्पीठाधीश्वर स्वामीजी श्रीब्रह्मानन्दजी सरस्वती महाराज ... ५७८
४४३-स्वामी श्रीनिर्गुणानन्दजी ... ५४९	(१) चुनी हुई वाणियाँ ... ५७८
४४४-स्वामी श्रीदीनदयालगिरिजी ... ५४९	(२) (प्रेषक-भक्त श्रीरामशरणदासजी) ५८०
४४५-परमहंस श्रीबुद्धदेवजी (प्रेषक-श्रीबुद्धिप्रकाशजी शर्मा उपाध्याय) ... ५५२	(३) (श्रीशारदाप्रसादजी नेवरिया) ५८१
४४६-परिव्राजकानन्द रामराजाजी (प्रेषक-श्रीगिरिजा-शकरजी शास्त्री, अवस्थी, एम० एम० एस्०) ५५२	४६९-महर्षि रमण ... ५८२
४४७-महात्मा श्रीतैलङ्ग स्वामी ... ५५२	४७०-स्वामी श्रीकृष्णानन्दजी महाराज (प्रेषक-श्री-ब्रह्मदत्तजी) ... ५८२
४४८-परमहंस स्वामी श्रीदयालदासजी ... ५५४	४७१-भक्त श्रीरामदयाल मजूमदार (प्रेषक-श्रीविमल कृष्ण विद्यारत्न) ... ५८३
४४९-स्वामी श्रीएकरसानन्दजी ... ५५६	४७२-प्रभु श्रीजगद्धन्धु ... ५८४
४५०-श्रीरामानुजाचार्य स्वामीजी श्रीदेवनायकाचार्यजी महाराज (प्रेषक-भक्त श्रीरामशरणदासजी) ५५६	४७३-महात्मा श्रीहरनाथ ठाकुर ... ५८४
४५१-स्वामी श्रीअद्वैतानन्दजी महाराज (प्रेषक-भक्त श्रीरामशरणदासजी) ... ५५७	४७४-महात्मा श्रीअश्विनीकुमारदत्त ... ५८९
४५२-स्वामी श्रीब्रह्मानन्दजी महाराज (प्रेषक-भक्त श्रीरामशरणदासजी) ... ५५८	४७५-लोकमान्य श्रीबाळ गंगाधर तिलक ... ५९२
४५३-स्वामी श्रीब्रह्मर्षिदासजी महाराज (प्रेषक-भक्त श्रीरामशरणदासजी) ... ५५९	४७६-महामना पं० श्रीमदनमोहनजी मालवीय ५९४
४५४-स्वामी श्रीआत्मानन्दजी महाराज (प्रेषक-श्रीरामशरणदासजी) ... ५६२	४७७-महात्मा गाँधी ... ६०२
४५५-काशीके सिद्ध संत श्रीहरिहरबाबाजी महाराज (प्रेषक-भक्त श्रीरामशरणदासजी) ... ५६३	४७८-योगी श्रीअरविन्द ... ६१०
४५६-स्वामी श्रीमग्नानन्दजी (प्रेषक-डा० श्रीबाल-गोविन्दजी अग्रवाल, विशारद) ... ५६३	४७९-विश्वकवि श्रीरवीन्द्रनाथ ठाकुर, ... ६१३
४५७-श्रीउडिया स्वामीजी महाराज ... ५६४	४८०-श्रीमगनलाल हरिभाई व्यास ... ६१५
४५८-संत श्रीरामानन्दजी एम० ए० (प्रेषक-श्री-कपूरीलालजी अग्निहोत्री, एम० ए०) ... ५७१	४८१-संत श्रीमोतीलालजी महाराज (प्रेषक-श्रीहरि-किशनजी झवेरी) ... ६१६
	४८२-तपस्वी अबुउस्मान् हैरी ... ६१७
	४८३-तपस्वी अबुलहुसेन अली ... ६१७
	४८४-तपस्वी शाहशुजा ... ६१८
	४८५-तपस्वी इब्राहिम आदम ... ६१८
	४८६-तपस्वी हैहया ... ६१८
	४८७-तपस्वी फजल अयाज ... ६१९

४८८-तपस्वी हुसेन बसराई ६१९	५२५-संत शेख सादी (प्रेषक-श्रीरामअवतारजी चौरसिया 'अनन्त') ६३६
४८९-तपस्वी जुन्नून मिसरी ६२०	५२६-मौलाना हजरत अली (प्रेषक-वैद्य श्रीचदरुद्दीन राणपुरी) ६३७
४९०-तपस्वी जुन्नेद बगदादी ६२१	५२७-श्रीअनवर मियो (प्रेषक-श्रीचदरुद्दीन राणपुरी) ६३८
४९१-तपस्वी यूसुफ हुसेन रयी ६२१	५२८-श्रीखलील जिब्रान ६३८
४९२-तपस्वी ब्रायजिद बस्तामी ६२२	५२९-सत पीथागोरम ६४०
४९३-तपस्विनी रबिया ६२२	५३०-चीनी संत कन्फ्यूसियस ६४०
४९४-तपस्वी अबूहसन खर्कानी ६२३	५३१-चीनी संत मेनभियस ६४२
४९५-तपस्वी महमद अली हक़ीम तरमोजी ६२३	५३२-दार्शनिक प्लेटो ६४२
४९६-तपस्वी अबूबकर वासती ६२६	५३३-महात्मा मुकरात (प्रेषक-श्रीकृष्णवराहुर सिन्हा, वी० ए०, एल्०-एल्० वी) ६४२
४९७-तपस्वी सहल तस्तरी ६२६	५३४-यूनानके सत एपिक्यूरस (प्रेषक-वैद्य श्री-चदरुद्दीन राणपुरी) ६४३
४९८-तपस्वी मारुफ गोरखी ६२७	५३५-रोमके संत मारकस अरलियस ६४३
४९९-तपस्वी सर्री सकती ६२७	५३६-संत पाल ६४४
५००-तपस्वी अबु उस्मान सैयद ६२८	५३७-पैलस्टाइन (गैलिली) के संत फिलिप ६४४
५०१-तपस्वी अबुल कासिम नसरावादी ६२८	५३८-पैलस्टाइनके सत पीटर बालसम ६४४
५०२-तपस्वी अबू अली दक्काक ६२९	५३९-सीरियाके संत इफ्रम ६४४
५०३-तपस्वी अबू इसाक इब्राहीम खैयास ६२९	५४०-सीरियाके संत थैलीलियस ६४५
५०४-तपस्वी हारेस महासबी ६२९	५४१-संत ग्रेगरी ६४५
५०५-तपस्वी अबू तोराब ६२९	५४२-अलेक्जन्द्रियाके संत मैकेरियस ६४५
५०६-तपस्वी मसूर उमर ६३०	५४३-सत आगस्तिन ६४६
५०७-तपस्वी अहमद अन्ताक्री ६३०	५४४-देवी सिक्लेटिका ६४६
५०८-तपस्वी अबू सैयद खैराज ६३०	५४५-संत वरनर्ड ६४६
५०९-तपस्वी अहमद खजरुया बलखी ६३१	५४६-संत फ्रांसिस ६४७
५१०-तपस्वी अबू हाजम मक्की ६३१	५४७-संत एडमड ६४७
५११-तपस्वी बगद हाफी ६३१	५४८-साध्वी एल्लिजवेथ ६४७
५१२-तपस्वी यूसुफ आसवात ६३१	५४९-सत टॉमस अक्लिनस ६४८
५१३-तपस्वी अबू याकूब नहरजोरी ६३२	५५०- संत लेविस ६४८
५१४-तपस्वी अबू अब्दुल्ला मुहम्मद फजाल ६३२	५५१-साध्वी कैथेरिन ६४८
५१५-तपस्वी अबू बकर ईराक ६३३	५५२-संत थोमस ए केम्पिस (प्रेषक-वैद्य श्रीकृष्णा सहगल) ६४९
५१६-तपस्वी अहमद मशरूक ६३३	५५३-दार्शनिक संत पिकस ६५०
५१७-तपस्वी अबू अली जुरजानी ६३३	५५४-संत एग्नासियस लायला ६५१
५१८-तपस्वी अबू बकर केतानी ६३४	५५५-कुमारी टेरसा ६५१
५१९-तपस्वी अबू नसर गिराज ६३४	५५६-संत फिलिप नेरी ६५१
५२०-तपस्वी फतह मोसली ६३४	५५७-मेरी मगडालेन ६५२
५२१-तपस्वी मग्गाद दनयरी ६३५	५५८-जर्मन संत जेकब ब्यूमी (प्रेषक-वैद्य श्रीचदरु-दीन राणपुरी) ६५२
५२२-ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी (प्रेषक-डा० एम्० हफीज सैयद एम्० ए०, पी-एच्० डी०) ६३५		
५२३-ख्वाजा फरीदुद्दीन गंजगकर (प्रेषक-डा० एम्० हफीजसैयद एम्० ए०, पी-एच्० डी०) ६३५		
५२४-ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती (प्रेषक-डा० एम्० हफीज सैयद एम्० ए०, पी एच्० डी०) ६३५		

५५९-भाई लारेंस	६५३	५७२-डाक्टर एनी वेसेंट	६६४
५६०-सत दा-मोलेनस पिगल (प्रेषक—वैद्य श्रीवदरुद्दीन राणपुरी)	६५६	५७३-सत सियारामजी	६६५
५६१-संत जॉन जोसफ	६५७	५७४-संत श्रीशाहन्दाहजी	६६७
५६२-संत जान हंटर	६५८	५७५-भक्तगज श्रीयादवजी महाराज (प्रेषक—श्रीभवानीशङ्करसिंह जोशी)	६६९
५६३-संत वीचर (प्रेषिका—वहिन श्रीकृष्णा सहगल)	६५८	५७६-महात्मा श्रीनाथूरामजी शर्मा	६७०
५६४-श्रीराज्फ वाल्डो ट्राइन	६५८	५७७-भक्त श्रीरसिकमोहन विद्याभूषण	६७२
५६५-दार्शनिक इमर्सन	६५९	५७८-भक्त कोकिल साई	६७६
५६६-श्रीजान रस्किन	६५९	५७९-श्रीजीवाभक्त	६७७
५६७-श्रीस्टाफोर्ड ए० ब्रुक्स	६५९	५८०-भक्त श्रीवल्लभरसिकजी	६७७
५६८-संत चार्ल्स फिलमोर	६५९	५८१-संत श्रीरामरूप स्वामीजी (प्रेषक—श्रीराम-लखनदासजी)	६७७
५६९-श्रीजेम्स एलन	६६०	५८२-संत श्रीखोजीजी महाराज	६८०
५७०-महात्मा टालस्टाय	६६२	५८३-श्रीब्रह्मदासजी महाराज (काठिया)	६८०
५७१-श्री एच० पी० ब्लेवास्तकी प्रेषक—श्रीमदनविहारीजी)	६६४	५८४-श्रीवजरंगदासजी महाराज (श्रीखाकीजी)	६८०
				५८५-संत श्रीहरिहरप्रसादजी महाराज	६८०

संत-वाणी-अङ्क दूसरा खण्ड

संस्कृत-वाणियोंकी सूची

१-प्रेमस्वरूपा गोपियोंद्वारा गाया हुआ वेणुगीत (अनुवादक—स्वामीजी श्रीअखण्डानन्दजी सरस्वती)	६८१	११-भगवान् शिवका ध्यान (अनु०-पं० श्रीरा० शा०)	७०६
२-प्रेमस्वरूपा गोपियोंद्वारा गाया हुआ प्रणय-गीत (अनु०-स्वा० श्रीअ० सरस्वती)	६८४	१२-सिद्ध नारायणवर्म (अनु०-स्वा० श्रीअ० स०)	७०७
३-प्रेमस्वरूपा गोपियोंद्वारा गाया हुआ गोपिका-गीत (अनु०-स्वा० श्रीअ० सरस्वती)	६८६	१३-गजेन्द्र-स्तवन (" ")	७११
४-प्रेमस्वरूपा गोपियोंद्वारा गाया हुआ युगल-गीत (अनु०-स्वा० श्रीअ० सरस्वती)	६८९	१४-भगवान् श्रीरामचन्द्रजीका स्तवन (अनु०-पं० श्रीरा० शा०)	७१५
५-शेषशायी भगवान् विष्णुका ध्यान (अनु०-स्वा० श्रीअ० सरस्वती)	६९३	१५-श्रीहनुमान्जीद्वारा भगवान् श्रीराम और सीताका स्तवन (अनु०-पं० श्रीरा० शा०)	७१६
६-भगवान् विष्णुका ध्यान (अनु०-स्वा० श्रीअखण्डानन्दजी सरस्वती)	६९४	१६-पापप्रशमनस्तोत्र (" ")	७१९
७-भगवान् श्रीरामका ध्यान (अनु०-पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री)	६९७	१७-कलेशहर नामामृत (" ")	७२१
८-भगवान् श्रीकृष्णका ध्यान (अनु०-पं० श्रीरामनारायणजी शास्त्री)	६९८	१८-श्रीकनकधारस्तोत्रम् (" ")	७२२
९-भगवान् शिवका मनोहर ध्यान (अनु०-पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री)	७०३	१९-दशश्लोकी (" ")	७२४
१०-जगजननी श्रीपार्वतीजीका ध्यान (अनु०-पं० श्रीरामनारायणजी शास्त्री)	७०६	२०-मनीषापञ्चकम् (" ")	७२६
				२१-अद्वैतपञ्चरत्नम् (" ")	७२६
				२२-निर्वाणषट्कम् (" ")	७२७
				२३-ब्रह्मज्ञानावलीमाला (" ")	७२८
				२४-निर्वाणमञ्जरी (" ")	७२९
				२५-मायापञ्चकम् (" ")	७३१
				२६-उपदेशपञ्चकम् (" ")	७३१
				२७-धन्याष्टकम् (" ")	७३३
				२८-दशश्लोकी स्तुति (" ")	७३४

२९-षट्पदी-स्तोत्रम् (अनु०-पं० श्रीगौरी- शङ्करजी द्विवेदी) ... ७३५	४४-सिद्धान्तरहस्यम् (अनु०-पं० श्रीरा० ज्ञान्नी) ... ७६६
३०-श्रीकृष्णाष्टकस्तोत्रम् (अनु०-पाण्डेय प० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री) ... ७३६	४५-नवरत्नम् (" ") ... ७६६
३१-भगवन्मानसपूजा (अनु०-प० श्रीरा० शा०) ७३७	४६-अन्तःकरणप्रबोधः (" ") ... ७६७
३२-श्रीअच्युताष्टकम् (" ") ७३९	४७-विवेक-धैर्याश्रय-निरूपण (" ") ... ७६८
३३-श्रीगोविन्दाष्टकम् (" ") ७४०	४८-श्रीकृष्णाश्रयः (" ") ... ७७०
३४-शरणागतिगद्यम् (" ") ७४२	४९-चतुःश्लोकी (" ") ... ७७०
३५-श्रीरङ्गगद्यम् (" ") ७४६	५०-भक्तिवर्धिनी (" ") ... ७७१
३६-श्रीवैकुण्ठगद्यम् (" ") ७४८	५१-जलभेदः (" ") ... ७७२
३७-श्रीराधाष्टकम् (" ") ७५३	५२-पञ्चपद्यानि (" ") ... ७७३
३८-प्रातःस्मरणस्तोत्रम् [प्रेषक—ब्रह्मचारी श्री- नन्दकुमारशरणजी] (अनु०-पं० श्रीरा० शा०) ७५४	५३-संन्यासनिर्णयः (" ") ... ७७४
३९-श्रीमधुराष्टकम् (" ") ७५५	५४-निरोधलक्षणम् (" ") ... ७७६
४०-श्रीयमुनाष्टकम् (" ") ७५६	५५-सेवाफलम् (" ") ... ७७७
४१-बालबोधः (" ") ७६०	५६-श्रीदामोदराष्टकम् ... ७७८
४२-सिद्धान्तमुक्तावली (" ") ७६०	५७-श्रीजगन्नाथाष्टकम् ... ७७९
४३-पुष्टिप्रवाहमर्यादाभेदः (" ") ७६३	५८-श्रीमुकुन्दमुक्तावली ... ७८१
	५९-श्रीयुगलकेशोराष्टकम् ... ७८५
	६०-उपदेशामृतम् ... ७८६
	६१-स्वयम्भगवत्वाष्टकम् ... ७८८
	६२-श्रीजगन्मोहनाष्टकम् ... ७९०

संतोंके विभिन्न आदर्शसूचक चित्रयुक्त लघु लेखोंकी सूची—

१-महात्माका हृदय (महर्षि वशिष्ठकी क्षमा) ... २४	१२-सत ज्ञानेश्वरका एकात्मभाव २१७	२१-महान् त्यागी ... ३३६
२-अन्त मति सो गति ... २५	१३-सबमें भगवद्दर्शन ... २४०	(१) रघु और कौत्स ३३६
३-सतकी क्षमा ... ४८	(१) एकनाथजी गदहेमें ... २४०	(२) निमाईका गृह-त्याग ३३७
४-संतोंका अक्रोध ... ४९	(२) नामदेवजी कुत्सेमें २४०	२२-भगवन्नामका प्रभाव (अजामिल, गणिका, व्याध वाल्मीकि) ... ३६०
(१) सत तुकाराम ४९	१४-भय और अभय ... २४१	२३-मन्द करत जो करर भयार्त (जगार्ह-मधार्त-उत्तर, हरिदासजीकी कृपा) ... ३६१
(२) संत एकनाथ ४९	(१) भयका प्रभाव (बुद्धका वैराग्य) २४१	२४-यह भी न रहेगा ... ३८०
५-दो ही मार्ग ... ७२	(२) अभयका प्रभाव (मीरोंका विपपान) २४१	२५-ऐश्वर्य और दारिद्र्य ... ३८१
६-ज्ञान्ति कहाँ है ? ... १०४	१५-योगक्षेमं वहाम्यहम् (तुलसी और नरसी) ... २७२	२६-मोहका महल दहेगा ही ४००
७-दो ही गति ... १०५	१६-सहस्रबाहु दसवदन आदि रूप वचे न काल बली ते २८८	२७-सुखमें चिन्मूर्ति और दुःखमें प्रजा ... ४००
८-स्वर्ग और मोक्ष ... १३६	१७-अधिकारका अन्त ... २८९	२८-सस्यारके सम्मानना न्यून ... ४२१
९-परदुःखकातरता—परम दयालु राजा रन्तिदेव ... १६०	१८-आर्त पक्षीकी प्रार्थना (श्रीसूरदासजी) ... ३१६	२९-चन्द्रन-कुल्हाड़ी (गोवर्धनी श्रीतुलसीदासजी) ... ४४०
१०-ये महामनस्वी— ... १६१	१९-धूल-पर-धूल (रोंका-बोंका) ३१६	३०-संत और चिच्छू ... ४४०
(१) दधीचिका अस्थिदान ... १६१	२०-मालिकका दान (विश्वकवि श्रीरवीन्द्रनाथ ठाकुरकी एक कविताका भावान्तर) ३१७	३१-भक्तोंकी क्षमा ... ४४१
(२) शिविका मासदान १६१		(१) प्रहादवी तुलुपुत्रपर ४४१
(३) हरिश्चन्द्रकी सत्यनिष्ठा ... १६२		(२) अम्बरीषकी दुर्भाग्यपर ४४१
११-पुण्यदान (नरकी प्राणियोंके दुःखसे दुखी) ... २१६		

- ३२-शरीर-सौन्दर्यकी वास्तविकता ४७२
 ३३-'दुःखालयमगाश्वतम्' ... ५०२
 ३४-संसार-कूपमें पडा प्राणी ... ५०३
 ३५-भजनका अधिकार ... ५५०
 ३६-भजन त्रिनु वैल विराने है हौ ५५१
 ३७-भजन त्रिनु कूकर-सूकर
 जैसो (श्रीसूरदासजी) ... ५५१
 ३८-गृहस्थ-संत ... ५७२
 (१) अत्रि-अनसूया ५७२
 (२) महाराज जनक ५७२
 (३) तुलाधार वैश्य ५७२
 (४) धर्म व्याध ... ५७२

- ३९-विरक्त-संत ... ५७३
 (१) महर्षि याज्ञवल्क्य ५७३
 (२) भगवान् ऋषभदेव ५७३
 (३) श्रीशुकदेवजी ... ५७३
 (४) श्रीगङ्गारचार्य ... ५७३
 ४०-मृगतृष्णा—संसार-सुखोंका
 नग्नरूप ... ५९३
 ४१-विजयी और पराजित—
 गर्वका अन्त ... ६२४
 ४२-सभी मृत्युके मुखमें ... ६२५
 ४३-संतका महत्त्व ईसामसीह,
 मंसूर ... ६७८

- ४४-महाप्रभुका कुष्ठरोगीसे
 प्यार (श्रीचैतन्य महा-
 प्रभु, महात्मा गान्धी) ... ६७९
 ४५-संत-स्वभाव ... ७०४
 ४६-मान और धनकी तुच्छता ७०५
 (१) विजयका त्याग ७०५
 (२) पारसका त्याग ... ७०५
 ४७-रोम-रोममें राम ... ७५८
 ४८-कीर्तनीयः सदा हरिः ... ७५९
 ४९-साथ क्या गया ? ... ७९२

चित्र-सूची

- सुनहरे**
 १-श्रृंगार (प्राचीन चित्रके
 आधारपर) ... ५२४
 २-ताम्बूल-सेवन(प्राचीन
 चित्रके आधारपर) ५२४
 ३-भगवान् श्रीरामचन्द्रजी ६५६
 ४-माता श्रीजानकीजी ६५६
बहुरंगे
 १-कल्याण (सुदूर प्राचीन
 कालसे लेकर अबतक-
 के विभिन्न संतोंके
 दर्शन, भीतरी मुखपृष्ठ
 २-भक्त-संतोंके लक्ष्य
 (भगवान् श्यामसुन्दर) १
 ३-दो ही मार्ग ... ७२
 (क) परमार्थका
 प्रकाशमय मार्ग
 (ख) भवाटवीका
 अन्धकारमय मार्ग
 ४-मोक्ष और स्वर्ग ... १३६
 (क) भगवद्भजन और
 निष्काम कर्म-
 योगसे पुनरावर्त-
 रहित भगवद्भाम-
 की प्राप्ति
 (ख) सकाम यज्ञ-
 दानादिसे स्वर्ग-

- सुखभोगके बाद
 पतन
 ५-भगवान् विष्णु ... १९२
 ६-७-योगक्षेमं वहाम्यहम् २७२
 (१) तुलसीदासके
 पहरेदार
 (२) नरसीजीका भात
 ८-९-महान् त्यागी ... ३३६
 (१) कौत्स
 (२) निमार्ह
 १०-११-मोहका महल ढरेगा ही ४००
 (१) महल
 (२) खंडहर
 १२-१३-शरीर-सौन्दर्यकी
 वास्तविकता ४७२
 (१) पुरुषका शरीर
 (२) स्त्रीका शरीर
 १४-मृगतृष्णा संसार-सुखो-
 का नग्नरूप ... ५९३
 १५-ध्यान-मग्न शिव ... ७२४
 १६-साथ क्या गया—
 सिकन्दरका अन्तकाल ७९२
दुरंगे चित्र
 १-वर्णिष्ठी क्षमा ... २४
 २-अन्त मति सो गति २५
 ३-शान्ति कहाँ है ? ... १०४
 ४-दो ही गतियों—नरक
 और भगवद्भाम ... १०५

- ५-पुण्य-दान ... २१६
 ६-संत शानेश्वरका एकाल्म-
 भाव ... २१७
 ७-८-बलका अभिमान चूर्ण २८८
 (१) रावण
 (२) सहस्रार्जुन
 ९-अधिकारका अन्त—
 वनमें पलायन ... २८९
 १०-यह भी न रहेगा ... ३८०
 ११-१२-ऐश्वर्य और दारिद्र्य ३८१
 (१) आजका राजा
 (२) कलका भिखारी
 १३-दुःखालयमगाश्वतम्
 (शिशु, बालक, तरुण,
 वृद्ध सभी अवस्थाओंमें
 दुःख) ५०२
 १४-संसारकूपमें पडा प्राणी ५०३
 १५से१७-विजयी और पराजित—
 गर्वका अन्त ... ६२४
 (१) नेपोलियन
 (२) मुसोलिनी
 (३) हिटलर
 १८-सभी मृत्युके मुखमें ... ६२५
 १९-२०-संतका स्वभाव—
 काटने-मारनेवाला भी
 अपना अङ्ग ही है ... ७०४
 (१) जीभ और दाँत
 (अपने ही)

(२)सतपर मार, मारनेवालेकी सेवा	१३-मालिकका दान- कवीरपर भगवान्की कृपा ... ३१७	२८-भजन त्रिनु कृत्तर- मृकर जैसे ... ५५१
२१-२२-संतका स्वभाव— मान-धनकी तुच्छता ७०५	१४-धूलपर धूल—रौंका- वाकाका वैराग्य ... ३१७	२९से३२-गृहस्य मत ... ५७२
(१) मानकी तुच्छता	१५से१७-भगवन्नामका प्रभाव ३६०	(१) अग्नि-अनमूया
(२) धनकी तुच्छता	(१) अजामिल	(२) महाराज जनम्
सादे चित्र	(२) गणिका	(३) तुलाधार वैद्य
१-संतकी क्षमा ... ४८	(३) वाल्मीकि	(४) धर्मव्याध
२-३-संतोका अक्रोध ... ४९	१८-१९-मद करत सो करत भलाई ... ३६१	३३से३६-विरक्त संत ... ५७३
(१) तुकाराम	(१) जगाई-मघाई- का उद्धार	(१) महर्षि याज्ञ- वल्क्य
(२) एकनाथ	(२) हरिदासपर अत्याचार	(२) श्रीमृपभदेव
४-परदुःख-कातरता— रन्तिदेवका त्याग ... १६०	२०-सुखमें विस्मृति, दुःख- में पूजा ... ४२०	(३) श्रीमुकदेव
५ से ७-महान् मनस्वी ... १६१	२१-सफलतामें सत्कार, असफलतामें दुत्कार ४२१	(४) श्रीगङ्गाराचार्य
(१) शिवि	२२-२३-सतका सहज उपकारी स्वभाव ... ४४०	३७-संतका महत्त्व (टंमा- को शूली) ... ६७८
(२) दधीचि	(१) चन्दन-कुठार	३८-संतकी महिमा (मन्दूको शूली) ... ६७८
(३) हरिश्चन्द्र	(२) सत-बिच्छू	३९-महाप्रभुका कुष्ठरोगीसे प्यार ... ६७९
८-९-सबमें भगवान्के दर्शन २४०	२४-२५-भक्तोंकी क्षमा ... ४४१	४०-गौंधीजीद्वारा कुष्ठरोगी- की सेवा ... ६७९
(१) एकनाथका गधेमें शिव-दर्शन	(१) प्रह्लादकी क्षमा	४१-रोम-रोममें राम ... ७५८
(२) नामदेवका कुत्तेमें नारायण- दर्शन	(२) अम्बरीपकी क्षमा	४२-हरि मदा कीर्तनीय ... ७५९
१०-११-भय और अभय ... २४१	२६-भजनका अधिकार ... ५५०	(क) तृणादपि सुनीचिन (ख) नरोरिव सहिष्णुना (ग) अमानिना मानदेन (घ) कीर्तनीय मदा हरिः कुल=८८
(१) बुद्धके वैराग्यमें तीन कारण	२७-भजन त्रिनु त्रैल विराने हैहो ... ५५१	
(२) मीराका विषयान		
१२-अबकी राखि लेहु भगवान ... ३१६		

संतोंके चित्र

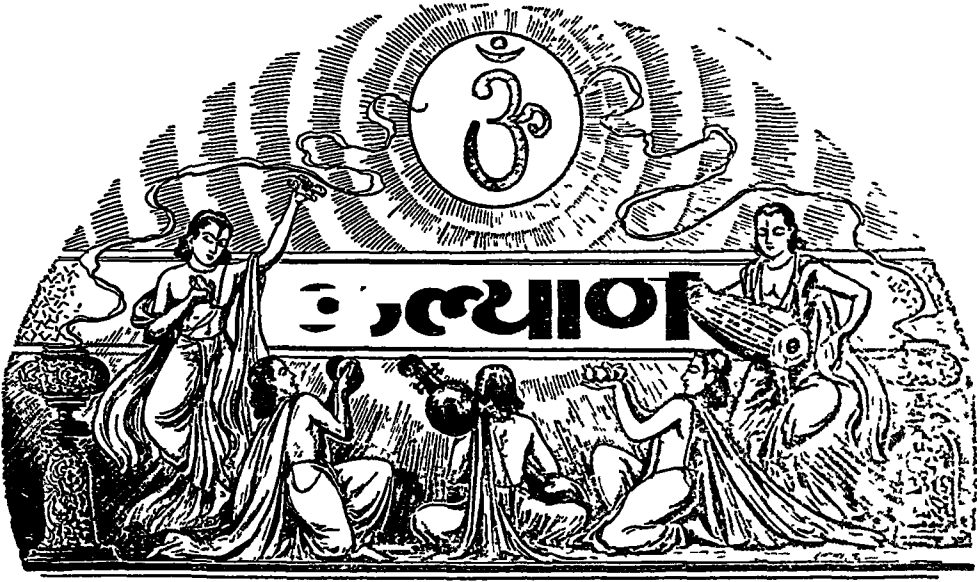
१-देवर्षि नारद ... २६	१२-महर्षि दुर्वासा ... ५७	२३-मुनि शुक्रदेव ... ८१
२-मुनि श्रीसनत्कुमार ... ३१	१३-महर्षि मार्कण्डेय ... ५९	२४-महर्षि जैमिनि ... ८३
३-महर्षि याज्ञवल्क्य ... ३४	१४-महर्षि शाण्डिल्य ... ६०	२५-मुनि सनत्सुजात ... ८५
४-ऋषिकुमार नचिकेता ... ३६	१५-महर्षि वाल्मीकि ... ६१	२६-महर्षि मुद्गल ... ८७
५-श्रीयमराज ... ३७	१६-महात्मा जडभरत ... ६३	२७-महात्मा गौर्गर्ग ... ९३
६-महर्षि अङ्गिरा ... ४१	१७-महर्षि अगस्त्य ... ६४	२८-पुराणवक्ता मृतजी ... ९५
७-महर्षि वशिष्ठ ... ४४	१८-भगवान् ऋषभदेव ... ६५	२९-मनु महाराज ... १००
८-महर्षि पिप्पलाद ... ५०	१९-महर्षि पतञ्जलि ... ७१	३०-भक्तराज ध्रुव ... १०२
९-महर्षि विश्वामित्र ... ५१	२०-भगवान् कपिलदेव ... ७३	३१-शरणागतबल्ल गिनि ... १०३
१०-महर्षि गौतम ... ५२	२१-महर्षि शौनक ... ७३	३२-भक्त राजा अम्बरीप ... १०३
११-महर्षि दधीचि ... ५४	२२-महर्षि वेदव्यास ... ७५	३३-सत्यनिष्ठ राजा हरिश्चन्द्र ... १०६

३४-परदुःखकातर रन्तिदेव	१०६	७२-महात्मा ईसामसीह	१८८	१०८-गुरु गोविन्दसिंह	
३५-महाराजा जनक	१०६	७३-महात्मा जरथुस्त	१८८	१०९-रामसनेही सम्प्रदायके स्वामी	श्रीरामचरणजी महाराज
३६-राजा चित्रकेतु	१०७	७४-योगी मत्स्येन्द्रनाथ	१८९	११०-स्वामी श्रीहरीरामदासजी	महाराज
३७-पितामह भीष्म	१०९	७५-योगी गुरु गोरखनाथ	१८९	१११-संत श्रीरामदासजी महाराज	
३८-भक्त अकूर	११२	७६-संत ज्ञानेश्वर	१९१	११२-संत श्रीदयालजी महाराज	
३९-धर्मराज युधिष्ठिर	११२	७७-संत नामदेव	१९१	११३-संत श्रीपरसरामजी महाराज	
४०-भक्त अर्जुन	११५	७८-संत कवि श्रीभानुदास	१९३	११४-संत श्रीसेवगरामजी महाराज	
४१-भक्त उद्धव	११६	७९-संत एकनाथ	१९४	११५-भक्त श्रीनारायणस्वामीजी	
४२-भक्त सञ्जय	१२१	८०-समर्थ गुरु रामदास	१९४	११६-संत रवि साहेब	
४३-राजा परीक्षित	१२२	८१-संत श्रीतुकाराम	१९७	११७-संत मोरार साहेब	
४४-भक्त राज प्रह्लाद	१२४	८२-संत कवीरदासजी	२०१	११८-श्रीरामकृष्ण परमहंस	
४५-दानवीर राजा बलि	१२७	८३-संत श्रीरू साहब	२२२	११९-स्वामी विवेकानन्द	
४६-भक्त वृत्रासुर	१२८	८४-संत यारी साहब	२२३	१२०-स्वामी श्रीशिवरामकिंकर	योगत्रयानन्दजी महाराज
४७-कपिलमाता देवहूति	१३१	८५-संत बुल्ला (बूला) साहब	२२४	१२१-श्रीनन्दकिशोर मुखोपाध्याय	
४८-सच्ची माता मदालसा	१३२	८६-संत भीखा साहब	२३३	१२२-स्वामी रामतीर्थ	
४९-सती सावित्री	१३४	८७-स्वामी श्रीदादूदयालजी	२४३	१२३-अवधूत श्रीकेगवानन्दजी	
५०-अत्रिपत्नी श्रीअनसूया	१३५	८८-संत सुदरदासजी	२५०	१२४-संत जयनारायणजी महाराज	
५१-पाण्डवजननी कुन्तीजी	१४०	८९-स्वामी श्रीहरिदासजी	२६३	१२५-अवधूत श्रीनित्यानन्दजी	
५२-पाण्डवपत्नी द्रौपदी	१४०	(हरिपुरुषजी)	२६३	१२६-सिंधी संत श्रीरामानन्द	साहब लुकिमान
५३-श्रीमद्विद्यारण्य महामुनि	१४४	९०-स्वामी श्रीचरणदासजी	२६४	१२७-संत श्रीराजचन्द्र	
५४-जगद्गुरु श्रीगङ्गाराचार्य	१४९	९१-भक्तवर श्रीहरिव्यासदेवा-	२७६	१२८-महात्मा श्रीमंगतरामजी	
५५- ॥ श्रीरामानुजाचार्य	१५३	चार्यजी	२७६	१२९-प्रभु श्रीजगद्वन्धु	
५६- ॥ श्रीनिम्बार्काचार्य	१५५	९२-तेजस्वी संत श्रीपरशुराम-	२७७	१३०-महात्मा श्रीहरनाथ ठाकुर	
५७- ॥ श्रीमध्वाचार्य	१५७	देवजी	२७७	१३१-लोकमान्य बाळ गगाधर	तिलक
५८- ॥ श्रीवल्लभाचार्य	१५७	९३-स्वामी श्रीहरिदासजी	२८०	१३२-महामना प० श्रीमदन-	मोहनजी मालवीय
५९- ॥ श्रीरामानन्दाचार्य	१५९	९४-आचार्य श्रीहितहरिवंश	२८१	१३३-महात्मा गोंधी	
६०-महाप्रभु श्रीचैतन्यदेव	१६३	महाप्रभु	२८१	१३४-श्रीअरविन्द	
६१-आचार्य श्रीमधुसूदन	१६९	९५-संत श्रीव्यासदासजी	२८१	१३५-श्रीमगनलाल हरिभाई	व्यास
सरस्वती	१६९	९६-भक्त श्रीसूरदासजी	२९३	१३६-संत श्रीमोतीलालजी	महाराज
६२-गुसाईजी श्रीमद्विठ्ठलनाथजी	१७०	९७-धन्ना भक्त	३१५	१३७-तपस्विनी रविया	
६३-श्रीविष्णुचित्त	१७२	९८-गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी	३१८	१३८-महात्मा सुकरात	
६४-भक्तिमती श्रीआण्डाल	१७३	९९-श्रीरसखानजी	३४०	१३९-संत फ्रांसिस	
(रंगनायकी)	१७३	१००-श्रीनागरीदासजी	३४८	१४०-महात्मा टालस्टाय	
६५-श्रीकुब्जेश्वर आळवार	१७३	१०१-श्रीतानसेनजी	३५९		
६६-श्रीमुनिवाहन तिरुप्पन्नालवार	१७५	१०२-श्रीसाकेतनिवासाचार्यजी	३६२		
६७-श्रीपोयगै आळवार, भूत-		(श्रीटीलजी)	३६२		
चाळवार और पेयालवार	१७५	१०३-प्रेमदिवानी मीरों	३६८		
६८-श्रीनीलन (तिरुमङ्गैयाळवार)	१७६	१०४-श्रीअग्रदासजी	३७५		
६९-संत श्रीनम्माळवार	१७७	१०५-श्रीप्रियादासजी	३७६		
७०-भगवान् महावीर	१७९	१०६-गुरु नानकदेव	३८२		
७१-भगवान् बुद्ध	१८६	१०७-गुरु अर्जुनदेव	३९१		

भक्त-संतोंके लक्ष्य

ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते । पूर्णस्य पूर्णमात्राय पूर्णमेवावशिष्यते ॥

स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ती नृणामभङ्गुरतनुत्विषां वलयिता शतैर्विद्युताम् ।
कलिन्दगिरिनन्दिनीतटसुरदुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी ॥

(पण्डितराज जननाथ)

वर्ष २९ }

गोरखपुर, सौर माघ २०११, जनवरी १९५५

{ संख्या १
पूर्ण संख्या ३३८

भक्त-संतोंके लक्ष्य

कालिन्दी तट निकट कल्पतरु एक सुहावै ।
ता नीचे नव तरुन दिव्य कोउ वेनु वजावै ॥
लखि लावन्य अनूप रूप ससि-कोटि लजावै ।
विविध वरन आभरन वसन-भूपन छवि पावै ॥

नव नवल नेह-करुना-कलित ललित नयन मनहर ललै ।
यह मोहन मूरति स्याम की संतन भक्तन हिय वसै ॥

—पाण्डेय श्रीरामनारायणदत्त शान्ति 'गान'

संत-वाणी

(रचयिता—पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री 'राम')

वन्दे संत उदार दयानिधि जिसकी मंजुल वाणी,
भवसागर-संतरण तरणि-सी परहित-रत कल्याणी ।
मृदु, कोमल, सुस्निग्ध, मधुरतम, निर्मल, नवल, निराली,
काम-क्रोध-मद-लोभ-मोह सब दूर भगानेवाली ॥ १ ॥
जहाँ कर्मकी कालिन्दीमें मिलित भक्तिकी गङ्गा,
सरस्वती है जहाँ ज्ञानकी गूढ़ अगम्य अभङ्गा ।
त्रिविध साधनोंकी वहती है सुन्दर जहाँ त्रिवेणी,
धन्य संत-वाणी प्रयाग-सी निःश्रेयस निःश्रेणी ॥ २ ॥
बुझती जहाँ स्वयं जाते ही त्रिविध तापकी ज्वाला,
भरती पुलक मोद तन मनमें भाव-ऊर्मिकी माला ।
जहाँ न जाकर प्यासा लौटा है कोई भी प्राणी,
सुरधुनि-सी सबको सुख देती वह संतोंकी वाणी ॥ ३ ॥
सद्भावोंके पोषणहित जो मधुर दुग्ध गौका है,
देती सदा मुक्तिके पथपर बढ़नेको मौका है ।
भीषणतम भवकी जलनिधिमें अरे डूबनेवालो,
दौड़ो चढ़ो संतवाणी-नौकापर होश सँभालो ॥ ४ ॥
संत वचन वह सुधा देव भी जिसके सदा भिखारी,
संत-वचन वह धन जिसका है नर प्रधान अधिकारी ।
मर्त्य अमर बन जाता जिससे वह संजीवन रज है,
संत-वचन सब भवरोगोंका रामवाण भेषज है ॥ ५ ॥
वेद, शास्त्र, अनुभूति, तपस्याका जिसमें संचय है,
संतोंका वर वरद वचन वह मङ्गलमय निर्भय है ।
क्यों बैठा कर्तव्यमूढ़ नर वन चिन्ताका वाहन,
संत-वचनके सुधा-सिन्धुमें कर संतत अवगाहन ॥ ६ ॥
दूर असत्से कर सत्पथकी ओर लगानेवाला,
और मृत्युसे हटा अमरता तक पहुँचानेवाला ।
तमसे परे ज्योतिके जगमें होता जो जगमग है,
सच्चिन्मय उस परमधामका संत-वचन शुचि मग है ॥ ७ ॥
कौन बताये संतोंकी वाणीमें कितना बल है ?
दासी-सुत देवर्षि बन गया जीवन हुआ सफल है ।

उसी संतके प्रवचनने वह चमत्कार दिखलाया,
 दैत्यवंशमें देवोपम प्रह्लाद प्रकट हो आया ॥ ८ ॥
 अगणित बार संत-वाणीने निज प्रभाव प्रकटाया,
 मान उसे ही वालक धुवने हरिका धुवपद पाया ।
 एक लुटेरा था जो मनसे मान संतकी वाणी,
 वाल्मीकि वन गया आदिकवि भुवनविदित विद्वानी ॥ ९ ॥
 संत-वचनके अनुशीलनसे होती निर्मल मति है,
 श्रीहरिके चरणोंमें जिससे बढ़ती अविचल रति हैं ।
 रीझ उसीसे भक्तजनोंके वश होते वनचारी,
 दर्शन दे राधा-प्यारी-सँग हरते वाधा सारी ॥ १० ॥

संत-सूक्ति-सुधा

(लेखक—प० श्रीजानकीनाथजी शर्मा)

ऐसे तो संतका किसी भी देश-कालमें अभाव नहीं होता । वे सभी देशोंमें, सभी दिनोंमें, सभीके लिये सर्वथा सुलभ हैं—

सबहि सुलभ सब दिन सब देसा ।

पर न तो सतोंकी कोई दूकान होती है और न वे कोई साइन-बोर्ड ही लगाये फिरते हैं, जिससे उन्हें झट पहचान लिया जाय । साथ ही हतभाग्य प्राणी संतमिलनकी उचित चेष्टा न कर उलटे उपेक्षा कर देते हैं—इसीलिये सत्संगति अत्यन्त दुर्लभ तथा दुर्घट भी कही गयी है—

सत संगति दुर्लभ संसारं । निमिष दंड भरि एकउ बारा ॥^१

कभी-कभी तो ऐसा होता है कि संतके वेपमें असंत और असत-वेपमें संत मिल जाया करते हैं, जिससे और भी भ्रम तथा वञ्चना हो जाती है । फिर भी इसमें तो किसी प्रकारका संदेह नहीं कि जिसे परम सौभाग्यवशात् कहीं एक बार भी विशुद्ध सत

मिल गये, उसपर भगवत्कृपा हो गयी और उसका सारा काम वन गया । सच्ची बात तो यह है कि मत्-की प्राप्ति भगवत्प्राप्ति-सदृश ही या उससे भी अधिक महत्त्वकी घटना है ।—

निगमागम पुरान मत एहा । कहहि सिद्ध मुनि नहि सदेहा ॥
 संत विसुद्धमिलहि परि तेही । चितवहि राम कृपा करि जेहा ॥

‘मो ते अधिक संत करि लेगा ।’

‘जानेसि संत अनंत समाना’ ‘राम ते अधिक राम कर दामा ।’

यद्यपि सत सभी देग-कालमें होने हैं, फिर भी भारत इसमें सबसे आगे है । संतोंकी वागी त्रिकाळ कल्याणदायिनी होती है । उसका वर्णन नहीं हो सकता । यदि वे मिल जायें तब तो पूटना ही क्या ? पर उनके अभावमें भी भारतीयोंका यह सौभाग्य है कि वे भगवान् वाल्मीकि, व्यास, नारद, वशिष्ठ, शुक्रदेव और गोखामी तुलसीदास-जैसे संतोंकी परम पवित्र अमृत-मयी वाणीरूपा, भास्वती भगवती अनुकम्पा देवीका प्रसाद पा तत्क्षण शोक-मोहसे मुक्त होकर अतार मुग्ध-शान्ति प्राप्त कर सकते हैं ।

सूक्ति-सार-सर्वस्व

संतजन वस्तुतः त्रिभुवनके ऐश्वर्यका लोभ दिव्यने या सम्पूर्ण विश्वके भोग उपस्थित होनेपर भी लज-

१. सत्सङ्गो दुर्लभोऽगम्योऽमोघश्च । (नारद-भक्तिसूत्र)

जन्मार्जितानि पापानि नाशमायान्ति यस्य वै ।

सत्सङ्गतिर्भवेत्तस्य नान्यथा घटते हि सा ॥

(ना० पु० पृ० ४)

निमिषार्ध तकके लिये प्रभुके चरणारविन्दसे मन नहीं हटाते, इसलिये वे किसीको उपदेश तो दूसरा देंगे ही क्या ? पर दुखी, संसृतिग्रस्त प्राणी अरविन्दनयन प्रभुके चरणारविन्दके किञ्चलकका अनुपम स्वाद नहीं जानता, अतएव अर्थ-कामके लिये ही, या बहुत हुआ तो दुःख-मुक्ति या संसृति-मोक्षके लिये संतोंके पास जाता है । इसपर संत-जन दयार्द्र होकर अपने मनकी बात भगवद्-ध्यानको ही सभी सुख-सौभाग्यका उपाय बतला देते हैं और कहते हैं कि यदि कोई भोग ही चाहता हो तो बड़े शान्त तथा सौम्य उपायसे केवल थोड़ी-सी भगवान्की आराधनासे ही वह सुख-सम्पत्ति प्राप्त कर सकता है जो अन्यथा सर्वथा दुर्लभ है । गोखामी श्रीतुलसीदासजी महाराज कहते हैं—

रति-सी रवनी सिंधुमेखला अबनि पति,
औनिप अनेक ठाढे हाथ जोरि हारि कै ।
संपदा-समाज देखि लाज सुरराज हूँ के
सुख सब विधि विधि दीन्हें हैं सँवारि कै ॥
इहाँ ऐसो सुख, सुरलोक सुरनाथ-पद,
जा को फल तुलसी सो कहैगौ बिचारि कै ।
आक के पतौना चार, फूल कै धतूरे के द्वै,
दीन्हें हैं बारक पुरारि पर डारि कै ॥

यह औढरदानी, आशुतोष, भूतभावन भगवान् शङ्करकी एक बारकी अल्प आराधनाका परिणाम है । पर वे ही सतशिरोमणि परम पूज्य गुरुवर्य गोखामी श्रीतुलसीदासजी आनन्दविभोर होकर कहते हैं कि रावणने बहुत वर्षोंतक शङ्करजीकी आराधना की थी । अनेकों बार तो अपने सभी सिरोंतकको आहुतिमें दे डाला था ।^१ इसपर वरदायक प्रभुने उसे लंका-जैसी सुवर्णकोट, सुदृढ़ रचनारचित, मणिखचित पुरी प्रदान की थी, पर विभीषणको तो यह सारी वस्तु प्रभु श्रीराम-भद्र राघवेन्द्रके अरुण मृदुल चरण-कमलके खाली हाथोंसे

ही दर्शन करने मात्रसे मिल गयी ।^१ विभीषणको शरणागत भावसे आया जान, देखते ही प्रभुने 'लंकेश' कहकर सम्बोधन किया और कहा कि 'तुम मुझे प्राणोंके समान ध्यारे हो' ।^२ विभीषणने कहा— 'प्रणतपाल प्रभु ! आप तो अन्तर्यामी हैं, क्या कहूँ ? पहले कुछ जो हृदयमें वासनाएँ थीं, वे भी श्रीचरणोंके प्रेमसे बह गयीं । अब तो नाथ ! अपने चरण-कमलोंकी प्रीति ही मुझे देनेकी दया करें—

सुनत विभीषण प्रभु कै बानी । नहिं अघात श्रवनामृत जानी ॥
पद अंबुज गहि बारहिं बारा । हृदय समत न प्रेसु अपारा ॥
सुनहु देव सचराचर स्वामी । प्रनतपाल उर अंतरजामी ॥
उर कछु प्रथम बासना रही । प्रभु पद प्रीति सरित सो बही ॥
अब कृपाल निज भगति पावनी । देहु सदा सिव मन भावनी ॥

वास्तवमें यह प्रसंग ऐसा है कि ध्यान आते ही सब सुध-बुध भूलने-सी लगती है । तभी तो स्वयं गोखामीजीने भी ऐसे स्थलोंके लिये बड़े जोरदार शब्दोंमें लिख डाला—

यह संवाद जासु उर आवा । रघुपति चरन भगति सोइ पावा ॥

अस्तु, इसपर करुणावरुणालय, औदार्य, वात्सल्य, सौशील्य जैसे सहस्रशः गुणोंके अगाध वारिधि प्रभुने बड़े मनोरम हृदयहारी शब्दोंमें कहा— 'सखे ! ऐसा ही होगा, यद्यपि आपकी इच्छा बिलकुल नहीं है, तो भी मेरा दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता ।' और समुद्रका जल मँगाकर तुरत अभिषेक कर दिया । इस तरह—

१. (क) जो सपति सिवरावनहि दीन्हि दिएँ दस माथ ।

सोइ सपदा विभीषणहि सकुचि दीन्हि रघुनाथ ॥

(ख) जो सपति दससीस अरपि करि रावन सिव पहुँ लीन्हि ।

सोइ सपदा विभीषण कहँ अति सकुच सहित हरि दीन्हि ॥

२. (क) दीनता प्रीति सकलित मृदु वचन सुनि,

पुलकि तन प्रेम जल नयन लगे भरन ।

बोलि लंकेश कहि अंक भरि भेंटि प्रभु,

तिलक दियो दीन-दुख-दोष-दारिद-दरन ॥

(ख) 'कहु लंकेश कुसल परिवारा ।'

'सुनु लंकेश सकल गुन तोरे ॥'

१. (क) सिर सरोज निज करन्हि उतारी ।

पूजे अमित बार त्रिपुरारी ॥

(ख) सादर सिव कहँ सीस चढ़ाए ।

एक एक के कोटिन्ह पाए ॥

विभीषणको दुर्लभ भक्तिके साथ कल्पपर्यन्त लंकाका अचल राज्य भी मिल गया।

एवमस्तु कहि प्रभु रनधीरा । मोंगा तुरत सिंधु कर नीरा ॥
जदपि सखा तव इच्छा नाहीं । मम दरसनअमोघ जग माहीं ॥
अस कहि राम तिलक तेहि सारा । सुमन वृष्टि नभ भई अपारा ॥

भक्तिरससे परिप्लुत होकर पूज्य गोस्वामीजी कहते हैं कि कुवेरकी पुरी लंका सुमेरुके समान थी। इसकी रचनामे ब्रह्माजीकी सारी बुद्धि लग गयी थी। वीर रावण कई बार अपने सीसको ईशके चरणोंपर चढ़ाकर वहाँका राजा बना था। ऐसा लगता था मानो तीनों लोककी विभूति, सामग्री और सम्पत्तिकी राशिको एकत्रित कर चाँक लगा दी गयी हो। पर यह सारी सम्पत्ति महाराज रामचन्द्रजीके वनमें रहते हुए भी तीन दिनके समुद्र-तटके उपवासके बाद एक ही दिनका दान बन गयी—

तीसरे उपास बन बास सिंधु पास सो,
समाज महाराज जू को एक दिन दान भो ॥

भला, भुवनमोहन भगवान् श्रीराघवेन्द्रको स्वयं जब गहनौंके, आभूषणोंके लिये केवल बल्कल वल्लमात्र ही थे, भोजनको फल ही रह गया था, शय्या तृणाच्छादित भूमिमात्र थी और वृक्ष ही मकान बन रहे थे, उस समयमें तो विभीषणको लंकाका राज्य दे डाला, फिर दूसरे समयका क्या कहना। सचमुच उनकी दया और प्रीतिकी रीति देखते ही बनती है—

बलकल भूषण फल असन, तृण सज्या हुम प्रीति ।

तिन समयन लंका दई, यह रघुबरकी रीति ॥

विभीषण क्या लेकर प्रभुसे मिला और प्रभुने क्या दे डाला ? प्रभुके स्वभावको न समझने-जाननेवाले मूर्ख जीव हाथ ही मलते रह जायेंगे।—

कहा विभीषण लै मिल्यो कहा दियो रघुनाथ ।

तुलसी यह जाने बिना मूढ़ भीजिहैं हाथ ॥

सुक्ति-सुधा-संग्रह

यह अनुभूति केवल गोस्वामीजीकी ही नहीं, सभी संतोंकी है, इसमें अन्तर आ नहीं सकता। प्रभुकी कृपा-

में किसी कारणविशेषवश किञ्चित् देर भले ही हो, पर अन्धेर नहीं हो सकता। भगवान् व्यास तो कहते हैं कि 'नारायणचरणाश्रित व्यक्ति विना साधन-चतुष्टयके ही मोक्षतक पा लेता है और दूसरे पुरुषार्थोंकी क्या बात ?—

या वै साधनसम्पत्तिः पुरुषार्थचतुष्टये ।

तां विना सर्वमाप्नोति यदि नारायणाश्रयः ॥

चारों पुरुषार्थोंकी सिद्धिके लिये जिस साधन-सम्पत्तिकी आवश्यकता है, उसके बिना ही मनुष्य सब कुछ पा लेता है, यदि उसने भगवान् नारायणकी शरण ली है।

इसलिये भैया! प्राणी अकाम हो या सकाम, निष्काम हो अथवा सर्वकामकामी, उसे एकमात्र तीव्र ध्यानयोग, भक्तियोगसे उन परम प्रभुकी ही आराधना कर कृतज्ञ हो जाना चाहिये—

अकामः सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारधीः ।

तीव्रेण भक्तियोगेन यजेत पुरुषं परम् ॥

(श्रीमद्भागवत २ । ३ । १०)

जो कुछ नहीं चाहता, जो सब कुछ चाहता है, अथवा जो केवल मोक्षकी इच्छा रखता है, वह उदार-बुद्धि मानव तीव्र भक्तियोगके द्वारा परमपुरुष श्रीहरिकी आराधना करे।

अब यहाँ इस प्रकारकी कुछ और संत-वागियोंकी मधुरताका स्वाद लीजिये। नारदजी श्रीकृष्णमे कहते हैं—

मनोपितं हि प्राप्नोति चिन्तयन् मधुसूदनम् ।

एकान्तभक्तिः सततं नारायणपरायणः ॥

(महा० शान्ति० अ० ३८३)

१. तभी तो—

'नाथ कृपा ही को पंथ चितवन दीन ही दिन गज ।

होई धो कैदि काल दीन दयाल जानि न जन ॥'

और—

'कवदि देगाइ ही हरिचरन'

तथा—

'कवहुँ तरंगे राम आगनि दग्नि'

—की मधुर आत्मा लगी रही।

जो अनन्य भक्तिसे युक्त हो भगवान् नारायणकी शरण लेकर सदा उन मधुसूदनका चिन्तन करता रहता है, वह मनोवाञ्छित वस्तुको प्राप्त कर लेता है।

यद्दुर्लभं यदप्राप्यं मनसो यन्नगोचरम् ।
तदप्यप्रार्थितं ध्यातो ददाति मधुसूदनः ॥

(गरुड० पूर्व० २२२ । १२)

जो दुर्लभ है, जो अप्राप्य है, जो कभी मनकी कल्पनामें नहीं आ सकती, ऐसी वस्तुको भी, यदि भगवान् मधुसूदनका ध्यान किया जाय, तो वे बिना माँगे ही दे देते हैं।

मार्कण्डेयजी—

हृदि कृत्वा तथा कामानभीष्टं द्विजपुङ्गवाः ।
एकं नाम जपेद्यस्तु स तत्कामानवाप्नुयात् ॥

(विष्णुधर्म० ३ । ३४१ । ३८)

विप्रवरो ! जो हृदयमें कामनाएँ रखकर अपनेको प्रिय लगनेवाले किसी एक भगवन्नामका जप करता है, वह उन सम्पूर्ण कामनाओंको प्राप्त कर लेता है।

सप्तर्षिगण ध्रुवसे—

यद् भ्रूतर्तनवर्तिन्यो सिद्धयोऽष्टौ नृपात्मज ।
तमाराध्य हृषीकेशमपवर्गोऽप्यदूरतः ॥

(स्कन्दपु० काशीखं० १९ । ११५)

राजकुमार ! आठों सिद्धियों जिनके भ्रूमङ्गमात्रके अधीन हैं, उन भगवान् हृषीकेशकी आराधना करनेपर मोक्ष भी दूर नहीं रह जाता।

महर्षि वाल्मीकि—

यश्च रामं न पश्येत्तु यं हि रामो न पश्यति ।
निन्दितः स भवेत्लोकैस्वाम्नाप्येनं विगर्हति ॥

जो श्रीरामको नहीं देखता, अथवा जिसे श्रीराम नहीं देखते, वह संसारमें निन्दित होता है। उसे अपनी आत्मा भी धिक्कारती रहती है।

सभ्यगाराधितो विष्णुः किं न यच्छति देहिनाम् ।
ते धन्याः कृतपुण्यास्ते तेषां च सफलो भवः ।
यैर्भक्त्याराधितो विष्णुः हरिः सर्वसुखप्रदः ॥

(विष्णुधर्म)

यदि भगवान् विष्णुकी उत्तम रीतिसे आराधना की

जाय तो वे देहधारी जीवोंको क्या नहीं दे देते हैं। जिन्होंने सम्पूर्ण सुखोंके दाता सर्वव्यापी श्रीहरिकी भक्तिभावसे आराधना की है, वे धन्य हैं। वे पुण्यात्मा हैं और उनका जन्म सफल है।

चिन्त्यमानः समस्तानां क्लेशानां हानिदो हि यः ।
समुत्सृज्याखिलं चिन्त्यं सोऽच्युतः किं न चिन्त्यते ॥

जो ध्यानमें आते ही समस्त क्लेशोंका नाश कर देते हैं, सम्पूर्ण चिन्तनीय विषयोंको त्यागकर केवल उन्हीं भगवान् अच्युतका चिन्तन क्यों नहीं किया जाता ?

रूपमारोग्यमथांश्च भोगांश्चैवानुषङ्गिकान् ।
ददाति ध्यायतो नित्यमपवर्गप्रदो हरिः ॥

मोक्षदाता श्रीहरि सदा ध्यान करनेवाले भक्तको रूप, आरोग्य, मनोवाञ्छित धन आदि तथा आनुषङ्गिक भोग भी देते हैं (फिर अन्तमें उसे मोक्ष प्रदान करते हैं)।

अतिपातकयुक्तोऽपि ध्यायेन्निमिषमच्युतम् ।
भूयस्तपस्वी भवति पङ्क्तिपावनपावनः ॥

अत्यन्त पातकोंसे युक्त होनेपर भी यदि मनुष्य पलभरके लिये श्रीअच्युतका चिन्तन कर ले तो वह फिर पंक्तिपावनोंको भी पवित्र करनेवाला तपस्वी हो जाता है।

शौनकजी कहते हैं—

श्वविड्वराहोष्ट्ररैः संस्तुतः पुरुषः पशुः ।
न यत्कर्णपथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः ॥

(श्रीमद्भा० २ । ३ । १९)

जिसके कानोंमें कभी भगवान् श्रीहरिकी लीला-कथा नहीं पड़ी, जिसने भगवान्के नाम और गुणोंका कीर्तन कभी नहीं सुना, वह नर-पशु कुत्ते, विष्टाभोजी सूअर, ऊँट और गदहोंसे भी गया-बीता है।

विले वतोरुक्रमविक्रमान् ये
न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य ।

जिह्वासती दादुरिकेव सूत

न चोपगायत्युरुगायगाथाः ॥

(श्रीमद्भा० २ । ३ । २०)

सूतजी ! मनुष्यके जो कान भगवान् श्रीहरिके गुण-पराक्रम आदिकी चर्चा कभी नहीं सुनते, वे बिल्के समान हैं तथा जो जीभ भगवान्की लीला-कथाका गायन नहीं करती, वह मेढककी जीभके समान अधम है ।

भारः परं पट्टकिरीटजुष्ट
मत्युत्तमाङ्गं न नमेन्मुकुन्दम् ।
शावौ करौ नो कुरुतः सपर्यां
हरेर्लसत्काञ्चनकङ्कणौ वा ॥
(श्रीमद्भा० २ । ३ । २१)

जो मस्तक कभी भगवान् श्रीकृष्णके चरणोंमें नहीं झुकता, वह रेशमी वस्त्रसे सुसज्जित और मुकुटमण्डित होनेपर भी भारी बोझ मात्र ही है तथा जो हाथ भगवान्की सेवा-पूजामें नहीं लगते, वे सोनेके कगनसे विभूषित होनेपर मुर्देके ही हाथ हैं ।

बर्हायिते ते नयने नराणां
लिङ्गानि विष्णोर्न निरीक्षतो ये ।
पादौ नृणां तौ द्रुमजन्मभाजौ
क्षेत्राणि नानुव्रजतो हरेर्यौ ॥
(श्रीमद्भा० २ । ३ । २२)

जो श्रीविष्णु भगवान्के अर्चा-विग्रहोंकी शॉकी नहीं देखते, मनुष्योंके वे नेत्र मोरकी पंखोंमें बने हुए नेत्र-चिह्नके समान व्यर्थ ही हैं तथा जो श्रीहरिके तीर्थोंकी यात्रा नहीं करते वे पैर भी जड वृक्षोंके ही समान हैं (उनकी गमन-शक्ति व्यर्थ है) ।

कृपन देइ पाइअ परो, बिनु साधेँ सिधि होइ ।
सीतापति सन्मुख समुझि जो कीजे सुभ सोइ ॥
रामहिं डरु, करु राम सो ममतां प्रीति प्रतीति ।
तुलसी निरूपधि राम को भएँ हारेहुँ जीति ॥
चहुँ जुग तीनि काल तिहुँ लोका ।
भए नाम जपि जीव बिसोका ॥

वेद	पुरान	संत	मत	एह ।
सकल	सुकृत	फल	राम	सनेह ॥
(सदा)	राम जपु	राम जपु	राम जपु	राम जपु
राम	जपु	मूढ	मन	चार चारम् ।
सकल	सौभाग्य	सुख	खानि	जिय जानि सठ
मानि	बिस्वास	वद	वेद	सारम् ॥

विनिश्चितं वदामि ते न अन्यथा वचांसि मे ।
हरिं नरा भजन्ति येऽतिदुस्तरं तरन्ति ते ॥
(गो० तुल्सीदास)

मैं निश्चित सिद्धान्त बता रहा हूँ, मेरी बातें झूठी नहीं हो सकतीं । जो मनुष्य श्रीहरिका भजन करते हैं, वे अत्यन्त दुस्तर भवसागरसे पार हो जाते हैं ।

पृथ्वीशतस्करहुताशभुजङ्गविप्र-
दुःस्वप्नदुष्टग्रहमृत्युसपत्नजातम् ।
संविद्यते न हि भयं भुवनेशभर्तु-
र्भक्ताश्च ये मधुरिपोर्मनुजेषु तेषु ॥
(विष्णु० धर्म० १२२ । ३५)

मनुष्योंमें जो लोग लोकेश्वरोंके भी स्वामी भगवान् मधुसूदनके भक्त हैं, उन्हें राजा, चोर, अग्नि, सर्प, ब्राह्मण, बुरे स्वप्न, दुष्ट ग्रह, मृत्यु और शत्रु आदिसे कभी भय नहीं होता ।

असलमे तो सुखोंके निधान, उद्गमस्थान प्रभु एव उनके वरद चरणारविन्द ही हैं । इसीलिये प्रभु अपने परमप्रिय अकिञ्चन भक्तोंको भोग न देकर अपनेको ही प्राप्त करा देते हैं । फिर भी जो भोग-लुब्ध हैं, वे भी धीरे-धीरे जब प्रभुके पास पहुँच जाते हैं तो जिस तरह पूर्ण निर्मल जल-राशिमय वृहत्सरोवरको ग्राम पुरुष तुच्छ तलैयाँकी उपेक्षा कर देता है अथवा राजाधिराज-का मित्र तुच्छजनोसे उपरत हो जाता है, उसी प्रकार वह संसारकी सारी वस्तुओंका परित्याग कर देता है । कहीं भी उसका कुछ राग नहीं रह जाना ।

१. सर्वकामवरस्यापि हरेचरण आस्पदम् (श्रीमद्भा० २ । ६ । ६)

२. तेहि ते कहत सत श्रुति टेरे । परम अकिञ्चन प्रिय हरि केरे ॥

संतोंके सिद्धान्त

(श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दकाका एक भाषण)

परमात्माकी प्राप्तिके विभिन्न मार्ग

अद्वैत-सिद्धान्त

अद्वैतवादी संतोंका यह सिद्धान्त है कि प्रथम शास्त्रविहित कर्मोंमें फलासक्तिका त्याग करके कर्मयोगका साधन करना चाहिये; उससे दुर्गुण, दुराचाररूप मल-दोषका नाश होकर अन्तःकरणकी शुद्धि होती है; तदनन्तर भगवान्के ध्यानका अभ्यास करना चाहिये, उससे विक्षेपका नाश होता है। इसके बाद आत्माके यथार्थ ज्ञानसे आवरणका नाश होकर ब्रह्मकी प्राप्ति हो जाती है। वेदान्त-सिद्धान्तके इन आचार्योंका यह क्रम बतलाना शास्त्रसम्मत एवं युक्तियुक्त है। अतः इस मार्गके अधिकारी साधकोंके लिये आचरण करनेयोग्य है।

निष्काम कर्मयोग

इसीप्रकार केवल निष्काम कर्मयोगके साधनसे भी अन्तःकरणकी शुद्धि होकर अपने-आप ही परमात्माके स्वरूपका यथार्थ ज्ञान हो जाता है और उस परमपदकी प्राप्ति हो जाती है। स्वयं भगवान् गीतामें कहते हैं—

न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते।

तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति ॥

(४।३८)

‘इस संसारमें ज्ञानके समान पवित्र करनेवाला निःसंदेह कोई भी पदार्थ नहीं है। उस ज्ञानको कितने ही कालसे कर्मयोगके द्वारा शुद्धान्तःकरण हुआ मनुष्य अपने-आप ही आत्मामें पा लेता है।’

तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर।

असक्तो ह्याचरन्कर्म परमाप्नोति पूरुषः ॥

कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः।

(३।१९, २० का पूर्वार्ध)

‘इसलिये तू निरन्तर आसक्तिसे रहित होकर सदा कर्तव्यकर्मको भलीभाँति करता रह; क्योंकि आसक्तिसे रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्माको प्राप्त हो जाता है। जनकादि ज्ञानीजन भी आसक्तिरहित कर्मद्वारा ही परम सिद्धिको प्राप्त हुए थे।’

यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते।

(५।५ का पूर्वार्ध)

‘ज्ञानयोगियोंद्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्मयोगियोंद्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है।’

योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म नचिरेणाधिगच्छति ॥

(५।६ का उत्तरार्ध)

‘कर्मयोगी मुनि परब्रह्म परमात्माको शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है।’

भक्तिमिश्रित कर्मयोग

इसी प्रकार भक्तिमिश्रित कर्मयोगके द्वारा परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है और यह सर्वथा उपयुक्त ही है। जब केवल निष्काम कर्मयोगसे परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है, तब भक्तिमिश्रित कर्मयोगसे हो, इसमें तो कहना ही क्या है। इस विषयमें भी स्वयं भगवान् गीतामें कहते हैं—

यत्करोषि यदश्रासि यज्जुहोषि ददासि यत्।

यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुर्व्व मदर्पणम् ॥

शुभाशुभफलैरेवं मोक्षयसे कर्मबन्धनैः।

संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि ॥

(९।२७-२८)

‘हे अर्जुन! तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर। इस प्रकार, जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान्के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यासयोगसे युक्त चित्तवाला तू शुभाशुभ फलरूप कर्मबन्धनसे मुक्त हो जायगा और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा।’

यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम्।

स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः ॥

(१८।४६)

‘जिस परमेश्वरसे सम्पूर्ण प्राणियोंकी उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत् व्याप्त है, उस परमेश्वरकी अपने स्वामाविक कर्मोंद्वारा पूजा करके मनुष्य परमसिद्धिको प्राप्त हो जाता है।’

सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्बन्धपाश्रयः ।
मत्प्रसादाद्वाप्नोति शाश्वतं पद्मव्ययम् ॥
(१८ । ५६)

‘मेरे परायण हुआ कर्मयोगी तो सम्पूर्ण कर्मोंको सदा करता हुआ भी मेरी कृपासे सनातन अविनाशी परमपदको प्राप्त हो जाता है ।’

भगवद्भक्ति

इसके अतिरिक्त, केवल भगवद्भक्तिसे भी अनायास ही स्वतन्त्रतापूर्वक मनुष्योंका कल्याण हो जाता है । वस्तुतः यह सर्वोत्तम साधन है । इस विषयमें भी भगवान् गीतामें जगह-जगह कहते हैं—

योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना ।
श्रद्धावान्भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥
(६ । ४७)

‘सम्पूर्ण योगियोंमें भी जो श्रद्धावान् योगी मुझमें लगे हुए अन्तरात्मासे मुझको निरन्तर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है ।’

दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया ।
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥
(७ । १४)

‘यह अलौकिक अर्थात् अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है; परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरन्तर भजते हैं वे इस मायाको उल्लङ्घन कर जाते हैं अर्थात् संसारसागरसे तर जाते हैं ।’

तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् ।
ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते ॥
(१० । १०)

‘उन निरन्तर मेरे ध्यानमें लगे हुए और प्रेमपूर्वक भजनेवाले भक्तोंको मैं वह तत्त्वज्ञानरूप योग देता हूँ, जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं ।’

भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवंविधोऽर्जुन ।
ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परंतप ॥
(११ । ५४)

‘हे परंतप अर्जुन ! अनन्य भक्तिके द्वारा इस प्रकार

चतुर्भुज रूपवाला मैं प्रत्यक्ष देखनेके लिये, तत्त्वने जाननेके लिये तथा प्रवेश करनेके लिये अर्थात् एका-भावसे प्राप्त होनेके लिये भी शक्य हूँ ।’

मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते ।
श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ॥
(१२ । २)

‘मुझमें मनको एकाग्र करके निरन्तर मेरे भजन-ध्यानमें लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धाने युक्त होकर मुझ सगुणरूप परमेश्वरको भजते हैं, वे मुझको योगियोंमें अति उत्तम योगी मान्य हैं ।’

मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कृत्य ।
मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥
(१८ । ६५)

‘हे अर्जुन ! तू मुझमें मनवाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करनेवाला हो और मुझको प्रणाम कर । ऐसा करनेसे तू मुझे ही प्राप्त होगा, यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यन्त प्रिय हूँ ।’

इसी प्रकार गीतामें और भी बहुत-से श्लोक हैं; किंतु लेखका कलेवर न बढ़ जाय, इसलिये नहीं दिये गये ।

भक्तिमार्गके संतोंका ऐसा कथन है कि प्रथम कर्म-योगसे अन्तःकरणकी शुद्धि होती है, फिर आत्मज्ञानमें जीवको आत्माका ज्ञान प्राप्त होता है, तदनन्तर परमात्माकी भक्तिसे परमात्माका ज्ञान होकर परमपदरूप परमात्माकी प्राप्ति होती है । भक्तिमार्गके इन आचार्योंकी पद्धतिके अनुसार इनका यह क्रम बतलाना भी बहुत ही उचित है । इस मार्गके अधिकारी साधकोंको ईर्ष्याके अनुसार आचरण करना चाहिये ।

आत्मज्ञान

इसी प्रकार केवल आत्मज्ञानसे परमद्वन्द्व परमात्मकी प्राप्ति हो जाती है । उपर्युक्त विवेचनके अनुसार जब निष्काम कर्मके द्वारा ज्ञान होकर परमपदरूप परमात्मकी प्राप्ति हो जाती है, तब आत्मज्ञानसे परमात्माकी प्राप्ति होनेमें तो कहना ही क्या है ? स्वयं भगवान्ने गीतामें कहा है—
तद्धिद्धिं प्रणिपातेन परिश्रमेण संपया ।
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः ॥

यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पाण्डव ।
येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि ॥

(४ । ३४-३५)

‘उस तत्त्वज्ञानको तू तत्त्वदर्शी ज्ञानियोंके पास जाकर समझ, उनको भलीभँति दण्डवत्-प्रणाम करनेसे, उनकी सेवा करनेसे और कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रश्न करनेसे वे परमात्मतत्त्वको भलीभँति जाननेवाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्त्वज्ञानका उपदेश करेगे, जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोहको नहीं प्राप्त होगा तथा हे अर्जुन ! जिस ज्ञानके द्वारा तू सम्पूर्ण भूतोंको निःशेषभावसे पहले अपनेमें और पीछे मुझ सच्चिदानन्दधन परमात्मामें देखेगा ।’

तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः ।

गच्छन्त्यपुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः ॥ (५ । १७)

‘जिनका मन तद्रूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रूप हो रही है और सच्चिदानन्दधन परमात्मामें ही जिनकी निरन्तर एकीभावसे स्थिति है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञानके द्वारा पापरहित होकर अपुनरावृत्तिको अर्थात् परम गतिको प्राप्त होते हैं ।’

योऽन्तःसुखोऽन्तरारामस्तथान्तर्ज्योतिरेवयः ।

स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति ॥ (५ । २४)

‘जो पुरुष अन्तरात्मामें ही सुखवाला है, आत्मामें ही रमण करनेवाला है तथा जो आत्मामें ही ज्ञानवाला है, वह सच्चिदानन्दधन परब्रह्म परमात्माके साथ एकीभावको प्राप्त ज्ञानयोगी शान्त ब्रह्मको प्राप्त होता है ।’

सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ।

ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः ॥ (६ । २९)

‘सर्वव्यापी अनन्तचेतनमें एकीभावसे स्थितिरूप योगसे युक्त आत्मावाला तथा सबमें समभावसे देखनेवाला योगी आत्माको सम्पूर्ण भूतोंमें स्थित और सम्पूर्ण भूतोंको आत्मामें कल्पित देखता है ।’

आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन ।

सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥ (६ । ३२)

‘हे अर्जुन ! जो योगी अपनी भँति सम्पूर्ण भूतोंमें

सम देखता है और सुख अथवा दुःखको भी सबमें सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है ।’

क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवमन्तरं ज्ञानचक्षुषा ।

भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम् ॥ (१३ । ३४)

‘इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके भेदको तथा कार्य-सहित प्रकृतिसे मुक्त होनेको जो पुरुष ज्ञाननेत्रोंद्वारा तत्त्वसे जानते हैं, वे महात्माजन परब्रह्म परमात्माको प्राप्त होते हैं ।’

नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टुमुपश्यति ।

गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति ॥ (१४ । १९)

‘जिस समय द्रष्टा तीनों गुणोंके अतिरिक्त अन्य किसीको कर्ता नहीं देखता और तीनों गुणोंसे अत्यन्त परे सच्चिदानन्दधनस्वरूप मुझ परमात्माको तत्त्वसे जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूपको प्राप्त होता है ।’

इससे यह सिद्ध हो गया कि केवल ज्ञानयोगके द्वारा ही परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है । वह भगवान्की भक्ति करे तो उसकी इच्छा है; परंतु वह इसके लिये बाध्य नहीं है ।

दुर्गुण, दुराचारोंके रहते मुक्ति नहीं होती

यहाँ एक और भी सिद्धान्तकी बातपर विचार किया जाता है । कुछ सज्जन ऐसा मानते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि दुर्गुण और झूठ, कपट, चोरी, व्यभिचार आदि दुराचारोंके रहते हुए भी ज्ञानके द्वारा मुक्ति हो जाती है । परंतु यह बात न तो शास्त्रसम्मत है और न युक्तिसंगत ही । लोगोंको इस भ्रममें कदापि नहीं पड़ना चाहिये । यह सर्वथा सिद्धान्तविरुद्ध बात है । ऐसे दोषयुक्त लोगोंको तो स्वयं भगवान्ने गीतामें आसुरी सम्पदावाच्य बतलाया है (गीता अध्याय १६ श्लोक ४ से १९ तक देखिये) । और इनके लिये आसुरी योनियोंकी प्राप्ति, दुर्गति और घोर नरककी प्राप्तिका निर्देश किया है । भगवान् कहते हैं—

आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि ।

मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् ॥

त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः ।
कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् ॥
(गीता १६।२०-२१)

‘हे अर्जुन ! वे मूढ़ मुझको न प्राप्त होकर जन्म-जन्ममें आसुरी योनिको प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अति नीच गतिको ही प्राप्त होते हैं अर्थात् घोर नरकोंमें पड़ते हैं । काम, क्रोध तथा लोभ—ये तीन प्रकारके नरकके द्वार आत्माका नाश करनेवाले अर्थात् उसको अधोगतिमें ले जानेवाले हैं । अतएव इन तीनोंको त्याग देना चाहिये ।’

जो इन दुर्गुणों और विकारोंसे रहित हैं, वे ही भगवान्‌के सच्चे साधक हैं और वे ही उस परमात्माको प्राप्त हो सकते हैं । गीतामें बतलाया है—

एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्धारैस्त्रिभिर्नरः ।
आचरत्यात्मनःश्रेयस्ततो याति परां गतिम् ॥ (१६।२२)

‘हे अर्जुन ! इन तीनों नरकके द्वारोंसे मुक्त पुरुष अपने कल्याणका आचरण करता है, इससे वह परम-गतिको जाता है अर्थात् मुझको प्राप्त हो जाता है ।’
यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः ।

हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः ॥ (१२।१५)
‘जिससे कोई भी जीव उद्वेगको प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीवसे उद्वेगको प्राप्त नहीं होता तथा जो हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेगादिसे रहित है, वह मेरा भक्त मुझको प्रिय है ।’

संत तुलसीदासजी भी कहते हैं—

काम क्रोध मद लोभ की जब लगि मन महँ खान ।
तुलसी पंडित मूरखा दोनों एक समान ॥

इससे यही सिद्धान्त निश्चित होता है कि दुर्गुण और दुराचारके रहते हुए कोई भी पुरुष मुक्त नहीं हो सकता । यही अटल सिद्धान्त है ।

ईश्वर, परलोक और पुनर्जन्म सत्य हैं

कुछ लोग यह कहते हैं कि ‘न तो ईश्वर है और न परलोक तथा भावी जन्म ही है । पाँच जड भूतोंके इकट्ठे होनेपर उसमें एक चेतनशक्ति आ जाती है और

उसमें विकार होनेपर वह फिर नष्ट हो जाती है ।’ यह कहना भी बिल्कुल असंगत है । हम देखते हैं कि देहमें पाँच भूतोंके विद्यमान रहते हुए भी चेतन जीवना चला जाता है और वह पुनः लौटकर वापस नहीं जा सकता । यदि पाँच भूतोंके मिश्रणसे ही चेतन अन्मा प्रकट होता हो तो ऐसा आजकल किसीने न तो कल्पे दिखाया ही और न कोई दिग्बल ही सकता है । अतः यह कथन सर्वथा अयुक्त और त्याज्य है । जीव इस शरीरको त्यागकर दूसरे शरीरमें चला जाता है । गीतामें भी देहान्तरकी प्राप्ति होनेकी बात स्वयं भगवान्‌नं कही है—

देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा ।

तथा देहान्तरप्राप्तिर्धरस्तत्र न मुराति ॥ (२।२३)

‘जैसे जीवात्माकी इस देहमें बालकपन, जवान्‌गी और वृद्धापस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीरकी प्राप्ति होती है, उस विषयमें धीर पुरुष मोहित नहीं होता ।’

वासांसि जीर्णानि यथा विहाय
नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि ।

तथा शरीराणि विहाय जीर्णा-
न्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥ (२।२४)

‘जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रोंको त्यागकर दूसरे नये वस्त्रोंको ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरोंको त्यागकर दूसरे नये शरीरोंको प्राप्त होता है ।’

अतएव उन लोगोंका उपर्युक्त कथन शास्त्रोंमें भी असंगत है; क्योंकि मरनेके बाद भी आत्मा अस्मिन् चला रहता है तथा परलोक और पुनर्जन्म भी हैं ।

इसी प्रकार उनका यह कथन भी अयुक्त है कि ईश्वर नहीं है, क्योंकि आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, सूर्य, चन्द्रमा, नक्षत्र आदि पदार्थोंकी रचना और उनका संचालन एवं जीवोंके मन, बुद्धि, इन्द्रियोंको यथास्थान स्थापित करना ईश्वरके बिना कदापि सम्भव नहीं है । संसारमें जो भौतिक विज्ञान (Science) के द्वारा यन्त्रादिकोंकी रचना देखी जाती है, उन सभीका किसी दुर्दिग्गन्त

चेतनके द्वारा ही निर्माण होता है। फिर यह जो इतना विशाल संसार-चक्ररूप यन्त्रालय है, उसकी रचना चेतनकी सत्ताके बिना जड प्रकृति (Nature) कभी नहीं कर सकती।

इससे यह बात सिद्ध होती है कि इसका जो उत्पादक और संचालक है, वही ईश्वर है।

गीताजीमें भी लिखा है—

ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति ।
धामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥
(१८ । ६१)

‘हे अर्जुन ! शरीररूप यन्त्रमें आरूढ़ हुए सम्पूर्ण प्राणियोंको अन्तर्यामी परमेश्वर अपनी मायासे उनके कर्मोंके अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियोंके हृदयमें स्थित है ।’

शुक्लयजुर्वेदके चालीसवें अध्यायके प्रथम मन्त्रमें बतलाया है—

ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् ।
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यस्विद् धनम् ॥

‘अखिल ब्रह्माण्डमें जो कुछ भी जड-चेतनस्वरूप जगत् है, यह समस्त ईश्वरसे व्याप्त है। उस ईश्वरके सकाशसे (सहायतासे) त्यागपूर्वक इसे भोगते रहो, इसमें आसक्त मत होओ; क्योंकि धन-ऐश्वर्य किसका है अर्थात् किसीका भी नहीं है ।’

पूर्व और भावी जन्म न मानकर बिना ही कारण जीवोंकी उत्पत्ति माननेसे ईश्वरमें निर्दयता और विषमताका दोष भी आता है; क्योंकि संसारमें किसी जीवको मनुष्यकी और किसीको पशु आदिकी योनि प्राप्त होती है। कोई जीव सुखी और कोई दुखी देखा जाता है। अतः जीवोंके जन्मका कोई सबल और निश्चित हेतु होना चाहिये। वह हेतु है पूर्वजन्मके गुण और कर्म। भगवान्-ने भी गीता (४ । १३) में कहा है—

चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः ।
तस्य कर्तारमपि मां विद्ध्यकर्तारमव्ययम् ॥

‘ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र—इन चार वर्णों-

का समूह, गुण और कर्मोंके विभागपूर्वक मेरेद्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि-रचनादि कर्मका कर्ता होनेपर भी मुझ अविनाशी परमेश्वरको तू वास्तवमें अकर्ता ही जान ।’

इससे यह सिद्ध होता है कि मरनेके बाद भावी जन्म है।

मुक्त पुरुष लौटकर नहीं आते

कितने ही लोग यह मानते हैं कि ‘जीव मुक्त तो होते हैं; किंतु महाप्रलयके बाद पुनः लौटकर वापस आ जाते हैं।’ किंतु उनकी यह मान्यता भी यथार्थ नहीं है; क्योंकि श्रुतियोंकी यह स्पष्ट घोषणा है—

न च पुनरावर्तते, न च पुनरावर्तते ।

(छान्दोग्य० ८ । १५ । १)

‘(मुक्त हो जानेपर पुरुष) फिर वापस लौटकर नहीं आता, वह पुनः वापस लौटकर आता ही नहीं ।’

गीता (८ । १६) में भी भगवान् कहते हैं—

अब्रह्मभुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन ।
मासुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते ॥

‘हे अर्जुन ! ब्रह्मलोकपर्यन्त सब लोक पुनरावर्ती हैं, परंतु हे कुन्तीपुत्र ! मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता; क्योंकि मैं कालातीत हूँ और ये सब ब्रह्मादिके लोक कालके द्वारा सीमित होनेसे अनित्य हैं ।’

यदि यह मान लिया जाय कि मुक्त होनेपर भी प्राणी वापस आता है तो फिर स्वर्गप्राप्ति और मुक्तिमें अन्तर ही क्या रहा ? इसलिये ऐसा मानना चाहिये कि लोकान्तरोंमें गया हुआ जीव ही लौटकर आता है, जो ब्रह्मको प्राप्त हो जाता है, वह नहीं आता। युक्तिसे भी यही बात सिद्ध है। जब परमात्माका यथार्थ ज्ञान होनेपर जीवकी चिज्जडग्रन्थि खुल जाती है, उसके सारे कर्म और संशयोंका सर्वथा नाश हो जाता है, तथा प्रकृतिके और प्रकृतिके कार्योंसे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है। ऐसी स्थितिमें गुण, कर्म और अज्ञानके सम्बन्ध बिना जीव वापस नहीं आ सकता। मुक्त तो यथार्थमें वही है, जिसके पूर्वके गुण और कर्म

तथा संशय और भ्रमका सर्वथा विनाश हो चुका है ।

ऐसा होनेपर पूर्वके गुण और कर्मोंसे सम्बन्ध रहे बिना उसका किसी योनिमें जन्म लेना और सुख-दुःख-का उपभोग करना—सर्वथा असंगत और असम्भव है ।

यदि कहे कि 'इस प्रकार जीव मुक्त होते रहेंगे तो शनैः-शनैः सभी मुक्त हो जायेंगे ।' तो यह ठीक ही है । यदि शनैः-शनैः सभी मुक्त हो जायें तो इसमें क्या हानि है ? अच्छे पुरुष तो सबके कल्याणके लिये ईश्वरसे प्रार्थना करते ही रहते हैं ।

सभी देश, सभी काल, सभी आश्रमोंमें मनुष्य-मात्रकी मुक्ति हो सकती है

कितने ही लोग ऐसा कहते हैं कि 'इस देशमें, इस कालमें और गृहस्थ-आश्रममें मुक्ति नहीं होती ।' यह कथन भी युक्तियुक्त नहीं है; क्योंकि ऐसा मान लेनेपर तो परमात्माकी प्राप्ति असम्भव-सी हो जाती है, फिर मुक्तिके लिये कोई प्रयत्न ही क्यों करेगा ? इससे तो फिर प्रायः सभी मुक्तिसे वञ्चित रह जायेंगे । अतः इनका कहना भी शास्त्रसंगत और युक्तिसंगत नहीं है । सत्य तो यह है कि मुक्ति ज्ञानसे होती है और ज्ञान होता है साधनके द्वारा अन्तःकरणकी शुद्धि होनेपर, एवं साधन सभी देशमें, सभी कालमें, सभी वर्णाश्रममें हो सकते हैं । ज्ञान और ज्ञानके साधन किसी देश-काल-आश्रमकी कैदमें नहीं हैं ।

भारतवर्ष तो आत्मोद्धारके लिये अन्य देशोंकी अपेक्षा विशेष उत्तम माना गया है । श्रीमनुजी कहते हैं—

एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादश्रमजन्मनः ।

स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः ॥

(मनुस्मृति २ । २०)

'इसी देश (भारतवर्ष) में उत्पन्न हुए ब्राह्मणोंसे अखिल भूमण्डलके मनुष्य अपने-अपने आचारकी शिक्षा ग्रहण करें ।'

अतः यह कहना कि इस देशमें मुक्ति नहीं होती, अनुचित है । इसी प्रकार यह कहना भी अनुचित है कि गृहस्थाश्रममें मुक्ति नहीं होती ।

क्योंकि मुक्तिमें मनुष्यमात्रका अधिकार है । भगवान्ने वतलाया है—

मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः ।

स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम् ॥

(गीता ९ । ३२)

'हे अर्जुन ! स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा पापयोनि—चाण्डालादि जो कोई भी हों, वे भी मेरे शरण होकर परम गतिको ही प्राप्त होते हैं ।'

विष्णुपुराणके छठे अंशके दूसरे अध्यायमें एक कथा आती है । एक बार बहुत-से मुनिगण महामुनि श्रीवेदव्यासजीके पास एक प्रश्नका उत्तर जाननेके लिये आये । उस समय श्रीवेदव्यासजी गङ्गाजीमें स्नान कर रहे थे । उन्होंने मुनियोंके मनके अभिप्रायको जान लिया और गङ्गामें डुबकी लगाने हुए ही वे कहने लगे—'कलियुग श्रेष्ठ है, शूद्र श्रेष्ठ हैं, स्त्रियाँ श्रेष्ठ हैं ।' फिर उन्होंने गङ्गाके बाहर निकलकर मुनियोंसे पूछा—'आपलोग यहाँ कैसे पधारे हैं ?' मुनियोंने कहा—

कलिः साध्विति यत्प्रोक्तं शूद्रः साध्विति योपितः ।

यदाह भगवान् साधु धन्याश्चेति पुनः पुनः ॥

(६ । २ । १०)

'भगवान् ! आपने जो स्नान करते समय पुनः-पुनः यह कहा था कि कलियुग ही श्रेष्ठ है, शूद्र ही श्रेष्ठ है, स्त्रियाँ ही श्रेष्ठ और धन्य हैं, सो इसका क्या कारण है ?'

इसपर श्रीवेदव्यासजी बोले—

यत्कृते दशभिर्वर्षैस्त्रेतायां हायनेन तन् ।

द्वापरे तच्च मासेन द्यहोरात्रेण तत्कलौ ॥

तपसो ब्रह्मचर्यस्य जपाद्यैश्च फलं द्विजाः ।

प्राप्नोति पुरुषस्तेन कलिः साध्विति भाषितम् ॥

ध्यायन्कृते यजन्यद्यैस्त्रेतायां द्वापरेऽर्चयन् ।

यदाप्नोति तदाप्नोति कलौ संनीत्यै केशवम् ॥

(६ । २ । १५—१७)

'हे ब्राह्मणो ! जो परमात्माकी प्राप्तिरूप फल तप-युगमें दस वर्ष तपत्या, ब्रह्मचर्य और जप आदि करनेपर

मिलता है उसे मनुष्य त्रेतामें एक वर्षमें, द्वापरमें एक मासमें और कलियुगमें केवल एक दिन-रातमें प्राप्त कर लेता है, इसी कारण मैंने कलियुगको श्रेष्ठ कहा है। जो परमात्माकी प्राप्ति सत्ययुगमें ध्यानसे, त्रेतामें यज्ञसे और द्वापरमें पूजा करनेसे होती है, वही कलियुगमें श्रीभगवान्के नाम-कीर्तन करनेसे हो जाती है।

यहाँ अन्य सब कालोंकी अपेक्षा कलियुगकी विशेषता बतलायी गयी है। इसलिये इस कालमें मुक्ति नहीं होती, यह बात शास्त्रसे असंगत है।

श्रीतुलसीदासजीने भी कहा है—

कलियुग सम जुग आन नहिं जाँ नर कर बिस्वास ।
गाइ राम गुन गन विमल भव तर बिनहिं प्रयास ॥
अब शूद्र क्यों श्रेष्ठ है, यह बतलाते हैं—
व्रतचर्यापरैर्ब्राह्म वेदाः पूर्वं द्विजातिभिः ।
ततः स्वधर्मसम्प्राप्तैर्यष्ट्यं विधिवद् धनैः ॥
द्विजशुश्रूपयैवैप पाकयज्ञाधिकारवान् ।
निजाक्षयति वै लोकाञ्छूद्रो धन्यतरस्ततः ॥

(६ । २ । १९-२३)

‘द्विजातियोंको पहले ब्रह्मचर्यव्रतका पालन करते हुए वेदाध्ययन करना चाहिये और फिर स्वधर्मके अनुसार उपार्जित धनके द्वारा विधिपूर्वक यज्ञ करना कर्तव्य है (इस प्रकार करनेपर वे अत्यन्त क्लेशसे अपने पुण्यलोकोंको प्राप्त करते हैं) किंतु जिसे केवल (मन्त्रहीन) पाकयज्ञका ही अधिकार है, वह शूद्र तो द्विजाति—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यकी सेवा करनेसे अनायास ही अपने पुण्यलोकोंको प्राप्त कर लेता है, इसलिये वह अन्य जातियोंकी अपेक्षा धन्यतर है।’

अब स्त्रियोंको किसलिये श्रेष्ठ कहा, सो बतलाते हैं—

योषिच्छूश्रूषणाद् भर्तुः कर्मणा मनसा गिरा ।
तद्धिता शुभमाप्नोति तस्मालोक्यं यतो द्विजाः ॥
नातिक्लेशेन महता तानेव पुरुषो यथा ।
तृतीयं व्याहृतं तेन मया साध्विति योषितः ॥

(६ । २ । २८-२९)

‘अपने पतिके हितमें रत रहनेवाली स्त्रियाँ तो तन-

मन-वचनके द्वारा पतिकी सेवा करनेसे ही पतिके समान शुभ लोकोंको अनायास ही प्राप्त कर लेती हैं जो कि पुरुषोंको अत्यन्त परिश्रमसे मिलते हैं। इसीलिये मैंने तीसरी बार यह कहा था कि स्त्रियाँ श्रेष्ठ हैं।’

इसी प्रकार वैश्यके लिये भी अपने धर्मके पालनसे मुक्तिका प्राप्त होना शास्त्रोंमें बतलाया गया है। पद्मपुराण सृष्टिखण्डके ४७ वें अध्यायमें तुलाधार वैश्यके विषयमें भगवान्ने खयं कहा है कि “उसने कभी मन, वाणी या क्रियाद्वारा किसीका कुछ बिगाड़ नहीं किया, वह कभी असत्य नहीं बोला और उसने दुष्टता नहीं की। वह सब लोगोंके हितमें तत्पर रहता है, सब प्राणियोंमें समान भाव रखता है तथा मिट्टीके ढेले, पत्थर और सुवर्णको समान समझता है। लोग जौ, नमक, तेल, घी, अनाजकी ढेरियाँ तथा अन्यान्य संगृहीत वस्तुएँ उसकी जवानपर ही लेते-देते हैं। वह प्राणान्त उपस्थित होनेपर भी सत्य छोड़कर कभी झूठ नहीं बोलता। अतः वह ‘धर्म-तुलाधार’ कहलाता है। उसने सत्य और समतासे तीनों लोकोंको जीत लिया है, इसीलिये उसपर पितर, देवता तथा मुनि भी संतुष्ट रहते हैं। धर्मात्मा तुलाधार उपर्युक्त गुणोंके कारण ही भूत और भविष्यकी सब बातें जानता है*। बुद्धिमान् तुलाधार धर्मात्मा है तथा सत्यमें प्रतिष्ठित है। इसीलिये देशान्तरमें होनेवाली बातें भी उसे ज्ञात हो जाती हैं। तुलाधारके समान प्रतिष्ठित व्यक्ति देव-लोकमें भी नहीं है।”

वह तुलाधार वैश्य उपर्युक्त प्रकारसे अपने धर्मका पालन करता हुआ अन्तमें अपनी पत्नी और परिकरों-सहित विमानमें बैठकर विष्णुधामको चला गया।

इसी प्रकार ‘भूक’ चाण्डाल भी माता-पिताकी सेवा करके उसके प्रभावसे भगवान्के परम धाममें चला

* सत्येन समभावेन जितं तेन जगत्त्रयम् ।

तेनातृप्यन्त पितरो देवा मुनिगणैः सह ॥

भूतभव्यप्रवृत्तं च तेन जानाति धार्मिकः ।

(४७ । १३-१४)

गया । वह माता-पिताकी सेवा किस प्रकारसे किया करता था, इसका पद्मपुराण सृष्टिखण्डके ४७ वें अध्यायमें बड़ा सुन्दर वर्णन है । वहाँ बतलाया है कि वह चाण्डाल सब प्रकारसे अपने माता-पिताकी सेवामें लगा रहता था । जाड़ेके दिनोंमें वह अपने माँ-बापको खानके लिये गरम जल देता, उनके शरीरमें तेल, मलता, तापनेके लिये अँगीठी जलाता, भोजनके पश्चात् पान खिलाता और रूईदार कपड़े पहननेको देता था । प्रतिदिन भोजनके लिये मिष्ठान्न परोसता और वसन्त ऋतुमें महुएके पुष्पोंकी सुगन्धित माला पहनाता था । इनके सिवा और भी जो भोग-सामग्रियों प्राप्त होतीं, उन्हें देता और भौँतै-भौँतकी आवश्यकताएँ पूर्ण किया करता था । गरमीकी मौसिममें प्रतिदिन माता-पिताको पंखा झलता था । इस प्रकार नित्यप्रति उनकी परिचर्या करके ही वह भोजन करता था । माता-पिताकी थकावट और कष्टका निवारण करना उसका सदाका नियम था ।

इन पुण्यकर्मोंके कारण उस चाण्डालका घर बिना किसी आधार और खंभेके ही आकाशमें स्थित था । उसके अंदर त्रिभुवनके स्वामी भगवान् श्रीहरि मनोहर ब्राह्मणका रूप धारण किये नित्य विराजमान रहते थे । वे सत्य-स्वरूप परमात्मा अपने महान् सत्त्वमय तेजस्वी विग्रहसे उस चाण्डालके घरकी शोभा बढ़ाते थे ।

उसी प्रसङ्गमें एक शुभा नामकी पतिव्रता स्त्रीका आख्यान भी आया है । जब तपस्वी नरोत्तम ब्राह्मण मूक चाण्डालके कथनानुसार पतिव्रताके घर गया और उसके विषयमें पूछने लगा तो अतिथिकी आवाज सुनकर वह पतिव्रता घरके दरवाजेपर आकर खड़ी हो गयी । उस समय ब्राह्मणने कहा—‘देवि ! तुमने जैसा देखा और समझा है, उसके अनुसार स्वयं ही सोचकर मेरे लिये प्रिय और हितकी बात बतलाओ ।’ शुभा बोली—‘ब्रह्मन् ! इस समय मुझे पतिदेवकी सेवा करनी है, अतः अवकाश नहीं है, इसलिये आपका कार्य पीछे करूँगी, इस समय तो आप मेरा आतिथ्य ग्रहण कीजिये ।’ नरोत्तमने कहा—‘मेरे शरीरमें इस समय

भूख, प्यास और थकावट नहीं है, मुझे अभीष्ट बात बतलाओ, नहीं तो मैं तुम्हें गार दे दूँगा ।’ तब उस पतिव्रताने भी कहा—‘द्विजश्रेष्ठ ! मैं बगुन नहीं हूँ, आप धर्म-तुलाधारके पास जाइये और उन्हींने अपने हितकी बात पूछिये ।’ यों कहकर वह पतिव्रता अपने घरके भीतर चली गयी । अपने धर्मपालनमें कितनी दृढ निष्ठा है ! इस पातिव्रत्यक प्रभावमें ही यह देशान्तरमें घटनेवाली घटनाओंको भी जान लेती थी और इस प्रकार पतिसेवा करती हुई अन्तमें यह अपने पतिके सहित भगवान्के परम ग्राममें चली गयी । ऐंसे ही द्रौपदी, अनसूया, सुकला आदि और भी वरुत-त्री पतिव्रताएँ ईश्वरकी भक्ति और पातिव्रत्यके प्रभावमें परम पदको प्राप्त हो चुकी हैं ।

इसी प्रकार सत् गुणोंमें संजय, लोमहर्षण, उपश्रमा आदि सूत भी परम गतिको प्राप्त हुए हैं तथा निम्न जातियोंमें गुह, केवट, शबरी (भीलनी) आदि मुक्त हो गये हैं ।

जब स्त्री, वैश्य और शूद्रोंकी तथा पापयोगि—चाण्डालादि गृहस्थोंकी मुक्ति हो जाती है तो फिर उत्तम वर्ण और उत्तम आश्रमवालोंकी मुक्ति हो जाय, इसमें क्या आश्चर्य है ?

शास्त्रोंके इन प्रमाणोंमें यह भक्तीभौति सिद्ध हो जाना है कि सभी देश, सभी काल और सभी जातिमें मनुष्यका कल्याण हो सकता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है ।

इसलिये प्रत्येक मनुष्यको उचित है कि वह चाहे किसी भी देशमें हो, किसी भी कालमें हो और किसी भी जाति, वर्ग और आश्रममें हो, उसीमें शान्तिधर्म, अनुसार अपने कर्तव्यका पालन करना हुआ शान्ति, कर्मयोग या भक्तियोग—किसी भी अपनी शक्ति और अधिकारके अनुकूल साधनके द्वारा परमानन्दको प्राप्त करनेका पूरा प्रयत्न करे ।

निराश नहीं होना चाहिये

पहले हमारे मनमें कई विचार हुए थे, किन्तु अभीतक विचारके अनुसार कोई काम नहीं हुआ । एक तो ऐसा

विचार हुआ था कि 'संसारमें तीन श्रेणीके मनुष्य तैयार हों—भक्तियोगी, कर्मयोगी और ज्ञानयोगी। ज्ञानके द्वारा जिन्होंने आत्माका उद्धार कर लिया, वे ज्ञानयोगी; भक्तिके द्वारा जो भगवान्को प्राप्त करके मुक्त हो गये वे भक्तियोगी; और निष्काम भावसे कर्म करके जो मुक्त हो गये, वे कर्मयोगी हैं। यह बात प्रत्यक्ष देखनेमें आवे कि 'इस समूहमें सभी ज्ञानयोगी हैं; इस समूहमें सभी भक्तियोगी हैं और इस समूहमें सभी कर्मयोगी हैं।' ऐसा मनका विचार था। परंतु समूहकी तो बात दूर रही, अपने लोगोंमें दो-चार भी ऐसे पुरुष तैयार नहीं हुए। यह खेदकी बात अवश्य है, परंतु अभीतक ऐसे पुरुषोंका निर्माण न होनेपर भी मनमें कभी निराश नहीं होना चाहिये। मनुष्यको सदा आशावादी ही रहना चाहिये।

अब हमलोगोंमें बहुत-से भाई मृत्युके समीप पहुँच रहे हैं और यह उपर्युक्त बात अभीतक विचारमें ही रही, कार्यरूपमें परिणत नहीं हो सकी। मुझे तो यही समझना चाहिये कि यह मेरी कमी है। मुझमें कोई ऐसा प्रभाव नहीं कि जिससे दूसरे पुरुषोंको परमात्माकी प्राप्ति हो जाय यानी मुझमें ऐसी कोई सामर्थ्य नहीं कि मैं दूसरोंको मुक्त कर सकूँ। जितने सुननेवाले भाई हैं, उन लोगोंको यही समझना चाहिये कि हम जो शास्त्रकी बातें सुनते हैं, उनको काममें नहीं लाते; इसीलिये हम परमात्माकी प्राप्तिसे वञ्चित हैं।

श्रुति, स्मृति, इतिहास-पुराणोंकी अर्थात् उपनिषद्, गीता, महाभारत, रामायण, भागवत आदिकी जो बातें हैं, वे अवश्य कल्याण करनेवाली हैं। मैं तो केवल उनका अनुवादमात्र कर देता हूँ। यह बात नहीं कि आपलोगोंके लिये तो इनका पालन करना कर्तव्य है और मेरे लिये नहीं। ऐसा मैं नहीं कहता। गीता तो साक्षात् ईश्वरके वचन हैं और अन्य सब शास्त्र ऋषि-मुनियोंके। उन शास्त्रोंके वचनोंको कोई भी काममें लायें तो उनका कल्याण हो सकता है। आपलोग काममें लायें तो आपलोगोंका कल्याण हो सकता है और यदि मैं

काममें लाऊँ तो मेरा। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि जो कुछ मैं कहता हूँ, उन सभी बातोंको मैं स्वयं आचरणमें लाकर ही कहता हूँ। किंतु उनको आचरणमें लाना उत्तम समझता हूँ, अतः आचरणमें लानेके लिये हम-लोगोंको प्रयत्न करना चाहिये। फिर भी मैं निराश नहीं हूँ और मुझको निराश होना भी नहीं चाहिये। आप-लोगोंको भी निराश नहीं होना चाहिये कि इतने दिनों-तक हमलोग आचरणमें नहीं ला सके तो भविष्यमें शायद ही ला सकें। मनमें थोड़ी भी निराशा हो जाती है तो कार्य सफल नहीं होता। अतः सबको बड़े ही धैर्य, उत्साह और तेजीके साथ भगवान्की तथा ऋषियोंकी आज्ञाका कर्तव्य समझकर पालन करते ही रहना चाहिये। एवं दूसरोंसे पालन करानेकी भी प्रेमपूर्वक चेष्टा करनी चाहिये; क्योंकि गीतामें अठारहवें अध्यायके ६८वें, ६९वें श्लोकोंमें भगवान् कहते हैं कि 'मेरे भावोंका जो संसारमें प्रचार करता है अर्थात् जो गीता-शास्त्रका प्रचार करता है, वह मेरी परम भक्ति करके मुझको प्राप्त हो जाता है। इतना ही नहीं, उसके समान मेरा प्यारा काम करनेवाला दुनियामें न कोई हुआ, न कोई है और न कोई भविष्यमें होगा।' इन बातोंपर ध्यान देकर हम भगवान्के भावोंका प्रचार करें तो उससे अपना कल्याण तो निश्चित है ही, दूसरोंका भी कल्याण हो सकता है। इसलिये मुझको तो यही आशा रखनी चाहिये कि आप लोगोंकी जो स्थिति और साधन है, वह उत्तरोत्तर विशेष प्रबल हो सकता है और आपलोगोंको भी मनमें खूब उत्साह लाकर अपनी स्थिति और साधन जिस तरहसे तेज हो, ऐसी चेष्टा करनी चाहिये। भगवान्की तो कृपा है ही, उनकी तो हर समय ही सहायता रहती है। भगवान्की आज्ञाके अनुसार जो कोई चलता है और चलना चाहता है, भगवान् उसकी सब प्रकारसे सहायता करते हैं।

हम देख रहे हैं कि जो मनुष्य सरकारकी आज्ञाका पालन करना चाहता है, सरकार उसकी सहायता करती है, फिर भगवान् सहायता करें, इसमें तो कहना

ही क्या है। केवल हमारा ध्येय—लक्ष्य यह होना चाहिये कि हम भगवान्की और महापुरुषोंकी आज्ञाका परम कर्तव्य समझकर पालन करें। शास्त्रोंमें यह बात देखी गयी है कि जो मनुष्य अपने कर्तव्यका पालन करता रहता है, महात्माओंकी और ईश्वरकी कृपासे उसके कार्यकी सिद्धि हो जाती है।

कर्तव्य-पालनसे मुक्ति

जबालके पुत्र सत्यकामने महात्मा हारिद्रुमत गौतमकी आज्ञाका पालन किया। उसने यह निश्चय कर लिया कि जो बात गुरुजीने कही है, उसका अक्षरशः पालन करना चाहिये। वह अपना कर्तव्य समझकर उसके पालनके लिये तत्पर हो गया और मन लगाकर उसने वह कार्य किया। गौओंकी सेवा करते-करते ही उसे ब्रह्मकी प्राप्ति हो गयी। गुरुने चार सौ दुर्बल गौएँ अलग निकालकर उससे कहा था कि तू इन गौओंके पीछे जा और इनकी सेवा कर। कितने आश्चर्यकी बात है। देखनेमें तो यह कोई ब्रह्मकी प्राप्ति साधन नहीं है। वह तो आया था गुरुकी सेवामें परमात्माकी प्राप्तिके लिये और गुरुने कह दिया कि तुम गौओंके पीछे जाओ। पर उसको यह दृढ़ विश्वास था कि गुरुकी आज्ञाका पालन करनेसे परमात्माकी प्राप्ति अपने-आप अवश्य होगी। गुरुजी जो कुछ कहते हैं, मेरे कल्याणके लिये ही कहते हैं। उसको यह पूरा निश्चय था। नहीं तो, वह इस प्रकार कैसे करता। उसका परिणाम भी परम कल्याणकारी हुआ। उसे परमात्माकी प्राप्ति हो गयी और आगे चलकर वह भी एक उच्च कोटिका आचार्य बन गया। उसके पास भी विद्यार्थी लोग शिक्षा लेनेके लिये आने लगे। उसको यह विश्वास था कि जैसे मुझको अपने-आप ही गुरुकी कृपासे परमात्माकी प्राप्ति हो गयी, इसी प्रकार मेरे समीप रहनेवालोंको भी हो जानी चाहिये।

उपकोसल नामका उसका एक शिष्य था। उसको गुरुकी तथा अग्नियोंकी सेवा करते-करते बारह वर्ष बीत गये, किंतु आचार्यने अन्य ब्रह्मचारियोंको तो समावर्तन-संस्कार करके विदा कर दिया, केवल उसीको नहीं

किया। तब एक दिन सत्यकामने उनकी धर्मश्रीने कहा—‘खामिन् ! यह ब्रह्मचारी बड़ी तपस्या कर चुका है। इसने आपकी और अग्नियोंकी भी भलीभाँति सेवा की है। अतः इसे ब्रह्मका उपदेश करना चाहिये।’ परंतु सत्यकाम उसे उपदेश दिये बिना ही बाहर बनकी ओर चले गये; क्योंकि उनको यह पूरा विश्वास था कि ‘यह श्रद्धालु है और कर्तव्यका पालन कर रहा है, इसलिये इसे अपने-आप ही निश्चय ब्रह्मकी प्राप्ति हो जायगी।’ पत्नीके अनुरोध करनेपर भी वे अपने निश्चय पर डटे रहे और ब्रह्मका उपदेश दिये बिना ही चले गये। इससे उपकोसलने अपने-आपको अयोग्य समझा और दुखी होकर यह निश्चय किया कि जन्मक मुझे गुरुजी ब्रह्मका उपदेश नहीं देंगे, तबतक मैं उपवास रक्खूँगा। तदनन्तर, गुरुपत्नीने उससे भोजनके लिये आग्रह किया, किंतु उसने मानसिक व्याधि बनाकर भोजन नहीं किया।

अग्निशालामें तीन कुण्डोंमें तीन अग्नियाँ होनी हैं— १ गार्हपत्याग्नि, २ दक्षिणाग्नि, ३ आहवनीयाग्नि। जिसमें नित्य हवन किया जाता है, उसका नाम आहवनीया-अग्नि है। पूर्णमासी तथा अमावास्याके दिन जिसमें हवन किया जाता है, वह दक्षिणाग्नि है और जिसमें दक्षि-वैश्वदेव किया जाता है, वह गार्हपत्याग्नि है। गार्हपत्याग्नि मतलब है कि जिससे गृहस्थका काम चले। जब मनुष्यका विवाह होता है, तब विवाहमें हवनकी अग्निशालाके यहाँसे लायी जाती है और जीवनमर्यन्त उसमें वर वल्लिश्चदेव करता रहता है तथा मरनेके बाद उसी अग्निमें उसकी दाह-क्रिया—अन्त्येष्टि-क्रिया होती है। विवाहसे लेकर मरणमर्यन्त वह अग्नि अटल रहती है, उसे निरन्तर कायम रक्खा जाता है।

वे तीनों अग्नियाँ अग्निशालामें हवनकुण्डमें प्रकट हुई और आपसमें उनकी इस प्रकार घर्षण होने लगी कि यह उपकोसल नामका लडका गुरुकी, गुरुपत्नीकी और हमलोगोंकी भी बड़ी भारी सेवा करता है। इसलिये इसको हमलोग ब्रह्मका उपदेश करें। निर-

गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि और आहवनीय-अग्नियोंने क्रमशः उसे ब्रह्मका उपदेश दिया, जिससे उसे ब्रह्मका ज्ञान हो गया।

ब्रह्मज्ञानकी प्राप्ति होनेके पश्चात् गुरुजी भी वनसे लौटकर आये। गुरुजीने उपकोसलसे कहा—‘तेरा मुख ब्रह्मवेत्ताके समान शान्त जान पड़ता है, तुझे किसने ब्रह्मका उपदेश किया है?’ उपकोसलने अँगुलियोंसे अग्नियोंकी ओर संकेत करके बतलाया कि ‘इन अग्नियोंने मुझको उपदेश दिया है।’ सत्यकामने पूछा—‘उन्होंने क्या उपदेश दिया?’ उपकोसलने, अग्नियोंने, ब्रह्मविषयक जो कुछ उपदेश दिया था, वह ज्यों-का-त्यों सुना दिया और कहा कि ‘अब कृपया आप बतलाइये।’ इसपर सत्यकामने उसे विस्तारके साथ ब्रह्मका उपदेश दिया।

सत्यकामके हृदयमे कितना दृढ़ विश्वास था कि निश्चय ही उसे अपने-आप ही ब्रह्मकी प्राप्ति होगी। यह दृढ़ विश्वास इसीलिये था कि उन्हें स्वयं इसी प्रकार ब्रह्मकी प्राप्ति हुई थी। इससे हमलोगोंको समझना चाहिये कि मनुष्य जब अपने कर्तव्यका पालन करता रहता है, तब एक दिन अवश्य ही उसे ब्रह्मका प्राप्ति हो जाती है। इसके लिये सत्यकामका वह उदाहरण आदर्श है। सत्यकामके गुरुजी महापुरुष थे; उनकी कृपासे सत्यकामको परमात्माकी प्राप्ति हो गयी और महात्मा सत्यकामकी सेवा करनेपर उनकी कृपासे उपकोसलको परमात्माकी प्राप्ति हो गयी।

जो साधक महापुरुषोंकी आज्ञाके अनुसार अपने कर्तव्यका पालन करता रहता है, उसको उनकी कृपासे निश्चय ही परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है। फिर जो भगवान्की आज्ञाके अनुसार अनन्यशरण होकर अपने कर्तव्यका पालन करता है, उसका कल्याण होनेमें तो कहना ही क्या है ?

भक्त प्रह्लाद निष्काम भावसे अपने कर्तव्यका पालन करते रहे। उन्होंने कभी दर्शन देनेके लिये भी भगवान्से प्रार्थना नहीं की। उनपर भारी-से-भारी अत्याचार होते रहे, किंतु उन्होंने कभी अपने कर्तव्य-पालनसे मुँह नहीं मोड़ा। इस प्रकार करते-करते एक दिन वह आया

जब कि स्वयं भगवान्ने नृसिंहरूपमें प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिये और प्रह्लादसे कहा—

कवेदं वपुः क्व च वयः सुकुमारमेतत्

क्वैताः प्रमत्तकृतदारुणयातनास्ते ।

आलोचितं विषयमेतदभूतपूर्वं

क्षन्तव्यमङ्ग यदि मे समये विलम्बः ॥

‘प्रिय वत्स ! कहाँ तो तेरा कोमल शरीर और तेरी सुकुमार अवस्था और कहाँ उस उन्मत्त दैत्यके द्वारा की हुई तुझपर दारुण यातनाएँ ! अहो ! यह कैसा अभूत-पूर्व प्रसङ्ग देखनेमे आया ! मुझे आनेमें यदि देर हो गयी हो तो तू मुझे क्षमा कर ।’

यह सुनकर प्रह्लादजी लज्जित हो गये और बोले— ‘महाराज ! आप यह क्या कहते हैं !’ उसके बाद भगवान् नृसिंह प्रह्लादसे बोले कि ‘तेरी इच्छा हो सो वरदान माँग ।’ इसपर प्रह्लादने कहा—‘प्रभो ! मैं जन्मसे ही विषयभोगोंमें आसक्त हूँ, अब मुझे इन वरोंके द्वारा आप लुभाइये नहीं। मैं उन भोगोंसे भयभीत होकर—उनसे निर्विण्ण होकर उनसे छूटनेकी इच्छासे ही आपकी शरणमें आया हूँ। भगवन् ! मुझमें भक्तके लक्षण हैं या नहीं, यह जाननेके लिये आपने अपने भक्तको वरदान माँगनेकी ओर प्रेरित किया है। ये विषयभोग हृदयकी गाँठको और भी मजबूत करनेवाले तथा बार-बार जन्म-मृत्युके चक्करमें डालनेवाले हैं। जगद्गुरु ! परीक्षाके सिवा ऐसा कहनेका और कोई कारण नहीं दीखता; क्योंकि आप परम दयालु हैं। आपसे जो सेवक अपनी कामनाएँ पूर्ण करना चाहता है, वह सेवक नहीं, वह तो लेन-देन करनेवाला बनिया है। जो स्वामीसे अपनी कामनाओंकी पूर्ति चाहता है, वह सेवक नहीं और जो सेवकसे सेवा करानेके लिये ही, उसका स्वामी बननेके लिये उसकी कामनाएँ पूर्ण करता है, वह स्वामी नहीं है। मैं आपका निष्काम सेवक हूँ और आप मेरे निरपेक्ष स्वामी हैं। जैसे राजा और उसके सेवकोंका प्रयोजनवश स्वामी-सेवकका सम्बन्ध रहता है, वैसा तो मेरा और आपका सम्बन्ध है नहीं। मेरे स्वामी ! यदि आप मुझे मुँहमाँगा वर देना

ही चाहते हैं तो यह वर दीजिये कि मेरे हृदयमें कभी किसी कामनाका बीज अङ्कुरित ही न हो ।'

यह है निष्कामभाव ! निष्कामका स्तर सबसे ऊँचा है फिर भी हम भगवान्से अपनी आत्माके कल्याणके लिये, परमात्माके दर्शनके लिये, भगवान्में प्रेम होनेके लिये स्तुति-प्रार्थना करें, तो वह कामना शुद्ध होनेके कारण निष्काम ही है ।

उच्च निष्कामभावका स्वरूप

अपने परम कल्याणकी, भगवान्में प्रेम होनेकी और भगवान्के दर्शनोंकी जो कामना है, यह शुभ और शुद्ध कामना है । इसलिये उसमें कोई दोष नहीं है । फिर भी अपने कर्तव्यका पालन करना और कुछ भी नहीं मँगना—यह और भी उच्चकोटिका भाव है । और देनेपर मुक्तिको भी स्वीकार न करना, यह उससे भी बढ़कर बात है । श्रीभगवान् और महात्माओंके पास तो मँगनेकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती; क्योंकि जैसे कोई सेवक नौकरी करता है और उसकी सेवाको स्वीकार करनेवाले स्वामी यदि उच्चकोटिके होते हैं तो वे स्वयं ही उसका ध्यान रखते हैं । वे न भी ध्यान रखें तो भी उस सेवककी कोई हानि नहीं होती । यदि उसमें सच्चा निष्कामभाव हो तो परमात्माकी प्राप्ति भी हो सकती है, किंतु ऐसा उच्चकोटिका भाव ईश्वरकी कृपासे ही होता है । इस समय ऐसे स्वामी बहुत ही कम हैं और ऐसे सेवक भी देखनेमें बहुत कम आते हैं । परंतु इससे यह नहीं समझना चाहिये कि संसारमें ऐसे कोई हैं ही नहीं । अवश्य ही संसारमें सच्चे महात्मा बहुत ही कम हैं । करोड़ोंमें कोई एक ही होते हैं । भगवान्ने भी गीतामें कहा है—

मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये ।

यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः ॥ (७।३)

'हजारों मनुष्योंमें कोई एक मेरी प्राप्तिके लिये यत्न करता है और उन यत्न करनेवाले योगियोंमें भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्त्वसे अर्थात् यथार्थ-रूपसे जानता है ।'

हमारा यह कहना नहीं है कि संसारमें महात्मा हैं ही नहीं और हम यह भी नहीं कह सकते कि संसारमें कोई श्रद्धालु सच्चा सेवक (पात्र) भी नहीं है । संसारमें ऐसे पात्र भी मिलते हैं और महात्मा भी, किंतु मिलते हैं बहुत कम । उस कमकी श्रेणीमें ही हम-लोगोंको भाग लेना चाहिये अर्थात् उस प्रकारके बननेकी कोशिश करनी चाहिये ।

हमलोगोंको तो यह भाव रखना चाहिये कि केवल हमारे आत्माका ही नहीं, सबका कल्याण हो । अपने आत्माके कल्याणके लिये तो सब जिज्ञासु प्रयत्न करते ही हैं । इसकी अपेक्षा यह भाव बहुत उच्चकोटिका है कि 'सभी हमारे भाई हैं, अतः सभीके साथ हनाग कल्याण होना चाहिये ।' इसमें भी उच्चकोटिका भाव यह है कि सबका कल्याण होकर उसके बाद हमारा कल्याण हो । इसमें भी मुक्तिकी कामना है, किंतु कामना होनेपर भी निष्कामके तुल्य है । और अग्रे कल्याणके विषयमें कुछ भी कामना न करके अपने कर्तव्यका पालन करता रहे तथा अपना केवल दाय उद्देश्य रखे कि 'सबका उद्धार हो', तो यह और भी विशेष उच्चकोटिका भाव है । लक्ष्य तो अपना मद्यमें उच्चकोटिका ही होना चाहिये । कार्यमें परिश्रम न भी हो तो भी सिद्धान्त तो उच्चकोटिका ही रखना उचित है । हमको इस बातका ज्ञान भी हो जाय कि यह उच्चकोटिका चीज है तो किसी समय वह कार्यमें भी परिश्रम हो सकती है । ज्ञान ही न हो तो कार्यमें काम आये ।

भगवान्की भक्ति तो बहुत ही उत्तम द्रव्य है । जो मनुष्य भगवान्की भक्ति नहीं करता है, उसमें तो वह श्रेष्ठ है कि जो धन, ऐश्वर्य, पुत्र, स्त्री, वाग्लोकके लिये भक्ति करता है । उस सज्जनों भक्तमें भी उच्चकोटिका श्रेष्ठ है जो स्त्री, पुत्र, धनके लिये तो नहीं करता, किंतु घोर आपत्ति आ जानेपर उन सज्जनोंके लिये आर्तनाद करता है । उन आर्त करनेवालोंमें भी उच्चकोटिका श्रेष्ठ है, जो केवल अपनी मुक्तिके लिये, परमात्माके ज्ञानके लिये, उनमें प्रेम होनेके लिये वा उनमें दर्शनके

लिये उनसे प्रार्थना करता है। ऐसा जिज्ञासु उपर्युक्त सबसे श्रेष्ठ है। उससे भी वह श्रेष्ठ है जो अपने आत्माके कल्याणके लिये भी भगवान्से प्रार्थना नहीं करता; परंतु अपने कर्तव्यका निष्कामभावसे पालन ही करता रहता है अर्थात् निष्कामभावसे ईश्वरकी अनन्य भक्ति करता ही रहता है। उसको यह विश्वास है कि 'परमात्माकी प्राप्ति निश्चय अपने-आप ही होगी; इसमें कोई शङ्काकी बात नहीं है। भगवान् सर्वज्ञ हैं, वे सब जानते हैं। उनके पास प्रार्थना करनेकी आवश्यकता नहीं रहती, मुझको अपने कर्तव्यका पालन करते ही रहना चाहिये।' ऐसा निष्कामी उपर्युक्त सबसे श्रेष्ठ है। इससे भी श्रेष्ठ वह पुरुष है जो अपना कल्याण हो; इसके लिये प्रयत्न करता रहता है, किंतु यह भाव भी नहीं रखता कि 'मैं नहीं भी माँगूँगा तो भी भगवान् मेरा कल्याण अवश्य करेंगे। भगवान् तो सर्वज्ञ हैं, वे खयं सब जानते ही हैं।' पर इस भावमें भी सूक्ष्म कामना है। किंतु जो इस बातकी ओर भी ध्यान न देकर केवल अपने कर्तव्यका ही पालन करता रहता है; बल्कि यह समझता है कि 'निष्कामभावसे कर्तव्यका पालन करना—भगवान्की निष्कामभावसे सेवा करना—यह मुक्तिसे भी श्रेष्ठ है। अतः मैं सदा भगवान्की निष्कामभावसे ही सेवा करूँ, मेरा उत्तरोत्तर केवल भगवान्में ही प्रेम बढ़ता रहे—' उसका यह लक्ष्य और भाव बड़ा ही उच्च कोटिका है; क्योंकि वह समझता है कि प्रेम सबसे बढ़कर वस्तु है। परमात्माकी प्राप्तिसे भी परमात्मामे जो अनन्य और विशुद्ध प्रेम है, यह बहुत ही मूल्यवान् वस्तु है। इसपर भी भगवान् प्रसन्न होकर प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं, जैसे प्रहादको दर्शन दिये। दर्शन देकर भगवान् आग्रह करें कि मेरे संतोषके लिये जो तेरे जँचे वही माँग ले तो भी हमको प्रहादकी भौति कुछ भी नहीं माँगना चाहिये। यह बहुत उच्च कोटिका निष्कामभाव है।

जैसे भगवान्की कृपा होनेपर भगवान्का दर्शन करनेसे मनुष्यका कल्याण हो जाता है, इसी प्रकार उपर्युक्त निष्कामी भक्तकी कृपासे भी दूसरोंका कल्याण हो जाय तो कोई आश्चर्यकी बात नहीं। ऐसे पुरुषके हृदयमें यदि यह दर्याका भाव हो जाय कि 'इन लोगोंका कल्याण होना चाहिये; क्योंकि ये पात्र हैं' तो इस भावसे भी लोगोंका कल्याण हो सकता है।

जब भगवान् यह समझते हैं कि इसके हृदयमे कभी यह बात अपने लिये नहीं आयी और इन लोगोंके लिये यह बात आती है कि इन लोगोंका कल्याण होना चाहिये तो भगवान् बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान् समझते हैं कि यह इसकी माँग तो नहीं है पर इसका भाव तो है न; इसके भावकी भी यदि मैं सिद्धि कर दूँ तो वह मेरे लिये गौरवकी बात है; क्योंकि जिसने अपने लिये कभी किसी पदार्थकी कामना की ही नहीं और न अभी करता है और उसके हृदयमें यह भाव है कि इन सबका कल्याण होना चाहिये तो ऐसी परिस्थितिमें भगवान् उनका कल्याण अवश्य ही करते हैं।

परंतु उस निष्कामी भक्तके हृदयमे यह बात आती है तो वह समझता है कि 'मैं भगवान्के तत्त्व, रहस्य और प्रभावको नहीं जानता, नहीं तो, यह बात भी मेरे हृदयमे क्यों आती? क्योंकि भगवान् जो कुछ कर रहे हैं वह ठीक ही कर रहे हैं, वहाँ तो कोई अंधेरा है ही नहीं। क्या भगवान् मुझसे कम दयालु हैं? मैं क्या भगवान्से अधिक दयालु हूँ? क्या मैं ही संसारके जीवोंका कल्याण चाहता हूँ, भगवान् नहीं चाहते। मेरेलिये ऐसा भाव होना या लक्ष्य रखना कि ये पात्र हैं, इनका कल्याण होना चाहिये, अनुचित है। उनकी पात्रताको क्या भगवान् नहीं देखते हैं? मैं ही पात्रकी पहचान करता हूँ, क्या भगवान्में इस बातकी कमी है? मुझको तो यह देखते रहना चाहिये कि भगवान्की लीला हो

रही है, मेरे मनमे यह बात भी क्यों आये कि इनका तो कल्याण होना चाहिये और इनका नहीं; क्योंकि संसारके सभी प्राणी मुक्तिके पात्र हैं और मनुष्यमात्र तो हैं ही; फिर अपात्र कौन है? अपात्र होते तो भगवान् उन्हें मनुष्य क्यों बनाते? और भगवान्की दयाके तो सभी पात्र हैं; क्योंकि सभी भगवान्की दया चाहते हैं और भगवान्की दयासे सभीका उद्धार हो सकता है। अवश्य ही भगवान्की दयाके विषयमें यह मान्यता होनी चाहिये कि भगवान्की मुझपर अपार दया है तथा उनकी दयाके प्रभावसे समस्त संसारका उद्धार हो सकता है। इस प्रकार सब लोग इस यथार्थ बातको तत्त्वसे समझ लें तो सबका कल्याण होना कोई भी बड़ी बात नहीं है। कल्याण न होनेमें कारण—भगवान्की दयाके प्रभावकी कमी नहीं है, उसको समझने-माननेकी और श्रद्धाकी कमी है।

हमारे घरमें पारस पड़ा हुआ है, किंतु हम पारसको और उसके प्रभावको न जाननेके कारण उसके लाभसे वञ्चित हैं और दो-चार पैसोंके लिये दर-दर भटक रहे हैं तो यह पारसका दोष नहीं है। पारसको और उसके प्रभावको हम जानते नहीं हैं, उसीका यह दण्ड है। पारस तो जड है और भगवान् चेतन हैं, इसलिये भगवान् पारससे बढ़कर हैं। पारससे तो महात्मा भी बढ़कर हैं, फिर भगवान्की तो बात ही क्या? जो भगवान्की दयाके प्रभाव और तत्त्व-रहस्यको जानता है, वह तो स्वयं ही कल्याणस्वरूप ही है। ऐसे पुरुषोंके अपने कल्याणकी तो बात ही क्या है, उनकी दयासे दूसरोंका भी कल्याण हो सकता है। इसलिये हम-लोगोंको भगवान्की दयाके प्रभाव और तत्त्व-रहस्यको समझना चाहिये। फिर हमलोगोंके कल्याणमें कोई संदेह नहीं है। भगवान्की कृपाके प्रभावसे हमलोग भी इस प्रकारके उच्च कोटिके भक्त बन सकते हैं।

कर्तव्यपालनकी आवश्यकता

इसलिये हमको तो चुपचाप अपने कर्तव्यका

पालन करते रहना चाहिये। कर्तव्य ही साधन है और साधनको साध्यसे भी बढ़कर समझना चाहिये। यहाँ परमात्मा ही साध्य हैं और निष्काम प्रेमभावसे भगवान्को प्रसन्न करनेके लिये भगवान्की अनन्य विशुद्ध भक्ति करना ही साधन है। इसलिये हमारी भक्ति अनन्य होनी चाहिये। उसीका नाम अनन्य प्रेम, उसीका नाम अनन्य भक्ति और उसीका नाम अनन्य शरण है। परंतु वह होनी चाहिये विशुद्ध। जिसमे किंचिन्मात्र भी कामना न हो, उसको विशुद्ध कहते हैं। मुक्तिकी कामना भी शुद्ध कामना है और विशुद्ध भावमें तो शुद्ध कामना भी नहीं रहती। अतः हमारा भाव और प्रेम विशुद्ध होना चाहिये। उसके लिये अपने कर्तव्यका पालन करते रहना चाहिये। कर्तव्य ही साधन है; इसलिये साधनको साध्य परमात्माकी प्राप्तिसे भी बढ़कर समझना चाहिये। जब यह भाव रहता है, तब परमात्माकी प्राप्तिकी भी कामना हृदयमें नहीं रहती। ऐसे पुरुषके लिये भगवान् उत्सुक रहते हैं कि मैं इसकी इच्छाकी पूर्ति करूँ, किंतु उसमे इच्छा होती ही नहीं। ऐसे भक्तके प्रेममे भगवान् बिक जाते हैं और उसके प्रति भगवान् अपनेको ऋणी समझते हैं। जो सकामभावसे भगवान्की भक्ति करता है, भगवान् तो उसके भी अपने-आपको ऋणी मान लेते हैं, फिर ऐसे निष्कामी प्रेमी महापुरुषके अपने-आपको भगवान् ऋणी मानें, इसमे तो कहना ही क्या है। और वास्तवमें न्याययुक्त विचार करके देखा जाय तो यह बात सिद्ध हो जाती है कि जब एक निष्कामी भक्त साधनको साध्यसे भी बढ़कर समझता है तो भगवान् यह समझते हैं कि इसका भाव बहुत उच्च-कोटिका है, जिसके मूल्यमें मैं बिक जाता हूँ।

यह समझकर हमलोगोंको भगवान्की अनन्य और विशुद्ध भक्तिरूप साधन श्रद्धाप्रेमपूर्वक तत्परताके साथ करना चाहिये।

संत-वाणीकी लोकोत्तर महत्ता

(लेखक—पं० श्रीरामनिवासजी शर्मा)

यह बान मुक्तकण्ठसे कही जा सकती है कि सत-पुरुषोंके द्वारा होनेवाले लामोंकी महत्ता और व्यापकताका वर्णन मानव-बुद्धिकी परिधिसे बाहर है; क्योंकि उनकी वाणी-धीणाके एक-एक तार, स्वर, ग्राम, मूर्च्छना और तानमे मानव-मनके मर्मस्थलोंको स्पर्श करनेका विलक्षण गुण होता है ।

इन्हीं संत-महात्माओंकी वाणीका ही यह पुण्य-प्रताप है कि इस घोर कल्किलालमे जन्म लेनेवाले, कुशिक्षाके वातावरणमें पलनेवाले, प्राचीनता और साम्प्रदायिकताको मुर्दा-बाद कहनेवाले, म्लेच्छ-धर्म-पङ्किल और परप्रत्ययनेय-मति सज्जनोंके मुखसे इस क्षण भी प्रायः भारतीय संतोंके भक्तिरस-सने पद सुननेको मिलते हैं । इन्हीं संतोंकी अमृतस्रोतखिनी वाणीकी इतिहास-स्तुत्य यह महिमा है कि दुःखशोक-संतप्त, दुष्टजन-त्रस्त और पिशाचगण-ध्वस्त हिंदू-जातिको इसीने अबतक जीवित रक्खा है ।

सच तो यह है कि संसारमें यदि संत-महात्मा न होते और उनकी वाणीमें मानव-मनको सरस और समुन्नत बनानेका विश्व-दुर्लभ गुण भी न होता तो मानवता, आस्तिकता, स्वर्गीय सरसता और लोक-हित भावनाको कभीका अर्द्धचन्द्र मिल चुका होता ।

अब कदाचिद् यह प्रश्न हो कि संत-महात्माओंकी वाणीमें इतनी और ऐसी प्रभावशालिनी शक्ति कहाँसे कैसे आती है ? तो इसका सद्दुत्तर इस प्रकार है—

१. यह एक निश्चित बात है कि प्रत्येक मनुष्यमें प्रायः थोड़ा बहुत आकर्षण-अपकर्षण होता है । किंतु संत-पुरुषोंमें तो आकर्षणकी मात्रा अत्यधिक होती है । यही कारण है कि उनकी वाणीमें विश्व-हृदयहारिणी शक्तिका समधिक विकास पाया जाता है ।

२. संतपुरुष और संत-महात्माओंके विचार, वचन और क्रियामें एकता होती है । वे जैसा सोचते, वैसा

ही कहते और जैसा कहते वैसा ही करते भी हैं । इस तरह उनके विचार, वचन और क्रियाके विभिन्न मार्गोंमें विभाजित न होने अपितु एक ही मार्गमें प्रवर्तित और एक ही उद्देश्य-सूत्रमे समन्वित होनेके कारण उनकी वाणीमें असम्भवको सम्भव करनेकी शक्ति उत्पन्न हो जाती है ।

३. संत-वाणीमे ईश्वरीय वाणीकी-सी प्रभाव-शक्ति होती है । कारण यही है कि संत भगवद्भक्त होता है । ऐसी दशामें भगवान्को भी तद्भक्त होना पड़ता है । इस प्रकार भक्त और भगवान् दोनों क्रमशः भक्ति और भक्तवात्सल्यसे एक वस्तु हो जाते हैं । इसीका यह सुफल होता है कि संत-वाणीमें वेद-वाणीकी-सी प्रभावोत्पादिका शक्तिका प्राकट्य हो जाता है ।

४. भक्तियोगके दृष्टिकोणसे भी स्नेहानुराग, प्रेमानुराग और श्रद्धानुरागकी अपेक्षा संतकी रागात्मिका भक्तिमें आकर्षणकी मात्रा अधिक होती है । इसीका यह सत्परिणाम होता है कि संत-हृदयसे निकली वाणीमें अपना अनोखा आकर्षण-गुण होता है ।

५. शब्द-तत्त्वकी यह एक विलक्षण बात है कि प्रत्येक शब्द अपने वाच्यार्थके चरित्र-चारित्र्यसे समधिक शक्तिमान् हो जाता है । 'राम' शब्द अपने वाच्य दाशरथि कौशल्यानन्दनकी पुरुषोत्तमतासे मानव-जगत्के जप-जापकी वस्तु बन गया । 'भीष्म' शब्द अपने वाच्य भीष्मपितामहके अखण्ड ब्रह्मचर्यके प्रतापसे लोकोत्तर शक्तिशाली सिद्ध हो गया और इस युगका 'गान्धी' शब्द अपने वाच्य मोहनचंद कर्मचंद गान्धीके विश्व-वन्द्य व्यक्तित्वसे सबल प्रमाणित हो गया । इसी प्रकार संत-वाणी भी अपने वाच्य संतोचित गुणोत्कर्ष-से अद्भुत शक्तिशालिनी और विश्वविमोहिनीतक बन गयी ।

६. संत-पुरुषकी आत्मा परमात्म-तत्त्वकी आराधनासे

विश्वात्माकी वस्तु हो जाती है, अतएव उसकी वाणी भी मानव-विश्वको अपना वशंवद बनानेमें समधिक सक्षम होती है।

७. हृदयको वशंवद बनानेवाली एकमात्र वस्तु विशुद्ध हृदय ही है। 'हृदय' हृदयसे ही जीता जा सकता है, किसी दूसरी वस्तुसे नहीं। सत-हृदय पूर्णतः निर्दोष, निष्कपट और सरल-सरस होता है, इसीलिये उससे निःसृत वाणी भी क्रूर-कुटिल मानव-हृदयको भी अपनी ओर आकर्षित करनेकी शक्ति रखती है।

८. संत-वाणी संतके सात्त्विक महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वकी अपनी व्यञ्जनात्मक वस्तु होती है, अतएव वह मानव-मनपर मन्त्रका-सा काम करती है।

९. शब्द आकाशका गुण है। इसमें ब्रह्माण्डोंके सर्जन-विसर्जनकी शक्ति होती है, किंतु यही 'शब्द

ब्रह्म'के रूपमें संतका आराध्यदेव और वाणीका विषय बनकर चेतन-विश्वको प्रभावित और आन्दोलित करने एवं वशंवद बनानेमें सर्वाधिक शक्तिशाली हो जाता है।

१०. संत-पुरुष स्वभावतः निष्काम होता है। उसका प्रत्येक लोक-हितकर कार्य कामना-कलुषसे विमुक्त होता है। यही हेतु है कि उसकी सर्वतोभद्र सर्वतोमुखी वाणी प्रत्येक प्रकारके अधिकारीकी मान्य और प्रिय वस्तु बन जाती है।

इस तरह हम देखते हैं कि संत-वाणीकी अपनी सत्ता है, महत्ता है, गुण-गरिमा है और विश्व-हित-कारिणी मानव-मनमोहिनी शक्ति भी है।

हमलोग सभी संत-वाणीकी सुधा-माधुरीका पान करके कृतकृत्य हों, यही भगवान्से प्रार्थना है।

संत-वाणीका महत्त्व

(लेखक—पं० श्रीसूरजचंदजी सत्यप्रेमी 'डॉगी'जी)

जो सर्वदा सर्वत्र सर्वथा शान्त होते हैं वे ही संत हैं। उनकी वाणी ही भगवान् सर्वेश्वर प्रभुकी सर्वाङ्गीण शक्ति है। जिस हृदयमें अनन्तकोटि ब्रह्माण्डके आधार परमात्मा आधेय बनकर रहते हैं, वह संत-हृदय कितना विशाल होगा? इसका अनुमान लगाना असम्भव है।

राम सिंधु धन सज्जन धीरा।

चंदन तरु हरि संत समीरा ॥

मोरे मन प्रभु अस बिस्वासा।

राम ते अधिक राम कर दासा ॥

परम संत गोखामी श्रीतुलसीदासजीका उक्त प्रमाण संतकी महिमा बतलानेमें अनुपम है। अब उनकी वाणीका महत्त्व भगवान्की वाणीसे भी श्रेष्ठ क्यों न हो? भगवान्की वाणी दुष्टोंका निग्रह और शिष्टोंपर अनुग्रह करनेवाली होती है, पर संतोंकी वाणी सबपर समान रूपसे अनुग्रह-रूप है। भगवान्की वाणीमें शासनका भाव है और संतकी वाणीमें प्रेमका स्वभाव। भगवान्की वाणीमें सत्ताका गुण है, पर संतकी वाणीमें सत्यका सौन्दर्य। प्रभुकी वाणीमें प्रभाव और संतकी वाणीमें सद्भाव। भगवान् हमें बल दें कि हम संतोंकी वाणीके अनुसार वर्तन

कर सकें। रामकी कृपासे संत मिलते हैं और संतोंकी कृपासे परमार्थ-विवेक। संतोंकी वाणी परमात्माकी कृपाका फल है। उसके पालनसे जो सद्वर्तनका आनन्द होता है, वही उस फलका अनुपम रस है।

नामदेव भक्तने भगवत्कृपा प्राप्त की; परंतु संतोंकी वाणी सुने बिना भक्त संत गोरोबा कुम्हारने उसे सब संतोंसे कच्चा सावित किया। यह इतिहास महाराष्ट्रमें प्रसिद्ध है। भगवान्की वाणी हमारी रक्षा करती है; पर संतोंकी वाणी हमें रक्षक बनाती है, वह अपनी रक्षा चाहती ही नहीं। भगवान्की वाणीसे लोहेका सोना बनता है, पर संतोंकी वाणीसे हम सोना बनानेवाले पारस बन सकते हैं। संतोंकी वाणीका महत्त्व इसीलिये है कि उसमें सब साधनोंका मूल और फल भगवान्का नाम निरन्तर बसा रहता है और वह नाम ऐसा है कि—

‘राम न सकइ नाम गुन गाई’

—आदि वाक्योंवाली मानस वालकाण्डकी नामायनमें जिसकी सर्वोत्कृष्ट महिमा बताया गयी है।

जय कल्याणी जय सुखदानी जय संतोंकी निर्मल वाणी।
क्रोध लोभ लल मान मर्दिनी शाश्वत सुखदायिनि निर्वाणी ॥

महात्माका हृदय

महर्षि वशिष्ठकी क्षमा

‘मुझे ब्रह्मर्षि होना है—होना ही है !’ विश्वामित्रजीका आग्रह इतना प्रबल था कि सृष्टिकर्ता ब्रह्माजी भी असमंजसमें पड़ गये थे । जिसमें दृढ़ निश्चय है, प्रबल उद्योग है, अनिवार्य उत्साह है—अलभ्य उसके लिये कुछ रह कैसे सकता है ।

समस्या फिर भी सरल नहीं थी । ब्रह्माजी भी किसीको ब्रह्मर्षि घोषित कर नहीं सकते थे—करना नहीं चाहते थे, यही ठीक जान पड़ता है उन्होंने भी यही निर्णय दिया—‘महर्षि वशिष्ठ यदि ब्रह्मर्षि मान लें तो विश्वामित्र ब्रह्मर्षि हुए ।’

विश्वामित्र थे जन्मसे क्षत्रिय—परम प्रतापी नरेश । झुकना उन्होंने सीखा नहीं था । जिस वशिष्ठकी प्रतिद्वन्द्वितामें क्षत्रियत्वसे उठकर ब्राह्मण होनेका निश्चय करना पडा उन्हें, उसी वशिष्ठके सामने वे झुकें ? यह बात तो मनमें ही नहीं आयी उनके । उन्होंने तो प्रयत्नसे—गौरवसे प्राप्त करना सीखा था ।

कठोर तप—असाध्यको साध्य करनेका एक ही मार्ग शास्त्रोंपर श्रद्धा करनेवाला जानता है । महातापस विश्वामित्रका तप—त्रिलोकीके अधीश्वरोंने भी ऐसा तपस्वी मानव कदाचित् ही देखा हो । अनेक विघ्न आये, अनेक बार तप-भंग हुआ—अथक था वह उद्योगी ।

तपस्या भी असमर्थ रही । तपस्यासे भगवान् शिवतक प्रसन्न हुए और अकल्पनीय दिव्यास्त्र मिले; किंतु वशिष्ठके ब्रह्मतेजने उन्हें प्रतिहत कर दिया । तपस्याने नवीन सृष्टि करनेतककी सामर्थ्य दे दी । भले ब्रह्माजीकी आज्ञाका सम्मान करके सृष्टि-कार्य आरम्भमें ही रोक दिया गया हो । सब हुआ; किंतु वशिष्ठने ‘राजर्षि’ कहना नहीं छोड़ा ।

विश्वामित्रमें क्रोध जाग उठा । उन्होंने वशिष्ठजीके सभी पुत्रोंको राक्षसके द्वारा मरवा दिया । वशिष्ठ सब कुछ जानकर भी शान्त रहे । ‘मैं वशिष्ठको ही

समाप्त कर दूंगा !’ प्रतिहिंसा सीमापर पहुँच गयी सम्मुख आक्रमण करके विश्वामित्र बार-बार मुँहकी चुके थे । अस्त्र-शस्त्र लेकर रात्रिके समय छिपकर वशिष्ठजी आश्रममें जाना था उन्हें । रात्रिके समय वे पहुँच गये हत्याका घोर संकल्प लेकर !

× × ×

पूर्णिमाकी रात्रि, निर्मल गगन, शुभ्र ज्योत्स्नाका विस्तार कुसुमित कानन । प्रकृति शान्त हो रही थी । महर्षि वशिष्ठ अपनी पत्नी अरुन्धतीजीके साथ कुटियासे बाहर एक वेदिक पर विराजमान थे ।

‘कितनी स्वच्छ, कितनी निर्मल ज्योत्स्ना है अरुन्धतीने कहा ।

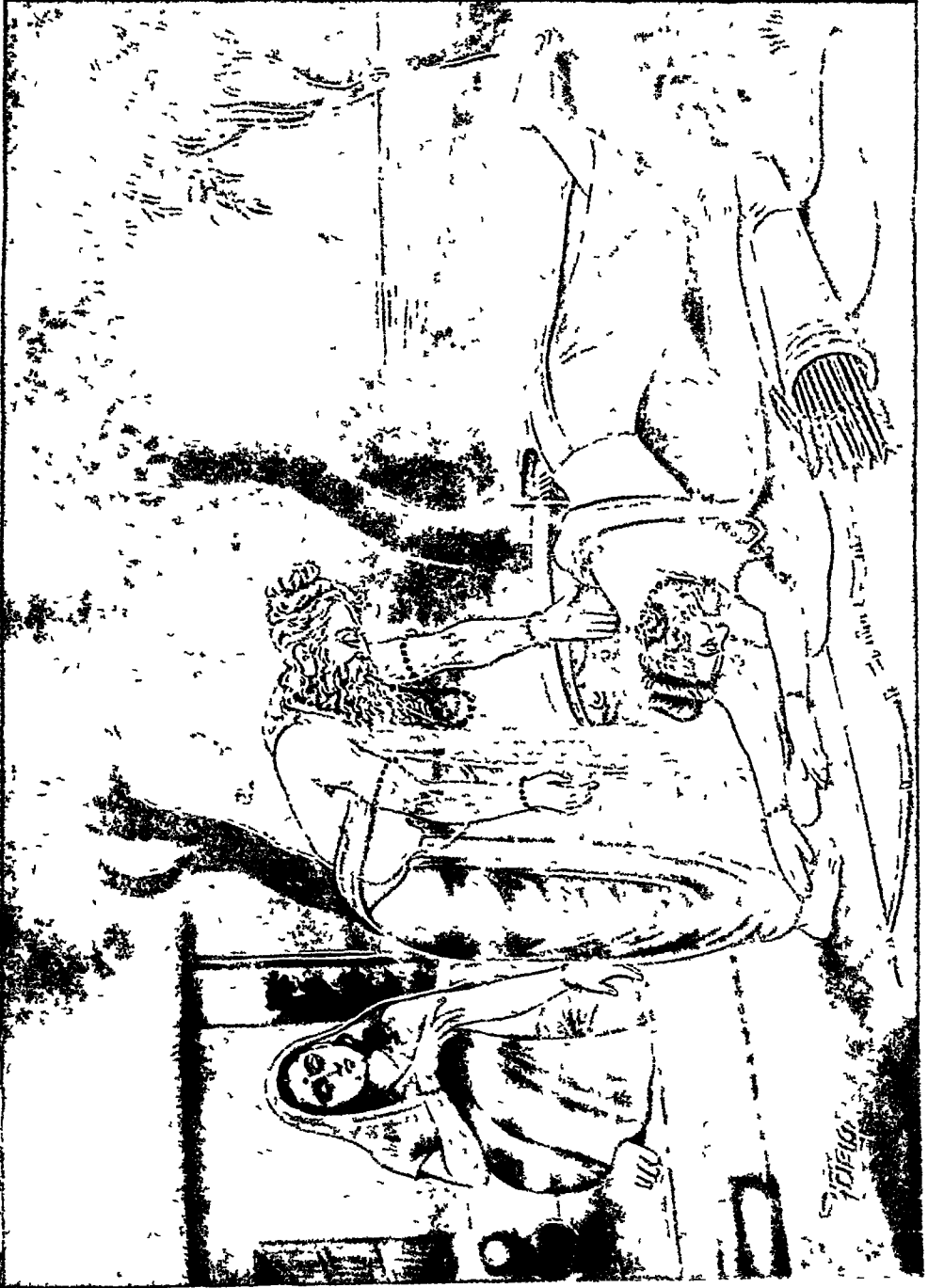
‘यह चन्द्रिका दिशाओंको उसी प्रकार उज्ज्वल करे है, जैसे आजकल विश्वामित्रकी तपस्याका तेज !’ बड़ी शान्त मधुर वाणी थी महर्षि वशिष्ठकी ।

‘विश्वामित्रकी तपस्याका तेज !’ वृक्षोंके छुरमुटमें ही एक मनुष्य चौक गया । ‘एकान्तमें अपनी पत्नीसे अशुभकी महिमाको इस सचाईसे प्रकट करनेवाले ये मनुष्य पुरुष ! और इनकी हत्याका संकल्प लेकर रात्रिमें चोरी-मोती छिपकर आनेवाला मैं पुरुषाधम’ ।’

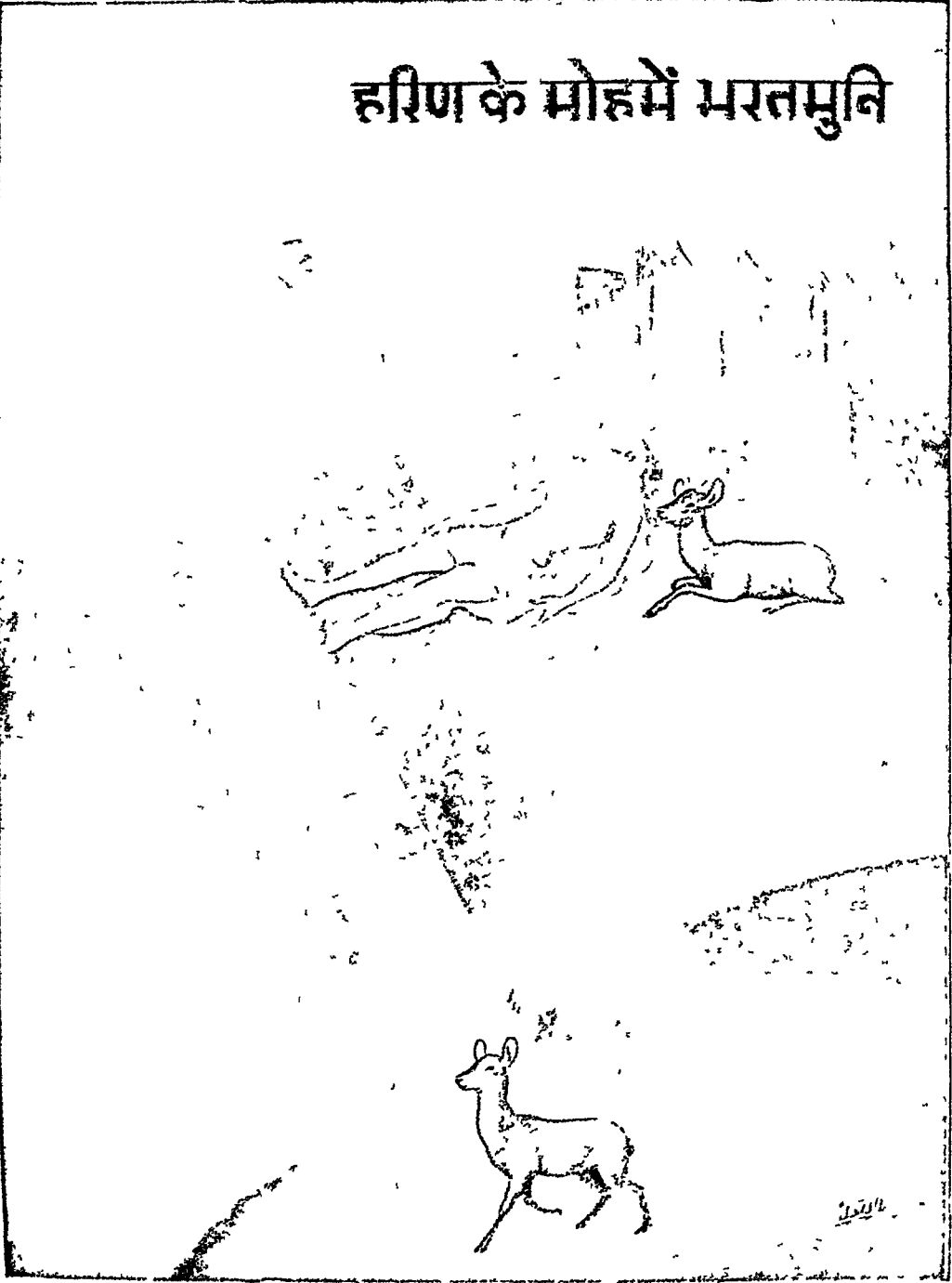
महात्माके हृदयका परिचय मिलते ही प्रतिहिंसा हृदय बदल गया । नोच फेंके अस्त्र-शस्त्र उस पुरुषने शर-पारसे और दौड़कर वेदीके सम्मुख भूमिपर गिर पड़ा—‘मुझ अधमको क्षमा करें !’

स्वर पहिचाना हुआ था, भले आकृति न दीख पाये हो । श्रीअरुन्धतीजी चकित हो गयीं । महर्षि वशिष्ठ बैठे-बैठे कूदे और चरणोंमें पड़े व्यक्तिको उठानेके लिये झुकते । उन्होंने स्नेहपूर्ण कण्ठसे पुकारा—‘ब्रह्मर्षि विश्वामित्र !’

अस्त्र त्यागकर, नम्रता और क्षमाको अपनाकर विश्वामित्र ‘ब्रह्मर्षि’ हो गये थे ।

हरिण के मोहमें भरतमुनि

अन्त मति सो गति

अन्त मति सो गति

यं यं वापि स्मरन्भावं त्यन्त्यन्ते कलेवरम् ।
तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः ॥

(गीता ८ । ६)

मृत्युके समय मनुष्य सबसे अन्तमें जो विचार करता है, जिसका चिन्तन करता है, उसका अगला जन्म उसी प्रकारका होता है ।

भगवान् ऋषभदेवके पुत्र, सप्तद्वीपवती पृथिवीके एकच्छत्र सम्राट् भरत—वही भरत जिनके नामपर हमारे इस देशका प्राचीनतम नाम अजनाभवर्ष बदल गया और सब इसे 'भारतवर्ष' कहने लगे—वे धर्मात्मा सम्राट् वानप्रस्थका समय आनेपर राज्य, कुटुम्ब, गृहका त्याग करके वनमें चले गये ।

महाराज भरतके वैराग्यमे कोई कमी नहीं थी । राज्य करते समय उन्हें किसी बातका अभाव भी नहीं रहा था । अनुरहित समस्त भूमण्डलके वे सम्राट् थे । उनको परम पतिव्रता पत्नी मिली थीं और किसी भी राजर्षि-कुलका गौरव बढ़ा सके, ऐसे पाँच पुत्र थे । महाराज भरतने उद्वेगसे नहीं, विवेकपूर्वक भगवद्भजनके लिये गृहका त्याग किया । पुलहाश्रममे पहुँचकर वे निष्ठापूर्वक भजनमें लग गये ।

संयोगकी बात थी—राजर्षि भरत एक दिन नदीमे स्नान करके संध्या कर रहे थे । उसी समय एक गर्भवती हरिणी वहाँ जल पीने आयी । मृगी पानी पी ही रही थी कि वनमें कहीं पास सिंहकी भयंकर गर्जना हुई । भयके मारे मृगी पानी पीना छोड़कर छल्लोंग मार भागी । मृगीका प्रसव-काल समीप आ चुका था, भयकी अधिकता और पूरे वेगसे उछलनेके कारण उसके पेटका मृगशावक बाहर निकल पड़ा और नदीके प्रवाहमें बहने लगा । हरिणी तो इस आघातसे कहीं दूर जाकर मर गयी । सद्यःप्रसूत मृगशावक भी मरणासन्न था । राजर्षि भरतको दया आ गयी । वे उसे प्रवाहमेंसे उठाकर आश्रम ले आये ।

किसी मरणासन्न प्राणीपर दया करके उसकी रक्षा करना पाप नहीं है—यह तो पुण्य ही है । राजर्षि भरतने पुण्य ही किया था । वे बड़े स्नेहसे उस मृगशावकका लालन-पालन करने लगे । इसमें भी कोई दोष नहीं था । लेकिन इसीमें, एक दोष, पता नहीं कब चुपचाप प्रविष्ट हो गया । उस मृगशावकसे उन्हें मोह हो गया । उसमें उनकी आसक्ति

हो गयी, वे चक्रवर्ती सम्राट् अपने राज्य, स्त्री तथा सगे पुत्रोके मोहका सर्वथा त्याग करके वनमे आये थे, उन्हें एक हरिणीके बच्चेसे मोह हो गया !

मृग-शावक जब हृष्ट-पुष्ट समर्थ हो गया, उसके पालनका कर्तव्य पूरा हो चुका था । उसे वनमे स्वतन्त्र कर देना था; लेकिन मृगशावकका मोह—वह मृग भी राजर्षि भरतको उसी प्रकार स्नेह करने लगा था, जैसे परिवारके स्वजन करते हैं ।

मृत्यु तो सबको अपना ग्रास बनाती ही है । राजर्षि भरतका भी अन्तिम समय पास आया । मृग-शावक उनके पास ही उदास बैठा था । उसीकी ओर देखते हुए, उसीकी चिन्ता करते हुए भरतका शरीर छूटा । फल यह हुआ कि दूसरे जन्ममें उन्हें मृग होना पड़ा ।

भगवद्भजन व्यर्थ नहीं जाता । भरतको मृग-शरीरमे भी पूर्वजन्मकी स्मृति बनी रही । वहाँ भी उनमे वैराग्य एव भक्तिका भाव उदय हुआ । मृग-देह छूटनेपर वे ब्राह्मण-कुमार हुए । पूर्वजन्मकी स्मृतिके कारण वे अत्र पूर्ण सावधान हो गये थे । कहीं मोह न हो जाय—इस भयसे अपनेको पागलके समान रखते थे । उनका नाम ही 'जट भरत' पड गया । वे महान् जानी हैं, यह तो तब पता लगा, जब राजा रहूगाणपर कृपा करके उन्होंने उपदेश किया ।

इस पूरी कथामें देखनेकी बात यह है कि राजर्षि भरत-जैसे त्यागी, विरक्त, भगवद्भक्तको भी मृगशावकके मोहमे मृग होना पड़ा । अन्तमे मृगका स्मरण उन्हें मृग-योनिमें ले ही गया । दया करो, प्रेम करो, हित करो, पर कहीं आसक्ति मत करो, किसीमे मोह मत करो, कहीं ममताके बन्धनमें अपनेको मत बाँधो ।

अन्त समय भगवान्का स्मरण कर लेंगे । 'यह कर लेंगे' अपने वगकी बात नहीं है । अन्त समय मनुष्य सावधान नहीं रहता । वह प्रायः इस अवस्थामें नहीं होता कि कुछ विचारपूर्वक सोचे । जीवनमे जिससे उसकी आसक्ति रही है, उसके मनका सर्वाधिक आकर्षण जहाँ है, अन्त समयमें वही उसे स्मरण होगा ।

जीवनमें ही मन भगवान्में लग जाय । मनके आकर्षणके केन्द्र भगवान् वन जायँ—अन्तमे तभी वे परम प्रभु स्मरण आयेंगे ।

देवर्षि नारदजी

मन, तन, वचनका व्रत

अहिंसा सत्यमस्तेयं ब्रह्मचर्यमकल्कता ।

पुतानि मानसान्याहुर्व्रतानि हरिस्तुष्टये ॥

एकमुक्तं तथा नक्तमुपवासमयाचितम् ।

इत्येवं कायिकं पुंसां व्रतमुक्तं नरेश्वर ॥

वेदस्याध्ययनं विष्णोः कीर्तनं सत्यभाषणम् ।

अपैशुन्यमिदं राजन् वाचिकं व्रतमुच्यते ॥

चक्रायुधस्य नामानि सदा सर्वत्र कीर्तयेत् ।

नाशौचं कीर्तने तस्य सदाशुद्धिविधायिनः ॥

वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेण परः पुमान् ।

विष्णुराराध्यते पन्थाः सोऽयं तत्तोषकारणम् ॥

(पं० पाताल० ८४ । ४२-४६)

अहिंसा, सत्य, अस्तेय (चोरी न करना), ब्रह्मचर्यपालन तथा निष्कपटभावसे रहना—ये भगवान्की प्रसन्नताके लिये मानसिक व्रत कहे गये हैं । नरेश्वर ! दिनमें एक बार भोजन करना, रात्रिमें उपवास करना और बिना मोंगे जो अपने-आप प्राप्त हो जाय, उसी अन्नका उपयोग करना—यह पुरुषोंके लिये कायिक व्रत बताया गया है । राजन् ! वेदोंका स्वाध्याय, श्रीविष्णुके नाम एवं लीलाओंका कीर्तन तथा सत्य-भाषण करना एवं चुगली न करना—यह वाणीसे सम्पन्न होनेवाला व्रत कहा गया है । चक्रधारी भगवान् विष्णुके नामोंका सदा और सर्वत्र कीर्तन करना चाहिये । वे नित्य शुद्ध करनेवाले हैं, अतः उनके कीर्तनमें कभी अपवित्रता आती ही नहीं । वर्ण और आश्रम-सम्बन्धी आचारोंका विधिवत् पालन करनेवाले पुरुषके द्वारा परम पुरुष श्रीविष्णुकी सम्यक् आराधना होती है । यह मार्ग भगवान्को संतुष्ट करनेवाला है ।

पूजाके आठ पुष्प

अहिंसा प्रथमं पुष्पं द्वितीयं करणग्रहः ।

तृतीयकं भूतदया चतुर्थं क्षान्तिरेव च ॥

शमस्तु पञ्चमं पुष्पं ध्यानं चैव तु सप्तमम् ।

सम्यं चैवाष्टमं पुष्पमेतैस्तुप्यति केशवः ॥

एनैरेवाष्टभिः पुष्पैस्तुप्यते चाचितो हरिः ।

पुष्पान्तराणि सन्ध्येव बाह्यानि नृपसत्तम ॥

(पाताल० ८४ । ५६-५८)

अहिंसा पहला, इन्द्रिय-संयम दूसरा, जीवोंपर दया करना तीसरा, क्षमा चौथा, शम पाँचवाँ, दम छठा, ध्यान सातवाँ और सत्य आठवाँ पुष्प है । इन पुष्पोंके द्वारा भगवान् श्रीकृष्ण संतुष्ट होते हैं । नृपश्रेष्ठ ! अन्य पुष्प तो पूजाके बाह्य अङ्ग है, भगवान् उपर्युक्त आठ पुष्पोंसे ही पूजित होनेपर प्रसन्न होते हैं (क्योंकि वे भक्तिके प्रेमी हैं) ।

धर्मके तीस लक्षण

सत्यं दया तपः शौचं तितिक्षेक्षा शमो दमः ।

अहिंसा ब्रह्मचर्यं च त्यागः स्वाध्याय आर्जवम् ॥

संतोषः समदृक् सेवा श्राम्येहोपरमः शनैः ।

नृणां विपर्ययेहेक्षा मौनमात्मविमर्शनम् ॥

अज्ञाद्यादेः संविभागो भूतेभ्यश्च यथार्हतः ।

तेष्व्वात्मदेवताबुद्धिः सुतरां नृपु पाण्डव ॥

श्रवणं कीर्तनं चास्य स्मरणं महतां गतेः ।

सेवेज्यावनतिर्दास्यं सख्यमात्मसमर्पणम् ॥

नृणामयं परो धर्मः सर्वेषां समुदाहृतः ।

त्रिंशल्लक्षणवान् राजन् सर्वात्मा येन तुप्यति ॥

(श्रीमद्भा० ७ । ११ । ८-१२)

युधिष्ठिर ! धर्मके ये तीस लक्षण शाल्छोंमें कहे गये हैं— सत्य, दया, तपस्या, शौच, तितिक्षा, उचित-अनुचितका विचार, मनका संयम, इन्द्रियोंका संयम, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, त्याग, स्वाध्याय, सरलता, संतोष, समदर्शिता, महात्माओंकी सेवा, धीरे-धीरे सासारिक भोगोंकी चेष्टासे निवृत्ति, मनुष्यके अभिमानपूर्ण प्रयत्नोंका फल उल्टा ही होता है—ऐसा विचार, मौन, आत्मचिन्तन, प्राणियोंके लिये अन्न आदिका यथयोग्य विभाजन, उनमें और विशेष करके मनुष्योंमें अपने आत्मा तथा इष्टदेवका भाव, संतोके परम आश्रय भगवान् श्रीकृष्णके नाम-गुण-लीला आदिका श्रवण, कीर्तन, स्मरण, उनकी सेवा, पूजा और नमस्कार, उनके प्रति दास्य, सख्य और आत्मसमर्पण—यह तीस प्रकारका आचरण सभी मनुष्योंका परम धर्म है । इसके पालनसे सर्वात्मा भगवान् प्रसन्न होते हैं ।

मनुष्यका हक कितनेपर ?

यावद् भ्रियेत जडरं तावत् स्वत्वं हि देहिनाम् ।

अधिकं योऽभिमन्येत स स्तेनो दण्डमर्हति ॥

मृगोद्भ्रंखरमर्कांखुसरीसृप्लगमक्षिका ।
आत्मनः पुत्रवत् पश्येत्तैरैषामन्तर कियत् ॥
(श्रीमद्भा० ७ । १४ । ८-९)

मनुष्योंका हक केवल उतने ही धनपर है, जितनेसे उनका पेट भर जाय । इससे अधिक सम्पत्तिको जो अपनी मानता है, वह चोर है, उसे दण्ड मिलना चाहिये । हरिन, ऊँट, गधा, बदर, चूहा, सरीसृप् (रेंगकर चलनेवाले प्राणी), पक्षी और मक्खी आदिको अपने पुत्रके समान ही समझे । उनमें और पुत्रोंमें अन्तर ही कितना है ।

हक छोड़नेवाले संत

कृमिविडम्भस्सनिष्ठान्तं क्वेदं तुच्छं कलेवरम् ।
क्व तद्गीयरतिर्भार्या क्वायमात्मा नभश्छदिः ॥
सिद्धैर्यज्ञावशिष्टार्थैः कल्पयेद् वृत्तिमात्मनः ।
शेषे स्वत्वं त्यजन्प्राज्ञः पदवीं महतामियात् ॥
(श्रीमद्भा० ७ । १४ । १३-१४)

यह शरीर अन्तमे कीड़े, विष्टा या राखकी ढेरी होकर रहेगा । कहाँ तो यह तुच्छ शरीर और इसके लिये जिसमे आसक्ति होती है वह स्त्री, और कहाँ अपनी महिमासे आकाशको भी ढक रखनेवाला अनन्त आत्मा ! गृहस्थको चाहिये कि प्रारब्धसे प्राप्त और पञ्चयज्ञ आदिसे बचे हुए अन्नसे ही अपना जीवन-निर्वाह करे । जो बुद्धिमान् पुरुष इतनेके सिवा शेष सबपरसे अपना हक त्याग देते हैं, उन्हे संतोंका पद प्राप्त होता है ।

काम-क्रोधआदिको जीतनेके उपाय

असंकल्पाज्जयेत् कामं क्रोधं कामविवर्जनात् ।
अर्थानर्थेक्षया लोभं भयं तत्त्वावमर्शनात् ॥
आन्वीक्षिक्या शोकमोहौ दम्भं महद्दुपासया ।
योगान्तरायान् मौनेन हिंसां कायाघनीहया ॥
कृपया भूतजं दुःखं दैवं जह्यात् समाधिना ।
आत्मजं योगवीर्येण निद्रां सत्त्वनिषेवया ॥
(श्रीमद्भा० ७ । १५ । २२-२४)

धर्मराज ! सकलोंके परित्यागसे कामको, कामनाओके त्यागसे क्रोधको, ससारी लोग जिसे अर्थ कहते हैं उसे अनर्थ समझकर लोभको और तत्त्वके विचारसे भयको जीत लेना चाहिये । अध्यात्मविद्यासे शोक और मोहपर, संतोंकी उपासनासे दम्भपर, मौनके द्वारा योगके विघ्नोपर और शरीर-

प्राण आदिको निश्चेष्ट करके हिंसापर विजय प्राप्त करनी चाहिये । आधिभौतिक दुःखको दयाके द्वारा, आधिदैविक वेदनाको समाधिके द्वारा और आध्यात्मिक दुःखको योगबलसे एव निद्राको सात्त्विक भोजन, स्थान, सङ्ग आदिके सेवनसे जीत लेना चाहिये ।

भक्तिकी महिमा

नैकर्म्यमप्यच्युतभाववर्जितं
न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनम् ।
कृतः पुनः शश्वदभद्रमीश्वरे
न चार्पितं कर्म यदप्यकारणम् ॥
(श्रीमद्भा० १ । ५ । १२)

वह निर्मल ज्ञान भी, जो मोक्षकी प्राप्तिका साक्षात् साधन है, यदि भगवान्की भक्तिसे रहित हो तो उसकी उतनी शोभा नहीं होती । फिर जो साधन और सिद्धि दोनों ही दशाओंमें सदा ही अमङ्गलरूप है, वह काम्य कर्म, और जो भगवान्को अर्पण नहीं किया गया है, ऐसा अहेतुक (निष्काम) कर्म भी कैसे सुगोभित हो सकता है ।

भगवान् कहाँ रहते हैं ?

क्व त्वं वससि देवेश मया पृष्टस्तु पार्थिव ॥
विष्णुरेवं तदा प्राह मङ्गक्तिपरितोपित ॥

विष्णुरुवाच

नाहं वसामि वैकुण्ठे योगिनां हृदये न वै ।
मङ्गक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद ॥
तेषां पूजादिकं गन्धपुष्पाद्यैः क्रियते नरैः ।
तेन प्रीतिं परां यामि न तथा मत्प्रपूजनात् ॥
मत्पुराणकथां श्रुत्वा मङ्गक्तानां च गायनम् ।
निन्दन्ति ये नरा मूढास्ते मद्बुद्ध्या भवन्ति हि ॥
(पद्म० ३० ९४ । २१-२५)

राजन् ! एक बार मैंने भगवान्से पूछा—‘देवेश्वर ! आप कहाँ निवास करते हैं ?’ तो वे भगवान् विष्णु मेरी भक्तिसे मंतुष्ट होकर इस प्रकार बोले—‘नारद ! न तो मैं वैकुण्ठमें निवास करता हूँ और न योगियोंके हृदयमें । मेरे भक्त जहाँ मेरा गुण-गान करते हैं, वहाँ मैं भी रहता हूँ । यदि मनुष्य गन्ध, पुष्प आदिके द्वारा मेरे भक्तोंका पूजन करते हैं तो उससे मुझे जिननी अधिक प्रसन्नता होती है, उतनी स्वयं मेरी पूजा करनेसे भी नहीं होती । जो मूर्ख मानव मेरी पुराण-कथा और मेरे

भक्तांका गान मुनकर निन्दा करते हैं, वे मेरे द्वेषके पात्र होते हैं ।

कुल, जननी और जन्मभूमिकी महिमा

कौन बढ़ता है ?

समाहितो ब्रह्मपरो प्रमादी
शुचिस्त्रयैकान्तरतिर्जितेन्द्रियः ।
समाप्नुयाद् योगमिमं महामना
विमुक्तिमाप्नोति ततश्च योगतः ॥
कुलं पवित्रं जननी कृतार्था
वसुन्धरा भाग्यवती च तेन ।
विमुक्तिमार्गं सुखसिन्धुमग्नं
लग्नं परे ब्रह्मणि यस्य चेतः ॥

(स्कन्द० मा० कुमा० ५५ । १३९-१४०)

जो एकाग्रचित्त, ब्रह्मचिन्तनपरायण, प्रमादशून्य, पवित्र, एकान्तप्रेमी और जितेन्द्रिय है, वह महामना योगी इस योगमें सिद्धि प्राप्त करता है और उस योगके प्रभावसे मोक्षको प्राप्त हो जाता है । जिसका चित्त मोक्षमार्गमें आकर परब्रह्म परमात्मा-में संलग्न हो सुखके अपार सिन्धुमें निमग्न हो गया है, उसका कुल पवित्र हो गया, उसकी माता कृतार्थ हो गयी तथा उसे प्राप्त करके यह सारी पृथ्वी भी सौभाग्यवती हो गयी ।

वैष्णव कौन है ?

प्रशान्तचित्ताः सर्वेषां सौम्याः कामजितेन्द्रियाः ॥
कर्मणा मनसा वाचा परद्रोहमनिच्छवः ।
दयार्द्रमनसो नित्य स्तेयहिंसापराङ्मुखाः ॥
गुणेषु परकायेषु पक्षपातमुदान्विताः ।
सदाचारावदाताश्च परोत्सवनिजोत्सवाः ॥
पश्यन्तः सर्वभूतस्थं वासुदेवममत्सराः ।
दीनानुकम्पिनो नित्यं भृशं परहितैषिणः ॥
राजोपचारपूजायां लालनाः स्वकुमारवत् ।
कृष्णसर्पादिव भयं बाह्ये परिचरन्ति ये ॥
विषयेष्वविवेकानां या प्रीतिरुपजायते ।
विनन्वते हि तां प्रीतिं शतकोटिशुणां हरौ ॥
नित्यकर्तव्यताबुद्ध्या यजन्तः शङ्करादिकान् ।
विष्णुस्वरूपान् ध्यायन्ति भक्ताः पितृगणेष्वपि ॥
विष्णोरन्यन्न पश्यन्ति विष्णुं नान्यन् पृथग्गतम् ।
पार्यक्यं न च पार्यक्यं समष्टिव्यष्टिरूपिणः ॥
जगन्नाथ तवास्मीति दाम्स्त्वं चास्मि नो पृथक् ।
सेव्यसेवकभावो हि भेदो नाथ प्रवर्तते ॥

अन्तर्यामी यदा देवः सर्वेषां हृदि संस्थितः ।
सेव्यो वा सेवको वापि त्वत्तो नान्योऽस्ति कश्चन ॥
इतिभावनाया कृतावधानाः

प्रणमन्तः सततं च कीर्तयन्तः ।

हरिमवज्रजवन्धपादपद्मं

प्रभजन्तस्त्वृणवज्रजगज्जनेपु ॥

उपकृतिकुशला जगत्स्वजस्रं

परकुशलानि निजानि मन्यमानाः ।

अपि परपरिभावने दयार्द्राः

शिवमनसः खलु वैष्णवाः प्रसिद्धाः ॥

दृषदि परधने च लोष्टखण्डे

परवनितासु च कूटशाल्मलीषु ।

सखिरिपुसहजेषु बन्धुवर्गे

सममतयः खलु वैष्णवाः प्रसिद्धाः ॥

गुणगणसुमुखाः परस्य मर्म-

च्छदनपराः परिणामसौख्यदा हि ।

भगवति सततं प्रदत्तचित्ताः

प्रियवचनाः खलु वैष्णवाः प्रसिद्धाः ॥

स्फुटमञ्जुरपदं हि कंसहन्तुः

कलुषमुषं शुभनाम चामनन्तः ।

जय जय परिघोषणां रटन्तः

किमुत्रिभवाः खलु वैष्णवाः प्रसिद्धाः ॥

हरिचरणसरोजयुग्मचित्ता

जडिमधियः सुखदुःखसाम्यरूपाः ।

अपचित्तिचतुरा हरौ निजात्म-

गतवचसः खलु वैष्णवाः प्रसिद्धाः ॥

रथचरणगदावज्रशङ्खमुद्रा

कृततिलकाङ्कितबाहुमूलमध्याः ।

मुररिपुचरणप्रणामधूली-

धृतकवचाः खलु वैष्णवा जयन्ति ॥

मुरजिदपघनापकृष्टगन्धो-

त्तमतुलसीदलमाल्यचन्दनैर्यै ।

वरयितुमिव मुक्तिमासभूपा-

कृतिरुचिराः खलु वैष्णवा जयन्ति ॥

विगलितमदमानशुद्धचित्ताः

प्रसभविनश्यदहंकृतिप्रशान्ताः ।

नरहारेममरासत्रन्धुमिष्टा

क्षपितशुचः खलु वैष्णवा जयन्ति ॥

(स्क० वै० पु० मा० १० । ९६-११३)

जिनका चित्त अत्यन्त गान्त है, जो सबके प्रति क्रोमल भाव रखते हैं, जिन्होंने स्वेच्छानुसार अपनी इन्द्रियोपर विजय प्राप्त कर ली है तथा जो मन, वाणी और क्रियाद्वारा कभी दूसरोसे द्रोह करनेकी इच्छा नहीं रखते, जिनका चित्त दयासे द्रवीभूत हो जाता है, जो चोरी और हिंसासे सदा ही मुख मोड़े रहते हैं, जो सद्गुणोंके पक्षपाती हैं तथा दूसरोंके कार्य-साधनमें प्रसन्नतापूर्वक सलग्न रहते हैं, सदाचारसे जिनका जीवन सदा उज्ज्वल—निष्कलंक बना रहता है, जो दूसरोंके उत्सवको अपना उत्सव मानते हैं, सब प्राणियोंके भीतर भगवान् वासुदेवको विराजमान देखकर कभी किसीसे ईर्ष्या-द्वेष नहीं करते, दीनोपर दया करना जिनका स्वभाव बन गया है और जो सदा परहित-साधनकी इच्छा रखते हैं, जो भगवान्की राजोचित उपचारोंसे पूजा करनेमें दत्तचित्त हो अपने पुत्रकी भौति भगवान्का लड लड़ते हैं और बाह्य जगत्से वैसे ही भय मानकर अलग रहते हैं, जैसे काले सर्पसे। अविषेकी मनुष्योंका विषयोंमें जैसा प्रेम होता है, उससे सौ कोटि-गुनी अधिक प्रीतिका विस्तार वे भगवान् श्रीहरिके प्रति करते हैं, नित्यकर्तव्यबुद्धिसे विष्णुस्वरूप शकर आदि देवताओंका भक्तिपूर्वक पूजन-ध्यान करते हैं, पितरोंमें भगवान् विष्णुकी ही बुद्धिसे भक्तिभाव रखते हैं, भगवान् विष्णुसे भिन्न दूसरो-किसी वस्तुको नहीं देखते तथा भगवान् विष्णुको भी विश्वसे सर्वथा भिन्न एवं पृथक् नहीं देखते। समष्टि और व्यष्टि सब भगवान्के ही स्वरूप है, भगवान् जगत्से भिन्न होकर भी भिन्न नहीं हैं, हे भगवान् जगन्नाथ ! मैं आपका दास हूँ, आपके स्वरूपमें भी मैं हूँ, आपसे पृथक् कदापि नहीं हूँ। नाथ ! यदि भेद है तो इतना ही कि आप हमारे सेव्य हैं और मैं आपका सेवक हूँ। परन्तु जब आप भगवान् विष्णु अन्तर्यामीरूपसे सबके हृदयमें विराजमान हैं, तब सेव्य अथवा सेवक कोई भी आपसे भिन्न नहीं है। इस

भावनासे सदा सावधान रहकर जो ब्रह्माजीके द्वारा बन्दनीय युगल चरणारविन्दोंवाले श्रीहरिको सदा प्रणाम करते, उनके नामोंका कीर्तन करते, उन्हींके भजनमें तत्पर रहते और संसारके लोगोंके समीप अपनेको तृणके समान तुच्छ मानकर विनयपूर्ण वार्ताव करते हैं, जगत्में सब लोगोंका निरन्तर उपकार करनेके लिये जो कुशलताका परिचय देते हैं, दूसरोंके कुशलक्षेमको अपना ही कुशलक्षेम मानते हैं, दूसरोका तिरस्कार देखकर उनके प्रति दयासे द्रवीभूत हो जाते हैं तथा सबके प्रति मनमें कल्याणकी भावना करते हैं, वे ही विष्णुभक्तके नामसे प्रसिद्ध हैं। जो पत्थर, परधन और मिट्टीके टेलमें, परायी स्त्री और कूटगाल्मली नामक नरकमें, मित्र, शत्रु, भाई तथा बन्धु-वर्गमें समान बुद्धि रखनेवाले हैं, वे ही निश्चितरूपसे विष्णुभक्तके नामसे प्रसिद्ध हैं। जो दूसरोंकी गुणरागिसे प्रसन्न होते हैं और परये मर्मको ढकनेका प्रयत्न करते हैं, परिणाममें सबको सुख देते हैं, भगवान्में सदा मन लगाये रहते हैं तथा प्रिय वचन बोलते हैं, वे ही वैष्णवके नामसे प्रसिद्ध हैं। जो भगवान्के पापहारी शुभनाम-सम्बन्धी मधुर पदोंका जप करते और जय-जयकी घोषणाके साथ भगवन्नामोंका कीर्तन करते हैं, वे अकिंचन महात्मा वैष्णवके रूपमें प्रसिद्ध हैं। जिनका चित्त श्रीहरिके चरणारविन्दोंमें निरन्तर लगा रहता है, जो प्रेमाधिक्यके कारण जडबुद्धि-महज्ञ बने रहते हैं, सुख और दुःख दोनों ही जिनके लिये समान हैं, जो भगवान्की पूजामें चतुर हैं तथा अपने मन और विनययुक्त वाणीको भगवान्की सेवामें समर्पित कर चुके हैं, वे ही वैष्णवके नामसे प्रसिद्ध हैं। मद और अहंकार गल जानेके कारण जिनका अन्तःकरण अत्यन्त शुद्ध हो गया है, अमरोंके विश्वसनीय बन्धु भगवान् नरहरिको यजन करके जो गोकुलरहित हो गये हैं, ऐसे वैष्णव निश्चय ही उच्चपदको प्राप्त होते हैं।

मुनि श्रीसनकजी

विविध उपदेश

नास्ति गङ्गासमं तीर्थं नास्ति मानुसमो गुरुः ।

नास्ति विष्णुसमं दैवं नास्ति तत्त्वं गुरोः परम् ॥

नास्ति शान्तिसमो बन्धुर्नास्ति सत्यात्परं तपः ।

नास्ति मोक्षात्परो लाभो नास्ति गङ्गासमा नदी ॥

(नारद० पूर्व० प्रथम० ६ । ५८, ६ । ६०)

गङ्गाके समान कोई तीर्थ नहीं है, माताके समान कोई गुरु नहीं है, भगवान् विष्णुके समान कोई देवता नहीं है तथा गुरुसे बढकर कोई तत्त्व नहीं है।

शान्तिके समान कोई बन्धु नहीं है, सत्यसे बढकर कोई तप नहीं है, मोक्षसे बडा कोई लाभ नहीं है और गङ्गाके समान कोई नदी नहीं है।

यांवनं धनसम्पत्तिः प्रभुन्धमविवेकता ।
एकंमप्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम् ॥
(नारद० पूर्व० प्रथम० ७ । १५)

यौवनः धनसम्पत्तिः प्रभुता और अविवेक—इनमेसे एक-एक भी अनर्थका कारण होता है; फिर जहाँ ये चारों मौजूद हो वहाँके लिये क्या करना !

नास्त्यकीर्तिममो मृत्युर्नास्ति क्रोधसमो रिपुः ।
नास्ति निन्दासमं पापं नास्ति मोहसमासवः ॥
नास्त्यसूयासमाकीर्तिर्नास्ति कामसमोऽनलः ।
नास्ति रागसमः पाशो नास्ति सङ्गसमं विषम् ॥
(नारद० पूर्व० प्रथम० ७ । ४१-४२)

अकीर्तिके समान कोई मृत्यु नहीं है। क्रोधके समान कोई शत्रु नहीं है। निन्दाके समान कोई पाप नहीं है और मोहके समान कोई मादक वस्तु नहीं है; अम्याके समान कोई अपकीर्ति नहीं है; कामके समान कोई आग नहीं है; रागके समान कोई बन्धन नहीं है और आसक्तिके समान कोई विष नहीं है।

दानभोगविनाशाश्च रायः स्युर्गतयस्त्रिधा ।
यो ददाति च नो भुङ्क्ते तद्धनं नाशकारणम् ॥
तरवः किं न जीवन्ति तेऽपि लोके परार्थकाः ।
यत्र मूलफलैर्वृक्षाः परकार्यं प्रकुर्वन्ति ॥
मनुष्या यदि विप्राश्च न परार्थास्तदा मृताः ।
(ना० पु० पूर्व० १२ । २४-२६)

दान, भोग और नाश—धनकी ये तीन प्रकारकी गतियाँ हैं। जो न दान करता है, न भोगता है, उसका धन नाशका कारण होता है। क्या वृक्ष जीवन-धारण नहीं करते? वे भी इस जगत्में दूसरोंके हितके लिये ही जीते हैं। जहाँ वृक्ष भी अपनी जड़ों और फलोंके द्वारा दूसरोंका हितकार्य करते हैं, वहाँ यदि मनुष्य परोपकारी न हों तो वे मरे हुएके समान ही हैं।

ये मानवा हरिकथाश्रवणास्तदोषाः
कृष्णाद्द्विपद्मभजने रतचेतनाश्च ।
ते वै पुनन्ति च जगन्ति शरीरसङ्गात्
सम्भाषणादपि ततो हरिरेव पूज्यः ॥
हरिपूजापरा यत्र महान्तः शुद्धबुद्धयः ।
तत्रैव सकलं भद्रं यथा निम्ने जलं द्विज ॥
(ना० पूर्व० ४० । ५३-५४)

जो मानव भगवान्की कथा श्रवण करके अपने समस्त दोष-दुर्गुण दूर कर चुके हैं और जिनका चित्त भगवान् श्रीकृष्णके चरणारविन्दोकी आराधनामें अनुरक्त है, वे अपने शरीरके सङ्ग अथवा सम्भाषणसे भी संसारको पवित्र करते हैं। अतः सदा श्रीहरिकी ही पूजा करनी चाहिये। ब्रह्मन्! जैसे नीची भूमिमें इधर-उधरका सारा जल सिमट-सिमटकर एकत्र हो जाता है, उसी प्रकार जहाँ भगवत्पूजापरायण शुद्धचित्त महापुरुष रहते हैं, वहाँ सम्पूर्ण कल्याणका वास होता है।

मुनि श्रीसनन्दन

भगवान्का स्वरूप

ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यगसः श्रियः ।
ज्ञानवैराग्ययोश्चैव पण्णां भग इतीरणा ॥
(ना० पूर्व० ४६ । १७)

सम्पूर्ण ऐश्वर्य, सम्पूर्ण धर्म, सम्पूर्ण यग, सम्पूर्ण श्री, सम्पूर्ण ज्ञान तथा सम्पूर्ण वैराग्य—इन छः का नाम 'भग' है।

उत्पत्तिं प्रलयं चैव भूतानामागतिं गतिम् ।
वेत्ति विद्यामविद्यां च स वाच्यो भगवानिति ॥
(ना० पूर्व० ४६ । २१)

जो सब प्राणियोंकी उत्पत्ति और प्रलयको, आवागमनको तथा विद्या और अविद्याको जानता है, वही भगवान् कहलाने योग्य है।

मुनि श्रीसनातन

दशमी, एकादशी, द्वादशीके नियम

अथ ते नियमान् वच्मि व्रते ह्यस्मिन् दिनत्रये ।
कांस्यं मांसं मसूरान्नं चणकान् कोद्रवांस्तथा ॥
शाकं मधु परान्नं च पुनर्भोजनमैथुने ।
दशम्यां दश वस्तूनि वर्जयेद् वैष्णवः सदा ॥
घृतक्रीडां च निद्रां च ताम्बूलं दन्तधावनम् ।
परापवादं पैशुन्यं स्तेयं हिंसां तथा रतिम् ॥
कोपं हनृतवाक्यं च एकादश्यां विवर्जयेत् ।
कांस्यं मांसं सुरां क्षौद्रं तैलं वितथभाषणम् ॥
व्यायामं च प्रवासं च पुनर्भोजनमैथुने ।
अस्पृश्यस्पर्शमासूरे द्वादश्यां द्वादश त्यजेत् ॥
(नारद० पूर्व० चतुर्थ० १२० । ८६-९०)

अथ इस एकादशी-व्रतमे तीन दिनोके पालन करने योग्य नियम बतलाता हूँ । कोंसेका वर्तन, मास (मासाहारी भी नचाय), मसर, चना, कोदो, शाक, मधु, पराया अन्न, दुवारा भोजन और मैथुन—दशमीके दिन इन दस वस्तुओंसे वैष्णव दूर रहे । जुआ खेलना, नींद लेना, पान खाना, दाँतुन करना, दूसरेकी निन्दा करना, जुगली करना, चोरी करना, हिंसा करना, मैथुन करना और मिथ्या बोलना—एकादशीको ये ग्यारह कार्य न करे । कोंसा, मास (मासाहारी भी), मधु, मधु, तेल, मिथ्या-भाषण, व्यायाम, परदेश जाना, दुवारा भोजन, मैथुन तथा जो स्पर्श योग्य नहीं है, उसका स्पर्श करना और मसर खाना—द्वादशीको इन ग्यारह वस्तुओंका त्याग करे ।

मुनि श्रीसनत्कुमार

आत्माका स्वरूप

स एवाधस्तात् स उपरिष्टात् स पश्चात् स
पुरस्तात् स दक्षिणतः स उत्तरतः स एवेदं
सर्वमित्यथातोऽहङ्कारादेश एवाहमेवाधस्तादह-
मुपरिष्टादहं पश्चादहं पुरस्तादहं दक्षिणतोऽह-
मुत्तरतोऽहमेवेदं सर्वमिति ॥

(छान्दोग्य० ७ । २५ । १)

वही नीचे है, वही ऊपर है, वही पीछे है, वही आगे है, वही दाहिनी ओर है, वही बायीं ओर है और वही यह सब है । अब उसीमें अहङ्कारादेश किया जाता है—मैं ही नीचे हूँ, मैं ही ऊपर हूँ, मैं ही पीछे हूँ, मैं ही आगे हूँ, मैं ही दाहिनी ओर हूँ, मैं ही बायीं ओर हूँ, और मैं ही यह सब हूँ ।

.....न पश्यो मृत्युं पश्यति न रोगं नोत् दुःखतां
सर्वं ह पश्यः पश्यति सर्वमाप्नोति सर्वंश इति । XXX
आहारशुद्धौ सत्त्वशुद्धिः सत्त्वशुद्धौ ध्रुवा स्मृतिः स्मृतिलम्बे
सर्वग्रन्थीनां विप्रसोक्षः... ..

(छान्दोग्य० ७ । २६ । २)

विद्वान् न तो मृत्युको देखता है न रोगको और न दुःखको ही । वह विद्वान् सबको (आत्मरूप ही) देखता

है; अतः सबको (आत्माको) प्राप्त हो जाता है । XXX आहारशुद्धि होनेपर अन्तःकरणकी शुद्धि होती है, अन्तःकरणकी शुद्धि होनेपर निश्चल स्मृति होती है तथा स्मृतिके प्राप्त होनेपर सम्पूर्ण ग्रन्थियोंकी निवृत्ति हो जाती है । (अज्ञानका नाश होकर आत्माकी प्राप्ति हो जाती है ।)

उपदेश

निवृत्तिः कर्मणः पापात्सततं पुण्यशीलता ।
सद्वृत्तिः समुदाचारः श्रेय एतदनुत्तमम् ॥
मानुष्यमसुखं प्राप्य यः सज्जति स मुह्यति ।
नालं स दुःखमोक्षाय सङ्गो वै दुःखलक्षणः ॥

(ना० पूर्व० ६० । ४४-४५)

पाप कर्मसे दूर रहना, सदा पुण्यका संचय करते रहना, साधु पुरुषोंके वर्तावको अपनाना और उत्तम सदाचारका पालन करना—यह सर्वोत्तम श्रेयका साधन है । जहाँ सुखका नाम भी नहीं है, ऐसे मानवशरीरको पाकर जो विषयोंमें आसक्त होता है, वह मोहमें डूब जाता है । विषयोंका संयोग दुःखरूप है, वह कभी दुःखसे छुटकारा नहीं दिला सकता ।

नित्यं क्रोधात्तपो रक्षेच्छ्रियं रक्षेच्च मत्सरात् ।

विद्यां मानावमानाभ्यामात्मानं तु प्रमादतः ॥

आनृशंभ्यं परो धर्मः क्षमा च परमं बलम् ।

आत्मज्ञानं परं ज्ञानं सत्यं हि परमं हितम् ॥

(ना० पूर्व० ६० । ४८-४९)

मनुष्यको चाहिये कि तपको क्रोधसे, सम्पत्तिको डाहसे, विद्याको मान-अपमानसे और अपनेको प्रमादसे बचावे । क्रूर स्वभावका परित्याग सबसे बड़ा धर्म है । क्षमा सबसे महान् बल है । आत्मज्ञान सर्वोत्तम ज्ञान है और सत्य ही सबसे बढ़कर हितका साधन है ।

संचिन्वन्नेकमेवैनं कामानामवितृप्तकम् ।

व्याघ्रः पशुमिवासाद्य मृत्युरादाय गच्छति ॥

तथाप्युपार्थं सम्पश्येद् दुःखस्यास्य विमोक्षणे ॥

(ना० पू० ६१ । ४१)

जैसे वनमें नयी-नयी घासकी खोजमें विचरते हुए अतृप्त पशुको उसकी घातमें लगा हुआ व्याघ्र सहसा आकर दबोच लेता है, उसी प्रकार भोगोंमें लगे हुए अतृप्त मनुष्यको मृत्यु उठा ले जाती है । इसलिये इस दुःखसे छुटकारा पानेका उपाय अवश्य सोचना चाहिये ।

नामके दस अपराध

गुरोरवज्ञां साधूनां निन्दां भेदं हरे हरौ ।

वेदनिन्दां हरेर्नामबलात् पापसमीहनम् ॥

अर्थवादं हरेर्नाम्नि पाखण्डं नामसंग्रहे ।

अलसे नास्तिके चैव हरिनामोपदेशानम् ॥

नामविस्मरणं चापि नाम्न्यनादरमेव च ।

संत्यजेद् दूरतो वत्स दोषानेतान् सुदारुणान् ॥

(ना० पू० ८२ । २२-२४)

वत्स! गुरुका अपमान, साधु-महात्माओकी निन्दा, भगवान् शिव और विष्णुमें भेद, वेद-निन्दा, भगवन्नामके बलपर पाप करना, भगवन्नामकी महिमाको अर्थवाद समझना, नाम लेनेमें पाखण्ड फैलाना, आलसी और नास्तिकको भगवन्नामका उपदेश करना, भगवन्नामको भूल जाना तथा नाममें अनादर-बुद्धि करना—ये (दस) भयानक दोष हैं—इनको दूरसे ही त्याग देना चाहिये ।

शोकस्थानसहस्राणि भयस्थानशतानि च ।

दिवसे दिवसे मूढमाविशन्ति न पण्डितम् ॥

(ना० पू० ६१ । २)

शोकके सहस्रों और भयके सैकड़ों स्थान हैं । वे प्रतिदिन मूढ मनुष्यपर ही अपना प्रभाव डालते हैं, विद्वान् पुरुषपर नहीं ।

केनोपनिषद्के आचार्य

यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनो मतम् ।

तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥

(केन० १ । ५)

जिसको कोई भी मनसे—अन्तःकरणके द्वारा नहीं समझ सकता, जिससे मन मनुष्यका जाना हुआ हो जाता है—यों कहते हैं, उसको ही तू ब्रह्म जान । मन और बुद्धिके द्वारा जाननेमें आनेवाले जिस तत्त्वकी लोग उपासना करते हैं, वह यद ब्रह्म नहीं है ।

यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुषि पश्यति ।

तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥

(केन० १ । ६)

जिसको कोई भी चक्षुके द्वारा नहीं देख सकता, वल्कि निम्ने मनुष्य नेत्र और उसकी वृत्तियोंको देखता है, उसको ही तू ब्रह्म जान । चक्षुके द्वारा देखनेमें आनेवाले जिस

दृश्यवर्गकी लोग उपासना करते हैं, यह ब्रह्म नहीं है ।

नाहं मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च ।

यो नस्तद्वेद तद्वेद नो न वेदेति वेद च ॥

(केन० २ । २)

मैं ब्रह्मको भलीभाँति जान गया हूँ यो नहीं मानता और न ऐसा ही मानता हूँ कि नहीं जानता; क्योंकि जानता भी हूँ । किंतु यह जानना विलक्षण है । हम गिर्प्योंमेंसे जो कोई भी उस ब्रह्मको जानता है, वही मेरे उक्त वचनके अभिप्रायको भी जानता है कि मैं जानता हूँ और नहीं जानता—ये दोनो ही नहीं हैं ।

यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न वेद सः ।

अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविज्ञानताम् ॥

(केन० २ । ३)

जिसका यह मानना है कि ब्रह्म जाननेमें नहीं आता, उसका तो वह जाना हुआ है और जिसका यह मानना है कि ब्रह्म मेरा जाना हुआ है, वह नहीं जानता; क्योंकि जाननेका अभिमान रखनेवालोंके लिये वह ब्रह्मतत्त्व जाना हुआ नहीं है और जिनमें ज्ञातापनका अभिमान नहीं है, उनका वह ब्रह्मतत्त्व जाना हुआ है अर्थात् उनके लिये वह अपरोक्ष है।

इह चेद्वेदीदथ सत्यमस्ति
न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः ।

भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः
प्रेत्यास्माह्लोकादमृता भवन्ति ॥
(केन० २।५)

यदि इस मनुष्यशरीरमें परब्रह्मको जान लिया तो बहुत कुशल है। यदि इस शरीरके रहते-रहते उसे नहीं जान पाया तो महान् विनाश है। यही सोचकर बुद्धिमान् पुरुष प्राणी-प्राणीमें (प्राणिमात्रमें) परब्रह्म पुरुषोत्तमको ममझकर इस लोकसे प्रयाण करके अमृत (ब्रह्मरूप) हो जाते हैं।

महर्षि श्वेताश्वतर

परमात्मा

एको देवः सर्वभूतेषु गूढः
सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा ।
कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः
साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च ॥
(श्वेताश्व० अ० ६।११)

वह एक देव ही सब प्राणियोंमें छिपा हुआ, सर्वव्यापी और समस्त प्राणियोंका अन्तर्यामी परमात्मा है। वही सबके कर्मोंका अधिष्ठाता, सम्पूर्ण भूतोंका निवासस्थान, सबका साक्षी, चेतनस्वरूप एवं सबको चेतना प्रदान करनेवाला, सर्वथा विशुद्ध और गुणातीत भी है।

एको वशी निष्क्रियाणां बहूना-
मेकं बीजं बहुधा यः करोति ।
तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरा-
स्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम् ॥
(श्वेताश्व० अ० ६।१२)

जो अकेला ही बहुत-से वास्तवमें अक्रिय जीवोंका शासक है और एक प्रकृतिरूप बीजको अनेक रूपोंमें परिणत कर देता है, उस हृदयस्थित परमेश्वरको जो धीर पुरुष निरन्तर देखते रहते हैं, उन्हींको सदा रहनेवाला परमानन्द प्राप्त होता है, दूसरोंको नहीं।

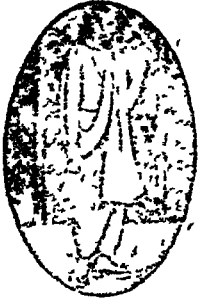
नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनाना-
मेको बहूनां यो विदधाति कामान् ।
तत्कारणं सांख्ययोगाधिगम्यं
ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपादौः ॥
(श्वेताश्व० अ० ६।१३)

जो एक, नित्य, चेतन परमात्मा बृहत्-से नित्य चेतन आत्माओंके कर्मफलभोगोंका विधान करता है, उस ज्ञानयोग और कर्मयोगसे प्राप्त करनेयोग्य, सबके कारणरूप परमदेव परमात्माको जानकर मनुष्य समस्त बन्धनोंसे मुक्त हो जाता है।

न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं
नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः ।
तमेव भान्तमनुभाति सर्वं
तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ॥
(श्वेताश्व० अ० ६।१४)

वहाँ न तो सूर्य प्रकाश फैला सकता है न चन्द्रमा और तारागणका समुदाय ही, और न ये त्रिजलियों ही वहाँ प्रकाशित हो सकती हैं। फिर यह लौकिक अग्नि तो कैसे प्रकाशित हो सकता है; क्योंकि उसके प्रकाशित होनेपर ही उसीके प्रकाशसे ऊपर कहे हुए सूर्य आदि सब उसके पीछे प्रकाशित होते हैं। उसके प्रकाशसे यह सम्पूर्ण जगत् प्रकाशित होता है।

महर्षि याज्ञवल्क्य

ब्रह्म और ब्रह्मवेत्ता

स होवाच न वा अरे पत्युः
कामाय पतिः प्रियो भवत्यात्मनस्तु
कामाय पतिः प्रियो भवति । न वा
अरे जायायै कामाय जाया प्रिया
भवत्यात्मनस्तु कामाय जाया प्रिया
भवति । न वा अरे पुत्राणां कामाय पुत्राः

प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय पुत्राः प्रिया भवन्ति । न वा अरे
वित्तस्य कामाय वित्तं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय वित्तं प्रियं
भवति । न वा अरे ब्रह्मणः कामाय ब्रह्म प्रियं भवत्यात्मनस्तु
कामाय ब्रह्म प्रियं भवति । न वा अरे क्षत्रस्य कामाय
क्षत्रं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय क्षत्रं प्रियं भवति । न वा
अरे लोकानां कामाय लोकाः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय
लोकाः प्रिया भवन्ति । न वा अरे देवानां कामाय देवाः
प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय देवाः प्रिया भवन्ति । न वा
अरे भूतानां कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्त्यात्मनस्तु कामाय
भूतानि प्रियाणि भवन्ति । न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं
प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति । आत्मा वा
अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यो मैत्रेय्यात्मनो
वा अरे दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेनेदं सर्वं विदितम् ॥५॥

(बृहदारण्यकोपनिषद् अध्याय २ ब्राह्मण ४)

श्रीयाज्ञवल्क्यजीने कहा—अरी मैत्रेयि ! यह निश्चय है कि पतिके प्रयोजनके लिये पति प्रिय नहीं होता, अपने ही प्रयोजनके लिये पति प्रिय होता है; स्त्रीके प्रयोजनके लिये स्त्री प्रिय नहीं होती, अपने ही प्रयोजनके लिये स्त्री प्रिया होती है; पुत्रके प्रयोजनके लिये पुत्र प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजनके लिये पुत्र प्रिय होते हैं। धनके प्रयोजनके लिये धन प्रिय नहीं होता, अपने ही प्रयोजनके लिये धन प्रिय होना है; ब्राह्मणके प्रयोजनके लिये ब्राह्मण प्रिय नहीं होता, अपने ही प्रयोजनके लिये ब्राह्मण प्रिय होता है; क्षत्रियके प्रयोजनके लिये क्षत्रिय प्रिय नहीं होता, अपने ही प्रयोजनके लिये क्षत्रिय प्रिय होना है। लोकोंके प्रयोजनके लिये लोक प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजनके लिये लोक प्रिय होते हैं; देवताओंके प्रयोजनके लिये देवता प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजनके लिये देवता प्रिय होते हैं, प्राणियोंके प्रयोजनके लिये प्राणी प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजनके लिये प्राणी

प्रिय होते हैं तथा सबके प्रयोजनके लिये सब प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजनके लिये सब प्रिय होते हैं। अरी मैत्रेयि ! यह आत्मा ही दर्शनीय, श्रवणीय, मननीय और ध्यान किये जानेयोग्य है। हे मैत्रेयि ! इस आत्माके ही दर्शन, श्रवण, मनन एव विज्ञानसे इन सबका ज्ञान हो जाता है।

यो वा एतदक्षरं गार्ग्यविदित्वास्मिँल्लोके जुहोति यजते तपस्तप्यते बहूनि वर्षसहस्राण्यन्तवदेवास्य तद् भवति यो वा एतदक्षरं गार्ग्यविदित्वास्माल्लोकात् प्रैति स कृपणोऽथ य एतदक्षरं गार्गि विदित्वास्माल्लोकात् प्रैति स ब्राह्मणः ॥१०॥
(बृह० अ० ३ ब्रा० ८)

हे गार्गि ! जो कोई इस लोकमें इस अक्षरको न जानकर हवन करता, यज्ञ करता और अनेकों सहस्र वर्षपर्यन्त तप करता है, उसका वह सब कर्म अन्तवान् ही होता है। जो कोई भी इस अक्षरको बिना जाने इस लोकसे मरकर जाता है, वह कृपण (दीन) है और हे गार्गि ! जो इस अक्षरको जानकर इस लोकसे मरकर जाता है, वह ब्राह्मण है।

तद् वा एतदक्षरं गार्ग्यदृष्टं द्रष्टृश्रुतं श्रोत्रमतं मन्त्र-
विज्ञातं विज्ञातृ नान्यदतोऽस्ति द्रष्टृ नान्यदतोऽस्ति श्रोतृ
नान्यदतोऽस्ति मन्तृ नान्यदतोऽस्ति विज्ञात्रेतस्मिन्नु खल्वक्षरे
गार्ग्याकाश ओतश्च प्रोतश्चेति ॥ ११ ॥

(बृह० अ० ३ ब्रा० ८)

हे गार्गि ! यह अक्षर स्वयं दृष्टिका विषय नहीं, किंतु द्रष्टा है; श्रवणका विषय नहीं, किंतु श्रोता है; मननका विषय नहीं, किंतु मन्ता है; स्वयं अविज्ञात रहकर दूसरोंका विज्ञाता है। इससे भिन्न कोई द्रष्टा नहीं है, इससे भिन्न कोई श्रोता नहीं है, इससे भिन्न कोई मन्ता नहीं है। इससे भिन्न कोई विज्ञाता नहीं है। हे गार्गि ! निश्चय इस अक्षरमें ही आकाश ओत-प्रोत है।

स यो मनुष्याणां श्राद्धः समृद्धो भवत्यन्येषामधिपतिः सर्वैर्मानुष्यकैर्भोगैः सम्पन्नतमः स मनुष्याणां परम आनन्दोऽथ ये शतं मनुष्याणामानन्दाः स एकः पितृणां जितलोकानामानन्दोऽथ ये शतं पितृणां जितलोकानामानन्दाः स एको गन्धर्वलोक आनन्दोऽथ ये शतं गन्धर्वलोक आनन्दाः स एकः कर्मदेवानामानन्दो ये कर्मणा देवत्वमभिसम्पद्यन्तेऽथ ये शतं कर्मदेवानामानन्दाः स एक आजानदेवानामानन्दो यश्च श्रोत्रियोऽवृजिनोऽकामहतोऽथ ये शतमाजानदेवानामानन्दाः

स एकः प्रजापतिलोक आनन्दो यश्च श्रोत्रियोऽवृजिनोऽकाम-
हतोऽथ ये शतं प्रजापतिलोक आनन्दा. स एको ब्रह्मलोक
आनन्दो यश्च श्रोत्रियोऽवृजिनोऽकामहतोऽथैष एव परम
आनन्द एष ब्रह्मलोकः सम्राडिति ॥ ३३ ॥

(बृह० अ० ४ ब्रा० ३)

वह जो मनुष्योमे सब अङ्गोंसे पूर्ण, समृद्ध, दूसरोंका
अधिपति और मनुष्यसम्बन्धी सम्पूर्ण भोग-सामग्रियोंद्वारा
सबसे अधिक सम्पन्न होता है, वह मनुष्योंका परम आनन्द
है। अब जो मनुष्योंके सौ आनन्द हैं, वह पितृलोकको
जीतनेवाले पितृगणका एक आनन्द है। और जो पितृलोक-
को जीतनेवाले पितरोंके सौ आनन्द हैं, वह गन्धर्वलोकका
एक आनन्द है तथा जो गन्धर्वलोकके सौ आनन्द हैं, वह
कर्मदेवोंका, जो कि कर्मके द्वारा देवत्वको प्राप्त होते हैं, एक
आनन्द है। जो कर्मदेवोंके सौ आनन्द हैं, वह आजान
(जन्म-सिद्ध) देवोंका एक आनन्द है और जो निष्पाप,
निष्काम श्रोत्रिय है (उसका भी वह आनन्द है)। जो
आजानदेवोंके सौ आनन्द हैं, वह प्रजापतिलोकका एक
आनन्द है और जो निष्पाप, निष्काम श्रोत्रिय है, उसका भी
वह आनन्द है। जो प्रजापतिलोकके सौ आनन्द हैं, वह
ब्रह्मलोकका एक आनन्द है और जो निष्पाप, निष्काम
श्रोत्रिय है, उसका भी वह आनन्द है—तथा यही परम
आनन्द है। हे सम्राट् ! यह ब्रह्मलोक है।

योऽकामो निष्काम आसकाम आत्मकामो न तस्य
प्राणा उत्कामन्ति ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येति ॥ ६ ॥

(बृह० अ० ४ ब्रा० ४)

जो अकाम, निष्काम, आसकाम और आत्मकाम होता
है, उसके प्राणोंका उत्कमण नहीं होता, वह ब्रह्म ही रहकर
ब्रह्मको प्राप्त होता है।

एष नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य न वर्धते कर्मणा नो
कनीयान्। तस्यैव स्यात् पदविचं विदित्वा न लिप्यते कर्मणा
पापकेनेति। तस्मादेवंविच्छान्तो दान्त उपरतस्तिक्षुः
समाहितो भूतात्मन्येवात्मानं पश्यति सर्वमात्मानं पश्यति
नैनं पाप्मा तरति सर्वं पाप्मानं तरति नैनं पाप्मा तपति
सर्वं पाप्मानं तपति विपापो चिरजोऽविचिकित्सो ब्राह्मणो
भवत्येष ब्रह्मलोकः सम्राडेनं प्रापितोऽसीति ॥ २३ ॥

(बृह० अ० ४ ब्रा० ४)

यह ब्रह्मवेत्ताकी नित्य महिमा है, जो कर्मसे न तो बढ़ती
है और न घटती ही है। उस महिमाके ही स्वरूपको जानने-
वाला होना चाहिये, उसे जानकर पापकर्मसे लिप्त नहीं होता।

अतः इस प्रकार जाननेवाला शान्त, दान्त, उपरत, तितिक्षु
और समाहित होकर आत्मामें ही आत्माको देखता है,
सभीको आत्मा देखता है। उसे (पुण्य पापरूप) पापकी
प्राप्ति नहीं होती, यह सम्पूर्ण पापोंको पार कर जाता है।
इसे पाप ताप नहीं पहुँचाता, यह सारे पापोंको संतप्त करता
है। यह पापरहित, निष्काम, निःसंशय ब्राह्मण हो जाता है। हे
सम्राट् ! यह ब्रह्मलोक है, तुम्हें इसकी प्राप्ति करा दी गयी है।

यत्र हि द्वैतमिव भवति तदितर इतरं पश्यति तदितर
इतरं जिघ्रति तदितर इतरपरस्यते तदितर इतरमभिवदति
तदितर इतरपरशृणोति तदितर इतरं मनुते तदितर इतरपर-
स्थशति तदितर इतरं विजानाति यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत्
तत् केन कं पश्येत् तत् केन कं जिघ्रेत् तत् केन कपरस्येत्
तत् केन कमभिवदेत् तत् केन कपरशृणुयात् तत् केन कं
मन्वीत् तत् केन कपरशृणोत् तत् केन कं विजानीयाद्
येनेदपरसर्वं विजानाति तं केन विजानीयात् स एष नेति
नेत्यात्मागृह्यो न हि गृह्यतेऽशीर्यो न हि शीर्यतेऽसन्नो न हि
सज्यतेऽसितो न व्यथते न रिप्यति विज्ञातारमरे केन
विजानीयादित्युक्तानुशासनसि मैत्रेयेतावदरे खल्वमृतत्व-
मिति होक्त्वा याज्ञवल्क्यो विजहार ॥ १५ ॥

(बृह० अ० ४ ब्रा० ५)

जहाँ (अविद्यावस्थामें) द्वैत-सा होता है, वही अन्य
अन्यको देखता है, अन्य अन्यको सूँघता है, अन्य अन्यका
रसास्वादन करता है, अन्य अन्यका अभिवादन करता है,
अन्य अन्यको सुनता है, अन्य अन्यसे बोलता है, अन्य
अन्यका स्पर्श करता है और अन्य अन्यको विशेष रूपमें
जानता है। किंतु जहाँ इसके लिये सब आत्मा ही हो गया
है, वहाँ किसके द्वारा किसे देखे, किसके द्वारा किसे
सूँधे, किसके द्वारा किसका रसास्वादन करे, किसके द्वारा
किससे बोले, किसके द्वारा किसे सुने, किसके
द्वारा किसका मनन करे, किसके द्वारा किसका स्पर्श करे
और किसके द्वारा किसे जाने ? जिसके द्वारा पुरुष इस सबमें
जानता है, उसे किस साधनसे जाने ? वह यह 'नेति-नेति' इस
प्रकार निर्देश किया गया आत्मा अगृह्य है—उसका ग्रहण
नहीं किया जाता, अशीर्य है—उसका विनाश नहीं होता,
असङ्ग है—आसक्त नहीं होता, अवद्व है—वह व्यथित और
क्षीण नहीं होता। हे मैत्रेयि ! विजाताको किसके द्वारा जाने ?
इस प्रकार तुझे उपदेश कर दिया गया। अरी मैत्रेयि !
निश्चयजान, इतना ही अमृतत्व है। यों कहकर याज्ञवल्क्यजी
परिव्राजक (सन्यासी) हो गये।

तैत्तिरीयोपनिषद्के आचार्य

उपदेश

वेदमनुष्याचार्योऽन्तेवासिनमनुशास्ति । सत्यं वद । धर्मं चर । स्वाध्यायान्मा प्रमदः । आचार्याय प्रियं धनमाहृत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः । सत्यान्न प्रमदितव्यम् । धर्मान्न प्रमदितव्यम् । कुशलान्न प्रमदितव्यम् । भृत्यै न प्रमदितव्यम् । स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम् । देवपितृकार्याभ्यां न प्रमदितव्यम् । (तैत्तिरीय० १ । ११ । १)

वेदका भलीभौति अध्ययन कराकर आचार्य अपने धाश्रममें रहनेवाले ब्रह्मचारी विद्यार्थीको शिक्षा देते हैं— तुम सत्य बोलो । धर्मका आचरण करो । स्वाध्यायसे कभी न चूको । आचार्यके लिये दक्षिणाके रूपमें वाञ्छित धन लेकर दो, फिर उनकी आज्ञामें गृहस्थ-आश्रममें प्रवेश करके संतान-परम्पराको चान्द्र रक्खो, उसका उच्छेद न करना । तुमको सन्यसे कभी नहीं डिगना चाहिये । धर्मसे नहीं डिगना चाहिये । शुभ कर्मसे कभी नहीं चूकना चाहिये । उन्नतिके साधनोंसे कभी नहीं चूकना चाहिये । वेदोंके पढ़ने और पढानेमें कभी भूल नहीं करनी चाहिये । देवकार्यसे और पितृकार्यसे कभी नहीं चूकना चाहिये ।

मातृदेवो भव । पितृदेवो भव । आचार्यदेवो भव । अतिथिदेवो भव । यान्यनवद्यानि कर्माणि । तानि सेवितव्यानि नो इतराणि । यान्यस्माकं सुचरितानि । तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि । ये के चास्मच्छ्रेयासो ब्राह्मणाः तेषां त्वयाऽऽसनेन प्रशंसितव्यम् । श्रद्धया देयम् । अश्रद्धया-देयम् । श्रिया देयम् । हिया देयम् । भिया देयम् । संविदा देयम् । (तैत्तिरीय० १ । ११ । २)

तुम मातामें देवबुद्धि करनेवाले बनो । पिताको देवरूप समझनेवाले होओ । आचार्यको देवरूप समझनेवाले बनो । अतिथिको देवतुल्य समझनेवाले होओ । जो-जो निर्दोष कर्म हैं, उन्हींका तुम्हें सेवन करना चाहिये । दूसरे दोषयुक्त कर्मोंका कभी आचरण नहीं करना चाहिये । हमारे आचरणोंमेंसे भी जो-जो अच्छे आचरण हैं, उनका ही तुमको सेवन करना चाहिये । दूसरेका कभी नहीं । जो कोई भी हमसे श्रेष्ठ गुरुजन एवं ब्राह्मण आयें, उनको तुम्हें आसन-दान आदिके द्वारा सेवा करके विश्राम देना चाहिये । श्रद्धापूर्वक दान देना चाहिये । बिना श्रद्धाके नहीं देना चाहिये । आर्थिक स्थितिके अनुसार देना चाहिये । लज्जासे देना चाहिये । भयसे भी देना चाहिये और जो कुछ भी दिया जाय, वह सब विवेकपूर्वक देना चाहिये ।

सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म । यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन् । सोऽश्नुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चितेति । (तैत्तिरीय० २ । १ । २)

ब्रह्म सत्य, ज्ञानस्वरूप और अनन्त है । जो मनुष्य परम विशुद्ध आकाशमें रहते हुए भी प्राणियोंके हृदयरूप गुफामें छिपे हुए उस ब्रह्मको जानता है, वह उस विज्ञानस्वरूप ब्रह्मके साथ समस्त भोगोंका अनुभव करता है । इस प्रकार यह ऋचा है ।

यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह । आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् न विभेति कुतश्चेति । (तैत्तिरीय० २ । १ । १)

मनके सहित वाणी आदि समस्त इन्द्रियों जहाँसे उसे न पाकर लौट आती हैं, उस ब्रह्मके आनन्दको जाननेवाला महापुरुष किसीसे भी भय नहीं करता ।

ऋषिकुमार नचिकेता

न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो
लप्सामहे वित्तमद्राक्ष्म चेत्त्रा ।
जीविष्यामो यावदीशिष्यसि त्वं
वरस्तु मे वरणीयः स एव ॥
(कठ० १ । १ । २७)

मनुष्य धनसे कभी भी तृप्त नहीं किया जा सकता । जब कि हमने आपके दर्शन पा लिये हैं, तब धन तो हम पा ही लेंगे और आप जबतक शासन करते रहेंगे, तबतक तो हम जँते ही रहेंगे । इन सबको भी क्या माँगना है, अतः मेरे माँगने लायक वर तो वह आत्मज्ञान ही है ।

अजीर्यताममृतानामुपेत्य

जीर्यन् मर्त्यः क्वधःस्थः प्रजानन् ।

अभिध्यायन् वर्णरतिप्रमोदा-

नतिदीर्घे जीविते को रमेत ॥

(कठ० १ । १ । २८)

यह मनुष्य जीर्ण होनेवाला है और मरणधर्मा है—इस तत्त्वको भलीभौति समझनेवाला मनुष्यलोकका निवासी कौन ऐसा मनुष्य है जो कि बुढ़ापेसे रहित, न मरनेवाले आप-सदृश महात्माओंका सङ्ग पाकर भी ज़ियोंके सौन्दर्य, क्रीडा और आमोद-प्रमोदका वार-वार चिन्तन करता हुआ बहुत काल-तक जीवित रहनेमें प्रेम करेगा ।

श्रीयमराज

आत्मज्ञान

श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेत-
स्तौ सम्परीत्य विविनक्ति धीरः ।
श्रेयो हि धीरोऽभिप्रेयसो वृणीते
प्रेयो मन्दो योगक्षेमाद्गृणीते ॥
(कठ० १ । २ । २)

श्रेय और प्रेय—ये दोनों ही मनुष्यके सामने आते हैं । बुद्धिमान् मनुष्य उन दोनोंके स्वरूपपर भलीभाँति विचार करके उनको पृथक्-पृथक् समझ लेता है और वह श्रेष्ठबुद्धि मनुष्य परम कल्याणके साधनको ही भोग-साधनकी अपेक्षा श्रेष्ठ समझकर ग्रहण करता है । परंतु मन्दबुद्धिवाला मनुष्य लौकिक योगक्षेमकी इच्छासे भोगोंके साधनरूप प्रेयको अपनाता है ।

स त्वं प्रियान् प्रियरूपांश्च कामा-
नभिध्यायन्नचिकेतोऽल्पलाक्षीः ।
नैतां संसृङ्गां वित्तमयीमवाप्तो
यस्यां मज्जन्ति बहवो मनुष्याः ॥
(कठ० १ । २ । ३)

हे नचिकेता । उन्हीं मनुष्योंमें तुम ऐसे निःस्पृह हो कि प्रिय लगानेवाले और अत्यन्त सुन्दर रूपवाले इस लोक और परलोकके समस्त भोगोंको भलीभाँति सोच-समझकर तुमने छोड़ दिया । इस सम्पत्तिरूप शृङ्खलाको तुम नहीं प्राप्त हुए—इसके बन्धनमें नहीं फँसे, जिसमें बहुत-से मनुष्य फँस जाते हैं ।

अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः
स्वयं धीराः पण्डितं मन्यमानाः ।
दन्द्रम्यमाणाः परियन्ति मूढा
अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः ॥
(कठ० १ । २ । ५)

अविद्याके भीतर रहते हुए भी अपने आपको बुद्धिमान् और विद्वान् माननेवाले, भोगकी इच्छा करनेवाले वे मूर्खलोग नाना योनियोंमें चारों ओर भटकते हुए ठीक वैसे ही ठोकरें खाते रहते हैं, जैसे अन्धे मनुष्यके द्वारा चलाये जानेवाले

अन्धे अपने लक्ष्यतक न पहुँचकर इधर-उधर भटकते और कष्ट भोगते हैं ।

न जायते त्रियते वा विपश्चि-
न्नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित् ।
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो
न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥
(कठ० १ । २ । १८)

नित्य ज्ञानस्वरूप आत्मा न तो जन्मता है और न मरता ही है । यह न तो स्वयं किसीसे हुआ है न इससे कोई भी हुआ है—अर्थात् यह न तो किसीका कार्य है और न कारण ही है । यह अजन्मा, नित्य, सदा एकरस रहनेवाला और पुरातन है अर्थात् क्षय और वृद्धिसे रहित है । शरीरके नाश किये जानेपर भी इसका नाश नहीं किया जा सकता ।

नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो
न मेघया न बहुना श्रुतेन ।
यमेवैष वृणुते तेन लभ्य-
स्तस्यैव आत्मा विवृणुते तन्स्वाम् ॥
(कठ० १ । २ । २३)

यह परब्रह्म परमात्मा न तो प्रवचनसे, न बुद्धिसे और न बहुत सुननेसे ही प्राप्त हो सकता है । जिसको यह स्वीकार कर लेता है, उसके द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है । क्योंकि यह परमात्मा उसके लिये अपने यथार्थ स्वरूपको प्रकट कर देता है ।

नाविरतो दुश्चरितान्नाशान्तो नासमाहितः ।
नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनैवमाप्नुयात् ॥
(कठ० १ । २ । २४)

सूक्ष्म बुद्धिके द्वारा भी इस परमात्माको न तो वह मनुष्य प्राप्त कर सकता है, जो बुरे आचरणसे निवृत्त नहीं हुआ है; न वह प्राप्त कर सकता है, जो अज्ञान्त है; न वह कि जिसके मन, इन्द्रियाँ संयत नहीं हैं और न वही प्राप्त करता है, जिसका मन शान्त नहीं है ।

आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु ।
बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च ॥
(कठ० १ । ३ । ३)

हे नचिकेता । तुम जीवात्माको तो रथका स्वामी—

उममें चैत्रकर चलनेवाला समझो और जरीरको ही रथ ममज्ञो तथा बुद्धिको मारथि—रथको चलनेवाला समझो और मनको ही लगाम ममज्ञो ।

इन्द्रियाणि ह्यानाहुर्विपयास्तेषु गोचरान् ।
आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्त्याहुर्मनीषिणः ॥

(कठ० १ । ३ । ४)

जानीजन इम रूपकमें इन्द्रियोंको घोड़े बतलाते हैं और विषयोंको उन घोड़ोंके विचरनेका मार्ग बतलाते हैं तथा शरीर, इन्द्रिय और मन—इन सबके साथ रहनेवाला जीवात्मा ही भोक्ता है—यों कहते हैं ।

यस्त्वविज्ञानवान् भवत्ययुक्तेन मनसा सदा ।
तस्येन्द्रियाण्यवश्यानि दुष्टाश्वा इव सारथेः ॥

(कठ० १ । ३ । ५)

जो सदा विवेकहीन बुद्धिवाला और अवशीभूत—चञ्चल-मनसे युक्त रहता है, उसकी इन्द्रियाँ असावधान सारथिके दुष्ट घोड़ोंकी भाँति स्वतन्त्र हो जाती हैं ।

यस्तु विज्ञानवान् भवति युक्तेन मनसा सदा ।
तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदश्वा इव सारथेः ॥

(कठ० १ । ३ । ६)

परंतु जो सदा विवेकयुक्त बुद्धिवाला और वगमें किये हुए मनसे सम्पन्न रहता है, उसकी इन्द्रियाँ सावधान सारथिके अच्छे घोड़ोंकी भाँति वगमें रहती हैं ।

यस्त्वविज्ञानवान् भवत्यमनस्कः सदाशुचिः ।
न स तत्पदमाप्नोति सप्तसारं चाधिगच्छति ॥

(कठ० १ । ३ । ७)

जो कोई सदा विवेकहीन बुद्धिवाला, असंयतचित्त और अपवित्र रहता है, वह उस परमपदको नहीं पा सकता, अपितु चार-चार जन्म-मृत्युरूप संसार-चक्रमें ही भटकता रहता है ।

यन्तु विज्ञानवान् भवति समनस्कः सदा शुचिः ।
स तु तत्पदमाप्नोति यस्माद् भूयो न जायते ॥

(कठ० १ । ३ । ८)

परंतु जो सदा विवेकशील बुद्धिसे युक्त, संयतचित्त और पवित्र रहता है, वह तो उस परमपदको प्राप्त कर लेता है, जहाँसे लौटकर पुनः जन्म नहीं लेता ।

विज्ञानमारथिपस्तु मनःप्रग्रहवान् नरः ।
सोऽध्वनः पारमाप्नोति तद् विष्णोः परमं पदम् ॥

(कठ० १ । ३ । ९)

जो कोई मनुष्य विवेकशील बुद्धिरूप सारथिसे सम्पन्न और मनरूप लगामको वशमें रखनेवाला है, वह संसारमार्गके पार पहुँचकर परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान्के उस सुप्रसिद्ध परमपदको प्राप्त हो जाता है ।

एष सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मा न प्रकाशते ।
दृश्यते त्वय्यया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः ॥

(कठ० १ । ३ । १२)

यह सबका आत्मरूप परमपुरुष समस्त प्राणियोंमें रहता हुआ भी मायाके परदेमें छिपा रहनेके कारण सबके प्रत्यक्ष नहीं होता । केवल सूक्ष्म तत्त्वोंको समझनेवाले पुरुषोंद्वारा ही अति सूक्ष्म तीक्ष्ण बुद्धिसे देखा जाता है ।

उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत ।

धुरस्य धारा निशिता दुरत्यया
दुर्गं पथस्तत्कवयो वदन्ति ॥

(कठ० १ । ३ । १४)

हे मनुष्यो ! उठो, जागो, सावधान हो जाओ और श्रेष्ठ महापुरुषोंको पाकर उनके पास जाकर उनके द्वारा उस परब्रह्म परमेश्वरको जान लो; क्योंकि त्रिकालज गनीजन उस तत्त्वज्ञानके मार्गको छूरेकी तीक्ष्ण की हुई दुस्तर धारके सहग दुर्गम—अत्यन्त कठिन बतलाते हैं ।

अग्निर्यथैको भुवनं प्रविष्टो
रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव ।

एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा
रूपं रूपं प्रतिरूपो वहिश्च ॥

(कठ० २ । २ । ९)

जिस प्रकार समस्त ब्रह्माण्डमें प्रविष्ट एक ही अग्नि नाना रूपोंमें उनके समान रूपवाला ही हो रहा है, वैसे ही समस्त प्राणियोंका अन्तरात्मा परब्रह्म एक होते हुए भी नाना रूपोंमें उन्हींके-जैसे रूपवाला हो रहा है और उनके बाहर भी है ।

वायुर्यथैको भुवनं प्रविष्टो
रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव ।

एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा
रूपं रूपं प्रतिरूपो वहिश्च ॥

(कठ० २ । २ । १०)

जिस प्रकार समस्त ब्रह्माण्डमें प्रविष्ट एक ही वायु नाना रूपोंमें उनके समान रूपवाला ही हो रहा है, वैसे ही सब

प्राणियोका अन्तरात्मा परब्रह्म एक होते हुए भी नाना रूपोंमें उन्हींके-जैसे रूपवाला हो रहा है और उनके बाहर भी है।

सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षु-
नं लिप्यते चाक्षुषैर्बाह्यदोषैः ।
एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा
न लिप्यते लोकदुःखेन बाह्यः ॥
(कठ० २ । २ । ११)

जिस प्रकार समस्त ब्रह्माण्डका प्रकाशक सूर्य देवता लोगोकी आँखोंसे होनेवाले बाहरके दोषोंसे लिप्त नहीं होता; उसी प्रकार सब प्राणियोका अन्तरात्मा एक परब्रह्म परमात्मा लोगोके दुःखोंसे लिप्त नहीं होता। क्योंकि सबमें रहता हुआ भी वह सबसे अलग है।

एको वशी सर्वभूतान्तरात्मा
एकं रूपं बहुधा यः करोति ।
तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरा-
स्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम् ॥
(कठ० २ । २ । १२)

जो सब प्राणियोका अन्तर्यामी, अद्वितीय एवं सबको वशमें रखनेवाला परमात्मा अपने एक ही रूपको बहुत प्रकारसे बना लेता है, उस अपने अंदर रहनेवाले परमात्माको जो ज्ञानी पुरुष निरन्तर देखते रहते हैं, उन्हींको सदा अटल रहनेवाला परमानन्दस्वरूप वास्तविक सुख मिलता है। दूसरोंको नहीं।

नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनाना-
मेको बहूनां यो विदधाति कामान् ।
तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरा-
स्तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम् ॥
(कठ० २ । २ । १३)

जो नित्योका भी नित्य है, चेतनोंका भी चेतन है और अकेला ही इन अनेक जीवोंकी कामनाओंका विधान करता है, उस अपने अंदर रहनेवाले पुरुषोत्तमको जो ज्ञानी निरन्तर देखते रहते हैं, उन्हींको सदा अटल रहनेवाली शान्ति प्राप्त होती है, दूसरोंको नहीं।

यदा सर्वे प्रसुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि श्रिताः ।
अथ मर्त्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते ॥
(कठ० २ । ३ । १४)
इस साधकके हृदयमें स्थित जो कामनाएँ हैं, वे सब-की-

सब जब समूल नष्ट हो जाती हैं, तब मरणधर्मा मनुष्य अमर हो जाता है और वह यहाँ ब्रह्मका भलीभाँति अनुभव कर लेता है।

स्वर्गमें कौन जाते हैं ?

येऽर्चयन्ति हरिं देवं विष्णुं जिष्णुं सनातनम् ।
नारायणमजं देवं विष्णुरूपं चतुर्भुजम् ॥
ध्यायन्ति पुरुषं दिव्यमच्युतं ये स्मरन्ति च ।
लभन्ते ते हरिस्थानं श्रुतिरेषा सनातनी ॥
इदमेव हि माङ्गल्यमिदमेव धनार्जनम् ।
जीवितस्य फलं चैतद् यदामोदरकीर्तनम् ॥
कीर्तनाद् देवदेवस्य विष्णोरमिततजसः ।
दुरितानि विलीयन्ते तमांसीव दिनोदये ॥
गाथां गायन्ति ये नित्यं वैष्णवी श्रद्धयान्विताः ।
स्वाध्यायनिरता नित्यं ते नराः स्वर्गगामिनः ॥
वासुदेवजपासक्तानपि पापकृतो जनान् ।
नोपसर्पन्ति तान् विप्र यमदूताः सुदार्ढ्याः ॥
नान्यत् पश्यामि जन्तूनां विहाय हरिकीर्तनम् ।
सर्वपापप्रशमनं प्रायश्चित्तं द्विजोत्तम ॥
ये याचिताः प्रहृष्यन्ति प्रियं दत्त्वा वदन्ति च ।
त्यक्तदानफला ये तु ते नराः स्वर्गगामिनः ॥
वर्जयन्ति दिवास्वापं नराः सर्वमहाश्र ये ।
पर्वण्याश्रयभूता ये ते मर्त्याः स्वर्गगामिनः ॥
द्विषतामपि ये द्वेषान्न वदन्त्यहितं कदा ।
कीर्तयन्ति गुणांश्चैव ते नराः स्वर्गगामिनः ॥
ये शान्ताः परदारिण्यु कर्मणा मनसा गिरा ।
रमयन्ति न सर्वस्थास्ते नराः स्वर्गगामिनः ॥
यस्मिन् कस्मिन् कुले जाता दयावन्तो यदास्विनः ।
सानुक्रोशाः सदाचारास्ते नराः स्वर्गगामिनः ॥
व्रतं रक्षन्ति ये कोपाच्छ्रियं रक्षन्ति मत्सराव् ।
विद्यां मानापमानाभ्यां ह्यात्मानं तु प्रमादतः ॥
मर्ति रक्षन्ति ये लोभान्मनो रक्षन्ति कामतः ।
धर्मं रक्षन्ति दुःसङ्घाते नराः स्वर्गगामिनः ॥
(पद्मपु० पाताल० ९२ । १०-२३)

जो सब पापोंको हरनेवाले, दिव्यस्वरूप, व्यापक, विजयी, सनातन, अजन्मा, चतुर्भुज, अच्युत, विष्णुरूप, दिव्य पुरुष श्रीनारायणदेवका पूजन, ध्यान और स्मरण करते हैं, वे श्रीहरिके परम धामको प्राप्त होते हैं - यह सनातन श्रुति है।

भगवान् दामोदरके गुणोंका कीर्तन ही मङ्गलमय है, वही धनका उपार्जन है तथा वही हम जीवनका फल है। अमित तेजस्वी देवाधिदेव श्रीविष्णुके कीर्तनसे सब पाप उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं, जैसे दिन निकलनेपर अन्धकार। जो प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक भगवान् श्रीविष्णुकी यगोगाथाका गान करते और सदा स्वाध्यायमें लगे रहते हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। विप्रवर ! भगवान् वासुदेवके नामजपमें लगे हुए मनुष्य पहलेके पापी रहे हों, तो भी भयानक यमदूत उनके पास नहीं फटकने पाते। द्विजश्रेष्ठ ! हरिकीर्तनको छोड़कर दूसरा कोई ऐसा साधन मैं नहीं देखता, जो जीवोंके सम्पूर्ण पापोंका नाश करनेवाला प्रायश्चित्त हो।

जो माँगनेपर प्रसन्न होते हैं, देकर प्रिय वचन बोलते हैं तथा जिन्होंने दानके फलका परित्याग कर दिया है, वे मनुष्य स्वर्गमें जाते हैं, जो दिनमें सोना छोड़ देते हैं, सब कुछ सहन करते हैं, पर्वके अवसरपर लोगोंको आश्रय देते हैं, वे मनुष्य स्वर्गमें जाते हैं। जो अपनेसे द्वेष रखनेवालोंके प्रति भी कभी द्वेषवग अहितकारक वचन मुँहसे नहीं निकालते अपितु सबके गुणोंका ही बखान करते हैं, वे मनुष्य स्वर्गमें जाते हैं। जो परायी स्त्रियोंकी ओरसे उदासीन होते हैं और सत्त्वगुणमें स्थित होकर मन, वाणी अथवा क्रियाद्वारा कभी उनमें रमण नहीं करते, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं।

जिस किसी कुलमें उत्पन्न होकर भी जो दयालु, यशस्वी, कृपापूर्वक उपकार करनेवाले और सदाचारी होते हैं, वे मनुष्य स्वर्गमें जाते हैं। जो व्रतको क्रोधसे, लक्ष्मीको डाहसे, विद्याको मान और अपमानसे, आत्माको प्रमादसे, बुद्धिको लोभसे, मनको कामसे तथा धर्मको कुसङ्गसे बचाये रखते हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं।

दानं दरिद्रस्य विभोः क्षमित्वं
यूनां तपो ज्ञानवतां च मौनम् ।
इच्छानिवृत्तिश्च सुखोचितानां
दया च भूतेषु दिवं नयन्ति ॥

(पद्मपु० पाताल० १२ । ५८)

दृष्टिका दान, मामर्ष्यशालीकी क्षमा, नौजवानोंकी तपस्या, शनियोंका मौन, सुख भोगनेके योग्य पुरुषोंकी सुखेच्छा-निवृत्ति तथा सम्पूर्ण प्राणियोंपर दया—ये सद्गुण स्वर्गमें ले जाते हैं।

भगवन्नामका महत्त्व

गोविन्द माधव मुकुन्द हरे मुरारे
शम्भो शिवेश शशिशेखर शूलपाणे ।
दामोदराच्युत जनार्दन वासुदेव
त्याज्या भटाय इति सन्ततमामनन्ति ॥
गङ्गाधरान्धकरिपो हर नीलकण्ठ
वैकुण्ठ कैटभरिपो कमठावजपाणे ।
भूतेश खण्डपरशो मृड चण्डिकेश
त्याज्या भटाय इति सन्ततमामनन्ति ॥
विष्णो नृसिंह मधुसूदन चक्रपाणे
गौरीपते गिरिश शंकर चन्द्रचूड ।
नारायणासुरनिबर्हण शार्ङ्गपाणे
त्याज्या भटाय इति सन्ततमामनन्ति ॥

(स्क० पु० का० पू० ८ । १९-२०१)

मेरे सेवको ! जो मनुष्य गोविन्द, माधव, मुकुन्द, हरे, मुरारे, शम्भो, शिव, ईश, चन्द्रशेखर, शूलपाणि, दामोदर, अच्युत, जनार्दन और वासुदेव इत्यादि नामोंका सदा उच्चारण करते रहते हैं, उनको दूरसे ही त्याग देना। दूतो ! जो लोग सदा गङ्गाधर, अन्धकरिपु, हर, नीलकण्ठ, वैकुण्ठ, कैटभरिपु, कमठ, पद्मपाणि, भूतेश, खण्डपरशु, मृड, चण्डिकेश आदि नामोंका जप करते हैं, वे तुम्हारे लिये सर्वथा त्याज्य हैं। मेरे दूतो ! विष्णु, नृसिंह, मधुसूदन, चक्रपाणि, गौरीपति, गिरिश, गङ्कर, चन्द्रचूड, नारायण, असुरविनाशन, शार्ङ्गपाणि इत्यादि नामोंका सदा जो लोग कीर्तन करते हैं, उन्हें भी दूरसे ही त्याग देना उचित है।

स्वयम्भूर्नारदः शम्भुः कुमारः कपिलो मनुः ।
प्रहादो जनको भीष्मो बलिर्धैयासकिर्वयम् ॥
द्वादशैते विजानीमो धर्मं भागवतं भटाः ।
गुह्यं विशुद्धं दुर्बोधं यं ज्ञात्वामृतमश्नुते ॥

(श्रीमद्भा० ६ । ३ । २०-२१)

भगवान्के द्वारा निर्मित भागवतधर्म परम शुद्ध और अत्यन्त गोपनीय है। उसे जानना बहुत ही कठिन है। जो उसे जान लेता है, वह भगवत्स्वरूपको प्राप्त हो जाता है। दूतो ! भागवतधर्मका रहस्य हम बारह व्यक्ति ही जानते हैं—ब्रह्माजी, देवर्षि नारद, भगवान् गङ्कर, सनत्कुमार, कपिलदेव, स्वायम्भुव मनु, प्रहाद, जनक, भीष्मपितामह, बलि, शुकदेवजी और मैं।

ते देवसिद्धपरिगीतपवित्रगाथा
ये साधवः समदशो भगवत्प्रपन्नाः ।
तान् नोपसीदत् हरेर्गदयाभिगुहान्
नैषां वयं न च वयः प्रभवाम दण्डे ॥
(श्रीमद्भा० ६ । ३ । २७)

जो समदर्शी साधु भगवान्को ही अपना साध्य और साधन दोनों समझकर उनपर निर्भर है, बड़े-बड़े देवता और सिद्ध उनके पवित्र चरित्रोंका प्रेमसे गान करते रहते हैं। मेरे दूतो! भगवान्की गदा उनकी सदा रक्षा करती रहती है। उनके पास तुमलोग कभी भूलकर भी मत फटकना। उन्हें दण्ड देनेकी सामर्थ्य न हममें है और न साक्षात् कालमें ही।

जिह्वा न वक्ति भगवद्गुणनामधेयं
चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम् ।
कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकद्रापि
तानानयध्वमसतोऽकृतविष्णुकृत्यान् ॥
(श्रीमद्भा० ६ । ३ । २९)

जिनकी जीभ भगवान्के गुणों और नामोंका उच्चारण नहीं करती, जिनका चित्त उनके चरणारविन्दोंका चिन्तन नहीं करता और जिनका सिर एक बार भी भगवान् श्रीकृष्णके चरणोंमें नहीं झुकता, उन भगवत्प्रेमा-विमुख पापियोंको ही मेरे पास लाया करो।

महर्षि अङ्गिरा

परब्रह्म परमात्मा और उनकी प्राप्तिके साधन

अविद्यायां बहुधा वर्तमाना
धर्मं कृतार्था इत्यभिमन्यन्ति बालाः ।
यत्कर्म्मिणो न प्रवेदयन्ति रागात्
तेनातुराः क्षीणलोकाश्च्यवन्ते ॥
(मुण्डक० १ । २ । ९)

वे मूर्ख लोग उपासनरहित सकाम कर्मोंमें बहुत प्रकारसे वर्तते हुए हम कृतार्थ हो गये ऐसा अभिमान कर लेते हैं। क्योंकि वे सकाम कर्म करनेवाले लोग विषयोंकी आसक्तिके कारण कल्याणके मार्गको नहीं जान पाते, इस कारण बारंबार दुःखसे आतुर हो पुण्योपाजित लोकोंसे हटायें जाकर नीचे गिर जाते हैं।

तपःश्रद्धे ये ह्युपवसन्त्यरण्ये
शान्ता विद्वांसो भैक्ष्यचर्या चरन्तः ।

सूर्यद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति
यत्रामृतः स पुरुषो ह्यन्ययात्मा ॥
(मुण्डक० १ । २ । ११)

किंतु जो वनमें रहनेवाले, शान्त स्वभाववाले तथा भिक्षाके लिये विचरनेवाले विद्वान् संयमरूप तप तथा श्रद्धाका सेवन करते हैं, वे रजोगुणरहित सूर्यके मार्गसे वहाँ चले जाते हैं, जहाँपर वह जन्म-मृत्युसे रहित नित्य, अविनाशी परम पुरुष रहता है।

सत्यमेव जयति नाचूतं
सत्येन पन्था विततो देवयानः ।

येनाक्रमन्त्यृषयो ह्याप्तकामा
यत्र तत्सत्यस्य परमं निधानम् ॥
(मुण्डक० ३ । १ । ६)

सत्य ही विजयी होता है, झूठ नहीं; क्योंकि वह देवयान नामक मार्ग सत्यसे परिपूर्ण है, जिससे पूर्णकाम ऋषिलोग वहाँ गमन करते हैं, जहाँ वह सत्यस्वरूप परब्रह्म परमात्माना उत्कृष्ट धाम है।

न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा
नान्यैर्देवैस्तपसा कर्मणा वा ।

ज्ञानप्रसादेन विशुद्धमस्व-
स्ततस्तु तं पश्यते निष्कलं ध्यायमानः ॥
(मुण्डक० ३ । १ । ८)

वह परमात्मा न तो नेत्रोंमें, न वाणीसे और न दूसरी इन्द्रियोंसे ही ग्रहण करनेमें आता है। तथा तपमें अथवा कर्मसे भी वह ग्रहण नहीं किया जा सकता। उम अवयव-रहित परमात्माको तो विशुद्ध अन्तःकरणवाला माधुर उम विशुद्ध अन्तःकरणसे निरन्तर उसका ध्यान करता हुआ ही जानकी निर्मलतासे देख पाता है।

नाथमात्मा प्रवचनेन लभ्यो
न सेधया न बहुना श्रुतेन ।
यमेवैव वृणुते तेन लभ्य-
न्तस्यैव आत्मा विवृणुते तसुं स्वाम् ॥
(मुण्डक० ३ । २ । ३)

यह परब्रह्म परमात्मा न तो प्रवचनसे, न बुद्धिसे और न बहुत सुननेसे ही प्राप्त हो सकता है। यह जिसको स्वीकार

कर लेना है; उसके द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि यह परमात्मा उसके लिये अपने यथार्थ स्वरूपको प्रकट कर देता है।

नायमान्मा बलहीनेन लभ्यो
न च प्रमादात्तपसो वाप्यलिङ्गात् ।
एतैरुपायैर्यतते यस्तु त्रिद्वान्-
मस्यैव आत्मा विशते ब्रह्मधाम ॥
(मुण्डक० ३।२।४)

यद् परमात्मा बलहीन मनुष्यद्वारा नहीं प्राप्त किया जा सकता तथा प्रमादमे अथवा लक्षणरहित तपसे भी नहीं प्राप्त किया जा सकता। किंतु जो बुद्धिमान् साधक इन उपायोंके द्वारा प्रयत्न करता है, उसका यह आत्मा ब्रह्मधाममें प्रविष्ट हो जाता है।

अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः
स्वयं धीराः पण्डितं मन्यमानाः ।
जहन्न्यमाना. परियन्ति मूढा
अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः ॥
(मुण्डक० १।२।८)

अविद्याके भीतर स्थित होकर भी अपने-आप बुद्धिमान् बननेवाले तथा अपनेको विद्वान् माननेवाले वे मूर्खलोग बार-बार आघात (कष्ट) सहन करते हुए (ठीक वैसे ही) भटकते रहते हैं जैसे अन्धके द्वारा चलाये जानेवाले अंधे (अग्ने लक्ष्यतक न पहुँचकर बीचमें ही इधर-उधर भटकते और कष्ट भोगते रहते हैं)।

धनुर्गृहीत्वापनिपदं महास्त्रं
शरं ह्युपासानिश्चितं सन्धयीत ।
आयम्य तद्भावगतैन चेतसा
लक्ष्यं तदेवाक्षरं सोम्य त्रिद्धि ॥
(मुण्डक० २।२।३)

उपनिपदमें वर्णित प्रणव-स्वरूप महान् अस्त्र धनुषको लेकर (उसपर) निश्चय ही उपासनाद्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण चढ़ाये। (फिर) भावपूर्ण चित्तके द्वारा उस बाणको संचर दे प्रिय! उस परम अक्षर पुरुषोत्तमको ही लक्ष्य मानकर वेधे।

प्रणवो धनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते ।
अप्रमत्तेन वेदव्यं शरवत्तन्मयो भवेत् ॥
(मुण्डक० २।२।८)

(यहाँ) जंगल ही धनुष है, आत्मा ही बाण है,

(और) परब्रह्म परमेश्वर ही उसका लक्ष्य कहा जाता है। (वह) प्रमादरहित मनुष्यद्वारा ही बाँधा जाने योग्य है। (अतः) उसे वेधकर बाणकी भाँति (उस लक्ष्यमें) तन्मय हो जाना चाहिये।

भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः ।
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे ॥
(मुण्डक० २।२।८)

कार्य-कारणस्वरूप उस परात्पर पुरुषोत्तमको तत्त्व जान लेनेपर इस (जीवात्मा) के हृदयकी गोंठ खुल जाती है; सम्पूर्ण सगय कट जाते हैं और समस्त शुभाशुभ वृत्त नष्ट हो जाते हैं।

न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं
नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः ।
तमेव भान्तमनुभाति सर्वं
तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ॥
(मुण्डक० २।२।१०)

वहाँ न (तो) सूर्य प्रकाशित होता है न चन्द्रमा और तारागण ही (तथा) न ये विजलियों ही (वहाँ) कौंधते हैं; फिर इस अग्निके लिये तो कहना ही क्या है। (क्योंकि) उसके प्रकाशित होनेपर ही (उसीके प्रकाशसे) सब प्रकाशित होते हैं; उसीके प्रकाशसे यह सम्पूर्ण जगत् प्रकाशित होता है।

ब्रह्मैवेदममृतं पुरस्ता-
द्ब्रह्म पश्चाद्ब्रह्म दक्षिणतश्चोत्तरेण ।
अधश्चोर्ध्वं च प्रसृतं ब्रह्मैवेदं
विश्वमिदं वरिष्ठम् ॥
(मुण्डक० २।२।११)

यह अमृतस्वरूप परब्रह्म ही सामने है। ब्रह्म ही पश्चिम है, ब्रह्म ही दायी ओर तथा बायीं ओर, नीचेकी ओर तथा ऊपरकी ओर भी फैला हुआ है। यह जो सम्पूर्ण जगत् यह सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म ही है।

द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया
समानं वृक्षं परिपस्वजाते ।
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वक्ष्य-
नन्दनन्नन्यो अभिचाकशीति ॥
(मुण्डक० ३।१।१)

एक साथ रहनेवाले (तथा) परस्पर सखाभाव रखनेवाले दो पक्षी (जीवात्मा और परमात्मा) एक ही वृक्ष

(शरीर) का आश्रय लेकर रहते हैं, उन दोनोंमेंसे एक तो उस वृक्षके कर्मरूप फलोंका स्वाद ले-लेकर उपभोग करता है (किंतु) दूसरा न खाता हुआ केवल देखता रहता है।

समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो-
उनीशया शोचति मुह्यमानः।
जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीश-
मस्य महिमानमिति वीतरोकः ॥

(मुण्डक० ३।१।२)

पूर्वोक्त शरीररूपी समान वृक्षपर (रहनेवाला) जीवात्मा (शरीरकी गहरी आसक्तिमें) डूबा हुआ है, असमर्थतारूप-दीनताका अनुभव करता हुआ मोहित होकर शोक करता रहता है। जब कभी (भगवान्की अहैतुकी दयासे भक्तोद्वारा नित्य) सेवित (तथा) अपनेसे भिन्न परमेश्वरको (और) उनकी महिमाको यह प्रत्यक्ष कर लेता है, तब सर्वथा शोकसे रहित हो जाता है।

सत्येन लभ्यस्तपसा ह्येष आत्मा
सम्यग्ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम्।
अन्तःशरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रो
यं पश्यन्ति यतयः क्षीणदोषाः ॥

(मुण्डक० ३।१।५)

यह शरीरके भीतर ही (हृदयमें विराजमान) प्रकाश-स्वरूप (और) परम विशुद्ध परमात्मा निस्सदेह सत्य-भाषण; तप (और) ब्रह्मचर्यपूर्वक यथार्थ ज्ञानसे ही सदा प्राप्त होनेवाला है, जिसे सब प्रकारके दोषोंसे रहित हुए यत्नशील साधक ही देख पाते हैं।

वृहच्च तद्विव्यमचिन्त्यरूपं
सूक्ष्माच्च तत् सूक्ष्मतरं विभाति।
दूरात् सुदूरे तदिहान्तिके च
पश्यत्स्वहैव निहितं गुहायाम् ॥

(मुण्डक० ३।१।७)

वह परब्रह्म महान् दिव्य और अचिन्त्यस्वरूप है तथा वह सूक्ष्मसे भी अत्यन्त सूक्ष्मरूपमें प्रकाशित होता है। वह दूरेसे भी अत्यन्त दूर है और इम शरीरमें रहकर अति समीप भी है, यहाँ देखनेवालोंके भीतर ही उनकी हृदयन्तपी गुफामें स्थित है।

यथा नद्य स्यन्दमाना समुद्रे-
ऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय।

तथा विद्वान्नामरूपाद्विमुक्तः
परात्परं पुरुषमुपैति दिव्यम् ॥

(मुण्डक० ३।२।८)

जिस प्रकार वहती हुई नदियों नाम-रूपको छोड़कर समुद्रमें विलीन हो जाती हैं, वैसे ही ज्ञानी महात्मा नाम-रूपसे रहित होकर उत्तम-से-उत्तम दिव्य परमपुरुष परमात्माको प्राप्त हो जाता है।

स यो ह वै तत्परम ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति नास्याब्रह्म-
वित् कुले भवति। तरति शोकं तरति पाप्मानं गुहाग्रन्थिभ्यो
विमुक्तोऽमृतो भवति ॥

(मुण्डक० ३।२।९)

निश्चय ही जो कोई भी उम परब्रह्म परमात्माको जान लेता है, वह महात्मा ब्रह्म ही हो जाता है। उसके कुलमें ब्रह्मको न जाननेवाला नहीं होता। वह शोकमें पार हो जाता है, पाप-समुदायसे तर जाता है, हृदयकी गॉटोंमें मर्कथा छूटकर अमर हो जाता है।

यस्यान्तः सर्वमेवेदमच्युतस्याव्ययात्मनः।
तमाराधय गोविन्दं स्थानमग्नय यदीच्छसि ॥

(विष्णुपुराण १।११।४५)

यदि तू श्रेष्ठ स्थानका इच्छुक है तो जिन अग्निगो अच्युतमें यह सम्पूर्ण जगत् ओत-प्रोत है, उन गोविन्दकी ही आराधना कर।

महर्षि कश्यप

धनका मोह

अनर्थो ब्राह्मणस्यैष यदर्थनिचयो महान्।
अर्थेश्वर्यविमूढो हि श्रेयसो भ्रश्यते द्विजः ॥
अर्थसम्पत्तिमोहाय विमोहो नरकाय च।
तस्मादर्थमनर्थाय श्रेयोऽर्थी दूरतस्त्यजेत् ॥
यस्य धर्मार्थमर्थेहा तस्यानीहा गरीयसी।
प्रक्षालनाद्धि पङ्कस्य दूरादस्पर्शनं वरम् ॥

योऽर्थेन साध्यते धर्मः क्षयिष्णुः स प्रकीर्तितः।

यः परार्थे परित्यागः सोऽक्षयो मुक्तिरक्षणम् ॥

(पद्म० सृष्टि० १९।२५०—२५३)

यदि ब्राह्मणके पान धनका महान् संग्रह हो जाय तो यह उसके लिये अनर्थका ही हेतु है; धन-ऐश्वर्यमें मोहित ब्राह्मण कल्याणसे भ्रष्ट हो जाता है। धन-सम्पत्ति मोहमें डालनेवाली होती है। मोह नरकमें गिरता है, इसलिये कल्याण

चारनेवाटे पुरुषको अनर्थके नाधनभूत अर्थका दूरसे ही परित्याग कर देना चाहिये। जिमको धर्मके लिये धन-संग्रहकी इच्छा होती है, उसके लिये उम इच्छाका त्याग ही श्रेष्ठ है; क्योंकि काँचडको लगाकर धोनेकी अपेक्षा उसका दूरसे स्पर्श न करना ही उत्तम है। धनके द्वारा जिस धर्मका साधन किया जाता है, वह क्षयशील माना गया है। दूसरेके लिये जो धनका परित्याग है, वही अक्षय धर्म है, वही मोक्षकी प्राप्ति करानेवाला है।

पापी और पुण्यात्माओंके लोक

आसंयोगात्पापकृतामपापः-

स्तुल्यो दण्डः स्पृशते मिश्रभावात् ।

शुष्केनाद्रं दहते मिश्रभावा-

न्नमिश्रः स्यात्पापकृष्टिः कथंचित् ॥२३॥

पुण्यस्य लोको मधुमान्वृतात्ति-

र्हिरण्यज्योतिरमृतस्य नाभिः ।

तत्र प्रेन्य मोदते ब्रह्मचारी

न तत्र मृत्युर्न जरा नोत दुःखम् ॥२६॥

पापस्य लोको निरयोऽप्रकाशो

नित्यं दुःखं शोकभूयिष्ठमेव ।

तत्रात्मानं शोचति पापकर्मा

वह्नीः समाः प्रतपन्नप्रतिष्ठः ॥२७॥

(महाभारत, शान्तिपर्व, अध्याय ७३)

जैसे सूखी लकड़ियोंके साथ मिली होनेसे गीली लकड़ी भी जल जाती है, उसी तरह पापियोंके सम्पर्कमें रहनेसे धर्मात्माओंको भी उनके समान दण्ड भोगना पड़ता है; इसलिये पापियोंका सङ्ग कभी नहीं करना चाहिये। पुण्यात्माओंको मिलनेवाले सभी लोक मधुर सुखकी खान और अमृतके केन्द्र होते हैं। वहाँ धीके चिराग जलते हैं। उनमें सुवर्णके समान प्रकाश फैला रहता है। वहाँ न मृत्युका प्रवेश है, न वृद्धापस्थाका। उनमें किनीकी कोई दुःख भी नहीं होता। ब्रह्मचारीलोग मृत्युके पश्चात् उन्हीं लोकोंमें जाकर आनन्दका अनुभव करते हैं। पापियोंका लोक है नरक, जहाँ सदा अंधेरा छाया रहता है। वहाँ अधिक से-अधिक शोक और दुःख प्राप्त होते हैं। पापात्मा पुरुष वहाँ बहुत वर्षांतक कष्ट भोगते हुए अस्थिर एवं अगान्त रहते हैं; उन्हें अपने लिये बहुत शोक होता है।

महर्षि वसिष्ठ

श्रीविष्णुकी आराधना

प्राप्नोष्याराधिते विष्णौ
मनसा यद्यद्विच्छसि ।
त्रैलोक्यान्तर्गतं स्थानं
किमु वत्सोत्तमोत्तमम् ॥
(श्रीविष्णु० १ । ११ । ४९)

हे वत्स ! विष्णुभगवानकी आराधना

करनेग नू अपने मनमे जो कुछ चाहेगा, वही प्राप्त कर लेगा; फिर त्रिलोकिके उत्तमोत्तम स्थानकी तो बात ही क्या है।

मानसतीर्थ

मयतीर्थं क्षमातीर्थं तीर्थमिन्द्रियनिग्रहः ।
सर्वभूतदयातीर्थं तीर्थानां सत्यवादिता ॥
ज्ञानतीर्थं तपस्तीर्थं कथिनं तीर्थसप्तकम् ।
सर्वभूतदयातीर्थं विशुद्धिर्मनमो भवेन् ॥
न नानाभूतदेशस्य ज्ञानमित्यभिधीयते ।
न ज्ञानो वन्य ई पुंसः सुविशुद्धं मनो मतम् ॥

(२२० पु० वै० अ० २० । ४६—४८)

तीर्थोंमें सत्यतीर्थ, क्षमातीर्थ इन्द्रियनिग्रहतीर्थ, सर्वभूत-दयातीर्थ, सत्यवादितातीर्थ, ज्ञानतीर्थ और तपस्तीर्थ—ये सात मानसतीर्थ कहे गये हैं। सम्पूर्ण प्राणियोंके प्रति दया करनारूप जो तीर्थ है, उसमें मनकी विभेप शुद्धि होती है। केवल जलसे शरीरको पवित्र कर लेना ही स्नान नहीं कहलाता; जिस पुरुषका मन भलीभाँति शुद्ध है, उमीने वास्तवमें तीर्थस्नान किया है।

गङ्गा-नर्मदा-माहात्म्य

गङ्गा च नर्मदा तापी यमुना च सरस्वती ।
गण्डकी गोमती पूर्णा एता नद्यः सुपावनाः ॥
एतासां नर्मदा श्रेष्ठा गङ्गा त्रिपथगामिनी ।
दहते किल्बिषं सर्वं दर्शनादेव राघव ॥
दृष्ट्वा जन्मशतं पापं गत्वा जन्मशतत्रयम् ।
स्नात्वा जन्मसहस्रं च हन्ति रेवा कलौ युगे ॥
नर्मदातीरमाश्रित्य शाकमूलफलैरपि ।
एकस्मिन् भोजिते विप्रे कोटिभोजफलं लभेत् ॥
गङ्गा गङ्गेति यो ब्रूयाद् योजनानां शतैरपि ।
सुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति ॥

(स्क० पु० ब्रा० ५० मा० ३१ । ३—७)

गङ्गा, नर्मदा, तापी, यमुना, सरस्वती, गण्डकी, गोमती और पूर्णा—ये सभी नदियाँ परम पावन हैं। इन सबमें नर्मदा और त्रिपथगामिनी गङ्गा श्रेष्ठ हैं। रघुनन्दन ! श्रीगङ्गाजी दर्शनमात्रसे ही सब पापोको जला देती है। कलियुगमें नर्मदाका दर्शन करनेसे सौ जन्मोंके, समीप जानेसे तीन सौ जन्मोंके और जलमें स्नान करनेसे एक हजार जन्मोंके पापोका वह नाश कर देती है। नर्मदाके तटपर जाकर साग और मूल फलसे भी एक ब्राह्मणको भोजन करानेसे कौटिल्य ब्राह्मणको भोजन देनेका फल होता है। जो सौ योजन दूरसे भी 'गङ्गा-गङ्गा'का उच्चारण करता है, वह सब पापोंसे मुक्त होता है और भगवान् विष्णुके लोकमें जाता है।

अकिञ्चनता

तपःसंचय एवेह त्रिशिष्टो धनसंचयात् ॥
व्यजतः संचयान् सर्वान् यान्ति नाशमुपद्रवा ।
न हि संचयवान् कश्चिन् सुखी भवति मानद ॥
यथा यथा न गृह्णाति ब्राह्मणः सम्प्रतिग्रहम् ।
तथा तथा हि संतोषाद् ब्रह्मतेजो विवर्धते ॥
अकिञ्चनत्वं राज्यं च तुलया समतोलयन् ।
अकिञ्चनत्वमधिकं राज्यादपि जितात्मनः ॥

(पद्म० सृष्टि० १९ । २४६-२४९)

इस लोकमें धन-संचयकी अपेक्षा तपस्याका संचय ही श्रेष्ठ है। जो सब प्रकारके लौकिक संग्रहोंका परित्याग कर देता है, उसके सारे उपद्रव शान्त हो जाते हैं। मानद ! संग्रह करनेवाला कोई भी मनुष्य सुखी नहीं हो सकता। ब्राह्मण जैसे-जैसे प्रतिग्रहका त्याग करता है, वैसे-ही-वैसे संतोषके कारण उसके ब्रह्म-तेजकी वृद्धि होती है। एक ओर अकिञ्चनता और दूसरी ओर राज्यको तराजूपर रखकर तोला गया तो राज्यकी अपेक्षा जितात्मा पुरुषकी अकिञ्चनताका ही पलड़ा भारी रहा।

इन्द्रियसंयम—मनकी समता

अवान्तरनिपातीनि स्वारूढानि मनोरथम् ।
पौरुषेणेन्द्रियाण्याशु संयम्य समतां नय ॥

(योगवाशिष्ठ)

मनोमय रथपर चढकर विषयोंकी ओर दौडनेवाली इन्द्रियाँ वशमें न होनेके कारण श्रीचर्म ही पतनके गर्चमें गिरनेवाली हैं; अतः प्रबल पुरुषार्थद्वारा इन्हें शीघ्र अपने वशमें करके मनको समतामें ले जाइये।

मोक्षके चार द्वारपाल

मोक्षद्वारे द्वारपालाश्चत्वारः परिकीर्तिताः ।
शमो विचारः संतोषश्चतुर्थः साधुसङ्गमः ॥
एते सेव्याः प्रयत्नेन चत्वारो द्वौ त्रयोऽथवा ।
द्वारमुद्घाटयन्त्येते मोक्षराजगृहे तथा ॥
एकं वा सर्वयत्नेन प्राणांस्त्यक्त्वा समाश्रयेत् ।
एकस्मिन् वशगे यान्ति चत्वारोऽपि वशं यतः ॥

(योगवाशिष्ठ)

मोक्षके द्वारपर चार द्वारपाल कहे गये हैं—शम, विचार, संतोष और चौथा सत्सङ्ग। पहले तो इन चारोंका ही प्रयत्नपूर्वक सेवन करना चाहिये। यदि चारोंके सेवनकी शक्ति न हो तो तीनका सेवन करना चाहिये; तीनका सेवन न हो सकनेपर दोका सेवन करना चाहिये। इनका भलीभाँति सेवन होनेपर ये मोक्षरूपी राजद्वारमें मुमुक्षुका प्रवेश होनेके लिये द्वार खोलते हैं। यदि दोके सेवनकी भी शक्ति न हो तो सम्पूर्ण प्रयत्नसे प्राणोंकी बाजी लगाकर भी इनमेंसे एकका अवश्य आश्रयण करना चाहिये। यदि एक वशमें हो जाता है तो शेष तीन भी वशमें हो जाते हैं।

[वैदिक वाणी]

(प्रेषक—श्रीश्रीपाद दामोदर सातवलेकर)

१ सुवीरं स्वपत्यं प्रशस्तं रथि धिया नः दा.—उत्तम वीर-भावसे युक्त; उत्तम पुत्र-पौत्रोंसे युक्त; प्रशंसायोग्य धन उत्तम बुद्धिके साथ हमें दो।

२ यातुमावान् यावा यं रथि न तरति—हिमरु डाढ़ जिस धनको लट नहीं सकता (ऐसा धन हमें दे दो।)

३ विश्वा भराती. तपोभिः अपद्रह—सब शत्रुओंको अपने तेजोंसे जला दो (दूर करो।)

४ अमीवां प्रचातयस्व—रोगको भलीभाँति नष्ट कर दो।

५ इह सुमनाः स्याः—यहाँ उत्तम मनसे युक्त होकर रहो।

६ प्रशस्तां धियं पनयन्त—प्रशस्त निशाल बुद्धिकी प्रशंसा सब करते हैं।

७ विश्वा अदेवी माया अभिसन्तु—सब प्रकारके राक्षसी कपट-जाल लिज-भिन्न हो जायें।

८ अररूपः अघायोः धूर्तेः पाहि—कृपणः पापाभिलाषी तथा हिंसकसे हमारा रक्षण कर।

९ अमतये न. मा परादा—निर्वृद्धिता हमें प्राप्त न हो।

१० सूरिभ्यः वृहन्तं रथिम् आवह—जानियोंको बृहत् धन दो।

११ आयुषा अविशितामः सुर्वासाः मदेम—आयुषे
क्षीण न होकर तथा उत्तम वीर बनकर सानन्द-प्रमत्त रहेंगे ।
(ऋग्वेद ७ । १)

१२ सुकृतत्र शुचयः धियधाः—उत्तम कर्म करनेवाले,
पवित्र और बुद्धिमान् बने ।

१३ इंडेन्युम् अमुरं सुदक्षं सत्यवाचं संसहेम—प्रशंसनीय
बलवान्, दक्ष, सत्य बोलनेवालेकी हम स्तुति करते हैं ।
(ऋग्वेद ७ । २)

१४ ऋतावा तपुर्मूर्धा घृतावः पावकः—सत्य-पालन
करनेवाला, तेजस्वी मुखवाला, धी खानेवाला और पवित्रता
करनेवाला मनुष्य बने ।

१५ सुचेतम क्रतु वतेम—उत्तम शुद्ध बुद्धिसे हम
कर्तव्य करें । (ऋग्वेद ७ । ३)

१६ तरुणः गुल्मः अस्तु—तरुण जानी हो ।

१७ अनीके संसदि मर्तासः पारुपेर्या गुभं न्युवोच—
नैतिक वीरोंकी सभामें बैठे वीर युद्धमें मरनेके लिये तैयार
होकर पौरुषकी ही बातें करते हैं ।

१८ प्रचेता अमृतः कविः अकविषु मर्तेषु निधायि—
विशेष जानी, अमरत्व प्राप्त करनेवाला विद्वान् अजानी मनुष्योंमें
जाकर बैठे (और उनको जान दे ।) (ऋग्वेद ७ । ४)

१९ आर्याय ज्योतिः जनयन्—आर्योंके लिये प्रकाश
क्रिया है ।

२० दम्यून् ओकमः आजः—चोरोंको घरसे भगा दो ।

२१ शुमर्ताम् द्रुपम् अस्मे आ ईरयन्व—तेजस्वी अन्न हमें
दे दो । (ऋग्वेद ७ । ५)

२२ दारं वन्दे—शत्रुके विदारण करनेवाले वीरको मैं
प्रणाम करता हूँ ।

२३ अद्रे धासिं भातुं कथिं शं राज्यं पुरन्दरस्य महानि
मतानि नीभिः आ धिवासे—कालके धारणकर्ता, तेजस्वी-
जानी, सुमदायी, राज्यग्रामक, शत्रुके नगरोंका भेद करनेवाले,
बड़े पुरदार्यों वीरके शौर्यपूर्ण कार्योंकी मैं प्रशंसा करता हूँ ।

२४ अक्रन्न् ग्रथिनः सृध्रवाचः, पणीन् अश्रद्धान्,
अयजान् दम्यून् निधियाच—सत्कर्म न करनेवाले,
गृध्र-भारी, रिश्रवादी, मन्द करनेवाले, श्रद्धाहीन, वज्र न
करनेवाले शत्रुओंको दूर करो ।

२५ वन्वः ईशानं अनाननं घृतन्यून् दमयन्तं गृणीधे—

धनके स्वामी, शत्रुके आगे न झुकनेवाले सेना-संचालन
करनेवाले, शत्रुका दमन करनेवाले वीरकी प्रशंसा करो ।

२६ वधस्नैः देह्यः अनमयत्—शत्रुसे गुण्डोंको नष्ट
करना योग्य है । (ऋग्वेद ७ । ६)

२७ मानुपासः धिचेतसः—मनुष्य विशेष बुद्धिमान् बने ।

२८ मन्द्रः मधुवचा ऋतावा विशपतिः विशां दुरोणे
अघायि—आनन्द बढ़ानेवाला मधुरभाषी ऋजुगामी प्रजा-
पालक राजा प्रजाजनोके घरोंमें जाकर बैठता है ।
(ऋग्वेद ७ । ७)

२९ अर्यः राजा समिन्धे—श्रेष्ठ राजा प्रकाशित होता है ।

३० मन्द्रः यह्वः मनुपः सुमहान् अवेदि—सुखदायक
महावीर मानवोंमें अत्यन्त श्रेष्ठ समझा जाता है ।

३१ विश्वेभिः अनीकैः सुमना भुवः—सत्र सैनिकोंके
साथ प्रसन्नचित्तसे बर्ताव करो ।

३२ अमीवचातनं जं भवाति—रोग दूर करना सुख-
दायी होता है । (ऋग्वेद ७ । ८)

३३ मन्द्रः जारः कवितमः पावकः उपसां उपस्थात्
अघोधि—सानन्द—प्रसन्न, वृद्ध, जगनी, शुद्धाचारी उपःकालके
समय जागता है ।

३४ सुकृत्सु द्रविणम्—अच्छा कर्म करनेवालेको धन दो ।

३५ अमूरः सुसंसत् शिवः कविः मित्रः भाति—जो
मूर्ख नहीं, वह उत्तम साथी, कल्याणकारी, शानी, मित्र, तेजस्वी
होता है ।

३६ गणेन ब्रह्मकृतः मा रिपण्यः—संघशः जानका
प्रचार करनेवालेका नाग नहीं होता ।

३७ पुरन्धिं राये यक्षि—बहुत बुद्धिमानको धन दो ।

३८ पुरुनीथा जरस्व—विशेष नीतिमानोंकी स्तुति करो ।
(ऋग्वेद ७ । ९)

३९ शुचिः वृषा हरिः—शुद्ध और बलवान् बननेसे
दुःखका हरण होता है ।

४० विद्वान् देवयावा वनिष्ठः—विद्वान् देवत्व प्राप्त करने
लगा तो वह स्तुतिके योग्य होता है ।

४१ मतयः देवयन्ताः—बुद्धियों देवत्व प्राप्त करने-
वाली हों ।

४२ उजिजः विशः मन्द्रं यधिष्ठम् ईदते—सुख चाहने-
वाली प्रजा सानन्द—प्रसन्न, तरुण वीरकी प्रशंसा करती है ।

(ऋग्वेद ७ । १०)

४३ अध्वरस्य महान् प्रकेतः—हिंसा-कुटिलतारहित कर्मका तू प्रवर्तक वन । (ऋग्वेद ७ । ११)

४४ महा विश्वा दुरितानि साह्वान्—अपने सामर्थ्यसे सब दुरवस्थाओंको दूर कर । (ऋग्वेद ७ । १२)

४५ विश्वशुचे धियं धे असुरध्ने मन्म धीति भरध्वम्—सब प्रकारसे शुद्ध, बुद्धिमान्, असुरोके नाशक वीरके लिये प्रगांसाके वचन बोलो ।

४६ पशून् गोपा.—पशुओंका संरक्षण करो ।

४७ ब्रह्मणे गातुं विन्द—ज्ञान-प्रचारका मार्ग जानो । (ऋग्वेद ७ । १३)

४८ शुक्रशोचिषे दाशेम—बलवान् तेजस्वी वीरको दान देगे । (ऋग्वेद ७ । १४)

४९ पञ्चचर्षणीः दमे दमे कविः युवा गृहपतिः निषसाद—पौत्रों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, निषादोंके घर-घरमें ज्ञानी तरुण गृहस्थ बैठा रहता है ।

५० स विश्वतः नः रक्षतु, अंहस पातु—वह सब ओरसे हमारा रक्षण करे और हमें पापसे बचावे ।

५१ धुमन्तं सुवीरं निर्धामहि—तेजस्वी श्रेष्ठ वीरको हम अपने सन्निधिमें रखते हैं ।

५२ सुवीरः अस्मयु—उत्तम वीर हमारे पास आवे ।

५३ वीरवद् यशः दाति—हमें वीरोंसे प्राप्त होनेवाला यश मिले ।

५४ अंहसः रक्ष—पापसे बचाओ । (ऋग्वेद ७ । १५)

५५ सूरयः प्रियास. सन्तु—जानी प्रिय करनेवाले हो ।

५६ द्रुहः निदः त्रायस्व—द्रोहियोंसे और निन्दकोंसे हमारा बचाव करो । (ऋग्वेद ७ । १६)

५७ स्वध्वरा कृणुहि—उत्तम कर्म कुटिलतारहित होकर करो । (ऋग्वेद ७ । १७)

५८ सुमतौ शर्मन् स्वाम—उत्तम बुद्धि और सुखसे हम युक्त हों ।

५९ सखा सखायम् अतरत्—मित्र मित्रको बचाता है ।

६० मृध्रवाचं जेष्म—असत्य भाषण करनेवालेको हम पराभूत करेंगे ।

६१ मन्युभ्यः मन्युं मिमाय—क्रोधीसे क्रोधको दूर करो ।

६२ सूरिव्यः सुदितानि व्युच्छान्—जानियोंको उत्तम दिन मिले ।

६३ क्षत्रं दूणाशं अजरम्—क्षात्र तेज नष्ट न हो. पर बढ़ता जाय । (ऋग्वेद ७ । १८)

६४ एकः भीम विश्वा कृष्टीः च्यावयति—एक भयङ्कर गन्तु सब प्रजाको हिला देता है ।

६५ धृपता विश्वाभिः उतिभिः प्रावः—धैर्यमे मत्र संरक्षक शक्तियोंसे अपना संरक्षण करो ।

६६ अवृकेभिः वरुथैः त्रायस्व—शूरतारहित मंगक्षणके साधनोंसे हमारा रक्षण करो ।

६७ प्रियास. सखाय. नरः शरणे मटेम—प्रिय मित्ररूपी मनुष्योंको प्राप्त करके अपने घरमें आनन्दमे रहेंगे ।

६८ नृणां सखा शूर. शिव. अविता भू—मनुष्योंके शूर और कल्याणकारी मित्र एवं रक्षक बनो । (ऋग्वेद ७ । १९)

६९ नर्यं. यत् करिष्यन् अय चक्रि—मानवाका हित करनेवाला वीर जो करना चाहता है, करके छोड़ना है ।

७० वस्वीशक्ति. अस्तु—सुखसे निवास करनेवाली शक्ति हो । (ऋग्वेद ७ । २०)

७१ क्रत्वा ज्मन् अभि भू—पुरुषार्थसे पृथ्वीपर विजय प्राप्त करो । (ऋग्वेद ७ । २१)

७२ ते सख्या शिवानि सन्तु—तेरी मित्रता हमारे लिये कल्याणकारी हो । (ऋग्वेद ७ । २२)

७३ त्वं धीभि. वादान् विद्वयसे—तू बुद्धियोंके साथ बलोंको देता है । (ऋग्वेद ७ । २३)

७४ नृभि. आ प्रयाहि—मनुष्योंके साथ प्रगति कर ।

७५ वृषणं शुष्म दधत्—बलवान् और नामर्त्यवान् (वीर पुत्र) को घरमें रखो ।

७६ सुवीराम् इपं पिन्व—उत्तम वीर पुत्र उन्मत्त करनेवाला अन्न प्राप्त करो । (ऋग्वेद ७ । २४)

७७ समन्यव. सेना. समरन्त—उल्गाही मैनिक् लड़तेहो ।

७८ मन. विष्वद्रथग् मा विचारीत्—अपना मन चांगे ओर भटकने न दो ।

७९ देवचूतं सह इयानाः—देवोंको प्रिय होनेवाली शक्ति प्राप्त करो ।

८० तरुत्रा. वाजं सनुयाम—हम तारक बल प्राप्त करें । (ऋग्वेद ७ । २५)

संतकी क्षमा

अयोध्याके एक वैष्णव संत नौकाद्वारा सरयू पार करनेकी इच्छासे घाटपर आये । वर्षा-ऋतु—सरयूमें बाढ़ आयी थी । घाटपर एक ही नौका थी उस समय और उसमें कुछ ऐसे लोग बैठे थे, जैसे लोगोंकी इस युगमें सर्वत्र बहुलता है । किसीको भी कष्ट देने, किसीका परिहास करनेमें उन्हें आनन्द आता था । साधुओंके तो वेशसे ही उन्हें चिढ़ थी । कोई साधु उनके साथ नौकामें बैठे, यह उनको पसंद नहीं था ।

‘यहाँ स्थान नहीं है । दूसरी नौकासे आना ।’ सत्रका स्वर एक-जैसा बन गया । साधुपर व्यंग भी कसे गये । लेकिन साधुको पार जाना था, नौका दूसरी थी नहीं । संध्या हो चुकी थी और रात्रिमें कोई नौका मिल नहीं सकती थी । उन्होंने नम्रतासे प्रार्थना की । मल्लाहने कहा—‘एक ओर बैठ जाइये ।’

नौकामें पहलेसे बैठे, अपनेको सुसम्य माननेवाले लोगोंको झुँझलाहट तो बहुत हुई: किंतु साधुको नौकामें बैठनेसे वे रोक नहीं सके । अब अपना क्रोध उन्होंने साधुपर उतारना प्रारम्भ किया ।

साधु पहलेसे नौकाके एक किनारेपर संकोचसे बैठे थे । उनपर व्यंग कसे जा रहे थे, इसकी उन्हें चिन्ता नहीं थी । वे चुपचाप भगवन्नामका जप करते रहे ।

नौका तटसे दूर पहुँची । किसीने साधुपर जल

कनेवाले सेना-संचालन
बुले वीरकी प्रशंसा करो ।
उलीचा, किसीने ~~कनेवाले~~—दुखोंसे गुण्डोंको नम्र
किया । इतनेपर भी जब साधुका शांति ~~कनेवाले~~
उन लोगोंने धक्का देकर साधुको बीच धारामें गिरा
देनेका निश्चय किया । वे धक्का देने लगे ।

सच्चे संतकी क्षमा अपार होती है; किंतु जो संतोंके सर्वस्व हैं, वे सर्वसमर्थ जगन्नायक अपने जनों-पर होते अत्याचारको चुपचाप सह नहीं पाते । साधु-पर होता हुआ अत्याचार सीमा पार कर रहा था । आकाशवाणी सुनायी पड़ी—‘महात्मन् ! आप आज्ञा दें तो इन दुष्टोंको क्षणभरमें भस्म कर दिया जाय ।’

आकाशवाणी सत्रने स्पष्ट सुनी । अब काटो तो खून नहीं । अभीतक जो शेर बने हुए थे, उनको काठ मार गया । जो जैसे थे, वैसे ही रह गये । भयके मारे दो क्षण उनसे हिल्लातक नहीं गया ।

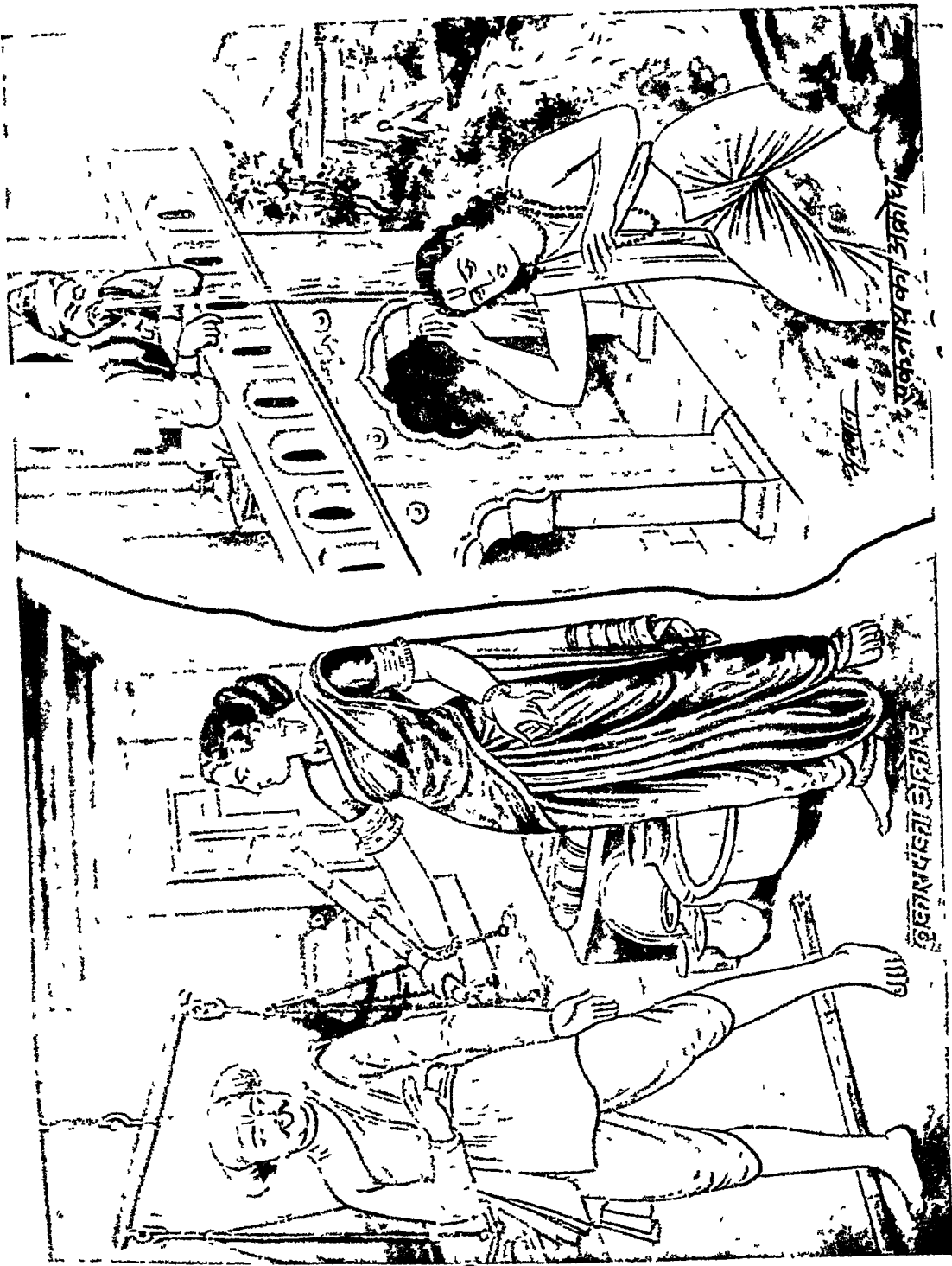
लेकिन साधुने दोनों हाथ जोड़ लिये थे । वे गद्गद स्वरसे कह रहे थे—‘मेरे दयामय स्वामी ! ये भी आपके ही अवोध बच्चे हैं । आप ही इनके अपराध क्षमा न करेंगे तो कौन क्षमा करेगा । ये भूले हुए हैं । आप इन्हें क्षमा करें और यदि मुझपर आपका स्नेह है तो मेरी यह प्रार्थना स्वीकार करें कि इन्हें सद्व्युद्धि प्राप्त हो । इनके दोष दूर हों । आपके श्रीचरणोंमें इन्हें अनुराग प्राप्त हो ।’

४३ ८
कर्मका तू प्रव
४४ म
सब दूरवस्था

हान्

संतकी थमा

सुकनास का अक्रोध

कुलानंदन का अक्रोध

संतोंका अक्रोध

संत तुकाराम

श्रीतुकारामजीके माता-पिता परलोकवासी हो चुके थे। बड़े भाई विरक्त होकर तीर्थयात्रा करने चले गये थे। परिवारका पूरा भार तुकारामजीपर था और तुकारामजी थे कि उन्हें माया-मोह सिर पटककर थक गये। पर स्पर्श कर नहीं पाते थे।

पैतृक सम्पत्ति अस्त-व्यस्त हो गयी। कर्जदारोंने देना बंद कर दिया। घरमें जो कुछ था, साधुओं और दीन-दुखियोंकी सेवामें समाप्त हो चुका। दूकानका काम ठप हो गया। परिवारमें उपवास करनेकी नौबत आ गयी। परिवार भी कितना बड़ा—दो लियों, एक बच्चा, छोटा भाई और बहिनें। सब निर्भर थे तुकारामजीपर और तुकाराम—वे तो सासारिक प्राणी थे ही नहीं।

एक बार खेतमें गन्ने तैयार हुए। तुकारामजीने गन्ने काटे और बोझा बाँधकर सिरपर रक्खा। गन्ने बिकें तो घरके लोगोंके मुखमें अन्न जाय। लेकिन मार्गमें बच्चे इनके पीछे लग गये। वे गन्ना माँग रहे थे। जो सर्वत्र अपने गोपालके दर्शन करते हों, कैसे अस्वीकार कर दें। बच्चोंको गन्ने मिले। वे प्रसन्न होकर उन्हें तोड़ते, चूसते चले गये।

तुकारामजी जब घर पहुँचे, उनके पास केवल एक गन्ना था। उनकी पहली स्त्री खुमाई चिड़चिड़े स्वभावकी थीं। भूखी पत्नीने देखा कि उसके पतिदेव तो केवल एक गन्ना छड़ीकी भौंति लिये चले आ रहे हैं। क्रोध आ गया उसे। उसने तुकारामजीके हाथसे गन्ना छीनकर उनकी पीठपर दे मारा। गन्ना टूट गया। उसके दो टुकड़े हो गये।

तुकारामजीके मुखपर क्रोधके बदले हँसी आ गयी। वे बोले—‘हम दोनोंके लिये गन्नेके दो टुकड़े मुझे करने ही पड़ते। तुमने बिना कहे

ही यह काम कर दिया। बड़ी साध्वी हो नुम।’

X X X

संत एकनाथ

दक्षिणके ही दूसरे संत श्रीएकनाथजी महाराज— अक्रोध तो जैसे एकनाथजीका स्वरूप ही था।

ये परम भागवत योगिराज— नित्य गोदावरी स्नान करने जाया करते थे वे। बात पैठणकी है, जो एकनाथजीकी पावन जन्मभूमि है। गोदावरी-स्नानके मार्गमें एक सराय पड़ती थी। उस सरायमें एक पठान रहता था। वह उस मार्गसे आने-जानेवाले हिंदुओंको बहुत तंग किया करता था। एकनाथजी महाराजको भी उसने बहुत तंग किया। एकनाथजी जब स्नान करके लौटने, वह पठान उनके ऊपर कुल्ला कर देता। एकनाथजी फिर स्नान करने नदी लौट जाते और जब स्नान करके आने लगते, वह फिर कुल्ला कर देता उनके ऊपर। कभी-कभी पाँच-पाँच बार यह काण्ड होता।

‘यह काफिर गुस्सा क्यों नहीं करता?’ पठान एक दिन जिदपर आ गया। वह बार-बार कुल्ला करता गया और एकनाथजी बार-बार गोदावरी-स्नान करने लौटते गये। पूरे एक सौ आठ बार उसने कुल्ले किये और पूरे एक सौ आठ बार एकनाथजीने नदीमें स्नान किया।

‘आप मुझे माफ कर दें। मैं ‘तोत्रा’ करता हूँ। अब किसीको तंग नहीं करूँगा। आप खुदाके सच्चे बंदे हैं— माफ कर दें मुझे।’ अन्तमें पठानको अपने कर्मपर लज्जा आयी। उसके भीतरकी पशुता संतकी क्षमामें पराजित हो गयी। वह एकनाथजीके चरणोंपर गिरकर क्षमा-याचना करने लगा।

‘इसमें क्षमा करनेकी क्या बात है। आपकी छुपासे मुझे आज एक सौ आठ बार स्नान करनेका सुअवसर मिला।’ श्रीएकनाथजी महाराज बड़े ही प्रसन्न मनसे उस यवनको आज्ञासन दे रहे थे।

महर्षि पिप्पलाद

ब्रह्मलोक किसको मिलता है

तेषामेवैष ब्रह्मलोको येषां
तपो ब्रह्मचर्यं येषु सत्यं प्रतिष्ठितम् ।
(प्रश्न० १ । १५)

जिनमें तप और ब्रह्मचर्य
है, जिनमें सत्य प्रतिष्ठित है,
उन्हींको ब्रह्मलोक मिलता है ।

तेषामर्मा विरक्तो ब्रह्मलोको न येषु जिह्ममनृतं न माया चेति ॥
(प्रश्न० १ । १६)

जिनमें न तो कुटिलता और मिथ्या-भाषण है और न

कपट ही है, उन्हींको वह विशुद्ध ब्रह्मलोक मिलता है ।

विज्ञानात्मा सह देवैश्च सर्वैः
प्राणा भूतानि सम्प्रतिष्ठन्ति यत्र ।
तदक्षरं वेदयते यस्तु सौम्य
स सर्वज्ञः सर्वमेवाविवेशेति ॥
(प्रश्न० ४ । ११)

हे प्रिय ! जिनमें समस्त प्राण, पौंचो भूत तथा सब
इन्द्रियों और अन्तःकरणके सहित विज्ञानस्वरूप आत्मा
आश्रय लेते हैं, उस अविनाशी परमात्माको जो जान लेता
है वह सर्वज्ञ है तथा वह सर्वस्वरूप परमात्मामें प्रविष्ट हो
जाता है ।

महर्षि अत्रि

दृहवाचं वसु प्रीत्यै प्रेय्य वै कटुकोटयम् ।
तस्मात् प्राहमेवैतत् सुखमानन्त्यमिच्छता ॥
(प्रश्न० सृष्टि० १९ । २४३)

प्राण हुआ धन इमी लोकमें आनन्ददायक होता है, मृत्युके
बाद तो वह वड़े ही कटु परिणामको उत्पन्न करता है; अतः
जो सुख एवं अमल पदार्थों इच्छा रखता हो, उसे तो इमे
कटारि नहीं लेना चाहिये ।

परः पराणां पुराणां यस्य तुष्टो जनार्दनः ।
स प्राणोचक्षर्यं स्थानमेतत्पत्न्यं मयोदितम् ॥
(विष्णुपुराण १ । ११ । ४४)

जो परा प्रवृत्ति आदिमें भी परे हैं, वे परमपुरुष जनार्दन
जिनमें मंगुष्ट होने हैं, उन्हींको वह अक्षयपद मिलता है—यह
मैं मन्त्रित्व करता हूँ ।

न गुणान् गुणिनो हन्ति मूर्ति मन्दगुणानपि ।
नाप्यदोषेषु रमते मानमूया प्रकीर्तिता ॥
परस्मिन् कन्वुवर्गे वा मित्रे द्वेष्ये रिषौ तथा ।
आनन्दे नक्षिपत्न्यं तु द्वेष्या परिकीर्तिता ॥

आनृगस्यं क्षमा सत्यमहिंसा दानमार्जवम् ।
प्रीतिः प्रसादो माधुर्यं मार्दवं च यमा दश ॥
शौचमिज्या तपो दानं स्वाध्यायोपस्थनिग्रहः ।
व्रतमौनोपवासं च स्नानं च नियमा दश ॥
(अथिस्मृति ३४, ४१, ४८, ४९)

जो गुणियोंके गुणका खण्डन नहीं करता, किसीके थोड़े-से
गुणोंकी भी प्रशंसा करता है, दूसरेके दोष देखनेमें मन नहीं
लगाता, उसके इस भावको 'अनसया' कहते हैं ।

परायोंमेंसे ही या अपने भाई-बन्धुओंमेंसे, मित्र हो, द्वेषका
पात्र या वैर रखनेवाला हो, जिस-किसीको भी विपत्तिमें
देखकर उसकी रक्षा करनी ही 'दया' कहलाती है ।

अकूरता (दया), क्षमा, सत्य, अहिंसा, दान, नम्रता,
प्रीति, प्रसन्नता, मधुर वाणी और क्रोमलता—ये दस
यम हैं ।

पवित्रता, यज्ञ, तप, दान, स्वाध्याय, जननेन्द्रियका
निग्रह, व्रत, मौन, उपवास और स्नान—ये दस नियम हैं ।

महर्षि विश्वामित्र

भोगसे कामनाकी शान्ति
नहीं होती

कामं कामयमानस्य
यदि कामः समृध्यति ।

अथैनमपरः कामो
भूयो विध्यति बाणवत् ॥

न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति ।
हविषा कृष्णवर्त्मैव भूय एवामिबर्धते ॥
कामानभिलषन्मोहान्न नरः सुखमेधते ।

(पद्य० सू० १९ । २६२-२६४)

किसी कामनाकी पूर्ति चाहनेवाले मनुष्यकी यदि एक कामना पूर्ण होती है तो दूसरी नयी कामना उत्पन्न होकर उसे पुनः बाणके समान बाधने लगती है। भोगोंकी इच्छा उपभोगके द्वारा कभी शान्त नहीं होती, प्रत्युत धी डालनेसे प्रज्वलित

होनेवाली अग्निकी भाँति वह अधिकाधिक बढ़ती ही जाती है। भोगोंकी अभिलाषा रखनेवाला पुरुष मोहवज्र कभी मुक्त नहीं पाता ।

सत्यकी महिमा

सत्येनार्कः प्रतपति सत्ये तिष्ठति मेदिनी ।
सत्यं चोक्तं परो धर्मः स्वर्गं सत्ये प्रतिष्ठित ॥
अश्वमेधसहस्रं च सत्यं च तुलया धनम् ।
अश्वमेधसहस्राद्धि सत्यमेव विदिष्यते ॥

(मार्क० ८ । ४१-४२)

सत्यसे ही सूर्य तप रहा है। सत्यपर ही पृथ्वी टिनी हुई है। सत्य-भाषण सबसे बड़ा धर्म है। सत्यपर ही न्वर्ग प्रतिष्ठित है। एक हजार अश्वमेध और एक सत्यमेध यदि तराजूपर तोला जाय तो हजार अश्वमेधसे सत्य ही भारी सिद्ध होगा।

महर्षि भरद्वाज

चिदानन्दमयः साक्षी निर्गुणो निरुपाधिकः ।
नित्योऽपि भजते तां तामवस्थां स यदृच्छया ॥
पवित्राणां पवित्रं यो ह्यगतीनां परा गतिः ।
दैवतं देवतानां च श्रेयसां श्रेय उत्तमम् ॥

(स्क० पु० वै० वे० ३५ । ३७-३८)

भगवान् विष्णु चिदानन्दस्वरूप, सबके साक्षी, निर्गुण, उपाधिशून्य तथा नित्य होते हुए भी स्वेच्छासे भिन्न-भिन्न अवस्थाओंको अङ्गीकार करते हैं। वे पवित्रोंमें परम पवित्र हैं, निराश्रयोंकी परम गति हैं, देवताओंके भी देवता हैं तथा कल्याणमय वस्तुओंमें भी परम कल्याणस्वरूप हैं।

तृष्णा

जीर्यन्ति जीर्यतः केशा दन्ता जीर्यन्ति जीर्यतः ।
जीविताशा घनाज्ञा च जीर्यतोऽपि न जीर्यति ॥
चक्षुः श्रोत्राणि जीर्यन्ति तृष्णैका तरुणायते ।
सूच्या सूत्रं यथा वस्त्रे संसूचयति सूचिकः ॥
तद्वत्संसारसूत्र हि तृष्णासूच्योपनीयते ।
यथा शृङ्गं रुरोः काये वर्धमाने च वर्धते ॥

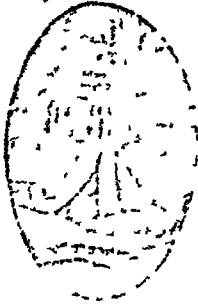
तथैव तृष्णा चित्तेन वर्धमानेन वर्धते ।
अनन्तपारा दुष्पूरा तृष्णा द्रोपगतावहा ॥
अधर्मवहुला चैव तस्मात्तां परिवर्जयेत् ॥

(पद्य० सूटि० १९ । २५६-२५७)

जब मनुष्यका शरीर जीर्ण होता है, तब उसके वात पक जाते हैं और दाँत भी टूट जाते हैं; किंतु धन और जीवनकी आशा बूढ़े होनेपर भी जीर्ण नहीं होती—वह मदा नगी ही बनी रहती है। आँख और कान जीर्ण हो जाते हैं, पर एक तृष्णा ऐसी है, जो तरुणी ही होती रहती है। जैसे दरजी छट्ठे वस्त्रमें सूतको प्रवेश कराता रहता है, उसी प्रकार तृष्णान्तां छट्ठे मनुष्यकी सूत्रका अपने अन्तःकरणमें प्रवेश होता है; जैसे वारहमिगेके सींग शरीर बढ़नेके साथ बढ़ते हैं, वैसे ही धनकी वृद्धिके साथ-साथ तृष्णा बढ़ती है। तृष्णाका कहीं ओर-छोर नहीं है, उसका पेट भरना कठिन होता है, वह मैकड़ों दोगोंको ढोंधे फिरती है, उसके द्वारा बहुत-से अधर्म होते हैं। अतः तृष्णाका परित्याग कर दे।

महर्षि गौतम

दीर्घकालतक क्या करे ?

चिरेण मित्रं बध्नीयाच्चिरेण च कृतं त्यजेत् ।
चिरेण हि कृतं मित्रं चिरं धारणमर्हति ॥
रागे दर्पे च माने च द्रोहे पापे च कर्मणि ।
अप्रिये चैव कर्तव्ये चिरकारी प्रशस्यते ॥
बन्धूनां सुहृदां चैव भृत्यानां स्त्रीजनस्य च ।
अव्यक्तैश्चपराधेषु चिरकारी प्रशस्यते ॥

(महा० शा० २६६ । ६९-७१)

चिरं वृद्धानुनामीत चिरमन्वास्य पूजयेत् ।
चिरं धर्मान्निपेयेत कुर्याच्चान्वेषणं चिरम् ॥
चिरमन्वास्य विदुषश्चिरशिष्टानुपास्य च ।
चिरं प्रिनीय चान्मानं चिरं यात्यनवज्ञताम् ॥
दृढतश्च परस्यापि वान्यं धर्मोपमंहितम् ।
चिरं पृष्टोऽपि च भूयाच्चिरं न परितप्यते ॥

(महाभारत, शा० २६६ । ७५-७७)

चिरकालतक परीक्षा करके कौटं किमीको मित्र बनाये, और बनाये हुए मित्रका जल्दी त्याग न करे; चिरकालतक मोनस्य बनाये हुए मित्रको दीर्घकालतक धारण निपेयना उचित है। राग, दर्प, अभिमान, द्रोह, पापकर्म तथा अप्रिय कर्मव्ययं चिरकारी-विलम्ब करनेवाला प्रशंसाका पात्र है। बन्धु, सुहृद्, भृत्य और स्त्रीवर्गके अव्यक्त अपराधोंमें जल्दी कौटं दण्ड न देकर देरतक विचार करनेवाला पुरुष प्रशंसनीय माना गया है। दीर्घकालतक जानबूझ एवं बयोबूझ पुरुषोंका गम करे। चिरकालतक उनकी सेवामें रहकर उनका पयादन् मग्मान करे। चिरकालतक धर्मोंका सेवन करे।

किसी बातकी खोजका कार्य चिरकालतक करता रहे। विद्वान् पुरुषोंका संग अधिक कालतक करे। शिष्टपुरुषोंका सेवन दीर्घकालतक करे। अपनेको चिरकालतक विनयशील बनाये रखनेवाला पुरुष दीर्घकालतक आदरका पात्र बना रहता है। दूसरा कोई भी यदि धर्मयुक्त वचन कहे तो उसे देरतक सुने और यदि कोई प्रश्न करे तो उसपर देरतक विचार करके ही उसका उत्तर दे। ऐसा करनेसे मनुष्य चिरकालतक संतापका भागी नहीं बनता।

संतोप

सर्वस्त्विन्द्रियलोभेन संकटान्यवगाहते ॥
सर्वत्र सम्पदस्तस्य संतुष्टं यस्य मानसम् ।
उपानद्गूढपादस्य ननु चर्मावृतेव भूः ॥
संतोपासृतवृसानां यत् सुखं शान्तचेतसाम् ।
कृतस्तद्धनलुब्धानामितश्चेतश्च धावताम् ॥
असंतोपः परं दुःखं संतोपः परमं सुखम् ।
सुखार्थी पुरुषस्तस्मात् संतुष्टः सततं भवेत् ॥

(पञ्च० उटि० १९ । २५८-२६१)

इन्द्रियोंके लोभग्रस्त होनेसे सभी मनुष्य सङ्कटमें पड़ जाते हैं। जिसके चित्तमें संतोप है, उसके लिये सर्वत्र धन-सम्पत्ति भरी हुई है; जिसके पैर जूतेमें हैं, उसके लिये सारी पृथ्वी मानो चमड़ेसे ढकी है। संतोपरूपी अमृतमे तृप्त एवं शान्त चित्तवाले पुरुषोंको जो सुख प्राप्त है, वह धनके लोभसे इधर-उधर दौड़नेवाले लोगोंको कहासे प्राप्त हो सकता है। असंतोप ही सबसे बढकर दुःख है और संतोप ही सबसे बडा सुख है; अतः सुख चाहनेवाले पुरुषको सदा संतुष्ट रहना चाहिये।

महर्षि जमदग्नि

प्रतिग्रहमर्थोऽपि नादत्ते यः प्रतिग्रहम् ।
संश्लोकान्शालानां स तानान्नोति शाश्वतान् ॥
योऽर्थान्नाप्य नृपाद्भिः शोचिताव्यो महर्षिभिः ।
न स परजति मृदात्मा नरके यातनाभयम् ॥
प्रतिग्रहमर्थोऽपि न प्रमज्येत्प्रतिग्रहे ।
प्रतिग्रहेण विप्राणां व्रजनेत्रश्च होयते ॥

(पञ्चुगल, उटि० १९ । २६६-२६८)

जबसे जिनके हृदयमें मङ्गलधाम हरि बसने लगते हैं, तभीसे उनके लिये नित्य उत्पन्न है, नित्य लक्ष्मी और नित्य मङ्गल है।

द्वारा शोक करनेके योग्य है; उस मूर्खको नरक-यातनाका भय नहीं दिखायी देता। प्रतिग्रह लेनेमें समर्थ होकर भी उसमें आसक्त नहीं होना चाहिये; क्योंकि प्रतिग्रहसे ब्राह्मणोंका ब्रह्मतेज नष्ट हो जाता है।

नित्योत्पन्नमङ्गलं तेषां नित्यश्रीर्नित्यमङ्गलम् ॥
तेषां हृदिस्यो भगवान् मङ्गलायतनं हरिः ।

(पाण्डवगीता ४५)

जबसे जिनके हृदयमें मङ्गलधाम हरि बसने लगते हैं, तभीसे उनके लिये नित्य उत्पन्न है, नित्य लक्ष्मी और नित्य मङ्गल है।

महर्षि पुलस्त्य

परं ब्रह्म परं धाम योऽसौ ब्रह्म तथा परम् ।

तमारारध्य हरिं याति मुक्तिमप्यतिदुर्लभाम् ॥

(विष्णुपु० १ । ११ । ४६)

जो परब्रह्म, परमधाम और परस्वरूप है, उन हरिकी आराधना करनेसे मनुष्य अति दुर्लभ मोक्षपदको भी प्राप्त कर लेता है ।

तीर्थसेवनका फल किसको मिलता है ?

यस्य हस्तौ च पादौ च मनश्चैव सुसंयतम् ।

विद्या तपश्च कीर्त्तिश्च स तीर्थफलमश्नुते ॥

प्रतिग्रहाद्गुणवृत्तः संतुष्टो येन केनचित् ।

अहंकारनिवृत्तश्च स तीर्थफलमश्नुते ॥

अक्रोधनश्च राजेन्द्र मत्त्यगीलो दृढव्रतः ।

आत्मोपमश्च भूतेषु स तीर्थफलमश्नुते ॥

(पद्म० सृष्टि० १० । ८—१०)

जिसके हाथ, पैर और मन संयममें रहते हैं तथा जो विद्वान्, तपस्वी और कीर्त्तिमान् होता है, वही तीर्थ-सेवनका फल प्राप्त करता है । जो प्रतिग्रहसे दूर रहता है—निमीना दिया हुआ दान नहीं लेता, प्रारब्धव्यग जो कुछ प्राप्त हो जाय उसीसे संतुष्ट रहता है तथा जिसका अहङ्कार दूर हो गया है, ऐसे मनुष्यको ही तीर्थ-सेवनका पूरा फल मिलता है । राजेन्द्र । जो स्वभावतः क्रोधहीन, मत्त्यवादी, दृढना-पूर्वक उत्तम व्रतका पालन करनेवाला तथा सम्पूर्ण प्राणिनोंमें आत्मभाव रखनेवाला है, उने तीर्थ-सेवनका फल प्राप्त होता है ।

महर्षि पुलह

ऐन्द्रमिन्द्रः परं स्थानं यमारारध्य जगत्पतिम् ।

प्राप यज्ञपतिं विष्णुं तमारारध्य सुव्रत ॥

(विष्णु० १ । ११ । ४७)

हे सुव्रत । जिन जगत्पतिकी आराधनासे इन्द्रने अत्युत्तम इन्द्रपद प्राप्त किया है, तू उन यज्ञपति भगवान् विष्णुकी आराधना कर ।

महर्षि मरीचि

अनाराधितगोविन्दैर्नरैः स्थानं नृपाल्मज ।

न हि सम्प्राप्यते श्रेष्ठं तस्मादाराधयाच्युतम् ॥

(विष्णुपुराण १ । ११ । ४३)

हे राजपुत्र । विना गोविन्दकी आराधना किये मनुष्योंमें वह श्रेष्ठ स्थान नहीं मिल सकता: अतः तू श्रीजच्युतनी आराधना कर ।

भगवान् दत्तात्रेय

मोक्ष-प्राप्तिका उपाय

त्यक्तसङ्गो जितक्रोधो लब्धाहारो जितेन्द्रियः ।

पिधाय बुद्ध्या द्वाराणि मनो ध्याने निवेशयेत् ॥

शून्येष्वेवावकाशेषु गुहासु च वनेषु च ।

नित्ययुक्तः सदा योगी ध्यानं सम्यगुपक्रमेत् ॥

वाग्दण्डः कर्मदण्डश्च मनोदण्डश्च ते त्रयः ।

यस्यैते नियता दण्डाः स त्रिदण्डी महायतिः ॥

सर्वमात्ममयं यस्य सद्सज्जगदीदृशम् ।

गुणागुणमयं तस्य कः प्रियः को नृपाप्रियः ॥

विशुद्धबुद्धिः समलोष्टकाञ्चनः

समस्तभूतेषु समः समाहितः ।

स्थानं परं शाश्वतमव्ययं च

परं हि गत्वा न पुनः प्रजायते ॥

वेदाच्छ्रेष्ठा सर्वयज्ञक्रियाश्च

यज्ञाञ्जप्यं ज्ञानमार्गंश्च जप्यात् ।

ज्ञानाद् ध्यानं सद्गारागव्यपेतं

तस्मिन् प्राप्ते शाश्वतस्योपलब्धिः ॥

समाहितो ब्रह्मपरोऽप्रमादी

शुचिस्त्रयैकान्तरतिर्यतेन्द्रियः ।

समाप्नुयाद् योगमिमं महात्मा

विमुक्तिमान्प्रोति ततः स्वयोगतः ॥

(मार्कण्डेय० ४१ । २०—२६)

आसक्तिका त्याग करके, क्रोधको जीतकर, स्वल्पाहारि और जितेन्द्रिय हो, बुद्धिने इन्द्रियद्वारोंको रोककर मनको ध्यानमें लगावे । नित्य योगयुक्त रहनेवाला योगी सदा एकान्त स्थानोंमें, गुफाओं और वनोंमें भलीभाँति ध्यान करे ।

काण्ड-१, मन्त्र-८ और मनोऽण्ड—ये तीन दण्ड जिसके अतीत हो, वही 'त्रिदण्ड' भावार्थ है। राजन् ! जिसकी दृष्टिमें मन्-अमन् तथा गुण-अवगुणरूप यह ममस्त जगत् अममस्त्वर हो गया है, उस योगीके लिये कौन प्रिय है और नैन अप्रिय। जिसकी बुद्धि शुद्ध है, जो मित्रोंके ढेले और दुर्भागोंके समान समझता है, नर प्राणियोंके प्रति जिसका समान भाव है, वह एकाग्रचित्त योगी उस सर्वोत्कृष्ट मनातन अविनाशी

परमपदको प्राप्त होकर फिर इस संसारमें जन्म नहीं लेता। वेदोंसे सम्पूर्ण यज्ञकर्म श्रेष्ठ हैं, यज्ञोंसे जप, जपसे ज्ञानमार्ग और उससे आसक्ति एवं रागसे रहित ध्यान श्रेष्ठ है। ऐसे ध्यानके प्राप्त हो जानेपर सनातन ब्रह्मकी उपलब्धि होती है। जो एकाग्रचित्त, ब्रह्मपरायण, प्रमादरहित, पवित्र, एकान्तप्रेमी और जितेन्द्रिय होता है, वही महात्मा इस योगको पाता है और फिर अपने उस योगसे ही वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है।

महर्षि दधीचि

योऽद्भुवेगामना नाथा
न धर्मं न यज्ञ. पुमान् ।
इहेत भूतदयया
स शोच्यः मस्त्रापरैरपि ॥
एतावानव्ययो धर्मः
पुण्यशोकैरुपामितः ।
यो भूतशोकहर्षाभ्या-
मात्मा शोचति हृष्यति ॥

अहो दैन्यमहो कष्टं पारक्यैः क्षणभङ्गुरैः ।
यशोपयुक्तं स्वार्थैर्मन्यं, स्वज्ञातिविग्रहैः ॥

(श्रीमद्भाग. ६ । १० । ८-१०)

देवशिरोमणियो ! जो मनुष्य इस विनाशी शरीरसे दुखी प्राणियोंपर दया करके मुख्यतः धर्म और गौणतः यशका सम्पादन नहीं करता, वह जड़ पेड़-पौधोंसे भी गया-बीता है। बड़े-बड़े महात्माओंने इस अविनाशी धर्मकी उपासना की है। उसका स्वरूप वस, इतना ही है कि मनुष्य किसी भी प्राणीके दुःखमें दुःखका अनुभव करे और सुखमें सुखका। जगत्के धन, जन और शरीर आदि पदार्थ क्षणभङ्गुर हैं। ये अपने किसी काम नहीं आते, अन्तमें दूसरोंके ही काम आयेगे। ओह ! यह कैसी कृपणता है, कितने दुःखकी यात है कि यह मरणधर्मा मनुष्य इनके द्वारा दूसरोंका उपकार नहीं कर लेता।

महर्षि आरण्यक

भगवान् राम और उनके नामकी महिमा
हि यावन्निविर्धं रम्यं, सर्वमभारममभृतेः ।
न्यन्यपुण्यप्रदं नूनं क्षयिष्णुपट्टावृकैः ॥
मृदो लोको हरिं त्यक्त्वा कगेन्यन्यममर्चनम् ।
रघुर्षां रमानाथं स्थिरैश्वर्यपट्टप्रदम् ॥
यो नरैः स्मृतमात्रोऽर्मा हन्ते पापवर्षतम् ।
नं मुक्त्वा हिश्यते मृदो योगयागव्रतादिभिः ॥
मरानैर्योगिभिर्वापि चिन्त्यते कामवर्षितैः ।
भयवर्षदं नृणां स्मृतमात्राग्निलघहम् ॥

(पञ्चपु० पाताल० ३५ । ३०-३४)

इस मरणधर्मको अत्रित करके भौति-भौतिके सुन्दर पदों पर अनुष्ठान करनेके कला लाभ। वे तो अत्यन्त अल्प कृत्य प्रदान करनेवाले हैं। तथा उनमें क्षणभङ्गुर पदकी ही शक्ति होती है। मित ऐश्वर्यपट्टको देनेवाले तो एकमात्र मनुष्य भगवान् श्रीरघुर्वर ही हैं। जो लोग उन भगवान्को देखकर दृग्गोचर हो जाते हैं, वे मूर्ख हैं। जो मनुष्योंके

स्मरण करनेमात्रसे पहाड़-जैसे पापोंका भी नाश कर डालते हैं, उन भगवान्को छोड़कर मूढ़ मनुष्य योग, याग और व्रत आदिके करनेमें क्लेश उठाते हैं ! सकाम पुरुषों अथवा निष्काम योगियोंद्वारा भी उनका चिन्तन किया जाता है। वे मनुष्योंको मोक्ष प्रदान करनेवाले हैं, एवं स्मरण करने-मात्रसे सारे पापोंको दूर कर देते हैं।

स्वप्नामस्मरणान्मृदः सर्वशास्त्रविवर्जितः ।

सर्वपापाधिमुक्तार्थं स गच्छेत् परमं पदम् ॥

सर्ववेदेतिहासानां सारार्थोऽयमिति स्फुटम् ।

यद्रामनामस्मरणं क्रियते पापतारकम् ॥

तावद् गर्जन्ति पापानि ब्रह्महत्यासमानि च ।

न यावन् प्रोच्यते नाम रामचन्द्र तव स्फुटम् ॥

स्वप्नामगर्जनं श्रुत्वा महापातककुञ्जराः ।

पलायन्ते महारात्र कुत्रचित् स्थानलिप्सया ॥

(पञ्चपु० पाताल० ३७ । ५०-५३)

श्रीरघुनाथजी ! शास्त्रोंके ज्ञानसे रहित मूढ़ मनुष्य भी यदि

आपके नामका स्मरण करता है तो वह सम्पूर्ण पापोंके महासागर-को पार करके परमपदको प्राप्त होता है। सभी वेदों और इतिहासोंका यह स्पष्ट सिद्धान्त है कि राम-नामका जो स्मरण किया जाता है, वह पापोंसे उद्धार करनेवाला है। ब्रह्महत्या-जैसे पाप भी तभीतक गर्जना करते हैं, जबतक आपके नामोंका स्पष्टरूपसे उच्चारण नहीं किया जाता। महाराज ! आपके नामोंकी गर्जना सुनकर महापातकरूपी

गजराज कहीं छिपनेके लिये स्थान हँटते हुए भाग ऋढ़े होते हैं। तावत्पापभिय पुंसां कातराणां सुरापिनाम्। यावन्न वदते वाचा रामनाम मनोहरम् ॥

(पद्मपु० पाताल० ३७।५६)

महान् पाप करनेके कारण कातर हृदयवाले पुरुषोंकी तभीतक पापका भय बना रहता है, जबतक वे अपनी निश्चल परम मनोहर राम-नामका उच्चारण नहीं करते।

महर्षि लोमश

रामाश्रान्ति परो देवो रामाश्रान्ति परं व्रतम्। न हि रामात् परो योगो न हि रामात्परो मखः ॥ तं स्मृत्वा चैव जप्त्वा च पूजयित्वा नरः पठम्। प्राप्नोति परमाद्भिर्मैहिकामुष्मिकीं तथा ॥ संस्मृतो मनसा ध्यातः सर्वकामफलप्रदः। ददाति परमां भक्तिं संसाराम्भोधितारिणीम् ॥ श्रपाकोऽपि हि संस्मृत्य रामं याति परां गतिम्। ये वेदशास्त्रानिरतास्त्वाद्दशास्तत्र किं पुनः ॥ सर्वेषां वेदशास्त्राणां रहस्यं ते प्रकाशितम्। समाचर तथा त्वं वै यथा स्यात्ते मनीषितम् ॥ एको देवो रामचन्द्रो व्रतमेकं तदर्चनम्। मन्त्रोऽप्येकश्च तन्नाम शास्त्रं तद्ब्रह्मैव तत्स्तुतिः ॥ तस्मात्सर्वात्मना रामचन्द्रं भज मनोहरम्। यथा गोष्पदवत्तुच्छो भवेत्संसारसागरः ॥

(पद्मपु० पाताल० ३५।४६—५२)

श्रीरामसे बड़ा कोई देवता नहीं, श्रीरामसे बढ़कर कोई

व्रत नहीं, श्रीरामसे बड़ा कोई योग नहीं तथा श्रीरामसे बढ़कर कोई यज्ञ नहीं है। श्रीरामका स्मरण, जन और पूजन करके मनुष्य परमपद तथा इस लोक और परलोककी उत्तम समृद्धिको प्राप्त करता है। श्रीरघुनाथजी सम्पूर्ण कामनाओं और फलोंके दाता हैं। मनके द्वारा स्मरण और ध्यान करनेपर वे अपनी उत्तम भक्ति प्रदान करते हैं जो संसारसमुद्रसे तारनेवाली है। चाण्डाल भी श्रीरामका नम्रण करके परमगतिको प्राप्त कर लेता है। फिर तुम्हारे-जैसे वेद-शास्त्र-परायण पुरुषोंके लिये तो कहना ही क्या है। यह सम्पूर्ण वेद और शास्त्रोंका रहस्य है, जिसे मने तुममें प्रकट कर दिया। अब जैसा तुम्हारा विचार हो, वैसा ही मने। एक ही देवता है—श्रीराम; एक ही व्रत है—उनका पूजन; एक ही मन्त्र है—उनका नाम तथा एक ही शान्त है—उनकी स्तुति। अतः तुम सब प्रकारसे परम मनोहर श्रीरामचन्द्रजीका भजन करो, जिससे तुम्हारे लिये यह महान् संसारसागर गायके खुरके समान तुच्छ हो जाय।

महर्षि आपस्तम्ब

दीनोंके प्रति सद्भाव

दुःखितानीह भूतानि यो न भूतैः पृथग्विधैः। केवलात्मसुखेच्छातोऽवेन्नुशंसतरोऽस्ति कः ॥ अहो स्वस्थेऽप्येकस्वयं स्वार्थं चैव वलिवृथा। ज्ञानिनामपि चेद्यन्तु केवलात्महिते रतः ॥ ज्ञानिनो हि यथा स्वार्थमाश्रित्य ध्यानमाश्रिताः। दुःखार्तानीह भूतानि प्रयान्ति शरणं कुतः ॥ योऽभिवान्छति भोक्तुं वै सुखान्येकान्ततो जनः। पापात् परतरं तं हि प्रवदन्ति मुमुक्षवः ॥

को तु मे स्वादुपायो हि येनाहं हृत्स्वितान्मनाम्। अन्तः प्रविश्य भूतानां भवेयं सर्वं हृत्पुष्पम् ॥ यन्ममास्ति शुभं किञ्चित्कीनानुपगच्छतु। यत् कृतं दुष्कृतं तैश्च तद्गोपमुपैतु माम् ॥ दृष्ट्वा तान् कृपणान् व्यङ्गाननङ्गान् रोगिण्यन्था। दया न जायते यस्य स रक्ष इति मे मतिः ॥ प्राणसंशयमापन्नान् प्राणिनो भयविह्वलान्। यो न रक्षति शक्तोऽपि स तत्पापं समश्नुते ॥ आहूतानां भयार्तानां सुखं यद्दृपजायते। तस्य स्वर्गापवर्गौ च कलां नार्हन्ति पौढगीम् ॥

तस्मात्तैवानहं टीनांम्यस्त्वा मीनान् सुदुःखितान् ।

प्राणं मुक्तिं न चान्द्राग्नि किं पुनस्त्रिदशालयम् ॥

(स्क० रे० ख० १३ । ३३-४४)

नाना प्रतापे जीतोदारा दुःखमें डाले हुए प्राणियोंकी ओर जो अपने मुन्दी इन्डमें ध्यान नहीं देता, उससे बढ़कर अन्तर्गत मूत्र दूध दूध ममरमें दूध का कौन है। अहो, स्वस्थ प्राणियोंके प्रति निर्दयतापूर्ण अन्याचार तथा स्वार्थके लिये उनका व्यथ वन्दितान कैसे आश्चर्यकी बात है ! जानियोगे भी जो केवल अपने ही हितमें तत्पर है, वह श्रेष्ठ नहीं है; क्योंकि यदि जमी पुरुष भी अपने स्वार्थका आश्रय लेकर ध्यानमें स्थित होते हैं तो हम जगत्के दुःखानुग प्राणी किमकी कारणमें जाँगे। जो मनुष्य न्यय निरन्तर ही मुख भोगना चाहता है, उसे मुमुक्षु पुरुष पपीमें भी महापापी बताते हैं। मेरे लिये वह कौन सा उपाय है, जिसमें मैं दुःखित चित्तवाले सम्पूर्ण जीवोंके भीतर प्रवेश करके अकला ही सबके दुःखोंको भोगता रहूँ। मैं पाप जो कुछ भी पुण्य है, वह सभी दीन-दुखियोंके पास चला जाय और उन्होंने जो कुछ पाप किया हो, वह सब मेरे पास आ जाय। (दूधगी आंग) दूध दरिद्र, विकलाङ्ग, अङ्गहीन तथा गौरी प्राणियोंके देगकर त्रिषके हृदयमें दया नहीं उत्पन्न होती, वह मेरे विचारमें मनुष्य नहीं, राक्षस है। जो समर्थ होकर भी प्राण-मृदुमें पड़े हुए भय विह्वल प्राणियोंकी रक्षा नहीं करता, वह उनके पापको भोगता है। भयातुर प्राणियोंको अपनी कारणमें बुलाकर उनकी रक्षा करनेसे जो मुख मिलता है, मार्ग और मोक्षके मुग्य उसकी मोलहवी कल्याणक वगैर भी नहीं है। अतः मैं दूध दीन-दुखी मछलियोंको दुःखसे मुक्त करनेका कार्य छोड़कर सुखियों भी धरण करना नहीं चाहता; किन्तु स्वर्गके लिये तो बात ही क्या है।

नरकं यदि पश्यामि वन्द्यामि स्वर्गं पृथु वा ॥

यन्मया मुहूर्तं किञ्चिन्मनोवाहायकर्मभिः ।

शून्यं नैवापि दुःखार्तास्मिन् यान्तु शुभां गतिम् ॥

(स्क० रे० ग० १३ । ७७-७८)

मैं नरको देखूँ या स्वर्गमें निवास करूँ, किन्तु मेरेद्वारा मया कर्मों, शून्य और त्रिषके जो कुछ पुण्यकर्म बना हो, उनमें से सभी दुःखार्ता प्राणी शुभगतिको प्राप्त हों।

गौ-महिमा

गौ-महिमा देवेभ्यो नान्यथा चिन्तयति ।

ननु गौ-महिमा देवेभ्यो नान्यथा चिन्तयति ।

अप्यागाराणि विप्राणां देवतायतनानि च ।

यद्गोमयेन शुद्धयन्ति किं द्रुमो ह्यधिकं ततः ॥

गोमूत्रं गोमय क्षीरं दधि सर्पिस्रथैव च ।

गवा पञ्च पवित्राणि पुनन्ति सकलं जगत् ॥

गावो मे चाग्रतो नित्यं गावः पृष्ठत एव च ।

गावो मे हृदये चैव गवां मध्ये वसाम्यहम् ॥

(स्क० पु० आव० रे० १३ । ६२-६५)

गौओंकी परिक्रमा करनी चाहिये। वे सदा सबके लिये वन्दनीय हैं। गौएँ मङ्गलका स्थान हैं, दिव्य हैं। स्वयं ब्रह्मा-जीने इन्हें (दिव्य गुणोंसे विभूषित) बनाया है। जिनके गोबरसे ब्राह्मणोंके घर और देवताओंके मन्दिर भी शुद्ध होते हैं; उन गौओंसे बढ़कर पवित्र अन्य किसको बतावे। गौओंके मूत्र, गोबर, दूध, दही और घी—ये पाँच वस्तुएँ पवित्र हैं और सम्पूर्ण जगत्को पवित्र करती हैं। गाये मेरे आगे रहे, गाये मेरे पीछे रहे; गाये मेरे हृदयमें रहें और मैं गौओंके मध्यमें निवास करूँ।

एवं यः पठते नित्यं त्रिसंध्यं नियतः शुचिः ।

मुच्यते सर्वपापेभ्यः स्वर्गलोकं स गच्छति ॥

अग्रग्रासे परो भावः कर्तव्यो भक्तितोऽन्वहम् ।

अकृत्वा स्वयमाहारं कुर्वन्नामोति दुर्गतिम् ॥

तेनाश्रयो हुताः सम्यक् पितरश्चापि तर्पिताः ।

देवाश्च पूजितास्तेन यो ददाति गवाह्निकम् ॥

गोत्रास-समर्पण मन्त्र

मौरमेयी जगत्पूज्या नित्यं विष्णुपदे स्थिता ।

सर्वदेवमयी ग्रासं मया दत्तं प्रतीच्छताम् ॥

(स्क० पु० रे० ख० ६६-६९)

जो प्रतिदिन तीनों संव्याओंके समय नियमपरायण एवं पवित्र होकर 'गावो मे चाग्रतो नित्यम्' इत्यादि श्लोकका पाठ करता है, वह सब पापोंसे मुक्त होला और स्वर्गलोकमें जाता है। प्रतिदिन स्वयं भोजन न करके पहले भक्तिभावसे गौओंको गो-ग्रास देनेमें श्रद्धा रखनी चाहिये। जो ऐसा करता है, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती। जो प्रतिदिन गो-ग्रास अर्पण करता है, उसने अग्निहोत्र कर लिया; पितरोंको वृत्त कर दिया और देवताओंकी पूजा भी सम्पन्न कर ली।

गो-ग्रास देते समय प्रतिदिन इस मन्त्रार्थका चिन्तन करे—'मुरभिकी पुत्री गोजानि सम्पूर्ण जगत्के लिये पूज्य है, वह सदा विष्णुपदमें स्थित है और सर्वदेवमयी है। मेरे दिये हुए हम ग्रासकी गौमाता देखें और ग्रहण करें।

महर्षि दुर्वासा

संत-महिमा

अहो अनन्तदासानां
 महत्त्वं दृष्टमद्य मे ।
 कृतांगसोऽपि यद् राजन्
 मङ्गलानि समीहते ॥
 दुष्करः को नु साधूनां
 दुस्त्यजो वा महात्मनाम् ।
 यैः संगृहीतो भगवान्
 सात्वतामृषभो हरिः ॥
 यन्नामश्रुतिमात्रेण पुमान् भवति निर्मलः ।
 तस्य तीर्थपदः किं वा दासानामवशिष्यते ॥
 (श्रीमद्भा० ९ । ५ । १४-१६)

दुर्वासाजीने अम्बरीपसे कहा—'धन्य है ! आज मैंने भगवान्‌के प्रेमी भक्तोंका महत्त्व देखा । राजन् ! मैंने आपका अपराध किया, फिर भी आप मेरे लिये मङ्गल कामना ही कर रहे हैं । जिन्होंने भक्तोंके परमार्थ भगवान् श्रीहरिको दृढ प्रेमभावसे पकड़ लिया है, उन साधुपुरुषोंके लिये कौन-भा कार्य कठिन है । जिनका हृदय उदार है, वे महात्मा भला, किस वस्तुका परित्याग नहीं कर सकते ? जिनके मङ्गलमय नामोंके श्रवणमात्रसे जीव निर्मल हो जाता है—उन्हीं तीर्थपाद भगवान्‌के चरणकमलके जो दास हैं, उनके लिये कौन-सा कर्तव्य ग्रेप रह जाता है ।

महर्षि ऋतम्बर

गौके सताने और सेवा करनेका फल

वृषिता गौर्गृहे बद्धा गोहे कन्या रजस्वला ।
 देवताश्च सनिर्माल्या हन्ति पुण्यं पुराकृतम् ॥
 यो वै गां प्रतिषिध्येत चरन्तीं स्वं वृणं नरः ।
 तस्य पूर्वं च पितरः कम्पन्ते पत्नानोन्मुखाः ॥
 यो वै ताडयते यष्ट्या धेनुं मर्त्यो विमूढधीः ।
 धर्मराजस्य नगरे स याति करवर्जितः ॥
 यो वै दंशान् वारयति तस्य पूर्वं कृतार्थकाः ।
 नृत्यन्त्यत्युत्सवाद्दस्मान्स्तारयिष्यति भाग्यवान् ॥
 (पद्म० पाताल० ३० । २७-३०)

यदि धरमें प्यासी हुई गाय बंधी रहे, कन्या रजस्वला होकर भी अविवाहित रहे तथा देवताके विग्रहपर पहले दिनका चढाया हुआ निर्माल्य पड़ा रहे तो ये सभी दोष पहलेके किये हुए पुण्यको नष्ट कर डालते हैं । जो मनुष्य घाम चरती हुई गौको रोकता है, उसके पूर्वज पितर पत्नानोन्मुग्ध होकर कोप उठते हैं । जो मूढबुद्धि मानव गौको लाठीसे मारता है, उसे हाथोसे हीन होकर यमराजके नगरमें जाना पड़ता है । जो गौके शरीरसे डोंम और मच्छरोंको हटाता है, उसके पूर्वज कृतार्थ होकर अधिक प्रसन्नताके कारण नाच उठते हैं और कहते हैं 'हमारा यह वज्र बड़ा भाग्यवान् है, अपनी गौ-सेवाके द्वारा यह हमें तार देगा ।'

महर्षि और्व

पृथ्वी किसके प्रभावसे टिकी है ?

दोषहेतुनशेषांश्च वश्यान्मा यो निरस्यति ।
 तस्य धर्मार्थकामानां हानिर्नाल्पापि जायते ॥
 सदाचाररतः प्राज्ञो विद्याविनयदक्षितः ।
 पापेऽप्यपापं परुषे ह्यभिधत्ते प्रियाणि यः ।
 मैत्रीद्रवन्तःकरणस्तस्य मुक्तिः करे स्थिता ॥
 ये कामक्रोधलोभानां वीतरागा न गोचरे ।
 सदाचारस्थितास्तेषामनुभावैर्धृता मही ॥
 (विष्णु० ३ । १२ । ४०-४२)

जो मनको वशमें रखनेवाला पुरुष दोषके समस्त हेतुओंको त्याग देता है, उसके धर्म, अर्थ और कामकी शोदीभी भी हानि नहीं होती । जो विद्या-विनय-सम्पन्न, मदाचारी प्राज्ञ पुरुष पापोंके प्रति पापमय व्यवहार नहीं करता नष्ट वचन बोलनेवालेके प्रति भी प्रिय भाषण करता है तथा जिम्मा अन्तःकरण मैत्रीसे द्रवीभूत रहता है, मुक्ति उनकी मुद्रामें रहती है । जो वीतराग महापुरुष कभी काम-क्रोध और लोभादिके वशीभूत नहीं होते तथा सर्वदा सदाचारमें स्थित रहते हैं, उनके प्रभावसे ही पृथ्वी टिकी हुई है ।

प्राणिनामुपकाराय यथैवेह परत्र च ।
कर्मणा मनसा वाचा तदेव मतिमान् भजेत् ॥
(विष्णु० ३ । १२ । ४५)

जो कार्य इहलोक और परलोकमें प्राणियोंके हितका
साधक हो; मतिमान् पुरुष मन; वचन और कर्मसे उसीका
आचरण करे ।

महर्षि गालव

शालग्राम-पूजन

असच्छूद्रगतं दास निषेधं विद्धि मानद ।
स्त्रीणामपि च साध्वीनां नैवाभावः प्रकीर्तितः ॥
मा संशयो भूत्ते चात्र नाप्नुषे संशयात्फलम् ।
शालग्रामार्चनपराः शुद्धदेहा विवेकिनः ॥
न ते यमपुरं यान्ति चातुर्मास्येव पूजकाः ।
शालग्रामार्पितं माल्यं शिरसा धारयन्ति ये ॥
तेषां पापसहस्राणि विलयं यान्ति तत्क्षणात् ।
शालग्रामशिलाग्रे तु ये प्रयच्छन्ति दीपकम् ॥
तेषां सौरपुरे वासः कदाचिन्नैव जायते ।
शालग्रामगतं विष्णुं सुमनोभिर्मनोहरैः ॥
येऽर्चयन्ति महाशूद्र सुप्ते देवे हरौ तथा ।
पञ्चामृतेन स्नपनं ये कुर्वन्ति सदा नराः ॥
शालग्रामशिलायां च न ते संसारिणो नराः ।
मुक्तेर्निदानममलं शालग्रामगतं हरिम् ॥
हृदि न्यस्य सदा भक्त्या यो ध्यायति स मुक्तिभाक् ।
तुलसीदलजां मालां शालग्रामोपरि न्यसेत् ॥
चातुर्मास्ये विशेषेण सर्वकामानवाप्नुयात् ।
न तावत् पुष्पजा माला शालग्रामस्य बल्लभा ॥
सर्वदा तुलसी देवी विष्णोर्नित्यं शुभा प्रिया ।
तुलसी बल्लभा नित्यं चातुर्मास्ये विशेषतः ॥
शालग्रामो महाविष्णुस्तुलसी श्रीर्न संशयः ।
अतो वासितपानीयैः स्नाप्य चन्दनचर्चितैः ॥
मञ्जरीभिर्युतं देवं शालग्रामशिलाहरिम् ।
तुलसीसम्भवाभिश्च कृत्वा कामानवाप्नुयात् ॥
पत्रे तु प्रथमे ब्रह्मा द्वितीये भगवान्छिवः ।
मञ्जरीयां भगवान् विष्णुस्तदेकत्रस्थया तदा ॥
मञ्जरीदलसंयुक्ता ग्राह्या बुधजनैः सदा ।
तां निवेद्य हरौ भक्त्या जन्मादिक्षयकारणम् ॥
शालग्रामे धूपराशिं निवेद्य हरितत्परः ।
चातुर्मास्ये विशेषेण मनुष्यो नैव नारकी ॥

शालग्रामं नरो दृष्ट्वा पूजितं कुसुमैः शुभैः ।
सर्वपापविशुद्धात्मा याति तन्मयतां हरौ ॥

(स्क० पु० चा० मा० ११ । ४८-६३)

दूसरोंको मान देनेवाले दास । शूद्रोंमें केवल असत् शूद्रके
लिये शालग्रामशिलाका निषेध है । स्त्रियोंमें भी पतिव्रता स्त्रियोंके
लिये उसका निषेध नहीं किया गया है । इस विषयमें तुम्हें
संदेह नहीं होना चाहिये । संग्रहसे तुम्हें कोई फल नहीं
मिलेगा । जो चातुर्मास्यमें शालग्रामकी पूजामें तत्पर रहकर
अपने तन-मनको शुद्ध कर चुके हैं, वे विवेकी पुरुष
कभी यमलोकमें नहीं जाते । जो शालग्राम-शिलाके
ऊपर चढ़ायी हुई माला अपने मस्तकपर धारण करते हैं,
उनके सहस्रो पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं । जो शालग्राम-
शिलाके आगे दीपदान करते हैं, उनका कभी यमपुरमें निवास
नहीं होता । जो शालग्राममें स्थित भगवान् विष्णुकी मनोहर
पुष्पोद्गरा पूजा करते हैं तथा जो भगवान् विष्णुके शयनकाल
—चातुर्मास्यमें शालग्राम-शिलाको पञ्चामृतसे स्नान कराते हैं, वे
मनुष्य संसार-बन्धनमें कभी नहीं पडते । मुक्तिके आदि-
कारण निर्मल शालग्रामगत श्रीहरिको अपने हृदयमें स्थापित
करके जो प्रतिदिन भक्तिपूर्वक उनका चिन्तन करता है, वह
मोक्षका भागी होता है । जो सब समयमें, विशेषतः
चातुर्मास्यकालमें, भगवान् शालग्रामके ऊपर तुलसीदलकी
माला चढ़ाता है, वह सम्पूर्ण कामनाओंको प्राप्त कर लेता है ।
तुलसीदेवी भगवान् विष्णुको सदा प्रिय हैं । शालग्राम
महाविष्णुके स्वरूप हैं और तुलसीदेवी निःसंदेह साक्षात् लक्ष्मी
हैं । इसलिये चन्दनचर्चित सुगन्धित जलसे तुलसीमञ्जरीसहित
शालग्रामशिलारूप श्रीहरिको नहलाकर जो तुलसीकी
मञ्जरीसे उनका पूजन करता है, वह सम्पूर्ण कामनाओंको
पाता है । तुलसीके प्रथम दलमें ब्रह्माजी, द्वितीय दलमें भगवान्
शिव तथा मंजरीमें भगवान् विष्णु निवास करते हैं, अतः
विद्वान् भक्तोंको सदा इन तीनोंके सनिधानसे युक्त मञ्जरी और
दलसहित तुलसीका चयन करना चाहिये । उसे भगवान्
श्रीहरिकी सेवामें भक्तिपूर्वक अर्पण करनेसे जन्म, मृत्यु आदि

क्लेशोंका नाग होता है। जो भगवान् श्रीहरिकी आराधनामें संलग्न हो सदा-विशेषतः चातुर्मास्यमें शालग्रामशिलाको धूप-राशि निवेदन करता है, वह मनुष्य कभी नरकमें नहीं पड़ता। उत्तम पुष्पोंसे पूजित भगवान् शालग्रामका दर्शन करके मनुष्य सब पापोंसे शुद्धचित्त होकर श्रीहरिमें तन्मयताको प्राप्त होता है।

शालग्रामस्तु गण्डकयां नर्मदायां महेश्वरः।

उत्पद्यते स्वयंभूश्च तावेतौ नैव कृत्रिमौ ॥

(स्क० पु० चा० मा० २२।२)

गण्डकी नदीमें भगवान् विष्णु शालग्रामरूपसे प्रकट होते हैं और नर्मदा नदीमें भगवान् शिव नर्मदेश्वररूपसे उत्पन्न होते हैं। ये दोनों साक्षात् विष्णु और शिव ही हैं, कृत्रिम नहीं हैं।

तस्माद्धरं लिङ्गरूपं शालग्रामगतं हरिम्।

येऽर्चयन्ति नरा भक्त्या न तेषां दुःखयातनाः ॥

चातुर्मास्ये समायाते विशेषात् पूजयेच्च तां।

अर्चितौ यावभेदेन स्वर्गमोक्षप्रदायकौ ॥

देवौ हरिहरौ भक्त्या विप्रवह्निगवां गतां।

येऽर्चयन्ति महाशूद्र तेषां मोक्षप्रदो हरिः ॥

विवेकादिगुणैर्युक्तः स शूद्रो याति सद्गतिम्।

(स्क० पु० चा० मा० २८।२, ३, ४, ६)

शूद्रश्रेष्ठ ! जो लिङ्गरूपी शिव और शालग्रामगन श्रीविष्णुका भक्तिपूर्वक पूजन करते हैं, उन्हें दुःखमयी यातना नहीं भोगनी पड़ती। चौमासेमें शिव और विष्णुका विशेष रूपसे पूजन करना चाहिये। दोनोंमें भेदभाव न रखते हुए, यदि उनकी पूजा की जाय तो वे स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करनेवाले होते हैं। जो भक्तिपूर्वक ब्राह्मण, अग्नि और गौमें स्थित हरि और हरकी पूजा करते हैं, उन्हें भगवान् श्रीहरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जो विवेक आदि गुणोंमें युक्त हैं, वह शूद्र उत्तम गतिको प्राप्त होता है।

महर्षि मार्कण्डेय

उपदेश

दयावान् सर्वभूतेषु

हिते रक्तोऽनसूयकः।

सत्यवादी शूद्रुर्दान्तः

प्रजानां रक्षणे रतः ॥

चर धर्मं त्वजाधर्मं

पितृन् देवांश्च पूजय।

स्वामी हूँ, ऐसे अहंकारको कभी पाम न आने दो, तुम अपनेको सदा पराधीन समझते रहो।

सर्वेषामेव दानानामन्नदानं परं त्रिदुः।

सर्वप्रीतिकरं पुण्यं बलपुष्टिविधर्धनम् ॥

नान्नदानसमं दानं त्रिषु लोकेषु विश्रुतम्।

अन्नाद्भवन्ति भूतानि त्रियन्ते तद्भावत ॥

(स्क० पु० २० २३० ५२।१०-११)

सब दानोंमें अन्नदानको उत्तम माना गया है। यह सबको प्रसन्न करनेवाला, पुण्यजनक तथा बल और पुष्टिरो बढ़ानेवाला है। तीनों लोकोंमें अन्नदानके समान दूसरा कोई दान नहीं है। अन्नसे ही प्राणी उत्पन्न होते और अन्नका अभाव होनेपर मर जाते हैं।

पुण्यतीर्थोभिषेकं च पवित्राणां च कीर्तनम्।

सद्भिः सम्भाषणं चैव प्रशस्तं कीर्त्यते दुर्धः ॥

(महा० वन० २००।१५)

पुण्यतीर्थोंमें स्नान, पवित्र बस्तुओंके नामना उच्चारण तथा सत्पुरुषोंके साथ वार्तालाप करना—यह सब विद्वानोंके द्वारा उत्तम बताया जाता है।

प्रमादाद् यत्कृतं तेऽभूत् सम्यग्दानेन तज्य ॥

अलं ते मानमाश्रित्य सततं परवान् भव ॥

(महा० वन० १९१।२३-२५)

राजन् ! तुम सब प्राणियोंपर दया करो। सबका हित-साधन करनेमें लगे रहो। किसीके गुणोंमें दोष न देखो। सदा सत्य-भाषण करो। सबके प्रति विनीत और कोमल बने रहो। इन्द्रियोंको बशमें रखो। प्रजाकी रक्षामें सदा तत्पर रहो। धर्मका आचरण और अधर्मका त्याग करो। देवताओं और पितरोंकी पूजा करो। यदि असावधानीके कारण किसीके मनके विपरीत कोई व्यवहार हो जाय तो उसे अच्छी प्रकार दानसे संतुष्ट करके प्रसन्न करो। मैं सबका

गङ्गा-महिमा

योजनानां सहस्रेषु गङ्गां स्मरति यो नरः ।
अपि दुष्कृतकर्मासौ लभते परमां गतिम् ॥
कीर्तनान्मुच्यते पापैर्दृष्टा भद्राणि पश्यति ।
अवगाह्य च पीत्वा च पुनात्यासप्तमं कुलम् ॥
सत्यवादी जितक्रोधो अहिंसां परमां स्थितः ।
धर्मानुसारी तत्त्वज्ञो गोब्राह्मणहिते रतः ॥
गङ्गायमुनयोर्मध्ये स्नातो मुच्येत किल्बिषात् ।
मनसा चिन्तितान् कामान् सम्यक् प्राप्नोति पुष्कलान् ॥

(पञ्च० स्वर्ग० ४१ । १४—१७)

जो मनुष्य सहस्रों योजन दूरसे भी गङ्गाजीका स्मरण करता है, वह पापाचारी होनेपर भी परम गतिको प्राप्त होता है। मनुष्य गङ्गाका नाम लेनेसे पापमुक्त होता है, दर्शन करनेसे कल्याणका दर्शन करता है तथा स्नान करने और जल पीनेसे अपने कुलकी सात पीढियोंको पवित्र कर देता है। जो सत्यवादी, क्रोधजयी, अहिंसा-धर्ममें स्थित, धर्मानुगामी, तत्त्वज्ञ तथा गौ और ब्राह्मणोंके हितमें तत्पर होकर गङ्गा-यमुनाके बीचमें स्नान करता है, वह सारे पापोंसे छूट जाता है तथा मन-चीते समस्त भोगोंको पूर्णरूपसे प्राप्त कर लेता है।

महर्षि शाण्डिल्य

ब्रजभूमिमें भगवान्की लीला

प्रिय परीक्षित और वज्रनाम ! मैं तुमलोगोंको ब्रजभूमिका रहस्य बतलाता हूँ। तुम दत्तचित्त होकर सुनो। 'ब्रज' शब्दका अर्थ है व्याप्ति। इस वृद्धवचनके अनुसार व्यापक होनेके कारण ही इस भूमिका नाम

'ब्रज' पड़ा है। सत्व, रज, तम—इन तीन गुणोंसे अतीत जो परब्रह्म है, वही व्यापक है। इसलिये उसे 'ब्रज' कहते हैं। वह सदानन्दस्वरूप, परम ज्योतिर्मय और अविनाशी है। जीवन्मुक्त पुरुष उसीमें स्थित रहते हैं। इस परब्रह्मस्वरूप ब्रजधाममें नन्दनन्दन भगवान् श्रीकृष्णका निवास है। उनका एक-एक अङ्ग सच्चिदानन्दस्वरूप है। वे आत्माराम और आत्मकाम हैं। प्रेमरसमें डूबे हुए रसिकजन ही उनका अनुभव करते हैं। भगवान् श्रीकृष्णकी आत्मा हैं—राधिका; उसमें रमण करनेके कारण ही रहस्य-रसके मर्मज्ञ जानी पुरुष उन्हें

'आत्माराम' कहते हैं। 'काम' शब्दका अर्थ है कामना—अभिलाषा, ब्रजमें भगवान् श्रीकृष्णके वाञ्छित पदार्थ हैं—गौएँ, ग्वालबाल, गोपियाँ और उनके साथ लीला-विहार आदि; वे सब-के-सब यहाँ नित्य प्राप्त हैं। इसीसे श्रीकृष्णको 'आत्मकाम' कहा गया है। भगवान् श्रीकृष्णकी यह रहस्य-लीला प्रकृतिसे परे है। वे जिस समय प्रकृतिके साथ खेलने लगते हैं, उस समय दूसरे लोग भी उनकी लीलाका अनुभव करते हैं। प्रकृतिके साथ होनेवाली लीलामें ही रजोगुण, सत्त्वगुण और तमोगुणके द्वारा सृष्टि, स्थिति और प्रलयकी प्रतीति होती है। इस प्रकार यह निश्चय होता है कि भगवान्की लीला दो प्रकारकी है—एक वास्तवी और दूसरी व्यावहारिकी। वास्तवी लीला स्वसंवेद्य है—उसे स्वयं भगवान् और उनके रसिक भक्तजन ही जानते हैं। जीवोंके सामने जो लीला होती है, वह व्यावहारिकी लीला है। वास्तवी लीलाके बिना व्यावहारिकी लीला नहीं हो सकती; परंतु व्यावहारिकी लीलाका वास्तविक लीलाके राज्यमें कभी प्रवेश नहीं हो सकता।

(स्कन्दपुराणान्तर्गत श्रीमद्भाग० माहात्म्य १ । १९—२६)

महर्षि भृगु

साधु, धर्म, समता, शान्ति

ये लोकद्वेषिणो मूर्खाः कुमार्गं रतबुद्धयः ॥
ते राजन् दुर्जना ज्ञेयाः सर्वधर्मबहिष्कृताः ।
धर्माधर्मविवेकेन वेदमार्गानुसारिणः ॥
सर्वलोकहितासक्ताः साधवः परिकीर्तिताः ।
हरिभक्तिकरं यत्तत्सद्भिश्च परिरञ्जितम् ॥

आत्मनः प्रीतिजनकं तत् पुण्यं परिकीर्तितम् ।
सर्वं जगदिदं विष्णुर्विष्णुः सर्वस्य कारणम् ॥
अहं च विष्णुर्गुञ्जानं तद्विष्णुस्मरणं विदुः ।
सर्वदेवमयो विष्णुर्विधिना पूजयामि तम् ॥
इति या भवति श्रद्धा सा तद्भक्तिः प्रकीर्तिता ।
सर्वभूतमयो विष्णुः परिपूर्णः सनातनः ॥

इत्यभेदेन या बुद्धिः समता सा प्रकीर्तिता ।
समता शत्रुमित्रेषु वशित्वं च तथा नृप ॥
यदृच्छालाभसंतुष्टिः सा शान्तिः परिकीर्तिता ।

(ना० पु० १६ । २८-३५)

जिनकी बुद्धि सदा कुमार्गमें लगी रहती है, जो सब लोगोंसे द्वेष रखनेवाले और मूर्ख है, उन्हें सम्पूर्ण धर्मसे रहिष्कृत दुष्ट पुरुष जानना चाहिये । जो लोग धर्म और अधर्मका विवेक करके वेदोक्त मार्गपर चलते हैं तथा सब लोगोंके हितमें सलम रहते हैं, उन्हें 'साधु' कहा गया है । जो भगवान्की भक्तिमें सहायक है, साधु पुरुष जिसका पालन करते हैं तथा जो अपने लिये भी आनन्ददायक है, उसे 'धर्म' कहते हैं । यह सम्पूर्ण जगत् भगवान् विष्णुका स्वरूप है; विष्णु सबके कारण हैं और मैं भी विष्णु हूँ—यह जो जान है, उसीको 'भगवान् विष्णुका स्मरण' समझना चाहिये । भगवान् विष्णु सर्वदेवमय हैं, मैं विधिपूर्वक उनकी पूजा करूंगा, इस प्रकारसे जो श्रद्धा होती है, वह उनकी 'भक्ति' कही गयी है । श्रीविष्णु सर्वभूतस्वरूप हैं, सर्वत्र परिपूर्ण सनातन परमेश्वर हैं, इस प्रकार जो भगवान्के प्रति अभेद-बुद्धि होती है, उसीका नाम 'समता' है । राजन् ! शत्रु और मित्रोके प्रति समान भाव हो, सम्पूर्ण इन्द्रियाँ अपने वशमें हों और दैववश जो कुछ मिल जाय, उसीमें संतौष रहे तो इस स्थितिको 'शान्ति' कहते हैं ।

संन्यासी

तद्यथा विमुच्याग्निधनकलत्रपरिवर्हणं सङ्गेष्वात्मनः स्नेह-
पाशानवधूय परिव्रजन्ति समलोष्टाश्मकाञ्चनास्त्रिवर्गप्रवृत्तेष्व-

सक्त्युद्दयोऽरिमित्रोदासोनानां तुल्यदर्शना. स्यावरजगु-
जाण्डजस्वेदजोद्भिज्जानां भूतानां वाङ्मन.स्मभिरनभि-
द्रोहिणोऽनिकेताः पर्वतपुलिनवृक्षमूलदेवतायतनान्यनुचरन्तो
वासार्थमुपेयुर्नगर ग्रामं वा नगरे पञ्चरात्रिकाः ग्रामे चक्रगात्रिकाः
प्रविश्य च प्राणधारणार्थं द्विजातीनां भवनान्यसंकेर्णकर्मणा-
मुपतिष्ठेयुः पात्रपतितायाचित्तमैक्ष्या. कामत्रोधदर्पलोनमोह-
कार्पण्यदम्भपरिवादाभिमानहिसानिवृत्ता इति ॥

(महा० शा० १९० । ३)

संन्यासमें प्रवेश करनेवाले पुरुष अग्निहोत्र, धन, स्त्री आदि परिवार तथा घरकी सारी सामग्रीका त्याग करके विपयासक्तिके बन्धनको तोड़कर घरसे निकल जाते हैं । ढेले, पत्थर और सोनेको समान समझते हैं । धर्म, अर्थ और नामके सेवनमें अपनी बुद्धि नहीं फँसाते । शत्रु, मित्र तथा उदासीन—सबके प्रति समान दृष्टि रखते हैं । स्यावर, अष्टज, पिण्डज, स्वेदज और उद्भिज प्राणियोंके प्रति मन, वागी अथवा कर्मसे भी कभी द्रोह नहीं करते । कुटो या मृत् यनागर नहीं रहते । उन्हें चाहिये कि चारों ओर विचरते हैं और रातमें उठनेके लिये पर्वतकी गुफा, नदीका किनारा, वृक्षकी जड़, देवमन्दिर, ग्राम अथवा नगर आदि स्थानोंमें चले जाग करे । नगरमें पाँच रात और गाँवमें एक रातमें अधिक न रहे । प्राण-धारण करनेके लिये गाँव या नगरमें प्रवेश नरके अपने विशुद्ध धर्मोका पालन करनेवाले द्विजातियोंके घराण जाकर खडे हो जायँ । बिना माँगे ही पात्रमें चितनी भिक्षा आ जाय, उतनी ही स्वीकार करे । काम, क्रोध, दर्प, लोभ, मोह-कृपणता, दम्भ, निन्दा, अभिमान तथा रिग्ना आदिने दूर रहे ।

महर्षिं चाल्मीकि

भगवान् राम कहाँ निवास
करते हैं

त्वमेव सर्वलोकानां निवासस्थानमुत्तमम् ।
तवापि सर्वभूतानि निवाससदनानि हि ॥
इदं साधारणं स्थानमुक्तं ते रघुनन्दन ।
सीतया सहितस्येति विशेषं पृच्छतस्त्वव ॥
तद्वक्ष्यामि रघुश्रेष्ठ यत्ते नियतमन्दिद्रम् ।
शान्तानां समदृष्टीनामद्वेष्टृणां च जन्तुषु ।
त्वामेव भजतां नित्यं हृदयं तेऽधिमन्दिद्रम् ॥

धर्माधर्मान् परित्यज्य त्वामेव भजतोऽनिशम् ।
सीतया सह ते राम तस्य हृन्मुखमन्दिद्रम् ॥
त्वन्मन्त्रजापको यस्तु त्वामेव शरणं गतः ।
निर्द्वन्द्वो निःस्पृहस्तस्य हृदयं ते मुमन्दिद्रम् ॥
निरहङ्गारिणः शान्ता ये रागद्वेषवर्जिताः ।
समलोष्टाश्मकनकास्तेपा ते हृदयं गृह्णन् ॥
त्वयि वत्तमनोबुद्धियः मनुष्ट. सदा भवेत् ।
त्वयि सन्त्यक्तकर्मा यन्मन्मनस्ते शुभं गृह्णन् ॥
यो न द्वेषप्रिय प्राप्य प्रियं प्राप्य न हृष्यति ।
सर्वं मायेति निश्चित्य त्वां भजेन्नन्मनो गृह्णन् ॥

पद्भागाद्विकारान् यो देहे पश्यति नात्मनि ।
क्षुत्तृसुखं भयं दुःखं प्राणबुद्धयोर्निरीक्षते ॥
संसारधर्मेर्निमुक्तस्तस्य ते मानसं गृहम् ॥
पश्यन्ति ये सर्वगुहाशयस्थं

त्वां चिद्घनं सत्यमनन्तमेकम् ।
अलेपकं सर्वगतं वरेण्यं
तेषां हृदब्जे सह सीतया वस ॥

निरन्तराभ्यासदृढीकृतात्मनां
त्वत्पादसेवापरिनिष्ठितानाम् ।

त्वन्नामकीर्त्या हृत्कलमपाणां
सीतासमेतस्य गृहं हृदब्जे ॥

राम त्वन्नाममहिमा वर्ण्यते केन वा कथम् ।

यत्प्रभावादहं राम ब्रह्मर्षित्वमवाप्तवान् ॥

(मध्यात्म० अयो० ६ । ५२—६४)

हे राम ! सम्पूर्ण प्राणियोंके आप ही एकमात्र उत्तम निवास-स्थान हैं और सब जीव भी आपके निवास-गृह हैं । हे खनुन्दन ! इस प्रकार यह मैंने आपका साधारण निवास-स्थान बताया । परंतु आपने विगेषरूपसे सीताके सहित अपने रहनेका स्थान पूछा है इसलिये हे खनुश्रेष्ठ ! अब मैं आपका जो निश्चित गृह है, वह बताता हूँ । जो ज्ञान्त, समदर्शी और सम्पूर्ण जीवोंके प्रति द्वेषहीन है तथा अहर्निग आपका ही भजन करते हैं, उनका हृदय आपका प्रधान निवास-स्थान है । जो धर्म और अधर्म दोनोंको छोड़कर निन्तर आपका ही भजन करता है, हे राम ! उसके हृदय-मन्दिरमें सीताके सहित आप

सुखपूर्वक रहते हैं । जो आपके ही मन्त्रका जाप करता है, आपकी ही शरणमें रहता है तथा द्वन्द्वहीन और निःस्पृह है, उसका हृदय आपका सुन्दर मन्दिर है । जो अहङ्कारशून्य, ज्ञान्तस्वभाव, राग-द्वेष-रहित और मृत्पिण्ड, पत्थर तथा सुवर्णमें समान दृष्टि रखनेवाले हैं, उनका हृदय आपका घर है । जो तुम्हारी मन और बुद्धिको लगाकर सदा संतुष्ट रहता है और अपने समस्त कर्मोंको तुम्हारे ही अर्पण कर देता है, उसका मन ही आपका शुभ गृह है । जो अप्रियको पाकर द्वेष नहीं करता और प्रियको पाकर हर्षित नहीं होता तथा यह सम्पूर्ण प्रपञ्च मायामात्र है—ऐसा निश्चय कर सदा आपका भजन करता है, उसका मन ही आपका घर है । जो जन्म लेना, सत्ता, बढ़ना, बढ़लना, क्षीण होना और नष्ट होना—इन छः विकारोंको शरीरमें ही देखता है, आत्मामें नहीं तथा क्षुधा, तृषा, सुख, दुःख और भय आदिको प्राण और बुद्धिके ही विकार मानता है और स्वयं सासारिक धर्मोंसे मुक्त रहता है, उसका चित्त आपका निज गृह है । जो लोग चिद्घन, सत्यस्वरूप, अनन्त, एक, निर्लेप, सर्वगत और स्तुत्य आप परमेश्वरको समस्त अन्तःकरणोंमें विराजमान देखते हैं, हे राम ! उनके हृदय-कमलमें आप सीताजीके सहित निवास कीजिये । निरन्तर अभ्यास करनेसे जिनका चित्त स्थिर हो गया है, जो सर्वदा आपकी चरणसेवामें लगे रहते हैं तथा आपके नाम-संकीर्तनसे जिनके पाप नष्ट हो गये हैं, उनके हृदय-कमलमें सीताके सहित आपका निवास-गृह है । हे राम ! जिसके प्रभावसे मैंने ब्रह्मर्षि-पद प्राप्त किया है, आपके उस नामकी महिमा कोई किस प्रकार वर्णन कर सकता है ।

महर्षि शतानन्द

तुलसी-महिमा

नामोच्चारं कृते तस्याः प्रीणात्यसुरदर्पहा ।
पापानि विलयं यान्ति पुण्यं भवति चाक्षयम् ॥
सा कथं तुलसी लोकैः पूज्यते वन्द्यते न हि ।
दर्शनादेव यस्यास्तु दानं कोटिगवां भवेत् ॥
धन्यास्ते मानवा लोके यद्गृहे विद्यते कलौ ।
शालग्रामशिलार्थं तु तुलसी प्रत्यहं क्षितौ ॥
तुलसीं ये विचिन्वन्ति धन्यास्ते करपल्लवाः ।
केशवार्थं कलौ ये च रोपयन्तीह भूतले ॥

किं करिष्यति संरुष्टो यमोऽपि सह किङ्करैः ।

तुलसीदलेन देवेभ्यः पूजितो येन दुःखहा ॥

... ..

तुलस्यमृतजन्मासि सदा त्वं केशवप्रिया ॥

केशवार्थं चिनोमि त्वा वरदा भव शोभने ।

त्वदङ्गसम्भवैर्नित्यं पूजयामि यथा हरिम् ॥

तथा कुरु पवित्राङ्गि कलौ मलविनाशिनि ।

मन्त्रेणानेन यः कुर्याद्विचित्य तुलसीदलम् ॥

पूजनं वासुदेवस्य लक्षकोटिगुणं भवेत् ।

(पद्य० सृष्टि० ५९ । ५—२४)

तुलसीका नामोच्चारण करनेपर असुरोका दर्प दलन करनेवाले भगवान् श्रीविष्णु प्रसन्न होते हैं, मनुष्यके पाप नष्ट हो जाते हैं तथा उसे अक्षय पुण्यकी प्राप्ति होती है। जिसके दर्शनमात्रसे करोड़ों गोदानका फल होता है, उस तुलसीका पूजन और वन्दन लोग क्यों न करें। कलियुगके संसारमें वे मनुष्य धन्य हैं, जिनके घरमें शालग्राम-शिलाका पूजन सम्पन्न करनेके लिये प्रतिदिन तुलसीका वृक्ष भूतलपर लहलहाता रहता है। जो कलियुगमें भगवान् श्रीकेशवकी पूजाके लिये पृथ्वीपर तुलसीका वृक्ष लगाते हैं, उनपर यदि यमराज अपने किङ्करोसहित रुद्र हो जायें तो भी वे उनका

क्या कर सकते हैं। तुलसी! तुम अमृतमे उन्मत्त हो और केशवको सदा ही प्रिय हो। कल्याणी! मैं भगवान्की पूजाके लिये तुम्हारे पत्तोंको चुनता हूँ। तुम मेरे लिये वन्दनीय बनो। तुम्हारे श्रीअङ्गोंसे उत्पन्न होनेवाले पत्रों और मञ्जुश्री-द्वारा मैं सदा ही जिस प्रकार श्रीहरिको पूजन कर सकूँ, वैसा उपाय करो। पवित्राङ्गी तुलसी! तुम कलि-मल्लिका नाम करनेवाली हो। इस भावके मन्त्रोंमें जो तुलसीदण्डोंको चुनकर उनसे भगवान् वासुदेवका पूजन करता है, उसकी पूजाका करोड़ोंगुना फल होता है।

महर्षि अष्टावक्र

मुक्तिमिच्छति चेत्तात विषयान् विषवत्स्यजेः ।

क्षमार्जवदयाशौचं सत्यं पीयूषवत् पिवेः ॥

(अष्टावक्रगीता)

भाई! यदि तुझे मुक्तिकी इच्छा है तो विषयोंको विषके समान त्याग दे तथा क्षमा, सरलता, दया, पवित्रता और सत्यको अमृतके समान ग्रहण कर।

न ज्ञायते कायवृद्धया विवृद्धि-

र्थथाष्टीलाः शाल्मलेः सम्प्रवृद्धाः ।

हृस्वोऽल्पकायः फलितो विवृद्धो

यश्चाफलन्तस्य न वृद्धभावः ॥

(महा० वन० १३३ । ९)

गरोर बढ जानेसे ही किसीका बड़ा होना नहीं जाना

जाता, जैसे सेमलके फलकी गोंठ बड़ी होती है; किन्तु दममें उसमें कोई विशेषता नहीं आ जाती। छोटे-से धर्मगर्वाण छोटा ही वृक्ष क्यों न हो, यदि उसमें फल लगा हो तो बड़ा है। और ऊँचे-से-ऊँचा वृक्ष क्यों न हो, यदि उसमें शून्य है तो बड़ा नहीं माना जाता।

न हायनैर्न पलितैर्न वित्तेन न बन्धुभिः ।

ऋषयश्चक्रिरे धर्मं योऽनूचानः स नो महान् ॥

(महा० वन० १३३ । १०)

अधिक वयोंकी आयु होनेमें, बाल पक जानेमें, धनमें अथवा बन्धुओंके हाँसे भी कोई बड़ा नहीं माना जाता। हममेंसे जो वेद-शास्त्रोंको जानता और उनकी व्याख्या करता है, वही बड़ा है—यह ऋषियोंने ही धर्म-मार्ग स्थापित की है।

महात्मा जडभरत

महापुरुष-महिमा

रहूगणैतत्तपसा न याति

न चेज्यया निर्वपणाद् गृहाद्वा ।

न च्छन्दसा नैव जलाग्निसूर्यै-

र्विना महत्पादरजोऽभिपेकम् ॥

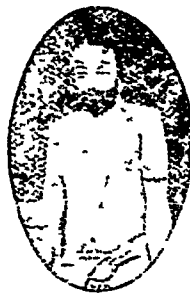
यत्रोत्तमश्लोकगुणानुवादः

प्रस्तूयते ग्राम्यकथाविधातः ।

निपेव्यमाणोऽनुदिनं सुसुक्ष्म-

मंतिं सती यच्छक्तिं वासुदेवे ॥

(श्रीमद्भाग० ५ । १२ । १२-१३)

रहूगण । महापुरुषोंके चरणोंकी धूलिमें अपनेको नहलाये बिना केवल तप-योगादि वैश्व कर्म, अन्नादिके दान, अतिभिन्नेया, धर्मिन्नेया आदि शूद्रस्योचित धर्मानुष्ठान, वेदाध्ययन अथवा जल, अग्नि या सूर्यकी उपासना आदि किन्हीं भी साधनमें यह परमान्मजान प्राप्त नहीं हो सकता। इसका कारण यह है कि महापुरुषोंके मन्मात्रमें सदा पवित्रकीर्ति श्रीहरिके गुणोंकी चर्चा होती रहती है, जिसमें दिव्यवाना तो पास ही नरक फटकेने पाती। और जब भगवन्कथाया नित्यप्रति मनन किया जाता है, तब वह मोक्षकाशी पुरुषकी शुद्ध वृद्धिमें भगवान् वासुदेवमें लगा देती है।

महर्षि अगस्त्य

मानस-तीर्थ

सत्यं तीर्थं क्षमा तीर्थं
तीर्थमिन्द्रियनिग्रहः ।
सर्वभूतदया तीर्थं
तीर्थमार्जवमेव च ॥
दानं तीर्थं दमस्तीर्थं
संतोषस्तीर्थमुच्यते ।

ब्रह्मचर्यं परं तीर्थं तीर्थं च प्रियवादिता ॥
ज्ञानं तीर्थं धृतिर्मीर्थं तपस्तीर्थमुदाहृतम् ।
तीर्थानामपि तत्तीर्थं त्रिशुद्धिर्मनसः परा ॥
न जलाप्लुतदेहस्य स्नानमित्यभिधीयते ।
स स्नातो यो दमस्नातः शुचिः शुद्धमनोमलः ॥
यो लुब्धः पिशुनः क्रूरो दाग्भिको विषयात्मकः ।
सर्वतीर्थेष्वपि स्नातः पापो मलिन एव सः ॥
न शरीरमलत्यागाद्गरो भवति निर्मलः ।
मानसे तु मले त्यक्ते भवत्यन्तः सुनिर्मलः ॥
जायन्ते च म्रियन्ते च जलेष्वेव जलौकसः ।
न च गच्छन्ति ते स्वर्गमविशुद्धमनोमलाः ॥
विषयेष्वतिसंरागो मानसो मल उच्यते ।
तेष्वेव हि विरागोऽस्य नैर्मल्यं समुदाहृतम् ॥
चित्तमन्तर्गतं दुष्टं तीर्थस्नानात् शुद्ध्यति ।
शतशोऽपि जलैर्घातं सुराभाण्डमिवाशुचिः ॥
शानमिज्या तपः शौचं तीर्थसेवा धृतं तथा ।
सर्वाण्येतानि तीर्थानि यदि भावो न निर्मलः ॥
निगृहीतेन्द्रियग्रामो यत्रैव च वसेन्नरः ।
तत्र तस्य कुरुक्षेत्रं नैमिषं पुष्कराणि च ॥
ध्यानपूते ज्ञानजले रागद्वेषमलापहे ।
यः स्नाति मानसे तीर्थे स याति परमां गतिम् ॥

(स्क० पु० का० पू० ६ । ३०—४१)

सत्य तीर्थ है, क्षमा तीर्थ है, इन्द्रियोंको वशमें रखना भी तीर्थ है, मय प्राणियोंपर दया करना तीर्थ है और सरलता भी तीर्थ है । दान, दम, मनका संयम तथा संतोष—ये भी तीर्थ करे गये हैं । ब्रह्मचर्यका पालन उत्तम तीर्थ है । प्रिय वचन बोलना भी तीर्थ ही है । ज्ञान तीर्थ है, धैर्य तीर्थ है और तपस्याको भी तीर्थ कहा गया है । तीर्थोंमें भी सबसे बड़ा

तीर्थ है अन्तःकरणकी आत्यन्तिक शुद्धि । पानीमें शरीरको डुबो लेना ही स्नान नहीं कहलाता । जिसने 'दम-तीर्थ'में स्नान किया है, मन और इन्द्रियोंको संयममें रक्खा है, उसीने वास्तविक स्नान किया है । जिसने मनकी मैल धो डाली है, वही शुद्ध है । जो लोभी, चुगलखोर, क्रूर, पाखण्डी और विषयासक्त है, वह सब तीर्थोंमें स्नान करके भी पापी और मलिन ही रह जाता है । केवल शरीरके मनका त्याग करनेसे ही मनुष्य निर्मल नहीं होता । मानसिक मलका परित्याग करनेपर ही वह भीतरसे अत्यन्त निर्मल होता है । जलमें निवास करनेवाले जीव जलमें ही जन्म लेते और मरते हैं, किंतु उनका मानसिक मल नहीं धुलता । इसलिये वे स्वर्गको नहीं जाते । विषयोंक प्रति अत्यन्त राग होना मानसिक मल कहलाता है और उन्हीं विषयोंमें विराग होना निर्मलता कही गयी है । यदि अपने भीतरका मन दूषित है तो मनुष्य तीर्थस्नानसे शुद्ध नहीं होता । जैसे मदिरासे भरे हुए घड़ेको ऊपरसे जलद्वारा सैकड़ों बार धोया जाय, तो भी वह पवित्र नहीं होता, उसी प्रकार दूषित अन्तःकरणवाला मनुष्य भी तीर्थस्नानसे शुद्ध नहीं होता । भीतरका भाव शुद्ध न हो तो दान, यज्ञ, तप, शौच, तीर्थसेवन, गाल्छोंका श्रवण एवं स्वाध्याय—ये सभी अतीर्थ हो जाते हैं । जिसने अपने इन्द्रियसमुदायको वशमें कर लिया है, वह मनुष्य जहाँ निवास करता है, वही उसके लिये कुरुक्षेत्र, नैमिषारण्य और पुष्कर आदि तीर्थ हैं । ध्यानसे पवित्र तथा ज्ञानरूपी जलसे भरे हुए राग-द्वेषमय मलको दूर करनेवाले मानसतीर्थमें जो पुरुष स्नान करता है, वह उत्तम गतिको प्राप्त होता है ।

यस्य हस्तौ च पादौ च मनश्चैव सुसंयतम् ।
विद्या तपश्च कीर्तिश्च स तीर्थफलमश्नुते ॥
प्रतिग्रहादुपावृत्तः संतुष्टो येन केनचित् ।
अहंकारविमुक्तश्च स तीर्थफलमश्नुते ॥
अदम्भको निरारम्भो लज्जवाहारो जितेन्द्रियः ।
विमुक्तः सर्वसङ्घैर्यः स तीर्थफलमश्नुते ॥
अकोपनोऽमलमतिः सत्यवादी दृढव्रतः ।
आत्मोपमश्च भूतेषु स तीर्थफलमश्नुते ॥
तीर्थान्यनुसरन् धीरः श्रद्धधानः समाहितः ।
कृतपापो विशुद्ध्येत किं पुनः शुद्धकर्मकृत् ॥

तिर्यग्योनिं न वै गच्छेन् कुदेशे नैव जायते ।
न दुःखी स्यात् स्वर्गभाक् च मोक्षोपायं च विन्दति ॥
अश्रद्धधानः पापात्मा नास्तिकोऽच्छिन्नसंशय ।
हेतुनिष्ठश्च पञ्चैते न तीर्थफलभागिनः ॥
(स्क० पु० का० पू० ६ । ४८-५४)

जिसके हाथ, पैर, मन, विद्या, तप और कीर्ति—सभी समयमें है, वह तीर्थके पूर्ण फलका भागी होता है। जो प्रतिग्रह नहीं लेता और जिस किसी भी वस्तुसे सतुष्ट रहता है तथा जिसमें अहंकारका सर्वथा अभाव है, वह तीर्थफलका भागी होता है। जो दम्भी नहीं है, नये-नये कार्योंका प्रारम्भ नहीं करता, थोड़ा खाता है, इन्द्रियोंको कानूमें रखता है और सब प्रकारकी आसक्तियोंसे दूर रहता है, वह तीर्थफल-

का भागी होता है। जो क्रोधी नहीं है, जिमनी बुद्धि निर्मल है, जो सत्य बोलनेवाला और दृढ़तापूर्वक ब्रतग पावन करनेवाला है जो सब प्राणियोंके प्रति अपने ही ग्मान बर्नाव करता है, वह तीर्थफलका भागी होता है। जो तीर्थोंग सेवन करनेवाला, धीर, श्रद्धालु और एकप्रचिन्त है, वह पहलेका पापाचारी हो, तो भी शुद्ध हो जाता है। फिर जो पुण्यकर्म करनेवाला है, उसके लिये तो कहना ही क्या है। तीर्थसेवी मनुष्य कभी पशुयोनिमें जन्म नहीं लेता। वृद्धगर्भे उसका जन्म नहीं होता और वह कभी दुःखका भागी नहीं होता। वह स्वर्ग भोगता और मोक्षका उपाय प्राप्त कर लेता है। अश्रद्धालु, पापात्मा, नास्तिक, मयात्मा और केवल तर्कका सहारा लेनेवाला—ये पाँच प्रकारके मनुष्य तीर्थसेवनका फल नहीं पाते।

भगवान् ऋषभदेव

उपदेश

नायं देहो देहभाजां नृलोके
कष्टान् कामानर्हते विद्भुजां ये ।
तपो दिव्यं पुत्रका येन सत्वं
शुद्धयेद्यस्माद् ब्रह्मसौख्यं त्वनन्तम् ॥
महत्सेवां द्वारमाहुर्विमुक्ते-
स्तमोद्वारं योपितां सङ्गिसङ्गम् ।

महान्तस्ते

समचित्ताः प्रशान्ता

विमन्यवः सुहृद साधवो ये ॥

(श्रीमद्भा० ५ । ५ । १-२)

पुत्रो! इस मर्त्यलोकमें यह मनुष्य-शरीर दुःखमय विषय-भोग प्राप्त करनेके लिये ही नहीं है। ये भोग तो विद्याभोजी सूकर-कूकरादिको भी मिलते ही हैं। इस शरीरसे दिव्य तप

ही करना चाहिये, जिससे अन्तःकरण शुद्ध हो; क्योंकि हममें अनन्त ब्रह्मानन्दकी प्राप्ति होती है। शान्तिने महापुरुषोंकी भेदाज्ञे मुक्तिका और स्त्रीमङ्गी कामियोंके सङ्गको नरकका द्वार पताया है। महापुरुष वे ही हैं जो समानचित्त, परम शान्त, मोक्षहीन, सबके हितचिन्तक और सदाचारसम्पन्न हो।

गुरुर्न स स्यात् स्वजनो न स स्यात्

पिता न स स्याज्जननी न सा स्यात् ।

दैवं न तत् स्यान्न पतिश्च स स्या-

न्न मोक्षयेद्यः समुपेतमृत्सुम् ॥

(श्रीमद्भा० ५ । ५ । १८)

जो अपने प्रिय सम्बन्धीको भगवद्भक्तिका उपदेश देकर मृत्युकी फाँसीसे नहीं छुड़ा देता, वह गुरु गुरु नहीं है, न्यजन स्वजन नहीं है, पिता पिता नहीं है, माता माना नहीं है, इष्टदेव इष्टदेव नहीं है और पति पति नहीं है।

योगीश्वर कवि

भागवत-धर्म

ये वै भगवता प्रोक्ता उपाया ह्यात्मलब्धये ।
अज्ञः पुंसामविदुषां विद्धि भागवतान् हि तान् ॥
मानास्थाय नरो राजन् न प्रमाद्येत कर्हिचित् ।
भावन् निमील्य वा नेत्रे न स्वलेन पतेदिह ॥

कायेन

वाचा

मननेन्द्रियैर्वा

करोति

बुद्ध्याऽऽत्मना चानुत्तम्यभावात् ।

यद् यद् सकलं परस्मै

नारायणायेति ममर्षयेत्तन् ॥

(श्रीमद्भा० ११ । १० । ३४-३६)

वैसे तो भगवान्ने अनेक ऋषियों-महर्षियोंके मुखसे धर्म-का उपदेश और व्यवस्थापन किया है; परंतु उन्होंने अपने साक्षात्कारके लिये जो सुगम से-सुगम उपाय स्वयं बतलाये हैं और जिनसे भोले-भाले अज्ञानी मनुष्य भी बड़ी सुगमतासे उसे प्राप्त कर सकते हैं, उन्हीं उपायोंको भगवान्को प्राप्त करानेवाले 'भागवत-धर्म'के नामसे कहते हैं। राजन्! उन धर्मों, साधनोंका आश्रय ले लेनेपर मनुष्य कभी किसी भी निमित्तसे प्रमाद नहीं करता, अपने कर्तव्यसे च्युत नहीं होता। यों समझो कि वह एक दिव्य राजपथपर आ जाता है। फिर वह आँखें बंद करके सरपट भागता चला जाय; उसे कहीं भी फिसलनेतकका भय नहीं रहता; गिरनेका तो काम ही क्या है। भागवत-धर्मका पालन करनेवालेके लिये यह नियम नहीं है कि वह एक विशेष प्रकारका ही कर्म करे। वह शरीरसे, वाणीसे, मनसे, इन्द्रियोंसे, बुद्धिसे, अहंकारसे, अनेक जन्मों अथवा एक जन्मकी आदतोंसे स्वभाववश जो-जो करे—वह सब परम पुरुष भगवान् नारायणके ही लिये है—इस भावसे उन्हें समर्पण कर दे।

शृण्वन् सुभद्राणि रथाङ्गपाणे-
जन्मानि कर्माणि च यानि लोके।
गीतानि नामानि तदर्थाकानि
गायन् विलज्जो विचरेदसङ्गः ॥
(श्रीमद्भा० ११।२।३९)

ससारमें भगवान्के जन्मकी और लीलाकी बहुत-सी मङ्गलमयी कथाएँ प्रसिद्ध हैं। उनको सुनते रहना चाहिये। उन गुणों और लीलाओंका स्मरण दिलानेवाले भगवान्के बहुत-से नाम भी प्रसिद्ध हैं। लज-संकोच छोड़कर उनका गान करते रहना चाहिये। इस प्रकार किसी भी व्यक्ति, वस्तु और स्थानमें आसक्ति न करके विचरण करते रहना चाहिये।

एवंव्रतः स्वप्रियनामकीर्त्या
जातानुरागो द्रुतचित्त उच्चैः।
हसत्यथो रोदिति रौति गाय-
त्युन्मादवन्तृत्यति लोकबाह्यः ॥
(श्रीमद्भा० ११।२।४०)

जो इस प्रकार सिद्ध व्रत—नियम ले लेता है, उसके हृदयमें अपने परम प्रियतम प्रभुके नाम-कीर्तनसे अनुरागका, प्रेमका अद्भुत उग आता है। उसका चित्त द्रवित हो जाता है। अब वह साधारण लोगोंकी स्थितिसे ऊपर उठ जाता है—

लोगोंकी मान्यताओं, धारणाओंसे परे हो जाता है। और दम्भसे नहीं, स्वभावसे ही मतवाला-सा होकर कभी खिलखिलकर हँसने लगता है तो कभी फूट-फूटकर रोने लगता है। कभी ऊँचे स्वरसे भगवान्को पुकारने लगता है तो कभी मधुर स्वरसे उनके गुणोंका गान करने लगता है। कभी-कभी जब वह अपने प्रियतमको अपने नेत्रोंके सामने अनुभव करता है, तब उन्हें रिझानेके लिये नृत्य भी करने लगता है।

खं वायुमग्निं सलिलं महीं च
ज्योतीषि सत्त्वानि दिशो द्रुमादीन्।
सरित्समुद्रांश्च हरेः शरीरं
यत् किञ्च भूतं प्रणमेदनन्यः ॥
(श्रीमद्भा० ११।२।४१)

यह आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ग्रह-नक्षत्र, प्राणी, दिशाएँ, वृक्ष-वनस्पति, नदी, समुद्र—सब-के-सब भगवान्के शरीर हैं। सभी रूपोंमें स्वयं भगवान् प्रकट हैं। ऐसा समझकर वह, जो कोई भी उसके सामने आ जाता है—चाहे वह प्राणी हो या अप्राणी—उसे अनन्यभावे भगवद्भावसे प्रणाम करता है।

भक्तिः परेशानुभवो विरक्ति-
रन्यत्र चैष त्रिक एककालः।
प्रपद्यमानस्य यथाशक्तः स्यु-
स्तुष्टिः पुष्टिः क्षुदपायोऽनुघासम् ॥
(श्रीमद्भा० ११।२।४२)

जैसे भोजन करनेवालेको प्रत्येक ग्रासके साथ ही तुष्टि (तृप्ति अथवा सुख), पुष्टि (जीवनशक्तिका संचार) और क्षुधा-निवृत्ति—ये तीनों एक साथ होते जाते हैं, वैसे ही जो मनुष्य भगवान्की शरण लेकर उनका भजन करने लगता है, उसे भजनके प्रत्येक क्षणमें भगवान्के प्रति प्रेम, अपने प्रेमास्पद प्रभुके स्वरूपका अनुभव और उनके अतिरिक्त अन्य वस्तुओंमें वैराग्य—इन तीनोंकी एक साथ ही प्राप्ति होती जाती है।

इत्यच्युताङ्घ्रिं भजतोऽनुवृत्त्या
भक्तिर्विरक्तिर्भगवत्प्रबोधः ।
भवन्ति वै भागवतस्य राज-
स्ततः परां शान्तिमुपैति साक्षात् ॥
(श्रीमद्भा० ११।२।४३)

इस प्रकार जो प्रतिक्षण एक-एक वृत्तिके द्वारा भगवान्-के चरणकमलोंका ही भजन करता है, उसे भगवान्‌के प्रति प्रेममयी भक्ति, संसारके प्रति वैराग्य और अपने

प्रियतम भगवान्‌के स्वरूपकी स्फूर्ति—ये मय अवश्य ही प्राप्त होते हैं; वह भागवत हो जाता है और जब ये मय प्राप्त हो जाते हैं, तब वह स्वयं परम शान्तिका अनुभव करने लगता है ।

योगीश्वर हरि

श्रेष्ठ भक्त कौन ?

सर्वभूतेषु यः पश्येद् भगवद्भावमात्मनः ।

भूतानि भगवत्यात्मन्पेष भागवतोत्तमः ॥

(श्रीमद्भा० ११ । २ । ४५)

आत्मस्वरूप भगवान् समस्त प्राणियोंमें आत्मारूपसे—नियन्तारूपसे स्थित हैं । जो कहीं भी न्यूनाधिकता न देखकर सर्वत्र परिपूर्ण भगवत्सत्ताको ही देखता है और साथ ही समस्त प्राणी और समस्त पदार्थ आत्मस्वरूप भगवान्‌में ही आधेयरूपसे अथवा अध्यक्षरूपसे स्थित है, अर्थात् वास्तवमें भगवत्स्वरूप ही हैं—इस प्रकारका जिसका अनुभव है, ऐसी जिसकी सिद्ध दृष्टि है, उसे भगवान्‌का परम प्रेमी उत्तम भागवत समझना चाहिये ।

गृहीत्वापीन्द्रियैरर्थान् यो न द्वेष्टि न हृष्यति ।

विष्णोर्मायामिदं पश्यन् स वै भागवतोत्तमः ॥

(श्रीमद्भा० ११ । २ । ४८)

जो श्रोत्र-नेत्र आदि इन्द्रियोंके द्वारा शब्द, रूप आदि विषयोंका ग्रहण तो करता है; परंतु अपनी इच्छाके प्रतिकूल विषयोंसे द्वेष नहीं करता और अनुकूल विषयोंके मिलनेपर हर्षित नहीं होता—उसकी यह दृष्टि बनी रहती है कि यह सब हमारे भगवान्‌की माया है—वह पुरुष उत्तम भागवत है ।

देहेन्द्रियप्राणमनोधिषां यो जन्माप्ययक्षुद्भयतर्षकृच्छ्रैः ।

संसारधर्मैरविमुह्यमानः स्मृत्या हरेर्भागवतप्रधानः ॥

(श्रीमद्भा० ११ । २ । ४९)

संसारके धर्म हैं—जन्म-मृत्यु, भूख-प्यास, श्रम-कष्ट, भय और तृष्णा । ये क्रमशः शरीर, प्राण, इन्द्रिय, मन और बुद्धिको प्राप्त होते ही रहते हैं । जो पुरुष भगवान्‌की स्मृतिमें इतना तन्मय रहता है कि इनके बार-बार होते-जाते रहनेपर भी उनसे मोहित नहीं होता, पराभूत नहीं होता, वह उत्तम भागवत है ।

न कामकर्मवीजानां यस्य चेतसि सम्भव ।

वासुदेवैकनिलयः स वै भागवतोत्तमः ॥

(श्रीमद्भा० ११ । २ । ५०)

जिसके मनमें विषय-भोगकी इच्छा, नर्मप्रवृत्ति और उनके बीज वासनाओंका उदय नहीं होता और जो एवमात्र भगवान् वासुदेवमें ही निवास करता है, वह उत्तम भगवद्भक्त है ।

न यस्य जन्मकर्मभ्यां न वर्णाश्रमजातिभिः ।

सज्जतेऽस्मिन्नहंभावो देहे वै स हरे प्रियः ॥

(श्रीमद्भा० ११ । २ । ५१)

जिनका इस शरीरमें न तो सत्कूलमें जन्म, तन्मया आदि कर्मसे तथा न वर्ण, आश्रम एवं जातिमें ही आभाव होता है, वह निश्चय ही भगवान्‌का प्यारा है ।

न यस्य स्वः पर इति वित्तेष्वात्मनि वा भिदा ।

सर्वभूतसमः शान्तः स वै भागवतोत्तमः ॥

(श्रीमद्भा० ११ । २ । ५२)

जो धन-सम्पत्ति अथवा शरीर आदिमें 'यह अपना है और यह पराया'—इस प्रकारका भेद-भाव नहीं रखता; ममता पदार्थोंमें समस्वरूप परमात्माको देखना रहता है, ममभाव रखता है तथा किसी भी घटना अथवा संस्कारमें विचिंतन न होकर शान्त रहता है, वह भगवान्‌का उत्तम भक्त है ।

त्रिभुवनविभवहेतवेऽप्यकुण्ड-

स्मृतिरजितात्मसुरादिभिविभृग्यात् ।

न चलति भगवत्पदारविन्द-

ह्रवनिमिपार्धमपि यः स वै ज्ञानवाधः ॥

(श्रीमद्भा० ११ । २ । ५३)

बड़े-बड़े देवता और ऋषि-मुनि भी अपने अन्तःकरणमें भगवन्मय बनाते हुए जिन्हें हृदये रहते हैं—भगवान्‌के ऐसे चरणकमलोंसे आधे क्षण, आधे पलके लिये भी जो नहीं हटता; निरन्तर उन चरणोंकी सन्निधि और स्नेहमें ही संतन

रहता है—यहोतक कि कोई स्वयं उसे त्रिभुवनकी राज्यलक्ष्मी दे तो भी वह भगवत्स्मृतिका तार नहीं तोड़ता; उस राज्यलक्ष्मीकी ओर ध्यान ही नहीं देता; वही पुरुष वास्तवमें भगवद्भक्त वैष्णवोंमें अग्रगण्य है, सबसे श्रेष्ठ है।

भगवत उरुविक्रमाद्भ्रिशाखा-
नरमणिचन्द्रिकया निरस्ततापे ।
हृदि कथमुपसीदतां पुनः स
प्रभवति चन्द्र इवोदितेऽर्कतापः ॥
(श्रीमद्भा० ११।२।५४)

रासलीलाके अवसरपर नृत्य-गतिसे भौति-भौतिके पाद-विन्यास करनेवाले निखिल-सौन्दर्य-माधुर्य-निधि भगवान्‌के श्रीचरणोंके अङ्गुलि-नखकी मणि-चन्द्रिकासे जिन शरणागत

भक्तजनोंके हृदयका विरहजन्य संताप एक बार दूर हो चुका है, उनके हृदयमें वह फिर कैसे आ सकता है, जैसे चन्द्रोदयहोने-पर सूर्यका ताप नहीं लग सकता।

विसृजति हृदयं न यस्य साक्षा-
द्धरिवशाभिहितोऽप्यधौघनाशः ।
प्रणयरशनया धृताद्भ्रिपद्माः
स भवति भागवतप्रधान उक्तः ॥

(श्रीमद्भा० ११।२।५५)

विवशतासे नामोच्चारण करनेपर भी सम्पूर्ण अध-राशिको नष्ट कर देनेवाले स्वयं भगवान् श्रीहरि जिसके हृदयको क्षणभरके लिये भी नहीं छोड़ते, क्योंकि उसने प्रेमकी रस्तीसे उनके चरण-कमलोंको बाँध रक्खा है, वास्तवमें ऐसा पुरुष ही भगवान्‌के भक्तोंमें प्रधान है।

योगीश्वर प्रबुद्ध

क्या सीखे ?

सर्वतो मनसोऽसङ्गमादौ सङ्गं च साधुषु ।
दयां मैत्री प्रश्रयं च भूतेष्वद्धा यथोचितम् ॥
(श्रीमद्भा० ११।३।२३)

पहले शरीर, सतान आदिमें मनकी अनासक्ति सीखे। फिर भगवान्‌के भक्तोंसे प्रेम कैसा करना चाहिये—यह सीखे। इसके पश्चात् प्राणियोंके प्रति यथायोग्य दया, मैत्री और विनयकी निष्कपट भावसे शिक्षा ग्रहण करे।

शौचं तपस्त्वितिक्षां च मौनं स्वाध्यायमार्जवम् ।
ब्रह्मचर्यमहिंसां च स्मत्त्वं द्वन्द्वसंज्ञयोः ॥
(श्रीमद्भा० ११।३।२४)

मिट्टी, जल आदिसे बाह्य शरीरकी पवित्रता, छल-कपट आदिके त्यागसे भीतरकी पवित्रता, अपने धर्मका अनुष्ठान, सहनशक्ति, मौन, स्वाध्याय, सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा तथा शीत-उष्ण, सुख-दुःख आदि द्वन्द्वोंमें हर्ष-विषादमें रहित होना सीखे।

सर्वत्रात्मेश्वरान्वीक्षां कैवल्यमनिकेतताम् ।
विविक्वर्चरवसनं संतोषं येन केनचित् ॥
(श्रीमद्भा० ११।३।२५)

सर्वत्र अर्थात् ममत्त देश, काल और वस्तुओंमें चेतन-रूपसे आत्मा और नियन्तारूपसे ईश्वरको देखना, एकान्त

सेवन, यही मेरा घर है—ऐसा भाव न रखना; गृहस्थ हो तो पवित्र वस्त्र पहनना और त्यागी हो तो फटे-पुराने पवित्र चिथड़े—जो कुछ प्रारब्धके अनुसार मिल जाय, उसीमें संतोष करना सीखे।

श्रद्धां भागवते शास्त्रेऽनिन्दामन्यत्र चापि हि ।
मनोवाक्कर्मदण्डं च सत्यं शमदमावपि ॥
(श्रीमद्भा० ११।३।२६)

भगवान्‌की प्राप्तिका मार्ग बतलानेवाले शास्त्रोंमें श्रद्धा और दूसरे किसी भी शास्त्रकी निन्दा न करना, प्राणायामके द्वारा मनका, मौनके द्वारा वाणीका और वासनाहीनताके अभ्याससे कर्मोंका सयम करना, सत्य बोलना, इन्द्रियोंको अपने-अपने गोलकोंमें स्थिर रखना और मनको कहीं बाहर न जाने देना सीखे।

श्रवणं कीर्तनं ध्यानं हरेरद्भुतकर्मणः ।
जन्मकर्मगुणानां च तदर्थेऽखिलचेष्टितम् ॥
(श्रीमद्भा० ११।३।२७)

भगवान्‌की लीलाएँ अद्भुत हैं। उनके जन्म, कर्म और गुण दिव्य हैं। उन्हींका श्रवण, कीर्तन और ध्यान करना तथा शरीरसे जितनी भी चेष्टाएँ हों, सब भगवान्‌के लिये करना सीखे।

इष्टं दत्तं तपो जप्तं वृत्तं यथात्मनः प्रियम् ।
दारान् सुतान् गृहान् प्राणान् यत् परस्मै निवेदनम् ॥

(श्रीमद्भा० ११ । ३ । २८)

यज्ञः, दानः, तप अथवा जपः, सदाचारका पालन और स्त्री, पुत्रः, घरः, अपना जीवनः, प्राण तथा जो कुछ अपनेको प्रिय लगाता हो—सब-का-सब भगवान्‌के चरणोंमें निवेदन करना, उन्हें सौंप देना सीखे ।

एवं कृष्णात्मनाथेषु मनुष्येषु च सौहृदम् ।
परिचर्यां चोभयत्र महत्सु नृषु साधुषु ॥

(श्रीमद्भा० ११ । ३ । २९)

जिन संत पुरुषोंने सच्चिदानन्दस्वरूप भगवान् श्रीकृष्ण-का अपने आत्मा और स्वामीके रूपमें साक्षात्कार कर लिया हो, उनसे प्रेम और स्थावर-जगम दोनो प्रकारके प्राणियोंकी सेवा विगोप करके मनुष्योंकी, मनुष्योंमें भी परोपकारी सबजनोंकी और उनमें भी भगवत्प्रेमी सत्तोंकी, करना सीखे ।

परस्परानुकथनं पावनं भगवद्यथाः ।

मिथो रतिर्मिथस्तुष्टिर्निवृत्तिर्मिथ आत्मनः ॥

(श्रीमद्भा० ११ । ३ । ३०)

भगवान्‌के परम पावन यज्ञके सम्बन्धमें ही एक दूसरेसे बातचीत करना और इस प्रकारके साधकोंका इकट्ठे होकर आपसमें प्रेम करना, आपसमें संतुष्ट रहना और प्रपञ्चसे निवृत्त होकर आपसमें ही आध्यात्मिक शान्तिका अनुभव करना सीखे ।

स्मरन्तः स्मारयन्तश्च मिथोऽधौवहरं हरिम् ।

भक्त्या संजातया भक्त्या भिन्नव्युत्पुलकां तनुम् ॥

(श्रीमद्भा० ११ । ३ । ३१)

किनका अधःपतन होता है

मुखबाहूरुपादेभ्यः पुरुषस्थाश्रयैः सह ।

चत्वारो जज्ञिरे वर्णा गुणैर्विप्रादयः पृथक् ॥

य एषां पुरुषं साक्षादात्मप्रभवमीश्वरम् ।

न भजन्त्यवजानन्ति स्थानात् भ्रष्टाः पतन्त्यधः ॥

(श्रीमद्भा० ११ । ५ । २-३)

विराट् पुरुषके मुखसे सत्त्वप्रधान ब्राह्मण, भुजाओंसे सत्त्व-रज-प्रधान क्षत्रिय, जाँघोंसे रज-तम-प्रधान वैश्य एवं चरणोंसे तमःप्रधान शूद्रकी उत्पत्ति हुई है । उन्हींकी

श्रीकृष्ण राशि-राशि पापोंको एक भ्रममें भरसक रहे हैं । सब उन्हींका स्मरण करें और एक-दूसरेको स्मरण करने इस प्रकार साधन-भक्तिका अनुष्ठान करते-करते प्रेमा उदय हो जाता है और वे प्रेमोद्रेकमें पुलकित जगरी करते हैं ।

क्वचिद् रुदन्यच्युतचिन्तया क्वचि-

द्वसन्ति नन्वन्ति वदन्यलौकिका

नृत्यन्ति गायन्त्यनुशीलयन्त्यज

भवन्ति तूष्णां परमेत्य निरृताः ॥

(श्रीमद्भा० ११ । ३ । ३१)

उनके हृदयकी वही विलक्षण स्थिति होती है । कभी वे इस प्रकार चिन्ता करने लगते हैं कि भगवान् नहीं मिले, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, निम्ने कौन मुझे उनकी प्राप्ति करावे ? इस तरह मोचते-मोचते रोने लगते हैं तो कभी भगवान्‌की लीलाकी स्मृति हो जाती है, ऐसा देखकर कि परमैश्वर्यशाली भगवान् गौरियोंके दरसे हुए हैं, खिलखिलाकर हँसने लगते हैं । कभी-कभी प्रेम और दर्शनकी अनुभूतिसे आनन्दमग्न हो जाते हैं । कभी लोकातीत भावमें स्थित होकर भगवान्‌के गायन करने लगते हैं । कभी मानो उन्हें सुना रहे हों, उनके गुणोंका गान छेड़ देते हैं । और कभी नाच-नाच उन्हें दिखाने लगते हैं । कभी-कभी उन्हें अपने पाप न इधर-उधर हूँटने लगते हैं तो कभी-कभी उनमें एक ही उनकी सन्निधिमें स्थित होकर परम शान्तिमा अनुभव और चुप हो जाते हैं ।

योगीश्वर चमस

और मस्तकसे सन्यास—ये चार आश्रम प्रकट हुए हैं । चारों वर्णों और आश्रमोंके जन्मदाता स्वयं भगवान् ही एव वे ही इनके स्वामी, नियन्ता और आत्मा भी हैं । इन इन वर्णों और आश्रममें रहनेवाला जो मनुष्य भगवत् भजन नहीं करता, बल्कि उल्टा उनका अन्याय करता वह अपने स्थान, वर्ण, आश्रम और मनुष्य-नैमिषे भी हो जाता है ।

द्विपन्तः परकायेषु स्वानानं हरिमीश्वरम् ।

मृतके सानुयन्धेऽस्मिन् वदस्नेहाः पतन्त्यधः ॥

(श्रीमद्भा० ११ । ५ । ५)

यह शरीर मृतक-शरीर है । इसके मन्दन्धी भी

माय ही छूट जाते हैं। जो लोग इस शरीरसे तो प्रेमकी गॉठ बाँध लेते हैं और दूसरे शरीरोंमें रहनेवाले अपने ही आत्मा एवं सर्वशक्तिमान् भगवान्से द्वेष करते हैं, उन मूर्खोंका अधःपतन निश्चित है।

ये कैवल्यमसम्प्राप्ता ये चातीताश्च मूढताम् ।

त्रैवर्गिका ह्यक्षणिका आत्मानं घातयन्ति ते ॥

(श्रीमद्भा० ११।५।१६)

जिन लोगोंने आत्मज्ञान सम्पादन करके कैवल्य-मोक्ष नहीं प्राप्त किया है और जो पूरे-पूरे मूढ भी नहीं हैं, वे अधूरे न इधरके हैं और न उधरके। वे अर्थ, धर्म, काम—इन तीनों पुरुषार्थोंमें फँसे रहते हैं। एक क्षणके लिये भी उन्हें ज्ञान्ति नहीं मिलती। वे अपने हाथों अपने पैरोंमें कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ऐसे ही लोगोंको आत्मघाती कहते हैं।

एत आत्महनोऽशान्ता अज्ञाने ज्ञानमानिनः ।

सीदन्त्यकृतकृत्या वै कालध्वस्तमनोरथाः ॥

(श्रीमद्भा० ११।५।१७)

महर्षि सारस्वत मुनि

भूमि, देश और नगरका भूषण

कामः क्रोधश्च लोभश्च मोहोमद्यमदादयः ।

मायामात्सर्यपैशुन्यमविवेकोऽविचारणा ॥

अहङ्कारो यदृच्छा च चापल्यं लौल्यता नृप ।

अत्यायासोऽप्यनायासः प्रमादो द्रोहसाहसम् ॥

आलस्यं दीर्घसूत्रत्वं परदारोपसेवनम् ।

अत्याहारो निराहारः शोकश्चौर्यं नृपोत्तम ॥

एतान् दोषान् गृहे नित्यं वर्जयन् यदि वर्तते ।

स नरो मण्डनं भूमेर्देशस्य नगरस्य च ॥

श्रीमान् विद्वान् कुलीनोऽसौ स एव पुरुषोत्तमः ।

सर्वतीर्थार्थिभ्येकश्च नित्यं तस्य प्रजायते ॥

(स्क० पु० प्र० खं० वल्गापथक्षेत्रमाहा० १२।२३—२७)

काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद्यपान एवं मद आदि, माया, मात्सर्य, चुगली, अविचेक, अविचार, अहङ्कार, स्वच्छन्दता, चपलता, लोलुपता, अन्यायसाधन, आयास, प्रमाद, द्रोह, दुस्साहस, आलस्य, दीर्घसूत्रता, परस्त्रीगमन, अत्यधिक आहार, सर्वथा आहारका त्याग, शोक तथा चोरी इत्यादि दोषोंको त्यागकर जो धरमें सदाचारपूर्वक रहता है, वह मनुष्य इस भूमिका, देशका तथा नगरका भूषण है। वह श्रीमान्, विद्वान् तथा कुलीन है और वही सब पुरुषोंसे श्रेष्ठ है। उसीके द्वारा सब तीर्थोंका स्नान नित्य सम्पन्न होता है।

अज्ञानको ही ज्ञान माननेवाले इन आत्मघातियोंको कभी ज्ञान्ति नहीं मिलती, इनके कर्मोंकी परम्परा कभी शान्त नहीं होती। कालभगवान् सदा-सर्वदा इनके मनोरथोंपर पानी फेरते रहते हैं। इनके हृदयकी जलन, विषाद कभी मिटनेका नहीं।

हित्वात्यायासरचिता

गृहापत्यसुहृच्छिद्यः ।

तसो विशन्त्यनिच्छन्तो वासुदेवपराङ्मुखाः ॥

(श्रीमद्भा० ११।५।१८)

जो लोग अन्तर्यामी भगवान् श्रीकृष्णसे विमुख हैं, वे अत्यन्त परिश्रम करके गृह, पुत्र, मित्र और धन-सम्पत्ति इकट्ठी करते हैं; परन्तु उन्हें अन्तमें सब कुछ छोड़ देना पड़ता है और न चाहनेपर भी विवश होकर घोर नरकमें जाना पड़ता है। (भगवान्का भजन न करनेवाले विषयी पुरुषोंकी यही गति होती है।)

पृथ्वी किनके द्वारा धारण की जाती है ?

दरिद्रा व्याधिता मूर्खाः परप्रेष्यकराः सदा ।

अदत्तदाना जायन्ते दुःखस्यैष हि भाजनाः ॥

धनवन्तमदातारं दरिद्रं चातपस्विनम् ।

उभावम्भसि मोक्तव्यौ गले बध्वा महाशिलाम् ॥

शतेषु जायते शूरः सहस्रेषु च पण्डितः ।

वक्ता शतसहस्रेषु दाता जायेत वा न वा ॥

गोभिर्द्विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः ।

अलुब्धैर्दानशीलैश्च सप्तभिर्धार्जते मही ॥

(स्क० मा० कुमा० २।१८—७१)

जो दान नहीं करते वे दरिद्र, रोगी, मूर्ख तथा सदा दूसरोंके सेवक होकर दुःखके ही भागी होते हैं। जो धनवान् होकर दान नहीं करता और दरिद्र होकर कष्टसहनरूप तपसे दूर भागता है, इन दोनोंको गलेमें बड़ा भारी पत्थर बाँधकर जलमें छोड़ देना चाहिये। सैकड़ों मनुष्योंमें कोई शूरवीर हो सकता है, सहस्रोंमें कोई पण्डित भी मिल सकता है तथा लाखोंमें कोई वक्ता भी निकल सकता है; परन्तु इनमें एक भी दाता हो सकता है या नहीं, इसमें सदेह है। गौ, ब्राह्मण, वेद, सती स्त्री, सत्यवादी पुरुष, लोभहीन तथा दानशील मनुष्य—इन सातोंके द्वारा ही यह पृथ्वी धारण की जाती है।

महर्षि पतञ्जलि

यम-नियम और उनका फल

यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहार-
धारणाध्यानसमाधयोऽष्टावङ्गानि ।

यम, नियम, आसन, प्राणायाम,
प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि—
ये आठ (योगके) अङ्ग हैं ।

अहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः ।
अहिंसा, सत्य, अस्तेय (चोरीका अभाव), ब्रह्मचर्य
और अपरिग्रह (सग्रहका अभाव) ये पाँच यम हैं ।
जातिदेशकालसमयानवच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम् ।
(उक्त यम) जाति, देश, काल और निमित्तकी
सीमासे रहित सार्वभौम होनेपर महाव्रत हो जाते हैं ।
शौचसंतोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः ।
शौच, सतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर-अरणागति—
(ये पाँच) नियम हैं ।

वितर्कबाधने प्रतिपक्षभावनम् ।

जब वितर्क (यम और नियमोंके विरोधी हिंसादिके
भाव) यम-नियमके पालनमें बाधा पहुँचावें, तब उनके
प्रतिपक्षी विचारोंका बार-बार चिन्तन करना चाहिये ।

वितर्का हिंसादयः कृतकारितानुमोदिता लोभक्रोधमोह-
पूर्वका मृदुमध्याधिमात्रा दुःखज्ञानानन्तफला इति प्रति-
पक्षभावनम् ।

(यम और नियमोंके विरोधी) हिंसा आदि वितर्क
कहलाते हैं । (वे तीन प्रकारके होते हैं—) स्वयं किये हुए,
दूसरोंसे करवाये हुए और अनुमोदित किये हुए । इनके
कारण लोभ, क्रोध और मोह हैं । इनमें भी कोई छोटा, कोई
मध्यम और कोई बहुत बड़ा होता है । ये दुःख और अज्ञान-
रूप अनन्त फल देनेवाले हैं—इस प्रकार (विचार करना
ही) प्रतिपक्षकी भावना है ।

अहिंसाप्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः ।

अहिंसाकी दृढ स्थिति हो जानेपर उस योगीके निकट
सब प्राणी वैरका त्याग कर देते हैं ।

सत्यप्रतिष्ठायां त्रियाफलाश्रयः ।

सत्यकी दृढ स्थिति हो जानेपर (योगीमें) त्रिना
फलके आश्रयका भाव (आ जाता है) ।

अस्तेयप्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानम् ।

चोरीके अभावकी दृढ स्थिति हो जानेपर (उन योगी-
के सामने) सब प्रकारके रत्न प्रकट हो जाते हैं ।

ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठायां वीर्यलाभः ।

ब्रह्मचर्यकी दृढ स्थिति हो जानेपर मामर्ष्यता लाभ
होता है ।

अपरिग्रहस्थैर्यै जन्मकथन्तासंबोधः ।

अपरिग्रहकी स्थिति हो जानेपर पूर्वजन्म कैमि हुए थे,
इस बातका भलीभाँति ज्ञान हो जाता है ।

शौचात्स्वाङ्गशुगुप्सा परैरमंगं ।

शौचके अभ्याससे अपने अङ्गमें पृथा और दूरीके
ससर्ग न करनेकी इच्छा उत्पन्न होती है ।

सत्त्वशुद्धिसौमनस्यैकाग्रयेन्द्रियजयात्मदर्शनयोग्यानि च

अन्तःकरणकी शुद्धि, मनमें प्रमत्तता, चित्तकी एकाग्रता,
इन्द्रियोंका वशमें होना और आत्ममात्मात्कारकी योग्यता—
[ये पाँचों भी होते हैं ।]

संतोषादनुत्तमसुखलाभः ।

संतोषसे ऐसे सर्वोत्तम सुखका लाभ होना है, जिसे
उत्तम दूसरा कोई सुख नहीं है ।

कायेन्द्रियसिद्धिरशुद्धिक्षयात्तपसः ।

तपके प्रभावसे जप अशुद्धिना नाश हो जाता है, तब
शरीर और इन्द्रियोंकी सिद्धि हो जाती है ।

स्वाध्यायादिष्टदेवतासंप्रयोगः ।

स्वाध्यायसे इष्टदेवताकी भलीभाँति प्राप्ति (महाव्रत)
हो जाती है ।

समाधिसिद्धिरीश्वरप्रणिधानात् ।

ईश्वर-प्रणिधानसे समाधिजी सिद्धि हो जाती है ।

(योग० = १ : २०-४५)

दो ही मार्ग

श्रुतिने प्रार्थनाका संदेश दिया—‘तमसो मा ज्योतिर्गमय । मृत्योर्मा अमृतं गमय ।’

विज्ञान—भोगवासना—आधुनिक सभ्यता—कोई नाम लीजिये, बात एक ही है । आजके इस अर्थप्रधान युगका, इस भोगप्रधान समयका यह संदेश है—‘प्रगति करो !’ ‘असंतोष चिरजीवी हो !’ क्योंकि—‘आवश्यकता आविष्कारकी जननी है ।’ यह प्रगति असंतोषकी ओर, आवश्यकताकी वृद्धिकी ओर, संघर्षकी ओर है । यह प्रगति तोपसे टैक, टैकसे वायुयान और बम तथा उससे परमाणु-बम, हाईड्रोजन-बम, कोबाइल्ड-बम, नाइट्रोजन बमकी ओर—जीवनसे मृत्युकी ओर है । प्रकाशसे अन्धकारकी ओर है यह प्रगति—इसमें विवादके लिये स्थान नहीं है ।

दो मार्ग हैं—प्रार्थनाका मार्ग और प्रगतिका मार्ग । एक श्रुतिका मार्ग है और दूसरा भोगका मार्ग । एक जाता है अन्धकारसे प्रकाशकी ओर और दूसरा प्रकाशसे अन्धकारकी ओर ।

मनुष्य एक दुराहेपर खड़ा है । मनुष्यजीवन जीवको स्वयं एक दुराहेपर लाकर खड़ा कर देता है । वह किधर जायगा ? उसे देव बनना है या दानव ?

प्रकाशका मार्ग—संयम, सदाचार, त्याग, परोपकार, भगवद्भजनका पवित्र मार्ग है । वहाँ सात्त्विकता है, स्वच्छता है, शुभ्रता है । संतोष और शान्ति उसके पुरस्कार हैं । अनन्त आनन्द, अखण्ड शान्ति ही उसके गन्तव्य हैं । श्रद्धा और विश्वासका सम्बल लेकर यात्री इस मार्गसे सच्चिदानन्दघन परमात्मतत्त्वको प्राप्त करता है । शास्त्र ही इस मार्गका मार्गदर्शक है । भगवान् व्यासका ही अनुगमन करना है इस

मार्गमें । वे ही इस पथके परम गुरु—परम निर्देशा है ।

आलस्य, प्रमाद, उच्छृङ्खलता—राग, द्वेष, मोह—स्वार्थ, इन्द्रियतृप्ति, परनिन्दा—कुछ जगत्में उल्लूक-प्रकृतिके प्राणी होते हैं । प्रकाशसे उनकी सहज शत्रुता होती है । प्रकाशके पथमें अन्धकारके धर्मोंको स्थान नहीं हो सकता । अन्धकारके धर्मोंसे जिनका अनुराग है, प्रकाशका पथ उन्हें कैसे प्रिय हो सकता है । प्रकाशके पथमें कहाँ कोई आकर्षण सम्मुख दीखता है । वहाँ तो चलना है—शास्त्रका, संतका अनुगमन करते चलना है ।

अन्धकारका मार्ग—अज्ञान ही अन्धकारका स्वरूप है । ठोकरें, संताप, क्रूर पशुओंके नृशंस आक्रमण—यह सहज क्रिया है वहाँ ।

काम, क्रोध, लोभ, मोह—अन्धकारके धर्म उसमें पनपेंगे, प्रफुल्ल रहेंगे । अज्ञात भविष्य—छिपा भय और मोहक झिल्ली-झंकारें—ऐसे मार्गमें मृत्यु, नरक एवं यातनाएँ तो होगी ही ।

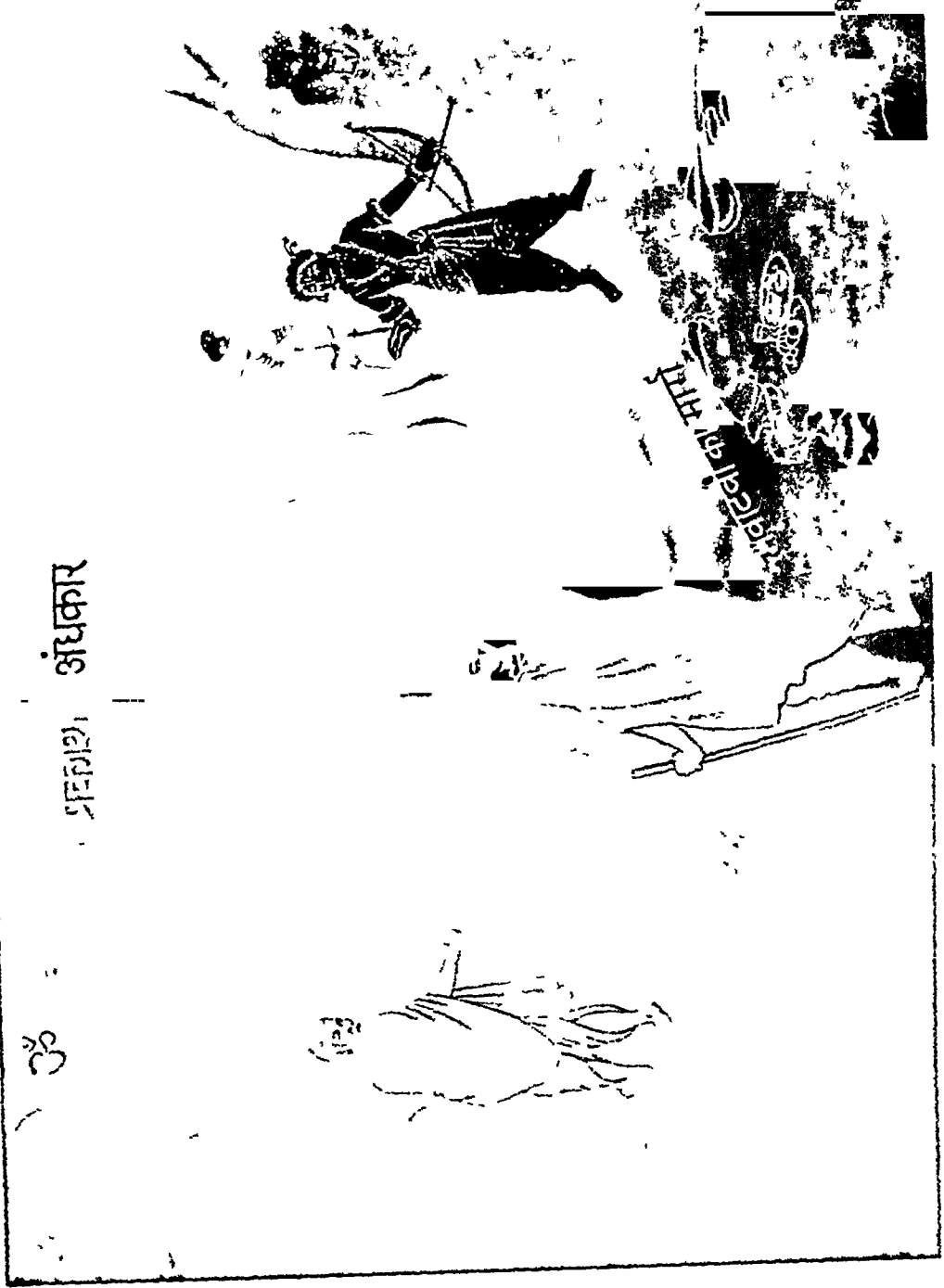
सम्मुखका कल्पित सुख, कल्पित मोह—कुछ उल्लूक-प्रकृति प्राणी हैं विश्वमें । अन्धकार ही उन्हें आकर्षित करता है । कलियुग—ऐसे प्राणियोंकी बहुलताका युग ठहरा यह । कामका आवाहन है इस मार्गकी ओर । आँख, नाक, कान, जीभकी तृप्तिके प्रलोभक सावन इधर आकर्षण उत्पन्न करते हैं और इस आकर्षणमें जो फँसा—आगे भय है—अन्धकार है ।

मनुष्य दुराहेपर खड़ा है । किधर जायगा वह—स्वयं उसे सोचना है । प्रकाशका पथ और अन्धकारका मार्ग—मार्ग तो दो ही हैं ।

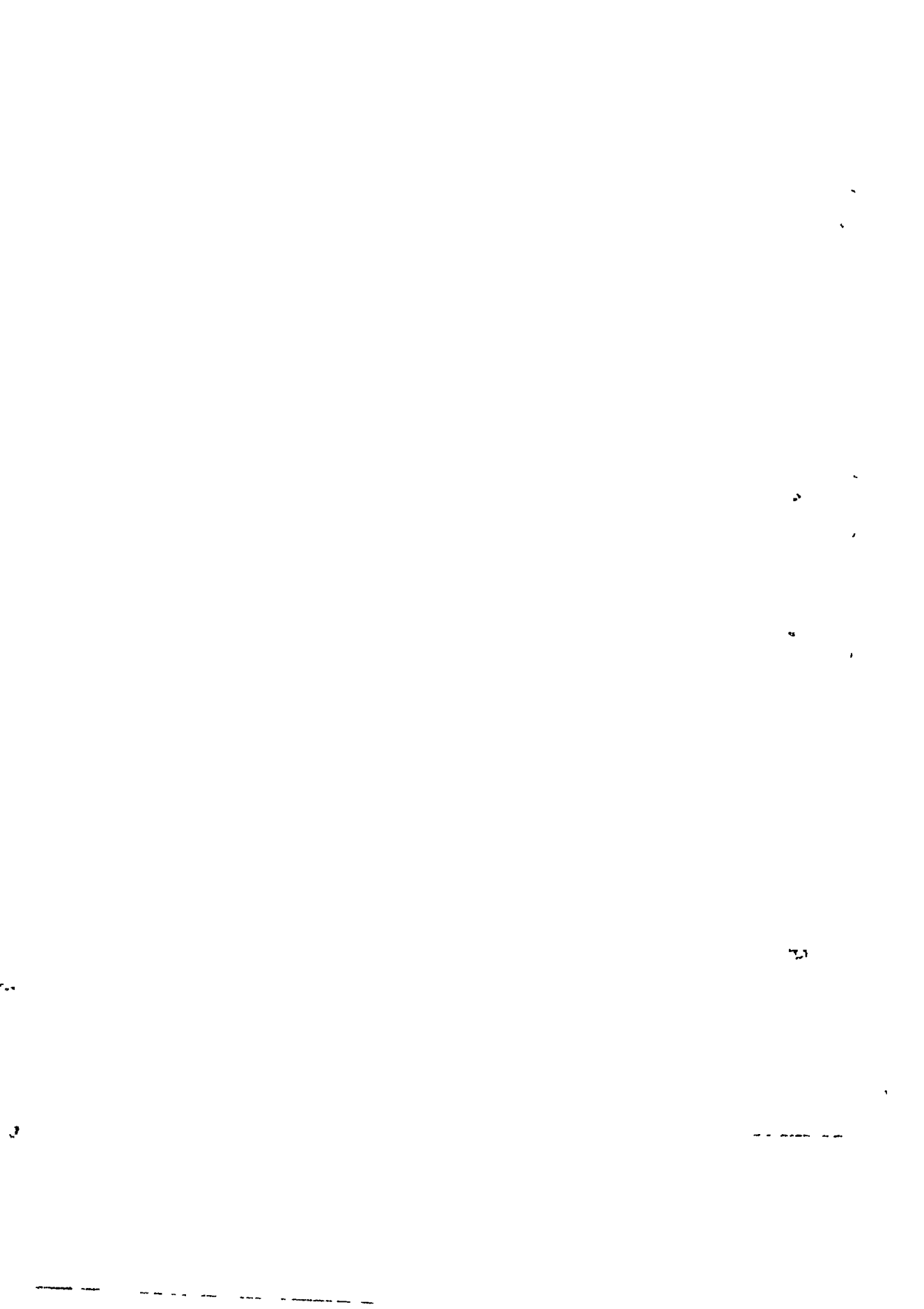

ॐ

अंधकार

दो ही मार्ग

भगवान् कपिलदेव

धन-मदान्धोंकी दशा

ऐश्वर्यमदमत्तानां

क्षुधितानां च कामिनाम् ।

अहङ्कारविमूढानां

विवेको नैव जायते ॥

किमत्र चित्रं सुजनं

बाधन्ते यदि दुर्जनाः ।

महीरुहांश्चानुतटे पातयन्ति नदीरयाः ॥

यत्र श्रीयौवनं वापि परदारोऽपि तिष्ठति ।

तत्र सर्वान्धता नित्यं मूर्खत्वं चापि जायते ॥

भवेद्यदि खलस्य श्रीः सैव लोकविनाशिनी ।

यथा सखाग्नेः पवनः पन्नगस्य पयो यथा ॥

अहो धनमदान्धस्तु पश्यन्नपि न पश्यति ।

यदि पश्यत्यात्महितं स पश्यति न मंदाय ॥

(ना० पु० ८ । १०३, १०५, १०६, १०८, १०९)

जो ऐश्वर्यके मदसे उन्मत्त हैं, जो भ्रूजमें पीड़ित हैं, जो कामी हैं तथा जो अहङ्कारसे मूढ़ हो रहे हैं, ऐसे मनुष्योंको विवेक नहीं होता । यदि दुष्ट मनुष्य मजनोंको सताते हैं तो इसमें क्या आश्चर्य है ? नदीका वेग किनारेपर उगे हुए वृक्षोंको भी गिरा देता है । जहाँ धन है, जवानी है तथा पर-खी भी है, वहाँ सदा सभी अंधे और मूर्ख बने रहते हैं । दुष्टके पास लक्ष्मी हो तो वह लोकका नाश करनेवाली हीरोनी है । जैसे वायु अग्निकी ज्वालाको बढ़ानेमें सहायक होता है, और जैसे दूध साँपके विषको बढ़ानेमें कारण होता है, वैसे ही दुष्टकी लक्ष्मी उसकी दुष्टताको बढ़ा देती है । अहो ! धनके मदसे अघा हुआ मनुष्य देखते हुए भी नहीं देखता । यदि वह अपने हितको देखता है, तभी वह वान्मवमें देखता है ।

महर्षि शौनक

तृष्णाका अन्त नहीं है

शोकस्थानसहस्राणि

भयस्थानशतानि च ।

दिवसे दिवसे मूढ-

माविशन्ति न पण्डितम् ॥

तृष्णा हि सर्वपापिष्ठा

नित्योद्वेगकरी स्मृता ।

अधर्मबहुला चैव घोरा पापानुबन्धिनी ॥

या दुस्त्यजा दुर्मतिभिर्या न जीर्यति जीर्यतः ।

योऽसौ प्राणान्तिको रोगस्तां तृष्णां त्यजतः सुखम् ॥

अनाद्यन्ता तु सा तृष्णा अन्तर्देहगता तृष्णाम् ।

विनाशायति भूतानि अयोनिज इवानलः ॥

अन्तो नास्ति पिपासायाः संतोषः परमं सुखम् ।

तस्माद् संतोषमेवेह परं पश्यन्ति पण्डिताः ॥

अनित्यं यौवनं रूपं जीवनं रत्नसञ्चयः ।

ऐश्वर्यं प्रियसंवासी गृध्येत्तत्र न पण्डितः ॥

हृज्याध्ययनदानानि तपः सत्यं क्षमा दमः ।

अलोभ इति मार्गोऽयं धर्मस्याष्टविधः स्मृतः ॥

(महा० वन० २ । १५, ३४-३६, ४५, ४६, ७४)

मूर्ख मनुष्योंके प्रतिदिन सैकड़ों और हजारों भय और शोकके अवसर आया करते हैं, जानियोंने सामने नहीं ।

यह तृष्णा महापापिनी है, उद्वेग पैदा करनेवाली है, अधर्मसे पूर्ण और भयङ्कर है तथा समस्त पापोंकी जड़ है । दुर्बुद्धिवाले मूर्ख इसका त्याग नहीं कर सकते । बूढ़े होनेपर भी यह बूढ़ी नहीं होती । यह प्राणोंका अन्न कर देनेवाली बीमारी है, इसका त्याग कर देनेपर ही सुगम मिलता है । जैसे लोहेके भीतर प्रवेश करके सर्वनाशक अग्नि उमरना नाश कर देती है, वैसे ही प्राणियोंके हृदयमें प्रवेश करके यह तृष्णा भी उनका नाश कर देती है और स्वयं नहीं मिटती ।

तृष्णाका कहीं अन्त नहीं है, संतोषमें ही परम सुख है । इसलिये बुद्धिमान् पुरुष संतोषको ही श्रेष्ठ मानते हैं । पर जवानी, सुन्दरता, जीवन, रत्नोंके ढेर, ऐश्वर्य और प्रिय वस्तुओं तथा प्राणियोंका समागम—सभी अनित्य हैं । इसलिये विद्वानोंको उचित है कि वे इनके मंत्रह-पग्निद्वारा त्याग कर दें ।

यज्ञः स्वाध्यायः दानः तपः सत्यः क्षमा दम तथा लोभका अभाव—ये धर्मके आठ मार्ग माने गये हैं ।

महर्षि पराशर

प्रातर्निशि तथा मध्यामध्याह्नादिषु संस्मरन् ।

नारायणमवाप्नोति सद्यः पापक्षयात्ररः ॥

(विष्णु० २ । ६ । ४१)

प्रातःकाल, मायकाल, रात्रिमें अथवा मध्याह्ने किसी भी समय श्रीनारायणका स्मरण करनेसे पुरुषके समस्त पाप तत्काल क्षीण हो जाते हैं ।

तस्मादहर्निशं त्रिष्णुं संस्मरन् पुरुषो मुने ।

न याति नरकं मर्त्यः संक्षीणाखिलपातकः ॥

(विष्णु० २ । ६ । ४५)

इसलिये मुने ! श्रीविष्णुभगवान्का अहर्निश स्मरण करनेसे सम्पूर्ण पाप क्षीण हो जानेके कारण मनुष्य फिर नरकमें नहीं जाता ।

अन्येषां यो न पापानि चिन्तयत्यात्मनो यथा ।

तस्य पापागमस्तात हेत्वभावात्त्र विद्यते ॥

कर्मणा मनसा वाचा परपीडां करोति यः ।

तद्बीजजन्म फलति प्रभूतं तस्य चाशुभम् ॥

सोऽहं न पापमिच्छामि न करोमि वदामि वा ।

चिन्तयन् सर्वभूतस्थमात्मन्यपि च केशवम् ॥

शारीरं मानसं दुःखं दैवं भूतभवं तथा ।

सर्वत्र शुभचिन्तय तस्य मे जायते कुतः ॥

एवं सर्वेषु भूतेषु भक्तिरन्यभिचारिणी ।

कर्तव्या पण्डितैर्जात्वा सर्वभूतमयं हरिम् ॥

(विष्णु० १ । १९ । ५-९)

जो मनुष्य अपने समान दूसरोंका बुरा नहीं सोचता, हे तात ! कोई कारण न रहनेमें उसका भी कभी बुरा नहीं होता । जो मनुष्य मन, वचन या कर्मसे दूसरोंको कष्ट देता है, उसके उस परपीडारूप बीजसे ही उत्पन्न हुआ अत्यन्त अशुभ फल उसको मिलता है । अपने सहित समस्त प्राणियोंमें श्रीकेशवको वर्तमान समझकर मैं न तो किसीका बुरा चाहता हूँ और न कहता या करता हूँ । इस प्रकार सर्वत्र शुभचिन्त होनेसे मुझको शारीरिक, मानसिक, दैविक अथवा भौतिक दुःख कैसे प्राप्त हो सकता है । इसी प्रकार भगवान्को सर्वभूतमय जानकर विद्वानोंको सभी प्राणियोंमें अनन्य भक्ति करने की चाहिये ।

तस्माद् दुःखात्मकं नान्नि न च किञ्चित् सुखात्मकम् ।

मनसः परिणाप्तोऽयं सुखदुःखादिलक्षणः ॥

(विष्णु० २ । ६ । ४९)

अतः कोई भी पदार्थ दुःखमय नहीं है और न कोई सुखमय है । ये सुख-दुःख तो मनके ही विकार हैं ।

मूढानामेव भवति क्रोधो ज्ञानवतां कुतः ।

हृन्त्यते तात कः केन यतः स्वकृतमुक् पुमान् ॥

संचितस्यापि महता वत्स क्लेशेन मानवैः ।

यशसस्तपसश्चैव क्रोधो नाशकरः परः ॥

स्वर्गापवर्गव्यासेधकारणं परमर्षयः ।

वर्जयन्ति सदा क्रोधं तात मा तद्वशो भव ॥

(विष्णु० १ । १ । १७-१९)

क्रोध तो मूर्खोंको ही हुआ करता है, विचारवानोंको भला कैसे हो सकता है । मैया ! भला, कौन किसीको मारता है । क्योंकि पुरुष स्वयं ही अपने कियेका फल भोगता है । प्रियवर ! यह क्रोध तो मनुष्यके अत्यन्त कष्टसे संचित यश और तपका भी प्रबल नाशक है । हे तात ! इस लोक और परलोक दोनोंको विगाड़नेवाले इस क्रोधका महर्षिगण सर्वदा त्याग करते हैं, इसलिये तू इसके बशीभूत मत हो ।

स्त्रिगधैश्च क्रियमाणानि कर्माणीह निवर्तयेत् ।

हिंसात्मकानि सर्वाणि नायुरिच्छेत्परायुषा ॥

(महा० शान्ति० २९७ । ९)

अपने स्नेहीजन भी यदि यहाँ हिंसात्मक कर्म कर रहे हों तो उन्हें रोके; कभी दूसरेकी आयुसे अपनी आयुकी इच्छा न करे (दूसरोंके प्राण लेकर अपने जीवनकी रक्षा न चाहे ।)

एकः शत्रुर्न द्वितीयोऽस्ति शत्रु-

रज्ञानतुल्यः पुरुषस्य राजन् ।

येनावृतः कुरुते सम्प्रयुक्तो

घोराणि कर्माणि सुदृग्णानि ॥

(महा० शान्ति० २९७ । २८)

राजन् ! जीवका एक ही शत्रु है, उसके समान दूसरा कोई शत्रु नहीं है—वह है अज्ञान । उस अज्ञानसे आवृत और प्रेरित होकर मनुष्य अत्यन्त निर्दयतापूर्ण तथा भयंकर कर्म कर बैठता है ।

यो दुर्लभतरं प्राप्य मानुष्यं द्विषते नरः ।

धर्मावमन्ता कामात्मा भवेत् स खलु वन्द्यते ॥

(महा० शान्ति० २९७ । ३४)

जो मनुष्य परम दुर्लभ मानव-जन्मको पाकर भी काम-परायण हो दूसरोंसे द्वेष करता और धर्मकी अवहेलना करता रहता है, वह महान् लाभसे वञ्चित रह जाता है ।

महर्षि वेदव्यास

कलियुगकी महिमा

यच्छ्रुते दशभिर्बर्षैस्त्रेतायां हायनेन तत् ।
द्वापरं तच्च मासेन हाहोरात्रेण तत्कलौ ॥
तपसो ब्रह्मचर्यस्य जपादेश्च फल द्विजाः ।
प्राप्नोति पुरुषस्तेन कलिस्साध्विति भाषितम् ॥
ध्यायन् कृते यजन् यज्ञैस्त्रेतायां द्वापरेऽर्चयन् ।
यदाप्नोति तदाप्नोति कलौ संकीर्त्य केशवम् ॥

(विष्णु० ६ । २ । १५—१७)

द्विजगण । जो फल सत्ययुगमें दस वर्ष तपस्या, ब्रह्मचर्य और जप आदि करनेसे मिलता है, उसे मनुष्य त्रेतामें एक वर्ष, द्वापरमें एक मास और कलियुगमें केवल एक दिन-रातमें प्राप्त कर लेता है; इसी कारण मैंने कलियुगको श्रेष्ठ कहा है । जो फल सत्ययुगमें ध्यान, त्रेतामें यज्ञ और द्वापरमें देवार्चन करनेसे प्राप्त होता है, वही कलियुगमें श्रीकृष्णचन्द्रका नाम-कीर्तन करनेसे मिल जाता है ।

सुख-दुःख, जन्म-मृत्यु

सुखस्यानन्तरं दुःखं दुःखस्यानन्तरं सुखम् ।
पर्यायेणोपसर्पन्ते नरं नेमिमरा इव ॥

(महा० वन० २६१ । ४९)

मनुष्यके पास सुखके बाद दुःख और दुःखके बाद सुख क्रमशः आते रहते हैं—ठीक वैसे ही, जैसे रथचक्रकी नेमिके इधर-उधर अरे घूमते रहते हैं ।

जातस्य नियतो मृत्युः पतनं च तथोन्नतेः ।
विप्रयोगावसानस्तु संयोगः सचयः क्षय ॥
विज्ञाय न बुधाः शोकं न हर्षमुपयान्ति ये ।
तेषामेवेतरे चेष्टां शिक्षन्तः सन्ति तादृशाः ॥

(महापुराण २१२ । ८९-९०)

जो जन्म ले चुका है, उसकी मृत्यु निश्चित है । जो ऊँचे चढ चुका है, उसका नीचे गिरना भी अवश्यम्भावी है । संयोगका अवसान वियोगमें ही होता है और संग्रह हो जानेके बाद उसका क्षय होना भी निश्चित बात है । यह समझकर विद्वान् पुरुष हर्ष और शोकके बन्धीभूत नहीं होते और दूसरे मनुष्य भी उन्हींके आचरणसे शिक्षा लेकर वैसे ही बनते हैं ।

पापके स्वीकारसे पाप-नाश

मोहाधर्मं यः कृत्वा पुन समनुत्पन्नैः ।
मन ममाधिर्मयुक्तो न म मेवेत दुष्कृतम् ॥
यथा यथा मनमस्य दुष्कृत कर्म गर्हते ।
तथा तथा शरीरं तु तेनाधर्मेण मुन्दते ॥
यदि विप्रा. कथयते विप्राणां धर्मरादिनाम् ।
ततोऽधर्मकृतान् क्षिप्रमपराधान् प्रमुच्यते ॥

यथा यथा नरः सम्यग्धर्ममनुनापते ।
समाहितेन मनसा विमुञ्चति तथा तथा ॥

(मग्न० २१८ । ४—७)

ब्राह्मणो । जो मोहवश अधर्मका आचरण कर केनेर उसके लिये पुनः सच्चे हृदयमें पश्चात्ताप करना और मन को एकाग्र रखना है, वह पापना भवन नहीं बनता । जो-ज्यो मनुष्यका मन पाप-कर्मकी निन्दा करता है, जो-ज्यो उसका शरीर उस अधर्मसे दूर होना जाता है । यदि धर्मवादी ब्राह्मणोंके सामने अपना पाप कह दिया जाय तो वह उस पापजनित अपराधमें शीघ्र मुक्त हो जाता है । मनुष्य जैसे-जैसे अपने अधर्मकी बात बार-बार प्रकट करता है, वैसे ही-वैसे वह एकाग्रचित्त होकर अधर्मको छोड़ता जाता है ।

संन्यासीका आचार

प्राणयान्निमित्तं च व्यद्वारे भुक्तयजने ।
काले प्रशान्तवर्णानां भिक्षार्थी पर्यटद् गृहान् ॥
अलाभे न विवादी स्वाल्लाभे नैव च हर्षयत् ।
प्राणयात्रिकमाश्रः स्यान्मात्राम्नाद् विनिर्गत ॥
अतिपूजितलाभान्तु शुश्रूष्येत्त्वं मर्तः ।
अतिपूजितलाभैस्तु यतिर्भुक्तोऽपि कथ्यते ॥
कामः क्रोधमन्धा दर्पो लोभमोहादयश्च ये ।
तांस्तु दोषान् परित्यज्य परिप्राणं निर्ममो भवेत् ॥

(मग्न० २२० । ५०—५३)

जीवन-निर्वाहके लिये वह उच्च वर्गके मनुष्योंके घर-घर भिक्षाके लिये जाय—वह भी ऐसे ममदमें जद रि रमोःकी आग बुझ गयी हो और बरके न्य लोभ ग्या-पी चुके हो । भिक्षा न मिलनेपर खेद और मिल्नेपर हर्ष न करने । भिक्षा उतनी ही ले- जिन्में प्राणयात्रा ऐसी रहे । विप्रवासक्तसे वह नितान्त दूर रहे । अधिक आदर-सन्मानकी

प्राप्तिको घृणाकी दृष्टिसे देखे; क्योंकि अधिक आदर-सत्कार मिलनेपर सन्यासी अन्य बन्धनोंसे मुक्त होनेपर भी बंध जाता है। काम, क्रोध, दर्प, लोभ और मोह आदि जितने दोष हैं, उन सबका त्याग करके सन्यासी ममतारहित हो सर्वत्र विचरता रहे।

कलियुगकी प्रधानतामें क्या होता है ?

यदा यदा हि पाखण्डवृत्तिरत्रोपलक्ष्यते ।
तदा तदा कलेर्वृद्धिरनुमेया विचक्षणैः ॥
यदा यदा सतां हानिवेदमार्गानुसारिणाम् ।
तदा तदा कलेर्वृद्धिरनुमेया विचक्षणैः ॥
प्रारम्भाश्चावसीदन्ति यदा धर्मकृतां नृणाम् ।
तदानुमेयं प्राधान्यं कलेर्विप्रा विचक्षणैः ॥

(ब्रह्मपुराण० २२९।४४—४६)

ब्राह्मणो ! जब-जब हम जगत्में पाखण्ड-वृत्ति दृष्टिगोचर होने लगे; तब-तब विद्वान् पुरुषोंको कलियुगकी वृद्धिका अनुमान करना चाहिये। जब-जब वैदिक मार्गका अनुसरण करनेवाले साधु पुरुषोंकी हानि हो; तब-तब बुद्धिमान् पुरुषोंको कलियुगकी वृद्धिका अनुमान करना चाहिये। जब धर्मात्मा मनुष्योंके आरम्भ किये हुए कार्य मिथिल हो जायें, तब उसमें विद्वानोंको कलियुगकी प्रधानताका अनुमान करना चाहिये।

यम-नियम

सत्यं क्षमाऽऽर्जवं ध्यानमानुशंस्यमहिंसनम् ॥
दमः प्रसादो माधुर्यं मृदुतेति यमा दश ।
शौचं स्नानं तपो दानं मौनेज्याध्ययनं व्रतम् ॥
उपोषणोपस्थदण्डौ दशैते नियमाः स्मृताः ।

(स्क० पु० ब्रा० ध० मा० ५।१९—२१)

सत्य; क्षमा; सरलता; ध्यान; क्रूरताका अभाव; हिंसाका सर्वथा त्याग; मन और इन्द्रियोंका संयम; सदा प्रसन्न रहना; मधुर वृत्ताव करना और सबके प्रति कोमल भाव रखना—ये दस 'यम' कहे गये हैं। शौच; स्नान; तप; दान; मौन; यज्ञ; स्वाध्याय; व्रत; उपवास और उपस्थ-इन्द्रियका दमन—ये दस 'नियम' वृत्ताये गये हैं।

सत्य

सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयान्न ब्रूयात् सत्यमप्रियम् ।
प्रियं च नानृतं ब्रूयादेयं धर्मो विधीयते ॥

(स्क० पु० ब्रा० ध० मा० ६।८८)

सत्य बोले, प्रिय बोले, अप्रिय सत्य कभी न बोले, प्रिय भी असत्य हो तो न बोले। यह धर्म वेद-शास्त्रोंद्वारा विहित है।

... .. ।
सत्यपूतां वदेद् वाणी मनःपूतं समाचरेत् ॥

(पञ्चपुराण, स्वर्ग० ५९।१९)

सत्यसे पवित्र हुई वाणी बोले तथा मनसे जो पवित्र जान पड़े; उसीका आचरण करे।

दानका फल

भूप्रदो मण्डलाधीशः सर्वत्र सुखितोऽन्नदः ॥
तोयदाता सुरुपः स्यात् पुष्टश्चान्नप्रदो भवेत् ।
प्रदीपदो निर्मलाक्षो गोदातार्यमलोकभाक् ॥
स्वर्गदाता च दीर्घायुस्तिलदः स्याच्च सुप्रजः ।
वेरमदोऽत्युच्चसौधेशो वस्त्रदश्चन्द्रलोकभाक् ॥
हयप्रदो दिव्यदेहो लक्ष्मीवान् वृषभप्रदः ।
सुभार्यः शिविकादाता सुपर्यङ्कप्रदोऽपि च ॥
श्रद्धया प्रतिगृह्णाति श्रद्धया यः प्रयच्छति ।
स्वर्गिणौ तावुभौ स्यातां पततोऽश्रद्धया त्वधः ॥

(स्क० पु० ब्रा० ध० मा० ६।९५—९९)

भूमिदान करनेवाला मण्डलेश्वर होता है, अन्नदाता सर्वत्र सुखी होता है और जल देनेवाला सुन्दर रूप पाता है। भोजन देनेवाला हृष्ट-पुष्ट होता है। दीप देनेवाला निर्मल नेत्रसे युक्त होता है। गोदान देनेवाला सूर्यलोकका भागी होता है; सुवर्ग देनेवाला दीर्घायु और तिल देनेवाला उत्तम प्रजासे युक्त होता है। धर देनेवाला बहुत ऊँचे महलोंका मालिक होता है। वस्त्र देनेवाला चन्द्रलोकमें जाता है। घोड़ा देनेवाला दिव्य शरीरसे युक्त होता है। बैल देनेवाला लक्ष्मीवान् होता है। पालकी देनेवाला सुन्दर स्त्री पाता है। उत्तम पलंग देनेवालेको भी यही फल मिलता है। जो श्रद्धापूर्वक दान देता और श्रद्धापूर्वक ग्रहण करता है; वे दोनों स्वर्गलोकके अधिकारी होते हैं तथा अश्रद्धासे दोनोंका अधःपतन होता है।

पाप और उसका फल

अनृतात् पारदार्याच्च तथाभक्ष्यस्य भक्षणात् ।
अगोत्रधर्माचरणान् क्षिप्रं नश्यति वै कुलम् ॥

(पञ्च० स्वर्ग० ५५।१८)

असत्य-भाषण, परस्त्रीसङ्ग, अभव्यभक्षण तथा अपने कुलधर्मके विरुद्ध आचरण करनेसे कुलका शीघ्र ही नाश हो जाता है ।

न कुर्याच्छुष्कवैराणि विवादां न च पैशुनम् ।
परक्षेत्रे गां चरन्ती ना चक्षीत च कर्हिचित् ॥
न संवसेत्सुचकेन न कं वै मर्मणि स्पृशेत् ।
... .. ॥

(पञ्च० स्वर्ग० ५५ । ३०-३१)

अकारण वैर न करे, विवादसे दूर रहे, किसीकी चुगली न करे, दूसरेके खेतमें चरती हुई गौका समाचार कदापि न करे । चुगलखोरके साथ न रहे, किसीको चुभनेवाली बात न करे ।

निन्दा न करे, मिथ्या कलङ्क न लगावे

न चात्मानं प्रशंसेद्वा परनिन्दां च वर्जयेत् ।
वेदनिन्दां देवनिन्दां प्रयत्नेन विवर्जयेत् ॥

(पञ्च० स्वर्ग० ५५ । ३५)

अपनी प्रशंसा न करे तथा दूसरेकी निन्दाका त्याग कर दे । वेदनिन्दा और देवनिन्दाका यत्नपूर्वक त्याग करे । निन्दयेद्वा गुरुं देवं वेदं वा सोपवृंहणम् । कल्पकोटिशतं साग्रं रौरवे पच्यते नरः ॥ तूष्णीमासीत् निन्दायां न ब्रूयात् किञ्चिदुत्तरम् । कर्णौ पिघाय गन्तव्यं न चैनमवलोकयेत् ॥ ॥

विवादं सुजनैः सार्धं न कुर्याद्द्वै कदाचन ॥
न पापं पापिनां ब्रूयादपापं वा द्विजोत्तमाः ।
... .. ॥

नृणां मिथ्याभिज्ञस्तानां पतन्त्यश्रूणि रोदनात् ।
तानि पुत्रान् पशून् ध्वन्ति तेषां मिथ्याभिज्ञसिनाम् ॥
ब्रह्महत्यासुरापाने स्तेये गुर्वङ्गनागमे ।
दृष्टं वै शोधनं वृद्धैर्नास्ति मिथ्याभिज्ञसिनि ॥

(पञ्च० स्वर्ग० ५५ । ३७-४२)

जो गुरु, देवता, वेद अथवा उसका विस्तार करनेवाले इतिहास-पुराणकी निन्दा करता है, वह मनुष्य सौ करोड़ कल्पसे अधिक कालतक रौरव नरकमें पकाया जाता है । जहाँ इनकी निन्दा होती हो, वहाँ चुप रहे, कुछ भी उत्तर न दे । कान बंद करके वहाँसे चला जाय । निन्दा करनेवालेकी ओर दृष्टिपात न करे । विद्वान् पुरुष दूसरोंकी निन्दा न करे ।

अच्छे पुरुषोंके साथ कभी विवाद न करे, पापियोंके पारकी चर्चा न करे । जिनपर झूठा कलङ्क लगाया जाना है, उन मनुष्योंके रोनेसे जो आँसू गिरते हैं, वे मिथ्या कलङ्क लगानेवालोंके पुत्रों और पशुओंका घिनान कर जन्में दे । ब्रह्महत्या, सुगपान, चोरी और गुरुपत्नीगमन आदि पापोंमें शुद्ध होनेका उपाय वृद्ध पुरुषोंने देखा है, किंतु मिथ्या कलङ्क लगानेवाले मनुष्यकी शुद्धिका कोटि उपाय नहीं देगा गया है ।

माता-पिताकी सेवा

पित्रोरर्चाय पत्युश्च साम्यं सर्वजनेषु च ।
मित्राद्रोहो विष्णुभक्तिरेते पत्रं भगवत्या ॥
प्राक् पित्रोरर्चया विभ्रा यद्रमं साधयेत् ॥
न तज्जनुगतैरेव तीर्थयात्रादिभिर्मुनि ॥
पिता धर्मः पिता न्वर्गं पिता हि परम तपः ।
पितरि प्रीतिमापन्ते प्रीयन्ते सर्वदेवता ॥
पितरो यस्य नृप्यन्ति सेवया च गुणेन च ।
तस्य भागीरथीस्नानमहहन्यहनि वर्तते ॥
सर्वतीर्थमर्या माता सर्वदेवमयः पिता ।
मातरं पितरं तस्मात् सर्वयत्नेन पूजयेत् ॥
मातरं पितरं चैव यस्तु कुर्यात् प्रदक्षिणम् ।
प्रदक्षिणीकृता तेन सप्तद्वीपा यमुन्धरा ॥
जानुनी च करौ यस्य पित्रोः प्रणमत् गिर ।
निपतन्ति पृथिव्यां च सोऽक्षयं लभते दिवम् ॥
तयोश्चरणयोर्यावद्भ्रजश्चिह्नं तु मन्त्रके ।
प्रतीके च विलम्बानि तावत्पूतं सुतन्त्रके ॥
पादारविन्दाच्च जलं य. पित्रोः पितरं सुत ।
तस्य पापं क्षयं याति जन्मकोटिशतान्जितम् ॥
धन्योऽसौ मानवो लोके × × × ×
... .. ॥
पितरौ लहयेद्यस्तु वचोभिः पुरपाधम् ।
निरये च वसेत्तावदाद्यदाभूत्तन्मन्त्रम् ॥
रोणिणं चापि वृद्धं च पितरं वृत्तिर्जितम् ।
विकलं नेत्रकर्णाभ्या एवन्त्या गच्छेच्च गिरम् ॥

(पञ्च० सृष्टि० ४७ । ७-१७, १९)

माता-पिताकी पूजा, पतिनी सेवा- तदन्ते प्रति समान भाव, मित्रोंसे द्रोह न करना और भगवान् श्रीविष्णुका भजन करना—ये पाँच महान्न हैं । ब्राह्मणों ! पहले माता-पिताकी पूजा करके मनुष्य जिन धर्मका स्थापन करता है- उस इस पृथ्वीपर सैकड़ों वर्षों तथा तीर्थयात्रा आदिमें दूसरे भी

दुर्लभ है। पिता धर्म है, पिता स्वर्ग है और पिता ही सर्वोत्कृष्ट तपस्या है। पिताके प्रसन्न हो जानेपर सम्पूर्ण देवता प्रसन्न हो जाते हैं। जिसकी सेवा और सद्गुणोंसे पिता-माता संतुष्ट रहते हैं, उस पुत्रको प्रतिदिन गङ्गास्नानका फल मिलना है। माता सर्वतीर्थमयी है और पिता सम्पूर्ण देवताओंका स्वरूप है; इसलिये सब प्रकारसे यत्नपूर्वक माता-पिताका पूजन करना चाहिये। जो माता-पिताकी प्रदक्षिणा करता है, उसके द्वारा सातों द्वीपोंसे युक्त समूची पृथ्वीकी परिक्रमा हो जाती है। माता-पिताको प्रणाम करते समय जिसके हाथ, श्रुतने और मस्तक पृथ्वीपर टिकते हैं, वह अक्षय स्वर्गको प्राप्त होता है। जबतक माता-पिताके चरणोंकी रज पुत्रके मस्तक और शरीरमें लगाती रहती है, तभीतक वह शुद्ध रहता है। जो पुत्र माता-पिताके चरण-कमलोंका जल पीता है, उसके करोड़ों जन्मोंके पाप नष्ट हो जाते हैं। वह मनुष्य संसारमें धन्य है। जो नीच पुरुष माता-पिताकी आज्ञाका उल्लङ्घन करता है, वह महाप्रलयपर्यन्त नरकमें निवाम करता है। जो रोगी, वृद्ध, जीविकासे रहित, अन्धे और बहरे पिताको त्यागकर चला जाता है, वह रौरव नरकमें पडना है।

गोचरभूमि

तथैव गोप्रचारं तु दत्त्वा स्वर्गान्न हीयते ।
या गतिर्गोप्रदस्यैव भुवं तस्य भविष्यति ॥
गोप्रचारं यथाशक्ति यो वै त्यजति हेतुना ।
दिने दिने ब्रह्मभोज्यं पुण्यं तस्य शताधिकम् ॥
x x x x
यश्छिनत्ति दुर्मं पुण्यं गोप्रचारं छिनत्त्यपि ॥
तस्यैकविंशत् पुरुषाः पच्यन्ते रौरवेषु च ।
गोचारघ्नं ब्राम्हणोपः शक्तो ज्ञात्वा तु दण्डयेत् ॥

(पञ्च० सृष्टि० ५६ । ३७, ३९-४१)

जो गोचरभूमि छोड़ता है, वह कभी स्वर्गसे नीचे नहीं गिरना। गोदान करनेवालेकी जो गति होती है, वही उसकी भी होती है। जो मनुष्य यथाशक्ति गोचरभूमि छोड़ता है, उसे प्रतिदिन सौसे भी अधिक ब्राह्मणोंको भोजन करानेका पुण्य होता है। जो पवित्र वृक्ष और गोचरभूमिका उच्छेद करेगा है, उसकी इक्षीस पीटियों रौरव नरकमें पकायी जाती हैं। गाँवके गोपालकको चाहिये कि गोचरभूमिको नष्ट करनेवाले मनुष्यका मना लगाकर उसे दण्ड दे।

गङ्गाजीकी महिमा

गतिं चिन्तयतां विप्रास्तूर्णं सामान्यजन्मनाम् ।
स्त्रीपुंसामाक्षिणाद्यसाद्गङ्गा पापं व्यपोहति ॥
गङ्गेति स्मरणादेव क्षयं याति च पातकम् ।
कीर्तनादतिपापानि दर्शनाद्दुष्कल्मषम् ॥
ज्ञानात् पानाच्च जाह्नव्यां पितृणां तर्पणान्तथा ।
महापातकवृन्दानि क्षयं यान्ति दिने दिने ॥
अग्निना दह्यते तूलं तृणं शुष्कं क्षणाद् यथा ।
तथा गङ्गाजलस्पर्शात् पुंसां पापं दहेत् क्षणात् ॥

(पञ्च० सृष्टि० ६० । ४-७)

अविलम्ब्य सद्गतिका उपाय सोचनेवाले सभी स्त्री-पुरुषोंके लिये गङ्गाजी ही एक ऐसा तीर्थ हैं, जिसके दर्शन-मात्रसे सारा पाप नष्ट हो जाता है। गङ्गाजीके नामका स्मरण करनेमात्रसे पातक, कीर्तनसे अतिपातक और दर्शनसे भारी-भारी पाप (महापातक) भी नष्ट हो जाते हैं। गङ्गाजीमें स्नान, जलपान और पितरोंका तर्पण करनेसे महापातकोंकी राशिका प्रतिदिन क्षय होता रहता है। जैसे अग्निका संसर्ग होनेसे रूई और सूखे तिनके क्षणभरमें भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार गङ्गाजी अपने जलका स्पर्श होनेपर मनुष्योंके सारे पाप एक ही क्षणमें दग्ध कर देती हैं।

गङ्गा गङ्गेति यो ब्रूयाद् योजनानां शतैरपि ।
मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति ॥
अन्धाश्च पङ्कवस्ते च वृथाभवसमुद्भवाः ।
... .. ॥

(पञ्च० सृ० ६० । ७८-७९)

जो सैकड़ों योजन दूरसे भी गङ्गा-गङ्गा कहता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो श्रीविष्णुलोकको प्राप्त होता है। जो मनुष्य कभी गङ्गाजीमें स्नानके लिये नहीं गये हैं, वे अन्धे और पंगुके समान हैं तथा उनका जन्म निरर्थक है।

कौन मनुष्य क्या है ?

... ..
पूतिगन्धं ततोऽमेध्यं वर्जनीयं प्रकीर्तितम् ॥
पूर्ववद्भक्षणे प्रीतः अद्य पापं करोति च ।
स्तैयशीलो निशाचारी बुधैर्ज्ञेयः स ब्रह्मकः ॥

अबुधः सर्वकार्येषु अज्ञातः सर्वकर्मसु ।
 समयाचारहीनस्तु पशुरेव स बालिदाः ॥

 हिंस्रो ज्ञातिजनोद्वेगी रते युद्धे च कातरः ॥
 विघसादिप्रियो नित्यं नरः श्वा कीर्तितो बुधैः ।
 प्रकृत्या चपलो नित्यं सदा भोजनचञ्चलः ॥
 प्लवगः काननप्रीतो नरः शाखासृगो भुवि ।
 सूचको भाषया बुद्ध्या स्वजनेऽन्यजनेषु च ॥
 उद्वेगजनकत्वाच्च स पुमानुरगः स्मृतः ।
 बलवान् क्रान्तशीलश्च सततं वानपत्रपः ॥
 पूतिमांसप्रियो भोगी नृसिंहः समुदाहृतः ।
 तस्वनादेव सीदन्ति भीता अन्ये वृकादयः ॥
 द्विरदादिनरा ये च ज्ञान्यन्तेऽदूरदर्शिनः ।
 एवमादिक्रमेणैव विजानीयान्नरेषु च ॥

(पद्य० छटि० ७४ । १७-१०६)

जो मनुष्य अपवित्र एवं दुर्गन्धयुक्त पदार्थोंके भक्षणमें आनन्द मानता है, बराबर पाप करता है और रातमें धूम-धूमकर चोरी करता रहता है, उसे विद्वान् पुरुषोंको बख्क समझना चाहिये । जो सम्पूर्ण कर्तव्य कार्योंसे अनभिज्ञ तथा सब प्रकारके कर्मोंसे अपरिचित है, जिसे समयोचित सदाचारका ज्ञान नहीं है, वह मूर्ख वास्तवमें पशु ही है । जो हिंसक सजातीय मनुष्योंको उद्वेजित करनेवाला, कलह-प्रिय, कायर और उच्छिष्ट भोजनका प्रेमी है, वह मनुष्य कुत्ता कहा गया है । जो स्वभावसे ही चञ्चल, भोजनके लिये सदा लालायित रहनेवाला, कूद-कूदकर चलनेवाला और जगलमें रहनेका प्रेमी है, उस मनुष्यको इस पृथ्वीपर बदर समझना चाहिये । जो वाणी और बुद्धिद्वारा अपने कुटुम्बियों तथा दूसरे लोगोंकी भी चुगली खाता और सबके लिये उद्वेगजनक होता है, वह पुरुष सर्पके समान माना गया है । जो बलवान्, आक्रमण करनेवाला, नितान्त निर्लज्ज, दुर्गन्धयुक्त मासका प्रेमी और भोगासक्त होता है, वह मनुष्योंमें सिंह कहा गया है । उसकी आवाज सुनते ही दूसरे भेड़िये आदिकी श्रेणीमें गिने जानेवाले लोग भयभीत और दुखी हो जाते हैं । जिनकी दृष्टि दूरतक नहीं जाती, ऐसे लोग हाथी माने जाते हैं । इसी क्रमसे मनुष्योंमें अन्य पशुओंका विवेक कर लेना चाहिये ।

मनुष्यरूपमें देवता

सुराणां लक्षणं द्रूमो नररूपव्यवहितम् ।
 द्विजदेवातिथीनां च गुरुपाधुतपन्विनाम् ॥
 पूजातपोरतो नित्यं धर्मशास्त्रेषु नीतिषु ।
 क्षमाशीलो जितक्रोधः मत्यवादी जितेन्द्रियः ॥
 अबुधः प्रियवाक् शान्तो धर्मशास्त्रार्थमप्रियः ।
 दयालुर्न्यितो लोके रूपवान् मधुरन्वरः ॥
 वागीशः सर्वकार्येषु गुणी दक्षो महाबलः ।
 साक्षरश्चापि विद्वान्श्च गीतनृत्यार्थतत्त्वविद् ॥
 आत्मविद्यादिकार्येषु सर्वतन्त्रीस्वरेषु च ।
 हविष्येषु च सर्वेषु गव्येषु च निरामिषे ॥
 सम्प्रीतश्चातिथौ दाने पर्वनीतिषु कर्मसु ।
 स्नानदानादिभिः कार्यैर्धर्मैर्धर्मैः सुरार्चनैः ॥
 कालो गच्छति पादैश्च न ह्रींश्च वाग्भवेत् ।
 अयमेव मनुष्याणां सदाचारो निरन्तरम् ॥

(पद्य० छटि० ७४ । १०७-१११, ११२-११४)

अब हम नररूपमें स्थित देवताओंका लक्षण बताने हैं । जो द्विज, देवता, अतिथि, गुरु, साधु और तपस्विनाके पूजनमें संलग्न रहनेवाला, नित्य तपस्यापरायण, धर्म एवं नीतिमें स्थित, क्षमाशील, क्रोधजयी, मत्यवादी, निर्नेन्द्रिय, लोभहीन, प्रिय बोलनेवाला, शान्त, धर्मशास्त्रप्रेमी, दयालु, लोकप्रिय, मिष्टभाषी, वागीश्वर अधिभार रखनेवाला, मरु कार्योंमें दक्ष, गुणवान्, महाबली, मानस, विद्वान्, शास्त्र-विद्या आदिके लिये उपयोगी कार्योंमें संलग्न, धर्म और मानस दूध-दही आदिमें तथा निरामिष भोजनमें कंचि न रखनेवाला, अतिथिको दान देने और पार्वण आदि कर्मोंमें प्रयत्न करनेवाला है, जिसका समय स्नान-दान आदि शुभ कर्म, धर्म यज्ञ, देवपूजन तथा स्वाध्याय आदिमें ही व्यतीत होता है, कोई भी दिन व्यर्थ नहीं जाने पाता, वही मनुष्य देवता है ।

सबका उद्धारक

यो दान्तो विगुणैर्मुक्तो नीतिशास्त्रार्थतत्त्वज्ञः ।
 एतैश्च विविधैः प्रीतः स भवेत्सुरलक्षणः ॥

पुराणागमकर्माणि नाकेष्वत्र च वै द्विजः ।
 स्वयमाचरते पुण्यं स धरोद्धरणक्षमः ॥
 यः शैवो वैष्णवश्चाण्डः सौरो गाणप एव च ।
 तारयित्वा पितॄन् सर्वान् स धरोद्धरणक्षमः ॥
 विगेषे वैष्णवं दृष्ट्वा प्रीयते पूजयेच्च तम् ।
 विमुक्तः सर्वपापेभ्यः स धरोद्धरणक्षमः ॥
 पट्कर्मनिरतो विप्रः सर्वयज्ञरतः सदा ।
 धर्माख्यानप्रियो नित्यं स धरोद्धरणक्षमः ॥

(पद्म० सृष्टि० ७४-१३४-१३८)

जो मनुष्य जितेन्द्रिय, दुर्गुणोंसे मुक्त तथा नीतिशास्त्रके तत्त्वको जाननेवाला है और ऐसे ही नाना प्रकारके उत्तम गुणोंसे संतुष्ट दिखायी देता है, वह देवस्वरूप है । स्वर्गका निवासी हो या मनुष्यलोकका—जो पुराण और तन्त्रमें बताये हुए पुण्यकर्मोंका स्वयं आचरण करता है, वही इस पृथ्वीका उद्धार करनेमें समर्थ है । जो गिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य और गणेशका उपासक है, वह समस्त पितरोंको तारकर इस पृथ्वीका उद्धार करनेमें समर्थ है । विशेषतः जो वैष्णवको देखकर प्रसन्न होता और उसकी पूजा करता है, वह समस्त पापोंसे मुक्त हो इस भूतलका उद्धार कर सकता है । जो ब्राह्मण यजन-याजन आदि छः कर्मोंमें मंगल, सब प्रकारके यज्ञोंमें प्रवृत्त रहनेवाला और सदा धार्मिक उपाख्यान सुनानेका प्रेमी है, वह भी इस पृथ्वीका उद्धार करनेमें समर्थ है ।

सर्वका नाशक

विश्वासवातिनो ये च कृतघ्ना व्रतलोपिनः ।
 द्विजद्वेषेषु विद्विष्टाः शातयन्ते धरां नराः ॥
 पितरान् ये न पुष्पन्ति स्त्रियो गुरुजनाच्छिद्यन् ।
 देवद्विजनृपाणां च वसु ये च हरन्ति वै ॥
 अपुनर्भवशास्त्रे च शातयन्ति धरां नराः ।
 ये च मघरताः पापा द्यूतकर्मरतास्तथा ॥
 पापण्डपतितालापाः शातयन्ति धरां नराः ।
 महापातकिनो ये च अतिपातकिनस्तथा ॥

घातका बहुजन्तूनां शातयन्ति धरां नराः ।
 सुकर्मरहिता ये च नित्योद्वेगाश्च निर्भयाः ॥
 स्मृतिशास्त्रार्थकोद्विग्नाः शातयन्ति धरां नराः ।
 निजवृत्तिं परित्यज्य कुर्वन्ति चाधमां च ये ॥
 गुरुनिन्दारता द्वेषाच्छातयन्ति धरां नराः ।
 दातारं ये रोधयन्ति पातके प्रेरयन्ति च ॥
 दीनानाथान् पीडयन्ति शातयन्ति धरां नराः ।
 पृते चान्ये च बहवः पापकर्मकृतो नराः ॥
 पुरुषान् पातयित्वा तु शातयन्ति धरां नराः ।

(पद्म० सृष्टि० ७४ । १३९-१४७)

जो लोग विश्वासघाती, कृतघ्न, व्रतका उल्लङ्घन करनेवाले तथा ब्राह्मण और देवताओंके द्वेषी हैं, वे मनुष्य इस पृथ्वीका नाश कर डालते हैं । जो माता-पिता, स्त्री, गुरुजन और बालकोंका पोषण नहीं करते, देवता, ब्राह्मण और राजाओंका धन हर लेते हैं तथा जो मोक्षशास्त्रमें श्रद्धा नहीं रखते, वे मनुष्य भी इस पृथ्वीका नाश करते हैं । जो पापी मदिरा पीने और जुआ खेलनेमें आसक्त रहते और पाखण्डियों तथा पतितोंसे वार्तालाप करते हैं, जो महापातकी और अतिपातकी हैं, जिनके द्वारा बहुतसे जीव-जन्तु मारे जाते हैं, वे लोग इस भूतलका विनाश करनेवाले हैं । जो सत्कर्मसे रहित, सदा दूसरोंको उद्विग्न करनेवाले और निर्भय हैं, स्मृतियों तथा धर्मशास्त्रोंमें बताये हुए शुभकर्मोंका नाम सुनकर जिनके हृदयमें उद्वेग होता है, जो अपनी उत्तम जीविका छोड़कर नीच वृत्तिका आश्रय लेते हैं, तथा द्वेषयुक्त गुरुजनोंकी निन्दामें प्रवृत्त होते हैं, वे मनुष्य इस भूलोकका नाश कर डालते हैं । जो दाताको दानसे रोकते और पापकर्मकी ओर प्रेरित करते हैं तथा जो दीनों और अनाथोंको पीड़ा पहुँचाते हैं, वे लोग इस भूतलका सत्यानाश करते हैं । ये तथा और भी बहुतसे पापी मनुष्य हैं, जो दूसरे लोगोंको पापोंमें ढकेलकर इस पृथ्वीका सर्वनाश करते हैं ।

मुनि शुकदेव

श्रीभगवान्‌के नाम-रूप-लीला- धामादिका माहात्म्य

देहापत्यकलत्रादिप्रात्मसैन्येष्वसस्त्रपि ।
तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन्नपि न पश्यति ॥
तस्माद् भारत सर्वात्मा

भगवान् हरिरीश्वर ।

श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च

स्मर्तव्यश्चेच्छताभयम् ॥

(श्रीमद्भाग० २ । १ । ४५)

ससारमें जिन्हें अपना अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्धी कहा जाता है; वे शरीर, पुत्र, स्त्री आदि कुछ नहीं हैं, असत् है; परतु जीव उनके मोहमें ऐसा पागल-सा हो जाता है कि रात-दिन उनको मृत्युका प्रास होते देखकर भी चेतता नहीं । इसलिये परीक्षित् । जो अभय पदको प्राप्त करना चाहता है, उसे तो सर्वात्मा, सर्वगक्तिमान् भगवान् श्रीकृष्णकी ही लीलाओंका श्रवण, कीर्तन और स्मरण करना चाहिये ।

न ह्यतोऽन्यः शिवः पन्था विशतः संसृतविह ।

वासुदेवे भगवति भक्तियोगो यतो भवेत् ॥

(श्रीमद्भाग० २ । २ । ३३)

ससार-चक्रमें पड़े हुए मनुष्यके लिये, जिस साधनके द्वारा उसे भगवान् श्रीकृष्णकी अनन्य प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो जाय, उसके अतिरिक्त और कोई भी कल्याणकारी मार्ग नहीं है ।

पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सतां

कथामृतं श्रवणपुटेषु सम्मृतम् ।

पुनन्ति ते विषयविदूषिताशयं

व्रजन्ति तच्चरणसरोरुहान्तिकम् ॥

(श्रीमद्भाग० २ । २ । ३७)

राजन् । सत पुरुष आत्मस्वरूप भगवान्‌की कथाका मधुर अमृत बॉटने ही रहते हैं, जो अपने कानके दोनोंमें भरकर उसका पान करते हैं, उनके हृदयसे विषयोंका विषैला प्रभाव जाता रहता है, वह शुद्ध हो जाता है और वे भगवान् श्रीकृष्णके चरणकमलोंकी संनिधि प्राप्त कर लेते हैं ।

वासुदेवकथाप्रथः पुरयान्त्रान् पुनाति हि ।

वक्तरं पृच्छकं श्रोतृन्प्रादमलिलं यथा ॥

(श्रीमद्भाग० १० । १ । १६)

भगवान् श्रीकृष्णकी कथाके सम्बन्धमें प्रश्न करनेमें ही वक्ता, प्रश्नकर्ता और श्रोता तीनों ही पवित्र हो जाते हैं—तबे गङ्गाजीवी जल या भगवान् गालग्रामका चरणामृत सभीमें पवित्र कर देता है ।

यस्तूत्तमश्लोकगुणानुवादः

संगीयतेऽर्भाक्षणममद्गलघ्नः ।

तमेव नित्यं शृणुयादभीक्ष्णं

कृष्णोऽमलां भक्तिमभीप्सवान् ॥

(श्रीमद्भाग० १० । ३ । १५)

भगवान् श्रीकृष्णका गुणानुवाद समस्त अमद्गलघ्नका नाम करनेवाला है, बड़े-बड़े महात्मा उसीका गान करने गृहते हैं । जो भगवान् श्रीकृष्णके चरणोंमें अनन्य प्रेममयी भक्तिकी लालसा रखता हो, उसे नित्य-निरन्तर भगवान्‌के दिन गुणानुवादका ही श्रवण करते रहना चाहिये ।

यत्तामधेयं त्रियमाण आतुरः

पतन् स्वलन् वा विवशो गृणन् पुमान् ।

विमुक्तकर्मांगल उत्तमां गतिं

प्राप्नोति यक्ष्यन्ति न तं धर्मा जनाः ॥

(श्रीमद्भाग० १० । ३ । ४४)

मनुष्य मरनेके समय आतुरताकी स्थितिमें अपना गिरने या फिसलने समय विवश होकर भी यदि भगवान्‌के गीतोंकी एक नामका उच्चारण कर ले, तो उसके मरे सम्बन्धन में त्रिभिन्न हो जाते हैं और उसे उत्तम-मे-उत्तम गति प्राप्त होती है; परंतु हाय रे कलियुग ! कलियुगमें प्रवृत्त होकर लोग उन भगवान्‌की आराधनासे भी विवश हो जाते हैं ।

पुंसां कलिकृतान् दोषान् द्रव्यदेवानामम्भवान् ।

सर्वान् हरति चित्तस्थो भगवान् पुण्योत्तमः ॥

(श्रीमद्भाग० १० । ३ । ४५)

कलियुगके अनेकों दोष हैं । लाल दन्तोंमें दूषित हो जाती हैं, स्थानोंमें भी दोषकी प्रधानता हो जाती है । सब दोषोंमें मूल स्रोत तो अन्तःकरण है ही; परंतु जब पुण्योत्तम भगवान्

हृदयमें आ विराजते हैं, तब उनकी संनिधिमात्रसे ही सब-
के-सब दोष नष्ट हो जाते हैं ।

श्रुतः मंकीर्तितो ध्यातः पूजितश्चादतोऽपि वा ।

नृणां धुनोति भगवान् हृत्स्थो जन्मायुताशुभम् ॥

(श्रीमद्भा० १२ । ३ । ४६)

भगवान्के रूप, गुण, लीला, धाम और नामके श्रवण,
सकीर्तन, ध्यान, पूजन और आदरसे वे मनुष्यके हृदयमें
आकर विराजमान हो जाते हैं और एक-दो जन्मके पापोंकी
तो वान ही क्या, हजारों जन्मोंके पापके ढेर-के-ढेर भी क्षण-
भरमें भस्म कर देते हैं ।

यथा हेमि स्थितो वहिर्दुर्वर्णं हन्ति धातुजम् ।

एवमात्मगतो विष्णुर्योगिनामशुभाशयम् ॥

(श्रीमद्भा० १२ । ३ । ४७)

जैसे सोनेके साथ संयुक्त होकर अग्नि उसके धातुसम्बन्धी
मलिनता आदि दोषोंको नष्ट कर देती है, वैसे ही साधकोंके
हृदयमें स्थित होकर भगवान् विष्णु उनके अशुभ संस्कारोंको
सदाके लिये मिटा देते हैं ।

विद्यातपःप्राणनिरोधमंत्री-

तीर्थाभिषेकव्रतदानजप्यैः ।

नात्यन्तशुद्धिं लभतेऽन्तरात्मा

यथा हृदस्थे भगवत्यनन्ते ॥

(श्रीमद्भा० १२ । ३ । ४८)

परीक्षित् ! विद्या, तपस्या, प्राणायाम, समस्त प्राणियोंके
प्रति मित्र-भाव, तीर्थ-स्नान, व्रत, दान और जप आदि किसी
भी साधनसे मनुष्यके अन्तःकरणकी वैसी वास्तविक शुद्धि
नहीं होती, जैसी शुद्धि भगवान् पुरुषोत्तमके हृदयमें विराजमान
हो जानेपर होती है ।

त्रियमार्णरभिध्येयो भगवान् परमेश्वरः ।

आत्ममाद्यं नयत्यहं सर्वात्मा सर्वसंश्रयः ॥

कलेऽपनिधे राजन्नन्ति त्येको महान् गुणः ।

कोर्ननादेव कृष्णस्य मुक्तमहः परं व्रजेत् ॥

कृते यद् ध्यायतो विष्णुं त्रेतायां यजतो मल्लैः ।

द्वारे परिचर्यायां कलां तद्वरिर्कीर्तनात् ॥

(श्रीमद्भा० १० । ३ । ५०-५०)

जो लोग मृत्युने निरुद्ध पहुँच रहे हैं, उन्हें सब प्रकारसे
परम ऐश्वर्यगरी भगवान्का ही ध्यान करना चाहिये । प्यारे

परीक्षित् ! सबके परम आश्रय और सर्वात्मा भगवान् अपना
ध्यान करनेवालेको अपने स्वरूपमें लीन कर लेते हैं, उसे
अपना स्वरूप बना लेते हैं । परीक्षित् ! यो तो कलियुग दोषों-
का खजाना है, परंतु इसमें एक बहुत बड़ा गुण है । वह
गुण यही है कि कलियुगमें केवल भगवान् श्रीकृष्णका संकीर्तन
करनेसे ही सारी आसक्तियों छूट जाती हैं और परमात्मा-
की प्राप्ति हो जाती है । सत्ययुगमें भगवान्का ध्यान करनेसे,
त्रेतामें बड़े-बड़े यज्ञोंके द्वारा उनकी आराधना करनेसे और
द्वापरमें विधिपूर्वक उनकी पूजा-सेवासे जो फल मिलता है,
वह कलियुगमें केवल भगवन्नामका कीर्तन करनेसे ही प्राप्त हो
जाता है ।

संसारसिन्धुमतिदुस्तरमुत्तितीर्पो-

नान्यः प्लवो भगवतः पुरुषोत्तमस्य ।

लीलाकथारसनियेवणमन्तरेण

पुंसो भवेद् विविधदुःखत्रादितस्य ॥

(श्रीमद्भा० १२ । ४ । ४०)

जो लोग अत्यन्त दुस्तर संसार-सागरसे पार जाना चाहते
हैं, अथवा जो लोग अनेकों प्रकारके दुःख-दावानलसे दग्ध
हो रहे हैं, उनके लिये पुरुषोत्तम भगवान्की लीला-कथारूप
रसके सेवनके अतिरिक्त और कोई साधन, कोई नौका नहीं
है । ये केवल लीला-रसायनका सेवन करके ही अपना मनोरथ
सिद्ध कर सकते हैं ।

आत्मा

स्नेहाधिष्ठानवर्ष्यभिसंयोगो यावदीयते ।

ततो दीपस्य दीपत्वमेवं देहकृतो भवः ॥

रजःसत्त्वतमोवृत्त्या जायतेऽथ चिनइयति ।

न तत्रात्मा स्वयंज्योतिर्यो व्यक्तान्यक्तयोः परः ॥

आकाश इव चाधारो ध्रुवोऽनन्तोपमस्ततः ॥

(श्रीमद्भा० १२ । ५ । ७-८)

जयतक तेल, तेल रखनेका पात्र, वत्ती और आगका
संयोग रहता है, तभीतक दीपकमें दीपकपना है, वैसे ही
जयतक आत्माका कर्म, मन, शरीर और इनमें
रहनेवाले चैतन्याध्यासके साथ सम्बन्ध रहता है, तभीतक
उमें जन्म-मृत्युके चक्र संसारमें भटकना पड़ता है और रजो-
गुण, सत्त्वगुण तथा तमोगुणकी वृत्तियोंसे उमें उत्पन्न, स्थित
एवं विनष्ट होना पडता है । परंतु जैसे दीपकके बुझ जानेसे
तत्त्वरूप तेजका चिनाश नहीं होता, वैसे ही संसारका नाश

होनेपर भी स्वयंप्रकाश आत्माका नाश नहीं होता । क्योंकि वह कार्य और कारण, व्यक्त और अव्यक्त—सबसे परे है, वह आकाशके समान सबका आधार है; नित्य और निश्चल है, वह अनन्त है । सचमुच आत्माकी उपमा आत्मा ही है ।

वैराग्य

सत्यां क्षितौ किं कशिपो. प्रयासै-
बाहौ स्वसिद्धे ह्युपवर्हणैः किम् ।
सत्यज्ञलौ किं पुरुधानपात्र्या
दिग्बल्कलादौ सति किं हुक्कलैः ॥
चीराणि किं पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षां
नैवाद्घृषिपाः परमृतः सरितोऽप्यशुष्यन् ।
रुद्धा गुहाः किमजितोऽवति नोपसन्नान्
कस्माद् भजन्ति कवयो धनदुर्मदान्धान् ॥
एवं स्वचित्ते स्वत एव सिद्ध
आत्मा प्रियोऽर्थो भगवाननन्तः ।
तं निर्वृत्तो नियतार्थो भजेत
संसारहेतूपरमश्र यत्र ॥

(श्रीमद्भा० २ । २ । ४-६)

जब जमीनपर सोनेके काम चढ़ मरना है, तब परमेश्वरके लिये प्रयत्नशील होनेके क्या प्रयोजन । उस मनुष्यके अपनेको भगवानकी कृपाके स्वयं ही निर्मा हुं है, तब तबके की क्या आवश्यकता । जब अज्ञानके काम चढ़ मरना है, तब बहुतसे वर्तन क्यों बढोगे । वृक्षकी छाल परमेश्वर का कर्म हीन रहकर भी यदि जीवन धारण किया जा सकता है तो वृक्षोंकी क्या आवश्यकता । परमेश्वरके क्या कर्मोंमें विषय नहीं है ? भूख लगनेपर दूधके लिये ही शरीर धारण करनेवाले वृक्ष क्या फल-फलकी भिक्षा नहीं देते ? जो चाहते हैं उनके लिये नदियों क्या बिल्कुल सूख गयी है ? गन्नेके लिये क्या पहाड़ोंकी गुफाएँ बंद कर दी गयी हैं ? अरे भाई ! परमेश्वर सही, क्या भगवान् भी अपने शरणागतोंकी रक्षा न करे ? ऐसी स्थितिमें बुद्धिमान् लोग भी धनके नशेमें नूर पड़ेंगे, धनियोंकी चापलूसी क्यों करते हैं ? उस प्रकार विद्वान् भी जानेपर अपने हृदयमें नित्य विराजमान, स्वयं सिद्ध, परम स्वरूप, परम प्रियतम, परम मत्त जो अनन्त भगवान् हैं, उनके प्रेम और आनन्दसे दृढ निश्चय करने उन्हींका भजन रहे, क्योंकि उनके भजनसे जन्म-मृत्युके चक्रमें उलझे रहने आत्मका नाश हो जाता है ।

महर्षि जैमिनि

श्रद्धाकी महत्ता

श्रद्धा धर्मसुता देवी
पावनी विश्वभाविनी ॥
सावित्री प्रसवित्री च
संसारार्णवतारिणी ।
श्रद्धया ध्यायते धर्मो
विद्वद्भिश्चात्मवादिभिः ॥

निष्किंचनास्तु मुनयः श्रद्धावन्तो दिवं गताः ।

(पद्म० भूमि० ९४ । ४४-४६)

श्रद्धा देवी धर्मकी पुत्री हैं, वे विश्वको पवित्र एवं अभ्युदयशील बनानेवाली हैं । इतना ही नहीं, वे सावित्रीके समान पावन, जगत्को उत्पन्न करनेवाली तथा संसारसागरसे उद्धार करनेवाली हैं । आत्मवादी विद्वान् श्रद्धासे ही धर्मका चिन्तन करते हैं । जिनके पास किसी भी वस्तुका संग्रह नहीं है, ऐसे अकिंचन मुनि श्रद्धालु होनेके कारण ही दिव्य-लोकको प्राप्त हुए ।

नरक कौन जाते हैं ?

ब्राह्मण्यं पुण्यमुत्सृज्य ये द्विजा लोभमोहिताः ।
कुकर्मण्युपजीवन्ति ते वै निरयगामिनः ॥
ब्राह्मणेभ्यः प्रतिश्रुत्य न प्रयच्छन्ति ये धनम् ।
ब्रह्मस्वानां च हर्तारो नरा निरयगामिनः ॥
ये परस्वापहर्तारः परदृपणान्मोक्षमुक्ताः ।
परश्रिया प्रतप्यन्ते ते वै निरयगामिनः ॥
प्राणिनां प्राणहिंसायां ये नरा निरयगामिनः ।
परनिन्दारता ये च ते वै निरयगामिनः ॥
कूपारामतडागानां प्रपानां च विदूषकाः ।
सरसां चैव भेत्तारो नरा निरयगामिनः ॥
विपर्ययं ब्रजेद्यान्नाग्निशून्यमृत्प्रातिर्धान् ।
उत्सर्पितृदेवेज्यान्ते ये निरयगामिनः ॥
प्रवज्यादृपका राजन् ये चैवाश्रमदृपकाः ।
सखीनां दृपकाश्चैव ते वै निरयगामिनः ॥

(पद्म० भूमि० ९६ । २, ४, ६-१०)

जो द्विज लोभने मोहिन हो पावन ब्राह्मणत्वका परिचाय करके कुकर्ममे जीविका चलाने है वे नरकगामी होते हैं । जो नान्मिक हैं, जिन्होंने धर्मकी मर्यादा भङ्ग की है, जो काम-भोगके लिये उत्कण्ठित, दाम्भिक और कृतघ्न हैं; जो ब्राह्मणोंको धन देनेकी प्रतिज्ञा करके भी नहीं देते, जुगली खाते, अभिमान रखते और झूठ बोलते हैं; जिनकी वाते परस्पर विरुद्ध होती हैं; जो दूसरोंका धन हड़प देते, दूसरोंपर कलङ्क लगानेके लिये उत्सुक रहते और पगयी सम्पत्ति देखकर जलते हैं; वे नरकमें जाते हैं । जो मनुष्य मदा प्राणियोंके प्राण लेनेमें लगे रहते, परायी निन्दामें प्रवृत्त होते, कुँए, बगीचे, पोखरे और पौसलेको दूषित करते; मरोवरोंको नष्ट-भ्रष्ट करते तथा शिशुओं, भूत्यों और अतिथियोंको भोजन दिये बिना ही स्वयं भोजन कर लेते हैं; जिन्होंने पितृयाग (श्राद्ध) और देवयाग (यज्ञ) का त्याग कर दिया है, जो संन्यास तथा अपने रहनेके आश्रमको कलङ्कित करते हैं और मित्रोंपर लाञ्छन लगाते हैं, वे सत्र-के-सत्र नरकगामी होते हैं ।

स्वर्ग कौन जाते हैं ?

हन्त ते कथयिष्यामि नरान् वै स्वर्गगामिनः ।
 भोगिनः सर्वलोकस्य ये प्रोक्तास्तान्निबोध मे ॥
 सत्येन तपसा ज्ञानध्यानेनाध्ययनेन वा ।
 ये धर्ममनुवर्तन्ते ते नराः स्वर्गगामिनः ॥
 ये च होमपरा ध्यानदेवतार्चनतत्पराः ।
 आदराना महात्मानस्ते नराः स्वर्गगामिनः ॥
 शुचयः शुचिदेशे वा वासुदेवपरायणाः ।
 भक्त्या च विष्णुमापञ्चस्ते नराः स्वर्गगामिनः ॥
 मातापित्रोश्च शुभ्रपां ये कुर्वन्ति सदाऽऽदृताः ।
 वर्जयन्ति दिवा स्वप्नं ते नराः स्वर्गगामिनः ॥
 सर्वहिंसानिवृत्ताश्च साधुसङ्गाश्च ये नराः ।
 सर्वस्यापि हिते युक्तस्ते नराः स्वर्गगामिनः ॥
 शुभ्रपाभिः समायुक्ता गुरुणां मानदा नराः ।
 प्रतिग्रहनिवृत्ताश्च ते नराः स्वर्गगामिनः ॥
 भया कामात्तयाऽऽक्रोधाद्दिग्दानपूर्वकर्मगः ।
 न कुम्बन्ति च ये नूनं ते नराः स्वर्गगामिनः ॥
 मङ्गलरिपेष्टारन्धैव च सहस्रदाः ।
 दातारश्च महत्पाणां ते नराः स्वर्गगामिनः ॥
 आनन्दस्वप्ननाजश्च र्यावनस्याः क्षमारताः ।
 ये वै जिनेन्द्रिया वीगन्ते नराः स्वर्गगामिनः ॥

सुवर्णस्य प्रदातारो गवां भूमेश्च भारत ।
 अन्नानां वाससां चैव पुरुषाः स्वर्गगामिनः ॥
 निवेशनानां वन्यानां नराणां च परंतप ।
 स्वयमुत्पाद्य दातारः पुरुषाः स्वर्गगामिनः ॥
 द्विपतामपि ये दोषात्र वदन्ति कदाचन ।
 कीर्तयन्ति गुणांश्चैव ते नराः स्वर्गगामिनः ॥
 दृष्ट्वा विज्ञान्प्रहृष्यन्ति प्रियं दत्त्वा वदन्ति च ।
 त्यक्तदानफलेच्छाश्च ते नराः स्वर्गगामिनः ॥
 ये परोपां श्रियं दृष्ट्वा न तप्यन्ति विमत्सराः ।
 प्रहृष्टाश्चाभिनन्दन्ति ते नराः स्वर्गगामिनः ॥
 प्रवृत्तौ च निवृत्तौ च मुनिशास्त्रोक्तमेव च ।
 आचरन्ति महात्मानस्ते नराः स्वर्गगामिनः ॥
 ये नराणां वचो वक्तुं न जानन्ति च विप्रियम् ।
 प्रियवाक्येन विज्ञातास्ते नराः स्वर्गगामिनः ॥
 वापीकूपतडागानां प्रपानां चैव वेदमनाम् ।
 आशामाणां च कर्तारस्ते नराः स्वर्गगामिनः ॥
 असत्येष्वपि सत्या ये ऋजवोऽनाजैवेष्वपि ।
 प्रवक्तारश्च दातारस्ते नराः स्वर्गगामिनः ॥

(पत्र० भूमि० १६ । २०-३८)

अब मैं स्वर्ग जानेवाले पुरुषोंका वर्णन करूँगा । जो मनुष्य सत्य, तपस्या, ज्ञान, ध्यान तथा स्वाध्यायके द्वारा धर्मका अनुसरण करते हैं, वे स्वर्गगामी होते हैं । जो प्रतिदिन हवन करते तथा भगवान्के ध्यान और देवताओंके पूजनमें संलग्न रहते हैं, वे महात्मा स्वर्गलोकके अतिथि होते हैं । जो बाहर-भीतरसे पवित्र रहते, पवित्र स्थानमें निवास करते, भगवान् वासुदेवके भजनमें लगे रहते तथा भक्तिपूर्वक श्रीविष्णुकी शरणमें जाते हैं; जो सदा आदरपूर्वक माता-पिताकी सेवा करते और दिनमें नहीं सोते; जो सब प्रकारकी हिंसासे दूर रहते, साधुओंका सङ्ग करते और सबके हितमें संलग्न रहते हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं । जो गुरुजनोंकी सेवामें संलग्न, बड़ोंको आदर देनेवाले, दान न लेनेवाले, भयसे, कामसे तथा क्रोधसे दरिद्रोंके पिछले कर्मोंकी निन्दा न करनेवाले, सहस्रों मनुष्योंको भोजन परोसनेवाले, सहस्रों मुद्राओंका दान करनेवाले तथा सहस्रों मनुष्योंको दान देनेवाले हैं, वे पुरुष स्वर्गलोकको जाते हैं । जो युवावस्थामें भी क्षमाशील और जितेन्द्रिय हैं; जिनमें वीरता भरी है; जो सुवर्ण, गौ, भूमि, अन्न और वस्त्रका दान करते हैं, जो स्वयं जंगली जानवरों तथा मनुष्योंके लिये घर बनाकर दान कर देते हैं; जो अपनेसे द्वेष

रखनेवालोंके भी दोष कभी नहीं कहते, बल्कि उनके गुणोंका ही वर्णन करते हैं, जो बिना पुरुषोंको देखकर प्रयत्न होते, दान देकर प्रिय वचन बोलते तथा दानके फलकी इच्छाका परित्याग कर देते हैं तथा जो दूसरोंकी सम्पत्तिको देखकर ईर्ष्यासे जलते तो हैं ही नहीं, उल्टे हर्षित होकर उनका अभिनन्दन करते हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। जो पुरुष प्रवृत्तिमार्गमें तथा निवृत्तिमार्गमें भी मुनियों और शास्त्रोंके कथनानुसार ही आचरण करते हैं, वे स्वर्गलोकके अतिथि होते हैं। जो मनुष्योंसे कटुवचन बोलना नहीं जानते, जो प्रिय वचन बोलनेके लिये प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने बावली, कुआँ, सरोवर, पौसला, धर्मशाला और बगीचे बनवाये हैं; जो मिथ्यावादियोंके लिये भी सत्यपूर्ण वार्ता

करनेवाले और कुटिल मनुष्योंके लिये भी मरणादिके डर तथा मदाचारी मनुष्य स्वर्गलोकमें जाते हैं।

नरक और मुक्ति किमकां मिलती है ?

ततः परेषां प्रतिकूलमाचरणं
प्रयाति घोरं नरकं ननु गतम् ।

सद्गुणकूलस्य नरस्य जीविन

सुखावहा मुक्तिरदृग्मणिना ॥

(पृष्ठ ० श्लोक ० १६ । ५०)

जो दूसरोंके प्रतिकूल आचरण करता है, उसे अत्यन्त दुःखदायी घोर नरकमें गिरना पड़ता है तथा जो सदा दूसरोंके अनुकूल चलता है, उस मनुष्यके लिये सुखदायिनी मुक्ति दूर नहीं है।

मुनि सनत्सुजात

वारह दोष, तेरह नृशंसताएँ

क्रोधः कामो लोभमोहौ विधित्सा-

कृपासूये मानशोकौ स्पृहा च ।

ईर्ष्या जुगुप्सा च मनुष्यदोषा

वर्ज्याः सदा द्वादशैते नराणाम् ॥

एकैकः पर्युपास्ते ह मनुष्यान् मनुजर्षभ ।

लिप्समानोऽन्तरं तेषां मृगाणामिव लुब्धकः ॥

विकल्पनः स्पृहयालुर्मनस्वी

चित्रक्लोपं चपलोऽरक्षणश्च ।

एतान्पापाः षण्णराः पापधर्मान्

प्रकुर्वते नो त्रसन्तः सुदुर्गे ॥

सम्भोगसंविद् विषमोऽतिमानि

दत्तानुतापी कृपणो बलीयान् ।

दुर्गप्रशंसी वनितासु द्वेषा

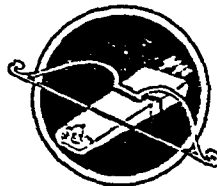
एते परे सप्त नृशंसवर्गाः ॥

(उद्योगपर्व, अध्याय ४३ । १६—१९)

काम, क्रोध, लोभ, मोह, अमनोर-
निर्दयता, अगुया, अभिमान, घोर, स्पृहा,
ईर्ष्या और निन्दा—मनुष्योंमें रहनेवाले ये
वारह दोष सदा ही त्याग देने योग्य हैं।
नरश्रेष्ठ । जैसे व्याधा मुंगोरो मारनेका अत्यन्त
देखता हुआ उनकी दोहमें लगा रहता है, उसी
प्रकार इनमेंसे एक-एक दोष मनुष्योंमें
देखकर उनमें आक्रमण करना है। अपनी

बहुत बड़ाई करनेवाले, लोलुप, अहंकारी, निम्नग शोभा-
चंचल और आश्रितोंकी रक्षा नहीं करनेवाले—ये
छः प्रकारके मनुष्य पापी हैं। मनुष्य मनुष्योंमें परस्पर
भी ये निडर होकर उन पापधर्मोंका अत्यन्त
करते हैं। सम्भोगमें ही मन लगानेवाले, निम्नग
रखनेवाले, अत्यन्त मानी, दान देकर पक्षपात करनेवाले
अत्यन्त कृपण और कामकी प्रशंसा करनेवाले तथा निम्नग
द्वेषी—ये सात और पहलेके छः—कुल तेरह प्रशंसके मनुष्य
नृशंस वर्ग (कृत-समुदाय) बने गये हैं।

महर्षि वैशम्पायन

विविध उपदेश

मोहजालस्य योनिर्हि मूढैरेव समागमः ।

अहन्यहनि धर्मस्य योनिः साधुसमागमः ॥

(महा० वन० १ । २४)

मूर्खोंका मङ्ग ही मोह-जालकी उत्पत्तिका कारण है तथा प्रतिदिन साधु पुरुषोंका सङ्ग धर्ममें प्रवृत्ति करानेवाला है ।

येषां त्रीण्यवदत्तानि विद्या योनिश्च कर्म च ।

तान् सेवेतैः समास्या हि शास्त्रेभ्योऽपि गरीयसी ॥

(महा० वन० १ । २६)

जिनकी विद्या, कुल और कर्म—ये तीनों शुद्ध हों, उन साधु पुरुषोंकी सेवामें रहे । उनके साथका उठना-बैठना शान्त्रोंके स्वाध्यायसे भी श्रेष्ठतर है ।

वज्रमापम्लिलान् भूमिं गन्धो वासयते यथा ।

पुपाणामधिवासेन तथा संसर्गजा गुणाः ॥

(महा० वन० १ । २३)

जैसे फूलोंकी गन्ध अपने सम्पर्कमें आनेपर वज्र, जल, तिल (तैल) और भूमिको भी सुवासित कर देती है, उसी प्रकार मनुष्यमें संसर्गजनित गुण आ जाते हैं ।

मानसं शमयेत्तस्माज्ज्ञानेनाग्निमिवाम्बुना ।

प्रशान्ते मानसे ह्यस्य शरीरमुपशाम्यति ॥

(महा० वन० २ । २५)

अतः जिन प्रकार जलसे अग्निको शान्त किया जाता है, उसी प्रकार ज्ञानके द्वारा मानसिक संतापको शान्त करना चाहिये । जब मानसिक संताप शान्त होता है, तब शारीरिक तप भी शान्त हो जाता है ।

तृष्णा हि सर्वपापिष्ठा मित्योद्देगकरा स्मृता ।

अधर्मग्रहणं चैव घोरा पापानुबन्धिनी ॥

या दुस्व्यज्ञा दुर्मतिभिर्या न जीर्यति जीर्यतः ।

योऽर्मा प्राणान्तिको रोगान्तं तृष्णां त्यक्तः सुखम् ॥

(महा० वन० २ । ३४-३५)

तृष्णा सबसे बढकर पापिष्ठा है, वह सदा उद्देगमें डालने-वन्धी मानी गयी है । उसके द्वारा अधिकतर अधर्ममें ही प्रवृत्ति होती है, वह अत्यन्त भयंकर और पापकर्मोंमें ही बौध रखनेवाली है । मोटी बुद्धिवाले मनुष्योंके लिये जिसका परित्याग अत्यन्त कठिन है, जो मनुष्य-शरीरके बूढ़े होनेपर भी स्वयं बूढ़ी नहीं होती—अपितु नित्य तरुणी ही बनी रहती है; जो मानवके

लिये एक प्राणान्तकारी रोगके सदृश है, ऐसी तृष्णाको जो त्याग देता है, उसीको सुख मिलता है ।

यथैधः स्वसमुत्थेन वह्निना नाशमृच्छति ।

तथाकृतात्मा लोभेन सहजेन विनश्यति ॥

(महा० वन० २ । ३७)

जैसे लकड़ी अपने ही भीतरसे प्रकट हुई आगके द्वारा जलकर नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार जिसका मन वशमें नहीं हुआ, वह पुरुष अपने साथ ही पैदा हुई लोभवृत्ति (तृष्णा) से नाशको प्राप्त होता है ।

अन्तो नास्ति पिपासायाः संतोषः परमं सुखम् ।

तस्मात्संतोषमेवेह परं पश्यन्ति पण्डिताः ॥

(महा० वन० २ । ४५)

तृष्णाका कहीं अन्त नहीं है; संतोष ही परम सुख है । अतः विद्वान् पुरुष इस संसारमें संतोषको ही सबसे श्रेष्ठ मानते हैं ।

अनित्यं यौवनं रूपं जीवितं रत्नसंचयः ।

ऐश्वर्यं प्रियसंवासो गृध्चेत्तत्र न पण्डितः ॥

(महा० वन० २ । ४६)

यह तरुण अवस्था, यह रूप, यह जीवन, रत्नराशिका यह संग्रह, ऐश्वर्य तथा प्रिय-जनोंका सहवास—सब कुछ अनित्य है; अतः विवेकी पुरुषको इसमें आसक्त नहीं होना चाहिये ।

धर्मार्थं यस्य वित्तेहा वरं तस्य निरीहता ।

प्रक्षालनाद्धि पङ्कस्य श्रेयो न स्पर्शनं नृणाम् ॥

(महा० वन० २ । ४८)

जो धर्मके लिये धन पाना चाहता है, उस पुरुषके लिये धनकी ओरसे निरीह हो जाना ही उत्तम है; क्योंकि कीचड़को लगाकर घोनेकी अपेक्षा उसका स्पर्श ही न करना मनुष्योंके लिये श्रेयस्कर है ।

सत्यवादी लभेतायुरनायासमथार्जवम् ।

अक्रोधनोऽनसूयश्च निर्द्वृत्तिं लभते पराम् ॥

(महा० वन० २५९ । २२)

सत्यवादी पुरुष आयु, आयासहीनता और सरलताको पाता है तथा क्रोध और अमूयासे रहित मनुष्य परम शान्ति प्राप्त करता है ।

महात्मा भद्र

शास्त्रोंका स्थिर सिद्धान्त

आलोक्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः ।
इदमेकं सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायणः सदा ॥

(स्कन्द० पु० प्र० ख० ३१७ । १४)

सब शास्त्रोंको देखकर और बार-बार विचार करके एक-
मात्र यही सिद्धान्त स्थिर किया गया है कि सदा भगवान्
नारायणका ध्यान करना चाहिये ।

सृष्टुचरितं येन हरिरित्यक्षरद्वयम् ।

वदः परिकरस्तेन मोक्षाय गमनं प्रति ॥

(स्कन्द० पु० प्र० गं० ३१७ । १८)

जिम्ने 'हरि' इन दो अक्षरोंका एक बार भी उच्चारण
कर लिया; उसने मोक्षधामतक पहुँचनेके लिये मानो जग
कस ली है ।

महर्षि मुद्गल

पतनान्ते महादुःखं

परितापः सुदारुणः ।

स्वर्गभाजश्रवन्तीह

तस्मात् स्वर्गं न कामये ॥

यत्र गत्वा न शोचन्ति

न व्यथन्ति चरन्ति वा ।

तदहं स्थानमत्यन्तं मार्गधिष्यामि केवलम् ॥

(भा० वन० २६१ । ४३-४४)

(स्वर्गसे) पतनके बाद स्वर्गवासियोंको महान् दुःख

और बड़ा भारी दारुण पश्चात्ताप होता है; इसलिए मुझे स्वर्ग
नहीं चाहिये । अब मैं तो उसी स्थानको ढूँँढूँँगा, जहाँ जल्द-
पर शोक और व्यथासे पिण्ड छूट जाना है ।

महर्षि मैत्रेय

भगवद्रुण महिमा

एकान्तलाभं वचसो जु पुंसां

सुश्लोकमौलेर्गुणवादमाहुः ।

श्रुतेश्च विद्वद्भिरुपाकृतायां

कथासुधायामुपसम्प्रयोगम् ॥

(श्रीमद्भा० ३ । ६ । ३७)

महापुरुषोंका मत है कि पुण्यश्लोकमिरोमणि श्रीहरिके
गुणोंका गान करना ही मनुष्योंकी वाणीका तथा विद्वानोंके
मुखसे भगवत्कथामृतका पान करना ही उनके कानोंका सबसे
बड़ा लाभ है ।

स वै निवृत्तिधर्मेण वासुदेवानुकम्पया ।

भगवद्भक्तियोगेन तिरोधत्ते शनैरिह ॥

यदेन्द्रियोपरामोऽथ द्रष्टात्मनि परे हरौ ।

विलीयन्ते तदा क्लेशाः संसुप्तस्येव कृत्स्नाः ॥

अक्षेपसंक्लेशशमं विधत्ते

गुणानुवाटश्रवणं गुरारैः ।

कुतः पुनस्तचरणारविन्द-

परागसेवारतिरामलम्बा ॥

(श्रीमद्भा० ३ । ७ । १२-१४)

निष्कामभावसे धर्मोंका आचरण करनेसे भगवत्कृपाने
प्राप्त हुए भक्तियोंके द्वारा यह (देहाभिमानी जीवमें ही देखने
मिथ्याधर्मोंकी) प्रतीति धीरे-धीरे निवृत्त हो जाती है । जिस
समय समस्त इन्द्रियों विषयोंमें हटकर सभी परमार्थ
श्रीहरिमें निश्चलभावसे स्थित हो जाती है, उस समय यह
निद्रामें सोये हुए मनुष्यके समान जीवने राग-द्वेष-दिग्भेद
क्लेश सर्वथा नष्ट हो जाते हैं । श्रीकृष्णने गुणोंका गान और
श्रवण अंगेय दुःखराशियोंका ज्ञान कर देता है; फिर यदि
हमारे हृदयमें उनके चरण-रमणकी रजसे मयनका प्रेम जग
जाय, तब तो करना ही क्या है ।

भक्त सुकर्मा

माता-पिताकी सेवा

ऋतुमेकं प्रजानामि पितृमातृप्रपूजनम् ॥
 उभयोन्तु स्वहस्तेन मातापित्रोश्च पिप्पल ।
 पादप्रक्षालनं पुण्यं न्वयमेव करोम्यहम् ॥
 अन्नसंवाहनं स्नानं भोजनादिकमेव च ।
 त्रिकालोपासनं भीतः साधयामि दिने दिने ॥
 गुरु मे जीवमानौ तां यावत् कालं हि पिप्पल ।
 तावत् कालं तु मे लाभो ह्यतुलश्च प्रजायते ।
 त्रिकालं पूजयाम्येतौ भावशुद्धेन चेतसा ॥
 किं मे चान्येन तपसा किं मे कायस्य शोषणैः ।
 किं मे सुतीर्थयात्राभिरन्यैः पुण्यैश्च साम्प्रतम् ॥
 मत्पानामेव सर्वेषां यत्फलं प्राप्यते बुधैः ।
 पितुः शुश्रूषणे तद्वन्महत्पुण्यं प्रजायते ॥
 तत्र गङ्गा गया तीर्थं तत्र पुष्करमेव च ।
 यत्र माता पिता तिष्ठेत्पुत्रस्यापि न संशयः ॥
 अन्यानि तत्र तीर्थानि पुण्यानि विविधानि च ।
 भजन्ते तानि पुत्रस्य पितुः शुश्रूषणादपि ॥
 जीवमानौ गुरु एतां स्वमातापितरौ तथा ।
 शुश्रूषते सुतो भक्त्या तस्य पुण्यफलं शृणु ॥
 देवान्स्यापि तुष्यन्ति ऋषयः पुण्यवत्सलाः ।
 त्रयो लोकाश्च तुष्यन्ति पितुः शुश्रूषणादिह ॥
 मातापित्रोस्तु यः पादौ नित्यं प्रक्षालयेत् सुतः ।
 तस्य भागीरथीस्नानमहन्यहनि जायते ॥

(पद्म० भूमि० ६२ । ५८-७४)

मैं तो स्पष्टरूपसे एक ही बात जानता हूँ—वह है पिता और माताकी सेवा-पूजा । पिप्पल ! मैं स्वयं ही अपने हाथसे माता-पिताके चरण धोनेका पुण्यकार्य करता हूँ । उनके शरीरको दबाना तथा उन्हें स्नान और भोजन आदि करना हूँ । प्रतिदिन तीनों समय माता-पिताकी सेवामें ही लगा रहना हूँ । जबतक मेरे माँ-बाप जीवित हैं, तबतक मुझे यह अनुत्तम लाभ मिल रहा है कि तीनों समय मैं शुद्ध भावसे मन लगाकर इन दोनोंकी पूजा करता हूँ । पिप्पल ! मुझे दूसरी तरफ़से तथा शरीरको सुग्यानेसे क्या लेना है । तीर्थयात्रा तथा अन्य पुण्यकार्यमें क्या प्रयोजन । विद्वान् पुत्रस्य मन्त्रार्थं यज्ञोत्तरा अनुष्ठानं करके जित फलको प्राप्त करते हैं, वैसा ही मनुष्य फल पिताकी सेवासे मिलना

है । जहाँ माता-पिता रहते हो, वहीं पुत्रके लिये गङ्गा, गया और पुष्कर तीर्थ है । इसमें तनिक भी संदेह नहीं है । माता-पिताकी सेवासे पुत्रके पास अन्यान्य पवित्र तीर्थ भी स्वयं ही पहुँच जाते हैं । जो पुत्र माता-पिताके जीते-जी उनकी सेवा भक्तिपूर्वक करता है, उसके ऊपर देवता तथा पुण्यात्मा महर्षि प्रसन्न होते हैं । पिताकी सेवासे तीनों लोक संतुष्ट हो जाते हैं । जो पुत्र प्रतिदिन माता-पिताके चरण पखारता है, उसे नित्यप्रति गङ्गास्नानका फल मिलता है ।

तयोश्चापि द्विजश्रेष्ठ मातापित्रोश्च स्नातयोः ।
 पुत्रस्यापि हि सर्वाङ्गे पतन्त्यम्बुकणा यदा ।
 सर्वतीर्थसमं स्नानं पुत्रस्यापि प्रजायते ॥
 पतितं क्षुधितं वृद्धमशक्तं सर्वकर्मसु ।
 न्याधितं कुष्ठिनं तातं मातरं च तथाविधाम् ॥
 उपाचरति यः पुत्रस्तस्य पुण्यं वदाम्यहम् ।
 विष्णुस्तस्य प्रसन्नात्मा जायते नात्र संशयः ॥
 प्रयाति वैष्णवं लोकं यद्ग्राह्यं हि योगिभिः ।
 पितरौ विकलौ दीनौ वृद्धौ दुःखितमानसौ ॥
 महागदेन संतप्तौ परित्यजति पापधीः ।
 स पुत्रो नरकं याति दारुणं कृमिसंकुलम् ॥
 वृद्धाभ्यां यः समाहूतो गुरुभ्यामिह साम्प्रतम् ।
 न प्रयाति सुतो भूत्वा तस्य पापं वदाम्यहम् ॥
 विद्याशी जायते मूढोऽमेध्यभोजी न संशयः ।
 यावज्जन्मसहस्रं तु पुनः श्वानोऽभिजायते ॥
 पुत्रगेहे स्थितौ मातापितरौ वृद्धकौ तथा ।
 स्वयं ताभ्यां विना भुक्त्वा प्रथमं जायते घृणिः ॥
 मूत्रं विष्टं च भुङ्क्षीत यावज्जन्मसहस्रकम् ।
 कृष्णसर्पो भवेत् पापी यावज्जन्मशतत्रयम् ॥
 पितरौ कुत्सते पुत्रः कटुकैर्वचनैरपि ।
 स च पापी भवेद्ब्याघ्रः पश्चाद्दुःखी प्रजायते ॥
 मातरं पितरं पुत्रो न नमस्यति पापधीः ।
 कुम्भीपाके वसेत्तावद्यावद्युगसहस्रकम् ॥
 नास्ति मातुः परं तीर्थं पुत्राणां च पितुस्तथा ।
 नारायणसमावेताविह चैत्र परत्र च ॥
 तस्माद्गृहं महाप्राज्ञ पितृदेवं प्रपूजये ।
 मातरं च तथा नित्यं यथायोगं यथाहितम् ॥
 पितृमातृप्रसादेन संजातं ज्ञानमुत्तमम् ।
 त्रैलोक्यं सकलं विप्र सम्प्राप्तं वश्यतां मम ॥

अर्वाचीनं परं ज्ञानं पितृश्राव्य प्रसादतः ।
 पराचीनं च विप्रेन्द्र वासुदेवस्वरूपकम् ॥
 सर्वज्ञानं समुद्धृतं पितृमातृप्रसादतः ।
 को न पूजयते विद्वान् पितरं मातरं तथा ॥
 साङ्गोपाङ्गैरधीतैस्तैः श्रुतिशास्त्रसमन्वितैः ।
 वेदैरपि च किं विप्र पिता येन न पूजितः ॥
 माता न पूजिता येन तस्य वेदा निरर्थकाः ।
 यज्ञैश्च तपसा विप्र किं दानैः किं च पूजनैः ॥
 प्रयाति तस्य वैफल्यं न माता येन पूजिता ।
 न पिता पूजितो येन जीवमानो गृहे स्थितः ॥
 एष पुत्रस्य वै धर्मस्तथा तीर्थं नरेष्विह ।
 एष पुत्रस्य वै मोक्षस्तथा जन्मफलं शुभम् ॥
 एष पुत्रस्य वै यज्ञो दानमेव न संशयः ॥

(पृष्ठा० भूमि० ६३ । १-२१)

द्विजश्रेष्ठ ! माता-पिताको स्नान कराते समय जब उनके शरीरसे जलके छींटे उछलकर पुत्रके सम्पूर्ण अङ्गोंपर पड़ते हैं, उस समय उसे सम्पूर्ण तीर्थोंमें स्नान करनेका फल होता है। यदि पिता पतित, भूखसे व्याकुल, वृद्ध, सब कार्योंमें असमर्थ, रोगी और कोढ़ी हो गये हों तथा माताकी भी वही अवस्था हो, उस समयमें भी जो पुत्र उनकी सेवा करता है, उसपर निःसन्देह भगवान् श्रीविष्णु प्रसन्न होते हैं। वह योगियोंके लिये भी दुर्लभ भगवान् श्रीविष्णुके धामको प्राप्त होता है। जो किसी अङ्गसे हीन, दीन, वृद्ध, दुखी तथा महान् रोगसे पीड़ित माता-पिताको त्याग देता है, वह पापात्मा पुत्र कीड़ोंसे भरे हुए दारुण नरकमें पड़ता है। जो पुत्र बूढ़े माँ-बापके बुलानेपर भी उनके पास नहीं जाता, वह मूर्ख विघ्ना खानेवाला

कीड़ा होता है तथा हजार जन्मोंतक उसे कुत्तेकी योनिमें जन्म लेना पड़ता है। वृद्ध माता-पिता जब घरमें मोज़द हो- उस समय जो पुत्र पहले उन्हें भोजन कराये बिना न्यत्र भ्रमण करता है, वह घृणित कीड़ा होता है और हजार जन्मोंतक मल-मूत्र भोजन करता है। इसके मिया वह पापी तीन ही जन्मोंतक काला नाग होता है। जो पुत्र बटुवचनोद्वागमाना-पिताकी निन्दा करता है, वह पापी वायसी योनिमें जन्म लेता है तथा और भी बहुत दुःख उठाना है। जो पापात्मा पुत्र माता-पिताको प्रणाम नहीं करता, वह हजार गुनातक कुम्भीपाक नरकमें निवास करता है। पुत्रके विप्रे माता-पितासे बढ़कर दूसरा कोई नीर्य नहीं है। माता पिता हम लोक और परलोकमें भी नारायणके समान हैं। हमन्दिने महाप्राज्ञ ! मैं प्रतिदिन माता-पिताकी पूजा करता और उनके योग-क्षेमकी चिन्तामें लगा रहता हूँ। पिता माताकी पूजा में मुझे उत्तम ज्ञान प्राप्त हुआ है, ज्ञानमें तीनों लोग भेदे वशमें हो गये हैं। माता-पिताके प्रसादमें ही मुझे प्रार्थना तथा वासुदेवस्वरूप अर्वाचीन तत्त्वका उत्तम ज्ञान प्राप्त हुआ है। मेरी सर्वज्ञतामें माता-पिताकी सेवा ही कारण है। भय-हीन ऐसा विद्वान् पुरुष होगा, जो बिना माताकी पूजा नहीं करेगा। ब्रह्मन् ! श्रुति (उपनिषद्) और शास्त्रोक्तानि सम्पूर्ण वेदोंके साङ्गोपाङ्ग अध्ययनमें ही क्या लाभ हुआ यदि उनमें माता-पिताका पूजन नहीं किया। उनका प्रसादन्ययन उचित है। उसके यज्ञ, तप, दान और पूजनमें भी वेदों का लाभ नहीं। जिसने माँ-बापका आदर नहीं किया उसका सभी शत्रु नानिष्फल होते हैं। निःसन्देह माता-पिता ही पुत्रके विप्रे, धर्म-तीर्थ, मोक्ष, जन्मके उत्तम फल, मन और दान आदि सब कुछ हैं।

भक्त सुव्रत

प्रार्थना
 संसारसागरमतीव गभीरपारं
 दुःखोर्मिभिर्विधिमोहमयैस्तरङ्गैः ।
 सम्पूर्णमस्ति निजदोषगुणैस्तु प्राप्तं
 तस्मात्समुद्धर जनार्दन मां सुदीनम् ॥
 कर्मान्बुद्धे महति गर्जति वर्षतीव
 विधुल्लुतोल्लसति पातकसञ्चयो मे ।
 मोहान्धकारपटलैर्मम नष्टट्टे-
 दीनस्य तस्य मधुसूदन देहि हन्तम् ॥

संसारकाननवरं बटुवचनैः
 समेव्यमानमपि मां तन्मदः प्र विधिः ।
 सदीप्तमग्निं करुणाशुभदितेन
 संतप्यमानमननं परिपति कृष्ण ॥
 संसारवृक्षमतिजीर्णमपीह मूर्च्छं
 मायानुकन्दकरगायदुट्टं वनाग्रम् ।
 जायादिमदृष्टद्वनं फलिनं सुगरे
 तं चाधिरूपनिर्गतं भगवन् दि रश्च ॥

दुःखानलैर्विधिमोहमयैः सुधूमैः
 शोकैर्विधोगमरणात्कर्मनिमैश्च ।
 त्रधाऽस्मि कृष्ण सततं मम देहि मोक्षं
 ज्ञानान्मुनाथ परिपिच्य सदैव मांस्वम् ॥
 मोक्षान्धकारपटले महतीव गतं
 संसारनाम्नि मततं पतितं हि कृष्ण ।
 कृन्वा तरां मम हि दीनभयातुरस्य
 तस्माद् विकृष्य शरणं नय मामितस्त्वम् ॥
 स्वामेव ये नियतमानसभावयुक्ता
 ध्यायन्त्यनन्यमतसा पटवी लभन्ते ।
 नन्वेव पादयुगलं च महत्सुपुण्यं
 ये देवकिन्नरगणाः परिचिन्तयन्ति ॥
 नान्यं वदामि न भजामि न चिन्तयामि
 त्वत्पादपद्मयुगलं सततं नमामि ।
 पृथं हि मामुपगतं शरणं च रक्ष
 दूरेण यान्तु मम पातकसञ्जयास्ते ।
 त्रामोऽस्मि भृत्यवदहं तव जन्म जन्म
 त्वत्पादपद्मयुगलं सततं नमामि ॥
 (पत्र० भूमि० २१ । २०-२७)

जनार्दन ! यह मंमार-समुद्र अत्यन्त गहरा है, इसका पार पाना कठिन है। यह दुःखमयी लहरो और मोहमयी भाँति भाँति तरङ्गों में भरा है। मैं अत्यन्त दीन हूँ और अपने ही दोषों तथा गुणोंसे—पाप-पुण्योंसे प्रेरित होकर इसमें आ पँसा हूँ; अतः आप मेरा दमने उदार कीजिये। कर्मरूपी बादलोंकी भारी घटा घिरी हुई है, जो गरजती और बरसती भी है। मेरे पातकोंकी राशि विद्युलताकी भाँति उसमें थिरक रही है। मोहरूपी अन्धकारसमूहसे मेरी दृष्टि—विवेकशक्ति नष्ट हो गयी है, मैं अत्यन्त दीन हो रहा हूँ; मधुसूदन ! मुझे

अपने हाथका सहारा दीजिये। यह संसार एक महान् वन है, इसमें बहुत-से दुःख ही वृक्षरूपमें स्थित हैं। मोहरूपी सिंह इसमें निर्भय होकर निवास करते हैं; इसके भीतर शोकरूपी प्रचण्ड दावानल प्रज्वलित हो रहा है, जिसकी आँचसे मेरा चित्त संतप्त हो उठा है। श्रीकृष्ण ! इससे मुझे बचाइये। संसार एक वृक्षके समान है, यह अत्यन्त पुराना होनेके साथ बहुत ऊँचा भी है; माया इसकी जड़ है, शोक तथा नाना प्रकारके दुःख इसकी शाखाएँ हैं, पत्नी आदि परिवारके लोग पत्ते हैं और इसमें अनेक प्रकारके फल लगे हैं। मुरारे ! मैं इस संसार-वृक्षपर चढ़कर गिर रहा हूँ; भगवन् ! इस समय मेरी रक्षा कीजिये—मुझे बचाइये। श्रीकृष्ण ! मैं दुःखरूपी अग्नि, विविध प्रकारके मोहरूपी धुएँ तथा वियोग, मृत्यु और कालके समान शोकोंसे जल रहा हूँ; आप सर्वदा ज्ञानरूपी जलसे सींचकर मुझे सदाके लिये संसार बन्धनसे छुड़ा दीजिये। श्रीकृष्ण ! मैं मोहरूपी अन्धकार-रागिसे भरे हुए संसार नामक महान् गड्ढेमें सदासे गिरा हुआ हूँ, दीन हूँ और भयसे अत्यन्त व्याकुल हूँ, आप मेरे लिये नौका बनाकर मुझे उस गड्ढेसे निकालिये, वहाँसे खींचकर अपनी शरणमें ले लीजिये। जो सयमशील हृदयके भावसे युक्त होकर अनन्य चित्तसे आपका ध्यान करते हैं, वे आपके मार्गको पा लेते हैं। तथा जो देवता और किन्नरगण आपके दोनों परम पवित्र चरणोंको प्रणाम करके उनका चिन्तन करते हैं, वे भी आपकी पदवीको प्राप्त होते हैं। मैं न तो दूसरेका नाम लेता हूँ, न दूसरेको भजता हूँ और न दूसरेका चिन्तन ही करता हूँ, नित्य-निरन्तर आपके युगल चरणोंको प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार मैं आपकी शरणमें आया हूँ। आप मेरी रक्षा करें, मेरे पातकसमूह शीघ्र दूर हो जायें। मैं नौकरकी भाँति जन्म-जन्म आपका दास बना रहूँ। भगवन् ! आपके युगल चरण-कमलोंको सदा प्रणाम करता हूँ।

भिक्षु विप्र

धनके पंद्रह दोष

अर्थस्य माधने मिद्रे उन्कयै रक्षणे व्यये ।
 नाशोपभोगं ज्ञायामश्चामश्चिन्ता भ्रमो नृणाम् ॥
 स्नेहं हिमानुतं दम्भः कामं क्रोधं स्रयो मत्तः ।
 भेदो वैरमविद्यामं मन्पर्था व्यमनानि च ॥
 एते पञ्चदशानघां शय्यमूला मता नृणाम् ।
 तस्मादनर्थमर्थान्यं श्रेयोऽर्था दूरतस्त्वजेन ॥

भिद्यन्ते भ्रातरो दाराः पितरः सुहृदन्तथा ।
 पुत्रास्त्रिगधाः काकिणिना सद्यः सर्वेऽरयः कृताः ॥
 अर्थेनाल्पीयसा ह्येते संरुधा दीप्तमन्यवः ।
 त्यजन्त्याशु स्पृधो वनन्ति सहसोत्सृज्य सौहृदम् ॥
 लब्ध्वा जन्मामरप्रार्थ्यमानुष्यं तद् द्विजाग्र्यताम् ।
 तदनादृत्य ये स्वार्थं ध्नन्ति यान्त्यशुभां गतिम् ॥

स्वर्गापवर्गयोर्द्वारं प्राप्य लोकमिमं पुमान् ।
द्रविणे कोऽनुपज्जेत मर्त्योऽनर्थस्य धामनि ॥

(श्रीमद्भाग० ११ । २३ । १७-२३)

धन कमानेमें, कमा लेनेपर उसको बढाने, रखने एव
वर्च करनेमें तथा उसके नाश और उपभोगमें जहाँ देवो
हीं निरन्तर परिश्रम, भय, चिन्ता और भ्रमका ही सामना
करना पड़ता है । चोरी, हिंसा, झूठ बोलना, दम्भ, काम,
तोष, गर्व, अहङ्कार, भेद-बुद्धि, वैर, अविश्वास, स्पृहा,
अप्यता, जूझा और शराब—ये पंद्रह अनर्थ मनुष्योंमें
उनके कारण ही माने गये हैं । इसलिये कल्याणकामी पुरुष-
तो चाहिये कि स्वार्थ एव परमार्थके विरोधी अर्थनामधारी
अनर्थको दूरमे ही छोड दे । भाई-बन्धु, स्त्री-पुत्र, माता-पिता,

सगे-सम्बन्धी—जो स्नेह-बन्धनमें बँधकर निरन्तर उनको
है—सब-के-सब कौड़ीके कागज इतने फट जाते हैं कि तुम्हें
एक दूसरेके गन्तु बन जाते हैं । ये लोग थोटे में बन्दे सिने
भी क्षुब्ध और क्रुद्ध हो जाते हैं । यात का-दानमें भी
सम्बन्ध छोड देते हैं, ल्यागटॉट गन्ने लगते हैं और ल्यागटॉट
प्राण लेने-देनेपर उतार हो जाते हैं । बर्षोंतक सि एव
दूसरेका मर्दाना कर टालते हैं । देवताओंके भी प्राणनाश
मनुष्य-जन्मको और उममें भी श्रेष्ठ ब्राह्मण गरीब प्राण रखते
जो उसका अनाशन करते हैं, अपने मन्त्रे स्वां—परमार्थना
नाश करते हैं, वे अशुभ गतिना प्राप्त होते हैं । उन मनुष्य
शरीर मोक्ष और स्वर्गका द्वार हैं । हमसे पाकर भी ऐसा
कौन बुद्धिमान् मनुष्य है जो अनर्थके धाम धनके चरणमें
फँसा रहे

महर्षि बक

अतिथि-सत्कार

अपि शाक पचानस्य सुखं वै भवन्न गृहे ।

अर्जितं स्वेन वीर्येण नाप्यपाश्रित्य कञ्चन ॥

(महा० वन० १९३ । २९)

हे इन्द्र ! जो दूसरे किसीका आश्रय न लेकर अपने
पराक्रमसे पैदा किये हुए शाकको भी घरमें पकाकर खाता
है, उसे महान् सुख मिलता है ।

दस्वा यस्त्वतिथिभ्यो वै भुङ्क्ते तेनैव नित्यशः ।

यावतो ह्यन्धसः पिण्डानश्नाति सततं द्विजः ॥

तावतो गोसहस्राणां फलं प्राप्नोति वायव ।

यदेनो यौवनकृतं तमव नश्यते ध्रुवम् ॥

(महा० वन० १९३ । २४-२५)

जो प्रतिदिन अतिथियोंको भोजन दकर न्यून
ग्रहण करता है, वह उनीमें महान् फलना मर्भी होता है ।
अतिथि ब्राह्मण अन्नके जितने ग्राम खाता है, दाता एव
उतने ही सहस्र गौओंके दानना फल मदा प्राप्त करेगा है
और युवावस्थामे उसके दाग सिने हुए मभी पाव नि-चर ही
नष्ट हो जाते हैं ।

ऋषिगण

इन्द्रियनिग्रहका महत्त्व

दमो दान यमो यस्तु प्रोक्तस्तत्त्वार्थदर्शिभिः ॥

ब्राह्मणानां विशेषेण दमो धर्मः सनातनः ।

दमस्तेजो वर्धयति पवित्रो दम उत्तमः ॥

विपाप्मा तेन तेजस्वी पुरुषो दमतो भवेत् ।

ये केचिन्नियमा लोके ये च धर्माः शुभक्रियाः ॥

सर्वयज्ञफलं वापि दमस्तेभ्यो विशिष्यते ।

न दानस्य क्रियाशुद्धिर्यथावदुपलभ्यते ॥

ततो यज्ञस्ततो दानं दमादेव प्रवर्तते ।

किमरण्ये त्वदान्तस्य दान्तस्यापि किमाश्रमे ॥

यत्र यत्र वसेद्वान्तस्तदरण्यं महाश्रमः ।

शालवृक्षानियुनम्य निगृह्णन्तिन्द्रियम् ॥

आर्जवे वर्तमानस्य आश्रमैः सि प्रपञ्चनम् ॥

वनेऽपि द्रोपाः प्रभवन्ति रागिणां

गृहेऽपि पट्टेन्द्रियनिग्रहम् ।

अकुत्सिते कर्मणि च प्रवर्तते

निवृत्तगन्तु गृह तरोचनम् ॥

एकान्तशालस्य ददन्तस्य

सर्वेन्द्रियप्रतिनिवर्तनम् ।

अध्यात्मयोगे गतमानसस्य

नोक्षो ध्रुवं निगृह्णन्तिन्द्रियम् ॥

न तन्मूर्त्याद्वरिः स्मृतः नवीं चाप्यतिरोपितः ।

अग्निं निन्यमं कुट्टो यथाऽऽमा दमवर्जितः ॥

(पद्म० सृष्टि० १९ । ३११-३२३)

दम, दान एवं दम—ये तीनों तत्त्वार्थदर्शी पुरुषोंद्वारा बनाये हुए धर्म हैं । इनमें भी विशेषतः दम (इन्द्रियदमन) ब्राह्मणोंका मनातन धर्म है । दम तेजको बढ़ाता है, दम परम पवित्र और उत्तम है । दमलिये दमसे पुरुष पापरहित एवं तेजस्वी होता है । समारमें जो कुछ नियम, धर्म, शुभ कर्म अथवा सम्पूर्ण यज्ञोंके फल हैं, उन सबकी अपेक्षा दमका महत्त्व अधिक है । दमके बिना दानरूपी क्रियाकी यथावत् श्रुति नहीं हो सकती । अतः दमसे ही यज्ञ और दमसे ही दानकी प्रवृत्ति होती है । जिमने इन्द्रियोंका दमन नहीं किया, उसके वनमें रहनेसे क्या लाभ । तथा जिमने मन और इन्द्रियोंका भली-भाँति दमन किया है, उसको (घर छोड़कर) किसी आश्रममें रहनेकी क्या आवश्यकता है । जितेन्द्रिय पुरुष जहाँ-जहाँ निवास करता है, उसके लिये वही-वही स्थान वन एव महान् आश्रम है । जो उत्तम शील और आचरणमें रत है, जिसने अपनी इन्द्रियोंको काबूमें कर लिया है तथा जो सदा मरल भावसे रहता है, उसको आश्रमसे क्या प्रयोजन । विपयासक्त मनुष्योंमें वनमें भी दोष वन जाते हैं तथा घरमें रहकर भी यदि पाँचों इन्द्रियोंका निग्रह कर लिया जाय तो वह तपस्या ही है । जो सदा शुभ कर्ममें ही प्रवृत्त होता है, उस चीतगम पुरुषके लिये घर ही तपोवन है । जो एकान्तमें रहकर दृढतापूर्वक नियमोंका पालन करता, इन्द्रियोंकी आत्मिकी दूर हटाता, अध्यात्मतत्त्वके चिन्तनमें मन लगाता और सर्वदा अहिंसा प्रत्या पालन करता है, उसीका मोक्ष निश्चित है । छेडा हुआ मिह, अन्यन्त रोपमें भरा हुआ सर्प तथा मदा कुपित रहनेवाला शत्रु भी वैसा अनिष्ट नहीं कर सकता—जैसा मयमरहित चित्त कर डालता है ।

अपमान और निन्दासे लाभ

भसापंग्यसपारण्यं संतोषः श्रद्धधानता ।

भनम्या गुणे. पूजा दया भूतेष्वपैशुनम् ॥

मन्दिरेष दमः प्रोक्त ऋषिभिः शान्तबुद्धिभिः ।

दयार्थानां धर्ममोक्षं तथा स्वर्गश्च पार्थिव ॥

अवमानं न कुप्यन्त सम्माने न प्रहृष्यति ।

मन्दुग्मुनो धीराः प्रशान्त इति कौत्स्ये ॥

सुखं ह्यवमतः शेते सुखं चैव प्रबुध्यति ।

श्रेयस्तरमतिस्तिष्ठेदवमन्ता विनश्यति ॥

अपमानी तु न ध्यायेत्तस्य पापं कदाचन ।

स्वधर्ममपि चावेक्ष्य परधर्मं न दूषयेत् ॥

(पद्म० सृष्टि० १९ । ३३०-३३४)

उदारता, क्रमल स्वभाव, सतोष, श्रद्धालुता, दोष दृष्टि-का अभाव, गुरु-शुश्रूषा, प्राणियोंपर दया और चुगली न करना—इन्हींको शान्त बुद्धिवाले सतों और ऋषियोंने दम कहा है । धर्म, मोक्ष तथा स्वर्ग—ये सभी दमके अधीन हैं । जो अपना अपमान होनेपर क्रोध नहीं करता और सम्मान होनेपर हर्षसे फूल नहीं उठता, जिसकी दृष्टिमें दुःख और सुख समान हैं, उस धीर पुरुषको प्रशान्त कहते हैं । जिसका अपमान होता है, वह साधु पुरुष तो सुखसे सोता है और सुखसे जागता है तथा उसकी बुद्धि कल्याणमयी होती है । परंतु अपमान करनेवाला मनुष्य स्वयं नष्ट हो जाता है । अपमानित पुरुषको चाहिये कि वह कभी अपमान करनेवालेकी बुराई न सोचे । अपने धर्मपर दृष्टि रखते हुए भी दूसरोंके धर्मकी निन्दा न करे ।

अमृतस्यैव तृप्येत अपमानस्य योगवित् ।

विपवच्च जुगुप्सेत सम्मानस्य सदा द्विजः ॥

अपमानात्तपोवृद्धिः सम्मानाच्च तपःक्षयः ।

अर्चितः पूजितो विप्रो दुग्धा गौरिव गच्छति ॥

पुनराप्यायते धेनुः सतृणैः सलिलैर्यथा ।

एवं जपैश्च होमैश्च पुनराप्यायते द्विजः ॥

आक्रोशकसमो लोके सुहृदन्वो न विद्यते ।

यस्तु दुष्कृतमाश्रय सुकृतं स्वं प्रयच्छति ॥

आक्रोशमानाश्राक्रोशेन्मनः स्वं त्रिनिवर्तयेत् ।

संनियम्य तदाऽऽत्मानममृतेनाभिपिञ्चति ॥

(पद्म० सृष्टि० १९ । ३४१-३६५)

योगवेत्ता द्विजको चाहिये कि वह अपमानको अमृतके समान समझकर उससे प्रसन्नताका अनुभव करे और सम्मानको विपके तुल्य मानकर उससे शृणा करे । अपमानसे उसके तपकी वृद्धि होती है और सम्मानसे क्षय । पूजा और सत्कार पानेवाला ब्राह्मण दुही हुई गायकी तरह खाली हो जाता है । जैसे गौ घास और जल पीकर फिर पुष्ट हो जाती है, उसी प्रकार ब्राह्मण जप और होमके द्वारा पुनः ब्रह्मतेजसे सम्पन्न हो जाता है । संसारमें निन्दा करनेवालेके समान दूसरा कोई मित्र नहीं है; क्योंकि वह पाप लेकर अपना

पुण्य दे जाता है। निन्दा करनेवालोंकी स्वयं निन्दा न करे, अपने मनको रोके। जो उस समय अपने चित्तको वशमें कर लेता है, वह मानो अमृतसे स्नान करता है।

धर्मका सर्वस्व

श्रूयतां धर्मसर्वस्वं श्रुत्वा चैवावधार्यताम् ॥
आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत् ।
मातृवत्परदारान्श्रं परद्रव्याणि लोष्टवत् ॥
आत्मवत्सर्वभूतानि यः पश्यति स पश्यति ।

(पद्म० सृष्टि० १९ । ३५७—३५९)

धर्मका सार सुनो और सुनकर उसे धारण करो—जो बात अपनेको प्रतिकूल जान पड़े, उसे दूसरोंके लिये भी काममें न लाये। जो परायी स्त्रीको माताके समान, पराये धनको मिट्टीके ढेलेके समान और सम्पूर्ण भूतोंको अपने आत्माके समान जानता है, वही जानी है।

भगवत्प्रेमीके सङ्गकी माहेमा

तुल्याम लवेनापि न स्वर्गं नापुनभवंम् ।
भगवत्सङ्गिन्यङ्गस्य मन्यानां किमुतामिष ॥

(श्रीमद्भा० १ । १८ । १२)

भगवत्प्रेमी भक्तोके क्षणमात्रके मत्सङ्गमें स्वर्ग एवं भोगोंकी भी तुलना नहीं की जा सकती; फिर मनुष्योंके तुल्य भोगोंकी तो बात ही क्या है।

शरीरनियमं प्राहुर्मात्स्येण मानुषं मतम् ।
मनोविशुद्धां बुद्धिं च दैवमाहुर्मनं द्विजाः ॥

(महा० वन १३ । २१)

ब्राह्मणोंने शारीरिक मयमको मानव मत बताया है और मनके द्वाग शुद्ध की हुई बुद्धिको वे देवमत रतते ।

आचार्य कृप

मज्जन्मनः फलमिदं मधुकैटभारे
मत्प्रार्थनीयमदनुग्रह एष एव ।
त्वद्भृत्यभृत्यपरिचारकभृत्यभृत्य-
भृत्यस्य भृत्य इति मां स्मर लोकनाथ ॥
(पाण्डवगीता श्लो० २४)

हे माधव ! हे लोकनाथ ! मेरे जन्मका रोग फल है। मेरी प्रार्थनासे मुझपर होनेवाली दया भी रोग फल है। मैं आप मुझे अपने भृत्यके भृत्यसे मेरा रोग फल का दासके दासरूपसे याद रखते ।

महात्मा गोकर्ण

महत्त्वपूर्ण विचार

देहेऽस्थिमासरुधिरेऽभिमतित्यज त्वं
जायासुतादिषु सदा समतां विमुञ्च ।
पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं
वैराग्यरागरसिको भव भक्तिनिष्ठः ॥

धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान्
सेवस्व साधुपुरुषाञ्जहि कामवृष्णाम् ।
अन्यस्य दोषगुणाचिन्तनमाशु मुक्त्वा
सेवाकथारसमहो नितरां पिव त्वम् ॥
(पद्मपुराणोक्त भागवतमाहात्म्य)

यह शरीर हड्डी, मांस और रुधिरादि विना है। इसे आप अपना स्वरूप मानना छोड़ दे और स्त्री पुत्रदिने अपना कभी न माने। इस समाजमें सब दिन कामभोग है। इसकी किमी भी वस्तुको स्थायी समझकर उगमें क्या न करे। बस, एकमात्र वैराग्य रसके रसिक होने भगवत्प्रेमी बनने लगे रहें। भगवत्प्रेम ही नन्दने रदा रस है। निन्दने दुःख आश्रय लिये रहें। अन्य सब प्रसङ्गके लीलाके फलमें दुःख मोड़ ले। सदा साधुजनकी सेवा करे। योगीकी सेवा करने पास न पटकने दें तथा जन्दीके जन्दी दूरेके सुखदीने विचार करना छोड़कर एकमात्र भगवत्प्रेम ही नन्दने कथाओंके रसका ही पान करे।

सिद्ध महर्षि

मुक्तके लक्षण

यः स्यादेनायते लीनन्तुष्पां किञ्चिदचिन्तयन् ।
 पूर्वं पूर्वं परित्यज्य स तीर्णो भववन्धनान् ॥
 सर्वमित्रः सर्वमहः शमे रक्तो जितेन्द्रियः ।
 व्यपेनभयमन्युश्च आत्मवान् मुच्यते नरः ॥
 आत्मवन् सर्वभूतेषु यश्चरेन्नियतः शुचिः ।
 अमानी निर्भीमानः सर्वतो मुक्त एव सः ॥
 जांघितं मरणं चोभे सुखदुःखे तथैव च ।
 लाभालाभे प्रियद्वेष्ये यः समः स च मुच्यते ॥
 न कस्यचित् स्पृहयते नावजानाति किञ्चन ।
 निर्द्वन्द्वो वीतरागात्मा सर्वथा मुक्त एव सः ॥
 अनमित्रश्च निर्वन्धुरनपत्यश्च यः क्वचित् ।
 त्यक्तधर्मार्थकामश्च निराकाङ्क्षी च मुच्यते ॥
 नैव धर्मा न चाधर्मा पूर्वोपचितहापरः ।
 धातुक्षयप्रदान्तात्मा निर्द्वन्द्वः स विमुच्यते ॥
 अकर्मवान् विक्राहुश्च पश्यजगदशाश्वतम् ।
 अध्वगपदशं नित्यं जन्ममृत्युनरायुतम् ॥
 वैराग्यशुद्धिः सततमात्मनोपव्यपेक्षकः ।
 आत्मग्रन्थविनिर्मांशं स करोत्यचिरादिव ॥

(महा० अध्यमेध० १९ । १—९)

जो स्थूल-सूक्ष्मादि पूर्व-पूर्व प्रपञ्चका बाध करके किसी भी प्रकारका मंकरण-विकरण न करते हुए मोनभावसे सम्पूर्ण प्रपञ्चके एकमात्र लयस्थान परब्रह्ममें समाहित है, उसने इस

संसारबन्धनको पार कर लिया है । जो सबका सुहृद् है, सब कुछ सह लेता है, मनोनिग्रहमें अनुराग रखता है, जितेन्द्रिय है तथा भय और क्रोधसे रहित है, वह मनस्वी नरश्रेष्ठ संसारसे मुक्त हो जाता है । जो पवित्रात्मा मनको वगमें रखता हुआ समस्त भूतोंके प्रति अपने ही समान वर्ताव करता है तथा जिसमें मान और गर्वका लेज भी नहीं है, वह सब प्रकार मुक्त ही है । जो जीवन और मरणमें, सुख और दुःखमें, लाभ और हानिमें तथा प्रिय और अप्रियमें समभाव रखता है, वह मुक्त हो जाता है । जो किसी वस्तुकी इच्छा नहीं करता, किसीका तिरस्कार नहीं करता तथा सुख-दुःखादि द्वन्द्व और रागसे रहित है, वह सर्वथा मुक्त ही है । जिसका कोई शत्रु या मित्र नहीं है, जो किसीको अपना पुत्रादि भी नहीं ममझता, जिसने धर्म, अर्थ और इन्द्रिय-सुखका भी परित्याग कर दिया है, जिसे किसी वस्तुकी आकाङ्क्षा नहीं है, वह मुक्त हो जाता है । जो धर्म-अधर्मसे परे है, जिसने पूर्वके संचितका त्याग कर दिया है, वासनाओंका क्षय हो जानेसे जिसका चित्त शान्त हो गया है तथा जो सब प्रकारके द्वन्द्वोंमें रहित है, वह मुक्त हो जाता है । जो कर्मकलापसे मुक्त है, पूर्णतया निष्काम है, ससारको अश्वरथ (वृथ) के समान अनित्य और सर्वदा जन्म, मृत्यु एवं जरादि दोषोंसे युक्त देखता है, जिसकी बुद्धि वैराग्यनिष्ठ है और जो निरन्तर अपने दोषोंपर दृष्टि रखता है, वह शीघ्र अपने समस्त बन्धनोंको तोड़ डालता है ।

मुनिवर कण्डु

प्रार्थना

समारोऽस्मिन्नगन्नाथ दुन्ने लोमहर्षणे ।
 अनित्ये दुःखबहुले कदलीदलसंनिभे ॥
 निराश्रये निरालम्बे जलयुद्बुद्धचञ्चले ।
 सर्वोपद्रवसंयुक्ते दुन्ने चानिर्भरे ॥
 भ्रमासि मुचिरं कालं मायया मोहितान्भव ।
 न शान्तमभिगच्छामि त्रिपयायकमानयः ॥
 यस्मिं चाद्य देवेश संसारभयवर्षाडित ।
 गणेशसिन्धु नरगं कृष्ण मामुद्धर भवागंवान् ॥

गन्तुमिच्छामि परमं पदं यत्ते सनातनम् ।

प्रसादात्तव देवेश पुनरावृत्तिदुर्लभम् ॥

(ब्रह्मपुराण १७८ । १७९-१८३)

जगन्नाथ ! यह ससार अत्यन्त दुस्तर और रोमाञ्चकारी है । इसमें दुःखोंकी ही अधिकता है । यह अनित्य और केल्लेके पत्तेकी भौंति साहसीन है । इसमें न कहीं आश्रय है, न अवलम्ब । यह जलके बुलबुलोंकी भौंति चञ्चल है । इसमें सब प्रकारके उपद्रव भरे हुए हैं । यह दुस्तर होनेके साथ ही अत्यन्त भयानक है । मैं आपकी मायासे मोहित होकर चिरकालसे इस संसारमें भटक रहा हूँ, किन्तु कहीं भी शान्ति

नहीं पाता । मेरा मन विषयोंमें आसक्त है । देवेश ! इस संसारके भयसे पीड़ित होकर आज मैं आपकी शरणमें आया हूँ । श्रीकृष्ण ! आप इस भवनागरसे मेरा उद्धार कीजिये ।

सुरेश्वर ! मैं आनकी कृपामें आपके ही मनातन रम्य पदको प्राप्त करना चाहता हूँ, जहाँ जानेमें फिर इस संसारमें नहीं आना पड़ता ।

पुराण-वक्ता सूतजी

शिवभक्तिकी महिमा

सा जिह्वा या शिवं स्तौति तन्मगो ध्यायते शिवम् ।
तौ कर्णौ तत्कथालोलौ तौ हस्तौ तस्य पूजकौ ॥
ते नेत्रे पश्यतः पूजां तच्छिरः प्रणतं शिवे ।
तौ पादौ यौ शिवक्षेत्रं भक्त्या पर्यटतः सदा ॥
यस्येन्द्रियाणि सर्वाणि वर्तन्ते शिवकर्मसु ।
स निस्तरति संसारं भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति ॥

शिवभक्तियुतो मर्यश्चाण्डालः पुल्कसोऽपि च ।
नारी नरो वा षण्ढो वा सद्यो मुच्येत संसृतः ॥

(स्कन्द० पु० मा० ब्रह्मो० ४ । ७-१०)

वही जिह्वा सफल है, जो भगवान् शिवकी स्तुति करती है । वही मन सार्थक है, जो शिवके ध्यानमें सलग्न होता है । वे ही कान सफल हैं, जो भगवान् शिवकी कथा सुननेके लिये उत्सुक रहते हैं और वे ही दोनो हाथ सार्थक है, जो शिवजीकी पूजा करते हैं । वे नेत्र धन्य है, जो महादेवजीका दर्शन करते है । वह मस्तक धन्य है, जो शिवके सामने झुक जाता है । वे पैर धन्य हैं, जो भक्तिपूर्वक शिवके क्षेत्रमें सदा भ्रमण करते हैं । जिसकी सम्पूर्ण इन्द्रियां भगवान् शिवके कायमें लगी रहती हैं, वह ससारसागरके पार हो जाता है और भोग तथा मोक्ष प्राप्त कर लेता है । शिवकी भक्तिसे युक्त मनुष्य चाण्डाल, पुल्कस, नारी, पुरुष अथवा नपुंसक—कोई भी क्यों न हो, तत्काल संसार-बन्धनसे मुक्त हो जाता है ।

अतिथि-सत्कार

गृहस्थानां परो धर्मो नान्योऽस्त्यतिथिपूजनात् ।
अतिथेर्न च दोषोऽस्ति तस्यातिक्रमणेन च ॥
अतिथिर्यस्य भद्राशो गृहात्प्रतिनिवर्तते ।
स द्रवा दुष्कृतं तस्मै पुण्यमादाय गच्छति ॥
सत्यं तथा तपोऽधीतं दत्तसिष्टं शतं समा ।
तस्य सर्वमिदं नष्टमतिथि यो न पूजयेत् ॥
दूरादतिथयो यस्य गृहमायान्ति निर्हुता ।
स गृहस्थ इति प्रोक्तः शेषाश्च गृहरक्षणः ॥

(स्कन्द० पु० ना० उ० १७६ । ४-७)

गृहस्थोंके लिये अतिथि-मन्त्राग्ने यद्वरं दूमरा कोई महान् धर्म नहीं है । अतिथिमें महान् कोई देवता नहीं है, अतिथिमें उत्तममें बड़ा भारी पाप होना है । जिसके घरमें अतिथि निराश होकर लौट जाता है, उसे वा भगना पाप देकर और उमका पुण्य लेकर चला देता है । जो अतिथिवा आदर नहीं करना, उसके गो वपंके सत्य, तर, न्वापाप, दान और यज्ञ आदि सभी सत्कर्म नष्ट हो जाते हैं । जिसके घरमें दूरसे अतिथि आते हैं और मुग्धी होते हैं, वही गण्य रखा गया है, शेष सब लोग तो गृहके रक्षकमात्र हैं ।

भगवद्भक्ति—भगवन्नाम

कलौ नारायणं देवं यजते य न धर्मभात् ।
दामोदरं हृषीकेश पुण्ड्रं सनातनम् ॥
हृष्टि कृत्वा परं शान्तं जितमेव जगत्प्रथम् ।
कलिकालोरगादंशान् विच्छिद्यपान वातकृष्टम् ॥
हरिभक्तिसुधां पीत्वा उच्छ्रितो भवति द्विजः ।
किं जपे श्री हरेर्नाम गृहीतं यदि नानुदं ॥

(पद्मपुराण, सर्गा० ६३ । ६-८)

जो बलियुगमें भगवान् नागदशका पूजन करता है, उसे धर्मके फलका भागी होना है । अनेकों नामोंमें से निम्न पुकारा जाता है तथा जो इन्द्रियोंके निरन्तर उक्त नाम शान्त सनातन भगवान् दामोदरकी हृष्टिमें करके मनुष्य तीनों लोकोंपर विजय पा जाता है । जो द्विज हरिभक्ति रूपी अमृतका पान कर लेता है, वह सर्वकामोंके सम्पन्न होनेसे पहले हुए पावस्वी भद्रकर विषसे उन्मुक्त करने योग्य हो जाता है । यदि मनुष्योंमें अतिथि नामका उपाय ग्रहण कर लिया तो उन्हें अन्य मन्त्रोंके जरूरी बंधन आवश्यकता है ।

हरिभक्तिश्च लोकेश्वरं दुर्लभा ति मया मनः ।
हरौ यस्य भवेत् भक्तिः स पूजार्थो न मंगलः ॥

नागयज्ञमनाद्यन्त न तं सेवेत को जनः ॥
 नम्य माता महाभागा पिता तस्य महाकृती ।
 जनार्दनपदद्वन्द्वं हृद्ये येन धार्यते ॥
 जनार्दन जगद्वन्द्व्य शरणागतवत्सल ।
 इतीरयन्ति ये मर्त्या न तेषां निरये गतिः ॥

(पद्म० स्वर्ग० ६१ । ४०-४६)

भेरे विनाग्रे द्रम ममारमं श्रीहरिकी भक्ति दुर्लभ है । जिनकी भगवान्‌में भक्ति होती है, वह मनुष्य निःसंदेह फलार्थ हो जाता है । उसी-उसी कर्मका अनुष्ठान करना चाहिये, जिनमें भगवान् प्रसन्न हो । भगवान्‌के संतुष्ट और नृस होनेपर सम्पूर्ण जगत् संतुष्ट एव तृप्त हो जाता है । श्रीहरिकी भक्तिके बिना मनुष्योंका जन्म व्यर्थ बताया गया है । जिनकी प्रसन्नताके लिये ब्रह्मा आदि देवता भी यजन करते हैं, उन आदि-अन्तरहित भगवान् नारायणका भजन कौन नहीं करेगा । जो अपने हृदयमें श्रीजनार्दनके युगल चरणोंकी स्थापना कर लेता है, उनकी माता परम सौभाग्यशालिनी और पिता महापुण्यात्मा है । 'जगद्वन्द्व्य जनार्दन ! शरणागतवत्सल !' आदि कहकर जो मनुष्य भगवान्‌को पुकारते हैं, उनको नरगम नहीं जाना पड़ता ।

विष्णुमें भक्ति किये बिना मनुष्योंका जन्म निष्फल बनाया जाता है । कलिकालरूपी भयानक समुद्र पापरूपी शारंगे भरा हुआ है, विषयासक्ति ही उसमें भँवर है, दुर्बोध ही फेनसा काम देता है, महादुष्टरूपी सपोंके कारण वह अत्यन्त भीषण प्रतीत होता है, हरिभक्तिकी नौजार बँडे हुए मनुष्य उसे पार कर जाते हैं । दमिये लोगोंको हरिभक्तिकी सिद्धिके लिये प्रयत्न करना चाहिये । लोग झुरी-झुरी बातोंको सुननेमें क्या सुख पाते हैं, जो अद्भुत लीलाओंवाले श्रीहरिकी लीलकथामें आसक्त नहीं होते । यदि मनुष्योंका मन विषयमें ही आसक्त हो तो वे अपने नाना प्रकारके विषयोंसे मिश्रित उनकी विचित्र कथनोंसे ही श्रवण करना चाहिये । द्विजो ! यदि निर्वाणमें ही मग्न रहते हो तो भी भगवन्‌स्थाओंको सुनना उचित है; उन्हें भगवन्‌सम्पूर्ण सुननेपर भी श्रीहरि संतुष्ट हो जाते

हैं । भक्तवत्सल भगवान् हृषीकेश यद्यपि निष्क्रिय हैं, तथापि उन्होंने श्रवणकी इच्छावाले भक्तोंका हित करनेके लिये नाना प्रकारकी लीलाएँ की हैं । सौ वाजपेय आदि कर्म तथा दस हजार राजसूय यज्ञोंके अनुष्ठानसे भी भगवान् उतनी सुगमतासे नहीं मिलते, जितनी सुगमतासे वे भक्तिके द्वारा प्राप्त होते हैं । जो हृदयसे सेवन करने योग्य, संतोंके द्वारा वारंवार सेवन तथा भवनागरसे पार होनेके लिये सार वस्तु है, श्रीहरिके उन चरणोंका आश्रय लो । रे विषयलोलुप पामरो ! अरे निष्ठुर मनुष्यो ! क्यों स्वयं अपने आपको रौरव नरकमें गिरा रहे हो । यदि तुम अनायास ही दुःखोंके पार जाना चाहते हो तो गोविन्दके चारु-चरणोंका सेवन किये बिना नहीं जा सकोगे । भगवान् श्रीकृष्णके युगल चरण मोक्षके हेतु हैं, उनका भजन करो । मनुष्य कहाँसे आया है और कहाँ पुनः उसे जाना है, इस बातका विचार करके बुद्धिमान् पुरुष धर्मका सम्रह करे । (पद्म० स्वर्ग० ६१ । ७०-८४)

जिसने मन, वाणी और क्रियाद्वारा श्रीहरिकी भक्ति की है, उसने बाजी मार ली, उसने विजय प्राप्त कर ली, उसकी निश्चय ही जीत हो गयी—इसमें तनिक भी संदेह नहीं है । सम्पूर्ण देवेश्वरोंके भी ईश्वर भगवान् श्रीहरिकी ही भलीभँति आराधना करनी चाहिये । हरिनामरूपी महामन्त्रोंके द्वारा पापरूपी पिशाचोंका समुदाय नष्ट हो जाता है । एक बार भी श्रीहरिकी प्रदक्षिणा करके मनुष्य शुद्ध हो जाते हैं तथा सम्पूर्ण तीर्थोंमें स्नान करनेका जो फल होता है, उसे प्राप्त कर लेते हैं—इसमें तनिक भी संदेह नहीं है । मनुष्य श्रीहरिकी प्रतिमाका दर्शन करके सब तीर्थोंका फल प्राप्त करता है तथा विष्णुके उत्तम नामका जप करके सम्पूर्ण मन्त्रोंके जपका फल पा लेता है । द्विजवरो ! भगवान् विष्णुके प्रसादस्वरूप तुलसीदलको सूँघकर मनुष्य यमराजके प्रचण्ड एवं विकराल मुखका दर्शन नहीं करता । एक बार भी श्रीकृष्णको प्रणाम करनेवाला मनुष्य पुनः माताके स्तनोंका दूध नहीं पीता—उसका दूसरा जन्म नहीं होता । जिन पुरुषोंका चित्त श्रीहरिके चरणोंमें लगा है, उन्हें प्रतिदिन मेरा वारंवार नमस्कार है । पुत्कस, श्वपच (चाण्डाल) तथा और भी जो भ्लेच्छ जातिके मनुष्य हैं, वे भी यदि एकमात्र श्रीहरिके चरणोंकी सेवामें लगे हो तो वन्दनीय और परम सौभाग्यशाली हैं । फिर जो पुण्यात्मा ब्राह्मण और राजर्षि भगवान्‌के भक्त हों, उनकी तो बात ही क्या है । भगवान् श्रीहरिकी भक्ति करके ही मनुष्य गर्भवासका दुःख नहीं

देखता । ब्राह्मणो ! भगवान्के सामने उच्चस्वरसे उनके नामोंका कीर्तन करते हुए नृत्य करनेवाला मनुष्य गङ्गा आदि नदियोंके जलकी भाँति समस्त ससारको पवित्र कर देता है । उस भक्तके दर्शन और स्पर्शसे, उसके साथ वार्तालाप करनेसे तथा उसके प्रति भक्तिभाव रखनेसे मनुष्य ब्रह्महत्या आदि पापोंसे मुक्त हो जाता है—इसमें तनिक भी संदेह नहीं है । जो श्रीहरिकी प्रदक्षिणा करते हुए करताल आदि बजाकर उच्च स्वर तथा मनोहर वाणीसे उनके नामोंका कीर्तन करता है, उसने ब्रह्महत्या आदि पापोंको मानो ताली बजाकर भगा दिया । जो हरिभक्ति-कथाकी फुटकर आख्यायिका भी श्रवण करता है, उसके दर्शनमात्रसे मनुष्य पवित्र हो जाता है । मुनिवरो ! फिर उसके विषयमें पापोंकी आशङ्का क्या रह सकती है । महर्षियो ! श्रीकृष्णका नाम सब तीर्थोंमें परम तीर्थ है । जिन्होंने श्रीकृष्ण-नामको अपनाया है, वे पृथ्वीको तीर्थ बना देते हैं । इसलिये श्रेष्ठ मुनिजन इससे बढ़कर पावन वस्तु और कुछ नहीं मानते । श्रीविष्णुके प्रसादभूत निर्माल्य-को खाकर और मस्तकपर धारण करके मनुष्य साक्षात् विष्णु ही हो जाता है, वह यमराजसे होनेवाले शोकका नाश करनेवाला होता है; वह पूजन और नमस्कारके योग्य साक्षात् श्रीहरिका ही स्वरूप है—इसमें तनिक भी संदेह नहीं है । जो इन अव्यक्त विष्णु तथा भगवान् महेश्वरको एकभावसे देखते हैं, उनका पुनः इस ससारमें जन्म नहीं होता । अतः महर्षियो ! आप आदि-अन्तसे रहित अविनाशी परमात्मा विष्णु तथा महादेवजीको एकभावसे देखे तथा एक समझकर ही उनका पूजन करें । जो 'हरि' और 'हर' को समान भावसे नहीं देखते, श्रीशिवको दूसरा देवता समझते हैं, वे घोर नरकमें पड़ते हैं, उन्हें श्रीहरि अपने भक्तोंमें नहीं गिनते । पण्डित हो या मूर्ख, ब्राह्मण हो या चाण्डाल, यदि वह भगवान्का प्यारा भक्त है तो स्वयं भगवान् नारायण उसे संकटोंसे छुड़ाते हैं । भगवान् नारायणसे बढ़कर दूसरा कोई ऐसा नहीं है, जो पापपुञ्जरूपी वनको जलानेके लिये दावानलके समान हो । भयंकर पातक करके भी मनुष्य श्रीकृष्णनामके उच्चारणसे मुक्त हो जाता है । उत्तम ऋतका पालन करनेवाले महर्षियो ! जगद्गुरु भगवान् नारायणने स्वयं ही अपने नाममें अपनेसे भी अधिक शक्ति स्थापित कर दी है । नाम-कीर्तनमें परिश्रम तो थोड़ा होता है, किंतु फल भारी-से-भारी प्राप्त होता है—यह देखकर जो लोग इसकी महिमाके विषयमें तर्क उपस्थित करते हैं, वे अनेकों बार

नरकमें पड़ते हैं । इसलिये हरिनामकी प्रशंसा करनेवाले की भक्ति करनी चाहिये । प्रभु अपने नामकी प्रशंसा करने लगे हैं, किंतु नाम-जप करनेवालेको कृपासे नमो देते हैं । हरिनामकी महान् बल पावनेसे पापोंकी निवृत्ति करनेवाला है । जो भगवान्की ओर आगे बढ़ने को चाहते हैं वे ही पैर सफल है । वे ही तथ धन्य रहे गये हैं, जो भगवान्की पूजामें मंलग्न रहते हैं । जो मन्त्र जपकर आगे झुकता हो, वही उत्तम पद है । जो मन्त्र जपकर आगे झुकता हो, वही उत्तम पद है । जो भगवान् श्रीहरिकी स्तुति करनी है । जो भगवान्की अच्छा है, जो उनके चरणोंका अनुगमन—विचार करता है तथा रोएँ भी वे ही सार्थक मानते हैं, जो भगवान्का नाम लेनेपर खड़े हो जाते हैं । जो भगवान्की वे ही सार्थक है, जो भगवान्की चर्चामें अत्यन्त मिक्रमी हैं । अहो ! मंसारके लोग भाग्यदोषसे जन्म रक्षित हो रहे हैं; क्योंकि वे नामोच्चारणमात्रसे मुक्ति देनेवाले भगवान्का भजन नहीं करते । त्रियोके स्पर्श एवं चर्चामें लिये शोका हो आता है, श्रीकृष्णका नाम लेनेपर नहीं, वे मन्त्र जप कल्याणसे वञ्चित है । जो अजितेन्द्रिय पुरुष पुनः पुनः भगवान्की व्याकुल होकर अत्यन्त विनम्र रहते हुए रोते हैं, जो श्रीकृष्णनामके अक्षरोंका कीर्तन करते हुए नरा गेते हैं, जो इस लोकमें जीम पात्र भी श्रीकृष्णनामका जप नहीं करते, वे मोक्षतक पहुँचनेके लिये शीघ्र पार नही अवहेलनावश नीचे गिरते हैं । इसलिये मनुष्यों को उचित है कि वह कर्मयोगके द्वारा भगवान् श्रीकृष्णकी स्तुति आराधना करे । कर्मयोगमें पूजन होकर ही भगवान् विष्णु प्रसन्न होते हैं, अन्यथा नहीं । भगवान् विष्णुका स्तन तीर्थोंसे भी अधिक पावन तीर्थ कहा गया है । मनुष्योंके स्नान करने, उनका जल पीने और उनमें गोबर मलमलसे मनुष्य जिस फलको पाता है, वह श्रीकृष्णके स्तनमें प्राप्त हो जाता है । भाग्यवान् मनुष्य ही कर्मयोगके द्वारा श्रीकृष्णकी पूजन करते हैं । अतः मुनिगो ! अन्तर्गत परम नमस्कार श्रीकृष्णकी आराधना करें । (१२० सर्ग ५० । ४—७)

भक्तिसे ही सबकी सार्थकता

पतितः स्वल्पितश्चार्तः क्षुब्धः वा विषयी भुवन ।

हरये नम इत्युच्चैर्मुच्यते सर्वपाठवान् ॥

संकीर्त्यमानो भगवाननन्तः
 श्रुतानुभावो व्यसनं हि पुंसाम् ।
 प्रविश्य चित्तं विद्युनोत्यशेषं
 यथा तमोऽर्कोऽभ्रमिवातिवातः ॥
 मृपा गिरस्ता ह्यसतीरसत्कथा
 न कथ्यते यद् भगवानधोक्षत्रः ।
 तदेव सत्यं तद् ह्यैव मङ्गलं
 तदेव पुण्यं भगवद्गुणोदयम् ॥
 तदेव रम्यं रुचिरं नवं नवं
 तदेव शश्वन्मनसो महोत्सवम् ।
 तदेव शोकार्णवशोपणं नृणां
 यद्दुत्तमश्लोकयशोऽनुगीयते ॥
 न तद् वचश्चित्रपटं हरेर्यशो
 जगत्पवित्रं प्रगृणीत कर्हिचित् ।
 तद् ध्वाङ्गुतीर्थं न तु हंससेवितं
 यन्नाच्युतस्तत्र हि साधवोऽमलाः ॥
 स वाग्विसर्गो जनताघसम्प्लवो
 यस्मिन् प्रतिश्लोकमबद्धवत्यपि ।
 नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि य-
 च्छृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति साधवः ॥
 नैष्कर्म्यमप्यच्युतभाववर्जितं
 न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनम् ।
 कुतः पुनः शश्वद्भद्रमीश्वरे
 न ह्यर्पितं कर्म यद्रप्यनुत्तमम् ॥
 यशःश्रियामेव परिश्रमः परो
 वर्णाश्रमाचारतपःश्रुतादिषु ।
 अविस्मृतिः श्रीधरपादपद्मयो-
 गुणानुवादश्रवणादिभिर्हरेः ॥
 अविस्मृतिः कृष्णपदारविन्दयोः
 क्षिणोत्यभद्राणि शमं तनोति च ।
 सस्वस्य शुद्धिं परमात्मभक्तिं
 ज्ञानं च विज्ञानविरागयुक्तम् ॥

(श्रीमद्भ० १२ । १२ । ४६—५४)

जो मनुष्य गिरते-पड़ते, फिसलते, दुःख भोगते अथवा
 छींकते समय विवशतासे भी ऊँचे स्वरसे बोल उठता है—
 'हरये नमः'; वह सब पापोंसे मुक्त हो जाता है । यदि देश,
 काल एवं वस्तुसे अपरिच्छिन्न भगवान् श्रीकृष्णके नाम,
 लीला, गुण आदिका संकीर्तन किया जाय अथवा उनके

प्रभाव, महिमा आदिका श्रवण किया जाय तो वे स्वयं ही
 हृदयमें आ विराजते हैं और श्रवण-कीर्तन करनेवाले पुरुषके
 सारे दुःख मिटा देते हैं—ठीक वैसे ही, जैसे सूर्य अंधकारको
 और आँधी बादलोंको तितर-बितर कर देती है । जिस वाणीके
 द्वारा घट-घटवासी अविनाशी भगवान्के नाम, लीला, गुण
 आदिका उच्चारण नहीं होता, वह वाणी भावपूर्ण होनेपर भी
 निरर्थक है—सारहीन है, सुन्दर होनेपर भी असुन्दर है
 और उत्तमोत्तम विषयोंका प्रतिपादन करनेवाली होनेपर भी
 असत् कथा है । जो वाणी और वचन भगवान्के गुणोंसे
 परिपूर्ण रहते हैं, वे ही परम पावन हैं, वे ही मङ्गलमय हैं
 और वे ही परम सत्य हैं । जिस वचनके द्वारा भगवान्के
 परम पवित्र यशका गान होता है, वही परम रमणीय,
 रुचिकर एवं प्रतिक्षण नया-नया जान पड़ता है । उसीसे
 अनन्त कालतक मनको परमानन्दकी अनुभूति होती रहती है ।
 मनुष्योंका सारा शोक, चाहे वह समुद्रके समान लंबा और
 गहरा क्यों न हो, उस वचनके प्रभावसे सदाके लिये सूख
 जाता है । जिस वाणीसे—चाहे वह रस, भाव, अलंकार
 आदिसे युक्त ही क्यों न हो—जगत्को पवित्र करनेवाले भगवान्
 श्रीकृष्णके यशका कभी गान नहीं होता, वह तो कौओंके
 लिये उच्छिष्ट फेंकनेके स्थानके समान अत्यन्त अपवित्र है ।
 मानसरोवरनिवासी हंसोंके समान ब्रह्मधाममें विहार करनेवाले
 भगवच्चरणारविन्दाश्रित परमहंस भक्त उसका कभी सेवन
 नहीं करते । निर्मल हृदयवाले साधुजन तो वहीं निवास करते
 हैं, जहाँ भगवान् रहते हैं । इसके विपरीत जिसमें सुन्दर
 रचना भी नहीं है और जो व्याकरण आदिकी दृष्टिसे दूषित
 शब्दोंसे युक्त भी है, परतु जिसके प्रत्येक श्लोकमें भगवान्के
 सुयशसूचक नाम जड़े हुए हैं, वह वाणी लोगोंके सारे पापोंका
 नाश कर देती है; क्योंकि सत्पुरुष ऐसी ही वाणीका श्रवण,
 गान और कीर्तन किया करते हैं । वह निर्मल ज्ञान भी, जो
 मोक्षकी प्राप्तिका साक्षात् साधन है, यदि भगवान्की भक्तिसे
 रहित हो तो उसकी उतनी शोभा नहीं होती । फिर जो कर्म
 भगवान्को अर्पण नहीं किया गया है—वह चाहे कितना ही
 ऊँचा क्यों न हो—सर्वदा अमङ्गलरूप, दुःख देनेवाला ही
 है; वह तो शोभन—वरणीय हो ही कैसे सकता है । वर्णाश्रमके
 अनुकूल आचरण, तपस्या और अध्ययन आदिके लिये जो
 बहुत बड़ा परिश्रम किया जाता है, उसका फल है—केवल
 यश अथवा लक्ष्मीकी प्राप्ति । परंतु भगवान्के गुण, लीला,
 नाम आदिका श्रवण, कीर्तन आदि तो उनके श्रीचरणकमलोंकी

अविचल स्मृति प्रदान करता है। भगवान् श्रीकृष्णके चरणकमलोंकी अविचल स्मृति सारे पाप-ताप और अमङ्गलोंको नष्ट कर देती और परम शान्तिका विस्तार करती है। उसीके द्वारा अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है, भगवान्की भक्ति प्राप्त होती है एवं परवैराग्यसे युक्त भगवान्के स्वरूपका ज्ञान तथा अनुभव प्राप्त होता है।

श्रोताओंके लक्षण

अब भगवान् श्रीकृष्णकी कथाका आश्रय लेनेवाले श्रोताओका वर्णन करते हैं। श्रोता दो प्रकारके माने गये हैं— प्रवर (उत्तम) तथा अवर (अधम)। प्रवर श्रोताओंके 'चातक', 'हस', 'शुक' और 'मीन' आदि कई भेद हैं। अवरके भी 'वृक', 'भूरुण्ड', 'वृष' और 'उष्ट्र' आदि अनेकों भेद बतलाये गये हैं। 'चातक' कहते हैं पपीहेको। वह जैसे बादलसे बरसते हुए जलमें ही स्था रहता है, दूसरे जलको छूता नहीं, उसी प्रकार जो श्रोता सब कुछ छोड़कर केवल श्रीकृष्णसम्बन्धी गाल्खोंके श्रवणका व्रत ले लेता है, वह 'चातक' कहा गया है।

जैसे हंस दूधके साथ मिलकर एक हुए जलसे निर्मल दूध ग्रहण कर लेता और पानीको छोड़ देता है, उसी प्रकार जो श्रोता अनेकों गाल्खोंका श्रवण करके भी उसमेंसे सारभाग अलग करके ग्रहण करता है, उसे 'हस' कहते हैं।

जिस प्रकार भलीभाँति पढाया हुआ तोता अपनी मधुर वाणीसे शिक्षकको तथा पास आनेवाले दूसरे लोगोंको भी प्रसन्न करता है, उसी प्रकार जो श्रोता कथावाचक व्यासके मुँहसे उपदेश सुनकर उसे सुन्दर और परिमित वाणीमें पुनः सुना देता है और व्यास एव अन्यान्य श्रोताओंको अत्यन्त आनन्दित करता है, वह 'शुक' कहलाता है।

जैसे क्षीरसागरमें मछली मौन रहकर अपलक आँखोंसे देखती हुई सदा दुग्धपान करती रहती है, उसी प्रकार जो कथा सुनते समय निर्निमेष नयनोंसे देखता हुआ मुँहसे कभी एक शब्द भी नहीं निकालता और निरन्तर कथारसका ही आस्वादन करता रहता है, वह प्रेमी श्रोता 'मीन' कहा गया है।

(ये प्रवर अर्थात् उत्तम श्रोताओंके भेद बताये गये, अब अवर यानी अधम श्रोता बताये जाते हैं।) 'वृक' कहते हैं भेडियेको। जैसे भेडिया वनके भीतर वेणुकी मीठी आवाज सुननेमें लगे हुए मृगोंको डरानेवाली भयानक गर्जना

करता है, वैसे ही जो मूर्ख कथाश्रवणके समय रसिक श्रोताओंको उद्विग्न करता हुआ बीच-बीचमें जोर-जोरसे बोल उठता है, वह 'वृक' कहलाता है।

हिमालयके गिखरपर एक भूरुण्ड जातिका पक्षी होता है। वह किसीके शिवाप्रद वाक्य सुनकर वैसा ही बोलता है, किंतु स्वयं उससे लाभ नहीं उठाता। इसी प्रकार जो उपदेशकी बात सुनकर उसे दूसरोंको तो सिखाये पर न्यय आचरणमें न लाये, ऐसे श्रोताको 'भूरुण्ड' कहते हैं।

'वृष' कहते हैं बैलको। उसके सामने मीठे-मीठे अंगूर हों या कड़वी खली, दोनोंको वह एक-सा ही मानकर खाता है। उसी प्रकार जो सुनी हुई सभी बातें ग्रहण करता है, पर सार और असार वस्तुका विचार करनेमें उसकी बुद्धि अधी—असमर्थ होती है, ऐसा श्रोता 'वृष' कहलाता है।

जिस प्रकार ऊँट माधुर्यगुणमें युक्त आमको भी छोड़कर केवल नीमकी ही पत्ती चबाता है, उमी प्रकार जो भगवान्की मधुर कथाको छोड़कर उसके विपरीत ससारी बातोंमें रमता रहता है, उसे 'ऊँट' कहते हैं।

ये कुछ थोड़े-से भेद यहाँ बताये गये। इनके अतिरिक्त भी प्रवर-अवर दोनों प्रकारके श्रोताओंके 'भ्रमर' और 'गदहा' आदि बहुतसे भेद हैं, इन सब भेदोंको उन-उन श्रोताओके स्वाभाविक आचार-व्यवहारोंसे परखना चाहिये।

जो वक्ताके सामने उन्हें विधिवत् प्रणाम करके बैठे और अन्य ससारी बातोंको छोड़कर केवल श्रीभगवान्की लीला-कथाओंको ही सुननेकी इच्छा रखे, समझनेमें अत्यन्त कुशल हो, नम्र हो, हाथ जोड़े रहे, शिष्य-भावसे उपदेश ग्रहण करे और भीतर श्रद्धा तथा विश्वास रखे, इसके सिवा जो कुछ सुने उसका बराबर चिन्तन करता रहे, जो बात समझमें न आये पूछे और पवित्र भावसे रहे तथा श्रीकृष्णके भक्तोंपर सदा ही प्रेम रखता हो, ऐसे ही श्रोताको वक्तालोग उत्तम श्रोता कहते हैं।

अब वक्ताके लक्षण बतलाते हैं। जिसका मन सदा भगवान्में लगा रहे, जिसे किसी भी वस्तुकी अपेक्षा न हो, जो सबका सुहृद् और दीनोपर दया करनेवाला हो तथा अनेकों युक्तियोंसे तत्त्वका बोध करा देनेमें चतुर हो, उसी वक्ताका मुनिलोग भी सम्मान करते हैं।

भगवान्की कथा

असारे संसारे विषयविषयज्ञाकुलधियः
क्षगार्थं क्षेमार्थं पिवत शुक्रगाथातुलुधाम् ।
किमर्थं व्यर्थं भो व्रजत कुपथे कुत्सितकथे
परीक्षित्साक्षी यच्छ्रवणगतमुक्त्युक्तिकथने ॥

(पद्मपुराणान्तर्गत श्रीमद्भा० माहा० ६ । १००)

इस असार संसारमें विषयरूप विषकी आसक्तिके कारण
व्याकुल बुद्धिवाले पुरुषो ! अपने कल्याणके उद्देश्यसे आधे
क्षणके लिये भी इस शुक्रकारुण्य अनुपम सुधाका पान
करो । प्यारे भाइयो ! निन्दित कथाओंसे युक्त कुपथमें व्यर्थ
ही क्यों भटक रहे हो । इस कथाके कानमें प्रवेग करते ही
मुक्ति हो जाती है, इस बातके साक्षी राजा परीक्षित हैं ।

भगवान्का परमपद

परं पदं वैष्णवमामनन्ति तद्
यन्नेति नेतीत्यतदुत्तिसृक्षवः ।
विसृज्य दौरात्म्यमनन्यसौहृदा
हृदोपगुह्यावसितं समाहितैः ॥
त एतदधिगच्छन्ति विष्णोर्यत् परमं पदम् ।
अहं ममेति दौर्जन्यं न येषां देहगोहजम् ॥

अतिवादांस्तितिक्षेत नावमन्येत कञ्चन ।
न चेमं देहमाश्रित्य वैरं कुर्वीत केनचित् ॥
(श्रीमद्भा० १२ । ६ । ३२—३४)

जो मुमुक्षु एवं विचारशील पुरुष परमपदके अतिरिक्त
वस्तु-मात्रका परित्याग करते हुए 'नेति-नेति' के द्वारा उसका
निषेध करके ऐसी वस्तु प्राप्त करते हैं, जिसका कभी निषेध
नहीं हो सकता और न तो कभी त्याग ही, वही विष्णुभगवान्का
परमपद है—यह बात सभी महात्मा और श्रुतियाँ एक मतसे
स्वीकार करती हैं । अपने चित्तको एकाग्र करनेवाले पुरुष
अन्तःकरणकी अशुद्धियोंको, अनात्म-भावनाओंको सदा
सर्वदाके लिये मिटाकर अनन्य प्रेमभावसे परिपूर्ण हृदयके
द्वारा उसी परमपदका आलिङ्गन करते हैं और उसीमें समा
जाते हैं । विष्णुभगवान्का यही वास्तविक स्वरूप है, यही
उनका परमपद है । इसकी प्राप्ति उन्हीं लोगोंको होती है,
जिनके अन्तःकरणमें शरीरके प्रति अहंभाव नहीं है और न
तो इसके सम्बन्धी गृह आदि पदार्थोंमें ममता ही । सचमुच
शरीरमें मैपन और जगत्की वस्तुओंमें मेरेपनका आरोप बहुत
बड़ी दुर्जनता है । जिसे इस परमपदकी प्राप्ति अभीष्ट है, उसे
चाहिये कि वह दूसरोंकी कटुवाणी सहन कर ले और बदलेमें
किसीका अपमान न करे तथा इस क्षणमञ्जुर शरीरमें
अहंता-ममता करके किसी भी प्राणीसे कभी वैर न करे ।

मनु महाराज

उपदेश

वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्व च प्रियमात्मनः ।
एतच्चतुर्विधं प्राहुः साक्षाद्धर्मस्य लक्षणम् ॥
(मनु० २ । १२)
वेद, स्मृति, सदाचार और अपने आत्माको
प्रिय लगानेवाला—यह चार प्रकारका धर्मका
साक्षात् लक्षण कहा गया है ।

धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः ।
धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम् ॥

(मनु० ६ । ९२)

धृति, क्षमा, दम, अस्तेय (चोरी न करना), शौच (मन,
वाणी और शरीरकी पवित्रता), इन्द्रियनिग्रह, धी, विद्या, सत्य
और अक्रोध—ये दस धर्मके लक्षण हैं ।

एकोऽपि वेदविद्धर्मं यं व्यवस्येद् द्विजोत्तमः ।
स विज्ञेयः परो धर्मो नाज्ञानामुदितोऽयुतैः ॥
(मनु० १२ । ११३)

वेदका मर्म जाननेवाला कोई एक द्विजश्रेष्ठ
भी जिसका निर्णय कर दे, उसे परम धर्म जानना
चाहिये; परंतु दस हजार भी मूर्ख जिसका निर्णय
करे, वह धर्म नहीं है ।

धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः ।
तस्माद्धर्मो न हन्तव्यो मा नो धर्मो हतोऽवधीत् ॥

(मनु० ८ । १५)

नष्ट हुआ धर्म ही मारता है और रक्षा किया हुआ धर्म ही
रक्षा करता है । इसलिये नष्ट हुआ धर्म कहीं हमको न मारे—
यह विचारकर धर्मका नाश नहीं करना चाहिये ।

न सीदन्नपि धर्मेण मनोऽधर्मे निवेशयेत् ।
अधार्मिकाणां पापानामाशु पश्यन्विपर्ययम् ॥

(मनु० ४ । १७१)

पापी अधर्मियोंकी शीघ्र ही बुरी गति होती है, यों समझकर पुरुषको चाहिये कि धर्मसे दुःख पाता हुआ भी अधर्ममें मन न लगावे ।

अधर्मैर्गैधते तावत्ततो भद्राणि पश्यति ।
ततः सपत्नाञ्जयति समूलस्तु विनश्यति ॥

(मनु० ४ । १७४)

अधर्मों पहले धर्मसे बढ़ता है, फिर उससे अपना भला देखता है; फिर शत्रुओंको जीतता है और फिर जड़सहित नष्ट हो जाता है ।

अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः ।
चत्वारि तस्य वर्द्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम् ॥
मातापितृभ्यां यामीभिर्भ्रात्रा पुत्रेण भार्यया ।
दुहित्वा दासवर्गेण विवाटं न समाचरेत् ॥

(मनु० २ । १२१, ४ । १८०)

जिसका प्रणाम करनेका स्वभाव है और जो नित्य वृद्धोंकी सेवा करता है, उसकी आयु, विद्या, यश और बल—ये चारों बढ़ते हैं ।

माता, पिता, बहन, भाई, पुत्र, स्त्री, बेटा और नौकर-चाकर—इनके साथ वाद-विवाद न करे ।

अनारोग्यमनायुष्यमस्वर्गं चातिभोजनम् ।
अपुण्यं लोकविद्विष्टं तस्मात्तत्परिवर्जयेत् ॥
सत्यं ब्रूयात्प्रियं ब्रूयान्न ब्रूयात्सत्यमप्रियम् ।
प्रियं च नानृतं ब्रूयादेष धर्मः सनातनः ॥
सर्वं परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखम् ।
एतद्विद्यात्समासेन लक्षणं सुखदुःखयोः ॥

(मनु० २ । ५७, ४ । १३८, १६०)

अधिक भोजन करना आरोग्य, आयु, स्वर्ग और पुण्यका नाशक तथा लोकनिन्दित है; इसलिये उसे त्याग दे ।

ऐसी सत्य बात बोले जो प्यारी लगे और जो सत्य तो हो किंतु प्यारी न लगे ऐसी बात न कहे; और जो प्यारी बात झूठी हो; उसे भी न कहे । यही सनातन धर्म है ।

पराधीनतामें सब कुछ दुःखरूप है और स्वाधीनतामें मत्र सुख-रूप है—यह सक्षेपसे सुख-दुःखका लक्षण जानना चाहिये ।

लोष्टमर्दीं तृणच्छेदी नखखादी च यो नरः ।

स विनाशं ब्रजत्याशु सूचकोऽशुचिरेव च ॥

अनुमन्ता विशसिता निहन्ता क्रयविक्रयी ।

संस्कर्ता चोपहर्ता च खाटकश्चेति घातकाः ॥

(मनु० ४ । ७१; ५ । ५१)

जो मनुष्य मिट्टीके ढेलको मलता है, तृण तोड़ता है, नखोंको चबता है, चुगली खाता है और अपवित्र रहता है; वह शीघ्र नष्ट हो जाता है ।

मासके लिये सम्मति देनेवाला, काटनेवाला, मारनेवाला, खरीदने-बेचनेवाला, पकानेवाला, लानेवाला और खानेवाला—ये (सभी) घातक होते हैं ।

सर्वेषामेव शौचानामर्थशौचं परं स्मृतम् ।

योऽर्थे शुचिर्हि स शुचिर्न मृद्धारिशुचिः शुचिः ॥

(मनु० ५ । १०६)

सब शुद्धियोंमें धनकी पवित्रता ही श्रेष्ठ कही गयी है; क्योंकि जो धनसे शुद्ध है, वही शुद्ध है । मिट्टी और जलकी शुद्धि नहीं कही जाती । भाव यह है कि जो पराया धन नहीं हरता और न्यायसे धनोपार्जन करता है, वह शुद्ध है और जो अन्यायसे द्रव्य हरता है, किंतु मिट्टी लगाकर खान करता है, वह पवित्र नहीं है ।

महाराज पृथु

महत्तमान्तर्हृदयान्मुखच्युतो

विधत्स्व कर्णायुतमेप मे वरः ॥

(श्रीमद्भाग० ४ । २० । १३-२४)

मोक्षपति प्रभो ! आप वर देनेवाले ब्रह्मादि देवताओंको भी वर देनेमें समर्थ हैं । कोई भी बुद्धिमान् पुरुष आपसे देहाभिमानियोंके भोगने योग्य विषयोंको कैसे माँग सकता है । वे तो नारकी जीवोंको भी मिलते हैं । अतः मैं इन तुच्छ

प्रार्थना

वरान् विभो त्वद्भरदेश्वराद् बुधः

कथं वृणीते गुणविक्रियात्मनाम् ।

ये नारकाणामपि सन्ति देहिनां

तानीश कैवल्यपते वृणे न च ॥

न कामये नाथ तदप्याहं क्वचिन्-

न यन्न युष्मच्चरणाम्बुजासवः ।

विषयोको आपसे नहीं मँगता । मुझे तो उस मोक्षपदकी भी इच्छा नहीं है, जिसमें महापुरुषोंके हृदयसे उनके मुखद्वारा निकला हुआ आपके चरण-कमलोंका मकरन्द नहीं है—जहाँ आपकी कीर्ति-क्रिया सुननेका सुख नहीं मिलता । इसलिये मेरी तो यही प्रार्थना है कि आप मुझे दस हजार कान दे दीजिये, जिनसे मैं आपके लीला-गुणोंको सुनता रहूँ ।

यत्पादसेवाभिरुचिस्तपस्विना-

मशेषजन्मोपचितं मल धियः ।

सद्यः क्षिणोत्यन्वहमेधती सर्ता

यथा पदाद्ब्रह्मविनिःसृता सरित् ॥

विनिर्धुताशेषमनोमलः पुमा-

नसङ्गविज्ञानविशेषवीर्यवान् ।

यद्ब्रह्मिभूले कृतकेतनः पुन-

नं संसृतिं क्लेशवहां प्रपद्यते ॥

तमेव यूयं भजतात्मवृत्तिभि-

र्मनोवचःकायगुणैः स्वकर्मभिः ।

अमायिनः कामदुघाड्त्रिपङ्कजं

यथाधिकारावसितार्थसिद्धयः ॥

(श्रीमद्भा० ४ । २१ । ३१ ३३)

जिनके चरण-कमलोंकी सेवाके लिये निरन्तर बढ़नेवाली अभिलाषा, उन्हींके चरण-नखसे निकली हुई गङ्गाजीके समान, संसार-तापसे संतप्त जीवोंके समस्त जन्मोंके संचित मनोमलको तत्काल नष्ट कर देती है, जिनके चरणतलका आश्रय लेनेवाला पुरुष सब प्रकारके मानसिक दोषोंको धो डालता तथा वैराग्य और तत्त्वसाक्षात्काररूप बल पाकर फिर इस दुःखमय-संसारचक्रमें नहीं पड़ता और जिनके चरण-कमल सब प्रकारकी कामनाओंको पूर्ण करनेवाले हैं, उन प्रभुओंको आपलोग अपनी-अपनी आजीविकाके उपयोगी वर्णाश्रमोचित अध्यापनादि कर्मों तथा ध्यान-स्तुति-पूजादि मानसिक, वाचिक एवं शारीरिक क्रियाओंके द्वारा भजें । हृदयमें किसी प्रकारका कपट न रखें तथा यह निश्चय रखें कि हमें अपने-अपने अधिकारानुसार इसका फल अवश्य प्राप्त होगा ।

राजा अजातशत्रु

आत्मा ही सत्यका सत्य

स यथोर्णनाभिस्तन्नुनोच्चरेद्यथाग्नेः क्षुद्रा विस्फुलिङ्गा
व्युच्चरन्त्येवमेवास्मादात्मनः सर्वे प्राणाः सर्वे लोकाः सर्वे देवाः
सर्वाणि भूतानि व्युच्चरन्ति तस्योपनिपत् सत्यस्य सत्यमिति X X I

(बृहदारण्यक उप० २ । १ । २०)

जिस प्रकार वह मकड़ा तारोंपर ऊपरकी ओर जाता है तथा जैसे अग्निसे अनेकों क्षुद्र चिनगारियाँ उड़ती हैं, उसी प्रकार इस आत्मासे समस्त प्राण, समस्त लोक, समस्त देव-गण और समस्त प्राणी विधिरूपसे उत्पन्न होते हैं । सत्यका सत्य यह आत्मा ही उपनिपद् है ।

भक्तराज ध्रुव

प्रार्थना

नूनं विमुष्टमथस्तत्र मायया ते

ये त्वां भद्राप्ययविमोक्षणमन्यहेतोः ।

अर्चन्ति कल्पकतरुं कुणपोपभोग्य-

मिच्छन्ति यत्स्पर्शजं निरयेऽपि नृणाम् ॥

या निर्वृतिस्तनुभृतां तव पादपद्म-

ध्यानान्धजनकथाश्रवणेन वा स्यात् ।

सा ब्रह्मणि स्वमहिमन्यपि नाथ मा भूत्

किंत्वन्रकासिलुलितात्पततां विमानात् ॥

भक्तिं मुहुः प्रवहतां त्वयि मे प्रसङ्गो

भूयादन्त महताममलाशयानाम् ।

येनाङ्गसोल्द्वणमुरुन्धसंनं

भवाग्निं

नेत्ये

भवद्गुणकथामृतपानमत्तः ॥

(श्रीमद्भा० ४ । ० । १९—११)

प्रभो ! इन शबतुल्य शरीरोंके द्वारा भोगा जानेवाला, इन्द्रिय और विषयोंके संगर्गसे उत्पन्न सुख तो मनुष्योंको नरकमें भी मिल सकता है । जो लोग इस विषयसुखके लिये लालायित रहते हैं और जो जन्म-मरणके बन्धनसे छुड़ा देनेवाले कल्पतरुस्वरूप आपकी उपासना भगवत्-प्राप्तिके सिवा किसी अन्य उद्देश्यसे करते हैं, उनकी बुद्धि अवश्य ही आपकी मायाके द्वारा टगी गयी है । नाथ ! आपके चरणकमलका ध्यान करनेसे और आपके भक्तोंके पवित्र चरित्र सुननेसे

प्राणियोंको जो आनन्द प्राप्त होता है, वह निजानन्दस्वरूप ब्रह्ममें भी नहीं मिल सकता। फिर जिन्हें कालक्री तलवार काटे डालती है, उन स्वर्गीय विमानोंसे गिरनेवाले पुरुषोंको तो वह सुख मिल ही कैसे सकता है।

अनन्त परमात्मन् ! मुझे तो आप उन विशुद्धहृदय

महात्मा भक्तोंका सङ्ग दीजिये, जिनका आपमें अविच्छिन्न भक्ति-भाव है; उनके सङ्गमें मैं आपके गुणों और लीलाओंकी कथा-सुधाको पी-पीकर उन्मत्त हो जाऊँगा और सहज ही इस अनेक प्रकारके दुःखोंमें पूर्ण भयकर ससार-सागरके उस पार पहुँच जाऊँगा।

शरणागतवत्सल शिवि

शरणागतकी रक्षा

यो हि कश्चिद् द्विजान् हन्याद्
गां वा लोकस्य मातरम् ।
शरणागतं च त्यजते
तुल्यं तेषां हि पातकम् ॥

(महा० वन० १३१।६)

जो कोई भी मनुष्य ब्राह्मणोंकी अथवा लोकमाता गौकी हत्या करता है और शरणमें आये हुए दीन प्राणीको त्याग देता है—उसकी रक्षा नहीं करता; इन सबको एक सा पातक लगता है।

नास्य वर्षं वर्षन्ति वर्षकाले
नास्य बीजं रोहति काल उसम् ।
भीतं प्रपन्नं यो हि ददाति शत्रवे
न त्राणं लभते त्राणमिच्छन् स काले ॥
जाता ह्रस्वा प्रजा प्रभीयते सदा
न वै वासं पितरोऽस्य कुर्वते ।

भीतं प्रपन्नं यो हि ददाति शत्रवे
नास्य देवा. प्रतिगृह्णन्ति हृद्यम् ॥
मोघमन्नं विदन्ति वाप्रचेता.
स्वर्गाह्नोकाद्भ्रद्यति शीघ्रमेव ।
भीतं प्रपन्नं यो हि ददाति शत्रवे
सेन्द्रा देवा. प्रहरन्त्यस्य वज्रम् ॥
(महा० वन० १९७।१२-१४)

जो मनुष्य अपनी शरणमें आये हुए भयभीत प्राणीको उसके शत्रुके हाथमें सौंप देता है, उसके देशमें वर्षाकालमें वर्षा नहीं होती, उसके बोये हुए बीज नहीं उगते और कभी सकटके समय वह जव अपनी रक्षा चाहता है, तब उसकी रक्षा नहीं होती। उसकी संतान बचपनमें ही मर जाती है, उसके पितरोंको पितृलोकमें रहनेको स्थान नहीं मिलता। (वे स्वर्गमें जानेपर नरकोंमें ढकेल दिये जाते हैं) और देवता उसके हाथका हृद्य ग्रहण नहीं करते। उसका अन्न निष्फल होता है, वह स्वर्गसे तुरत ही नीचे गिर पड़ता है और इन्द्र आदि देवता उसपर वज्रका प्रहार करते हैं।

भक्त राजा अम्बरीष

दुर्वासाको बचानेके लिये सुदर्शन चक्रसे प्रार्थना

स त्वं जगत्त्राण खलप्रहाणये
निरूपितः सर्वसहो गदाभृता ।
विप्रस्य चास्मत्कुलदैवहेतवे
विधेहि भद्रं तदनुग्रहो हि नः ॥

यद्यस्ति दत्तमिष्टं वा स्वधर्मो वा स्वनुष्ठितः ।
कुलं नो विप्रदैवं चेद् द्विजो भवतु विज्वरः ॥

(श्रीमद्भाग० ९।५।९-१०)

विश्वके रक्षक। आप रणभूमिमें सबका प्रहार सह लेते हैं। आपका कोई कुछ नहीं विगाड़ सकता। गदाधारी भगवान्ने दुष्टोंके नाशके लिये ही आपको नियुक्त किया है। आप कृपा करके हमारे कुलके भाग्योदयके लिये दुर्वासाजीका कल्याण कीजिये। हमारे ऊपर आपका यह महान् अनुग्रह होगा। यदि मैंने कुछ भी दान किया हो, यज्ञ किया हो अथवा अपने धर्मका पालन किया हो, यदि हमारे वंशके लोग ब्राह्मणोंको ही अपना आराध्यदेव समझते रहे हों, तो दुर्वासा-जीकी जलन मिट जाय।

शान्ति कहाँ है ?

दुःखज्वाला-दग्ध संसार और शान्ति-सुधासागर

योगेश्वरेश्वर श्रीकृष्णचन्द्रने संसारके लिये कहा—
'दुःखालयमशाश्वतम् ।' यह विश्व तो दुःखका घर है ।
दुःख ही इसमें निवास करते हैं । साथ ही यह
अशाश्वत है—नाशवान् है ।

सम्पूर्ण विश्व जल रहा है । दुःखकी दावाग्निमें
निरन्तर भस्म हो रहा है यह संसार । क्या हुआ जो
हमें वे लपटें नहीं दीख पड़तीं । उल्टकको सूर्य नहीं
दीखते, अन्धोंको कुछ नहीं दीखता—अपनेको बुद्धिमान्
माननेवाला मनुष्य यदि सचमुच ज्ञानवान् होता—
लेकिन वह तो अज्ञानके अन्धकारमें आनन्द मनानेवाला
प्राणी बन गया है । उसके नेत्रोंपर मोहकी मोटी पट्टी
बँधी है । कैसे देखे वह संसारको दग्ध करती ज्वालाको ।

अविद्या, अस्मिता, राग-द्वेष और अभिनिवेश—ये
पाँच क्लेश बतलाये महर्षि पतञ्जलिने । अज्ञान, अहंकार,
कुल पदार्थों, प्राणियों, अवस्थाओंकी ममता, उनकी कामना
और उनसे राग तथा उनके विरोधी पदार्थों, प्राणियों,
अवस्थाओंसे द्वेष एवं शरीरको आत्मा मानना—कितने
ऐसे प्राणी हैं जो इन क्लेशोंसे मुक्त हैं ?

काम, क्रोध, लोभ, मोहकी ज्वालाओंमें जल रहा
है संसार । तृष्णा, वासना, अशान्ति—वेचैनीका पार
नहीं है । मद, मत्सर, बैर, हिंसा—चारों ओर दावानल
धधक रहा है । दुःख-दुःख-और दुःख । लेकिन जैसे
पतिंगे प्रज्वलित दीपकको कोई सुखद सुमोग्य वस्तु
मानकर उसपर टूटते हैं—प्राणी मोहवश संसारकी इन
ज्वालाओंको ही आकर्षण मान बैठे हैं । अशान्ति—
दुःख-मृत्यु—और क्या मिलना है यहाँ ।

शान्ति और सुखकी आशा—संसारमें यह आशा !
जलते संसारमें भला शान्ति कहाँ ?

शान्ति है । सुख है । आनन्द है । अनन्त शान्ति,
अविनाशी सुख, शाश्वत आनन्द—शान्ति, सुख और
आनन्दका महासागर ही है एक । उस महासागरमें
खड़े हो जानेपर संसारकी ज्वाला—त्रितापका भय
स्पर्श भी नहीं कर पाते ।

कहाँ है वह ?

भगवान्को छोड़कर भला शान्ति, सुख और आनन्द
अन्यत्र कहाँ होंगे । भगवान्का भजन ही है वह महा-
समुद्र । भगवान्का भजन करनेवाला भक्त-साधु उस
महासमुद्रमें स्थित है ।

विषयोंसे वैराग्य, प्राणियोंमें भगवद्भावना, समता,
अक्रोध, सेवा, दृढ भगवद्विश्वास—जहाँ शीतलता और
पवित्रताका यह महासागर लहरा रहा है, कामनाओंकी
ज्वाला, त्रितापोंकी ऊष्मा वहाँतक पहुँच कैसे सकती है ।
वहाँ कामनाकी अग्नि नहीं है, स्पृहाकी ज्वाला नहीं है,
ममताके मीठे विषयका भीषण अन्तस्ताप नहीं है और
अहङ्कारकी लपटें सदाके लिये शान्त हो गयी हैं ।

'विहाय कामान्यः सर्वान्पुमांश्चरति निःस्पृहः ।
निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति ॥'

(गीता २ । ७१)

इस निरन्तर जलते त्रिताप-तप्त संसारमें तो शान्ति
है ही नहीं । वह तो भगवान्में—भगवान्के भजन-
रूप महासमुद्रमें । उस शान्ति-सुधा-सागरमें स्थित होनेपर
ही इस ज्वालासे परित्राण पाया जा सकता है ।

दो ही गति

हम कबसे भटक रहे हैं ? जन्म-मृत्युके चक्र-में हम कबसे पड़े हैं ? कोई गणना नहीं है । सृष्टि अनादि है । अनादि कालसे जीव चौरासी लाख योनियोंमें भटक रहा है ।

भगवान्की अहैतुकी कृपासे मनुष्य-जीवन प्राप्त हुआ । एक महान् अवसर दिया उस करुणा-वरुणालयने जीवको । इस अवसरका हम सदुपयोग करेंगे या नहीं—यह हमारे विचार करनेकी बात है; क्योंकि मनुष्य कर्म करनेमें स्वतन्त्र है ।

जीवनकी—मनुष्य-जीवनकी दो ही गतियाँ हैं—जन्म-मृत्युके चक्रसे छुटकारा प्राप्त कर लेना या फिर उसीमें भटकना ।

चौरासी लाख योनियाँ—जीवको उसके कर्मानुसार एक-एक योनिमें लाख-लाख बार भी जन्म लेना पड़ सकता है । चौरासी लाख योनियाँ—एक ही उनमेंसे है मनुष्ययोनि । मानव-जीवनके गिने-चुने वर्ष—केवल यही अवसर है, जब जीव आवागमनके अनादि चक्रसे छुटकारा पा सके । यह अवसर कहीं निकल गया—वही जन्म-मृत्युका चक्र और कबतक, किस अकल्पनीय कालतक वह चलता रहेगा—कोई कह नहीं सकता ।

काम, क्रोध, लोभ और मोह—ये चारों नरकके द्वार हैं । इनमेंसे किसीमें पैर पड़ा और गिरे नरकमें । नरक—नरककी दारुण यन्त्रणा और केवल मनुष्य ही वहाँ पहुँचनेकी सामग्री प्रस्तुत

करता है । केवल मनुष्य ही तो कर्म करनेमें स्वतन्त्र है । अन्य प्राणी तो भोगयोनिके प्राणी हैं । वे तो भोगके द्वारा अपने अशुभ कर्मोंका नाश कर रहे हैं । वे नवीन कर्मोंका उपार्जन नहीं करते ।

मनुष्य कर्मयोनिका प्राणी है । मनुष्य कर्म करनेमें स्वतन्त्र है । मनुष्य ही है जो कर्म-संस्कारोंका उपार्जन करता है । उसे सोचना है, वह कैसा उपार्जन करेगा । उसकी दो गतियाँ हो सकती हैं—बन्धन—नरक या फिर मोक्ष—भगवद्धाम ।

काम, क्रोध, लोभ, मोह—इनमें लगनेपर मनुष्य नरक जायगा । संसारके भोगोंमें आसक्त हुआ और नरक धरा है ।

दूसरी गति है मनुष्यकी—मनुष्यताकी परम सफलता उसीमें है । अनादि कालसे चलनेवाली मृत्युसे छुटकारा पा जाना—जन्म-मृत्युके चक्रसे परित्राण—मोक्ष ।

सत्सङ्ग, परोपकार, वैराग्य और भजन—इसका परिपाक है भगवद्धामकी प्राप्ति । मोक्षका यही प्रशस्त मार्ग है । मनुष्यकी मनुष्यता इसीसे सफल होती है ।

नरक या भगवद्धाम—गतियाँ तो ये दो ही हैं । मनुष्यको यदि सचमुच नरकमें नहीं पड़ना है, उसे दुःखसे आत्यन्तिक छुटकारा चाहिये, अखण्ड आनन्द उसे अभीष्ट है तो उसे अपनाना है—सत्सङ्ग, परोपकार, वैराग्य, भगवद्भजन ।

सत्यनिष्ठ राजा हरिश्चन्द्र

सद्भावना

शक्र भुङ्क्ते नृपो राज्यं
प्रभावेण कुटुम्बिनाम् ।
यजते च महायज्ञैः
कर्म पौत्तं करोति च ॥
तच्च तेषां प्रभावेण
मया सर्वमनुष्ठितम् ।
उपकर्त्तुं न सन्त्यक्ष्ये तानहं स्वर्गलिप्सया ॥
तस्माद् यन्मम देवेश किञ्चिदस्ति सुचेष्टितम् ।
दत्तमिष्टमथो जप्तं सामान्यं तैस्तदस्तु नः ॥

(मार्क० ८ । २५७-२५९)

राजा अपने कुटुम्बियोंके ही प्रभावसे राज्य भोगता है । प्रजावर्ग भी राजाका कुटुम्बी ही है । उन्हींके सहयोगसे राजा बड़े-बड़े यज्ञ करता, पोखरे खुदवाता और बगीचे आदि लगावाता है । यह सब कुछ मैंने अयोध्यावासियोंके प्रभावसे किया है; अतः स्वर्गके लोभमें पड़कर मैं अपने उपकारियोंका त्याग नहीं कर सकता । देवेश ! यदि मैंने कुछ भी पुण्य किया हो, दान, यज्ञ अथवा जपका अनुष्ठान मुझसे हुआ हो, तो सबका फल उन सबके साथ ही मुझे मिले । उसमें उनका समान अधिकार हो ।

परदुःखकातर रन्तिदेव

महत्त्वाकाङ्क्षा

न कामयेऽहं गतिमीश्वरात् परा-
मष्टद्वियुक्तामपुनर्भवं वा ।
आर्तिं प्रपद्येऽखिलदेहभाजा-
मन्तःस्थितो येन भवन्त्यदुःखाः ॥
क्षुत्तृश्रमो गात्रपरिश्रमश्च
दैन्यं क्लमः शोकविपादमोहाः ।
सर्वे निवृत्ताः कृपणस्य जन्तो-
र्जिजीविषोर्जीवजलार्पणान्मे ॥

(श्रीमद्भा० ९ । २१ । १२-१३)

मैं भगवान्से आटों सिद्धियोंसे युक्त परमगति नहीं चाहता । और तो क्या, मैं मोक्षकी भी कामना नहीं करता । मैं चाहता हूँ तो केवल यही कि मैं सम्पूर्ण प्राणियोंके हृदयमें स्थित हो जाऊँ और उनका सारा दुःख मैं ही सहन करूँ, जिससे और किसी भी प्राणीको दुःख न हो । यह दीन प्राणी जल पी करके जीना चाहता था, जल दे देनेसे इसके जीवनकी रक्षा हो गयी । अब मेरी भूख-प्यासकी पीड़ा, शरीरकी शिथिलता, दीनता, ग्लानि, शोक, विपाद और मोह- ये सब-के-सर्व जाते रहे । मैं सुखी हो गया ।

महाराजा जनक

संत, सद्गुरु, सद्गुद्धि

दुर्लभो मानुषो देहो
देहिनां क्षणभङ्गुरः ।
तत्रापि दुर्लभं मन्ये
वैकुण्ठप्रियदर्शनम् ॥
(श्रीमद्भा० ११ । ७ । २९)

जीवोंके लिये मनुष्य-शरीरका प्राप्त होना दुर्लभ है । यदि यह प्राप्त भी हो जाता है तो प्रतिक्षण मृत्युका भय सिरपर सवार रहता है; क्योंकि यह क्षणभङ्गुर है । इसलिये अनिश्चित मनुष्य-जीवनमें

भगवान्के प्यारे और उनको प्यार करनेवाले भक्तजनोका, संतोंका दर्शन तो और भी दुर्लभ है ।

न विना ज्ञानविज्ञाने मोक्षस्याधिगमो भवेत् ।
न विना गुरुस्तम्बन्धं ज्ञानस्याधिगमः स्मृतः ॥
गुरुः प्लावयिता तस्य ज्ञानं प्लव इहोच्यते ।
विज्ञाय कृतकृत्यस्तु तीर्णस्तदुभयं त्यजेत् ॥

(महा० शान्ति० ३२६ । २२-२३)

जैसे ज्ञान-विज्ञानके विना मोक्ष नहीं हो सकता, उसी प्रकार सद्गुरुसे सम्बन्ध हुए विना ज्ञानकी प्राप्ति नहीं हो

सकती। गुरु इस संसार-सागरसे पार उतारनेवाले हैं और उनका दिया हुआ ज्ञान नौकाके समान बताया गया है। मनुष्य उस ज्ञानको पाकर भवसागरसे पार और कृतकृत्य हो जाता है, फिर उसे नौका और नाविक दोनोंकी ही अपेक्षा नहीं रहती।

तम.परिगतं वेष्म यथा दीपेन दृश्यते ।
तथा बुद्धिप्रदीपेन शक्य आत्मा निरीक्षितुम् ॥

(महा० शान्ति० ३०६।४०)

जिस प्रकार अन्धकारसे व्याप्त हुआ घर दीपकके प्रकाशने स्पष्ट दिख पड़ता है, उसी तरह बुद्धिरूपी दीपककी सहायतासे अज्ञानसे आवृत आत्माका साक्षात्कार हो सकता है।

राजा महीरथ

पुण्यात्मा कौन है ?

परतापच्छिद्रो ये तु चन्द्रना इव चन्दना ।
परोपकृतये ये तु पीड्यन्ते कृतिनो हि ते ॥
संतस्त एव ये लोके परदुःखविदारणाः ।
आर्तानामार्तिनाशार्थं प्राणा येषां तृणोपमाः ॥
तैरियं धार्यते भूमिर्नरैः परहितोद्यतैः ।
मनसो यत्सुखं नित्यं स स्वर्गो नरकोपमः ॥
तस्मात्परसुखेनैव साधवः सुखिनः सदा ।
वरं निरयपातोऽत्र वरं प्राणवियोजनम् ।
न पुनः क्षणमार्त्तानामार्तिनाशमृते सुखम् ॥
(पद्म० पाताल० ९७ । ३२-३५)

जो चन्दन वृक्षकी भाँति दूररोंके ताप दूर करके उन्हे आहादित करते हैं तथा जो परोपकारके लिये स्वयं कष्ट उठाते हैं, वे ही पुण्यात्मा हैं। संसारमे वे ही सत हैं, जो दूररोंके दुःखोंका नाश करते हैं तथा पीडित जीवोंकी पीड़ा दूर करनेके लिये जिन्होंने अपने प्राणोंको तिनकेके समान निछावर कर दिया है। जो मनुष्य सदा दूसरोंकी भलाईके लिये उद्यत रहते हैं, उन्हींने ही इस पृथ्वीको धारण कर रक्खा है। जहाँ सदा अपने मनको ही सुख मिलता है, वह स्वर्ग भी नरकके ही समान है, अतः साधुरूप सदा दूररोंके सुखसे ही सुखी होते हैं। यहाँ नरकमें गिरना अच्छा, प्राणोंसे वियोग हो जाना भी अच्छा; किंतु पीडित जीवोंकी पीड़ा दूर करिये बिना एक क्षण भी सुख भोगना अच्छा नहीं है।

राजा चित्रकेतु

नैवात्मा न परश्चापि
कर्ता स्यात् सुखदुःखयोः ।
कर्तारं मन्यतेऽप्राज्ञ
आत्मानं परमेव च ॥
गुणप्रवाह एतस्मिन्

कः शापः को न्वनुग्रहः ।
कः स्वर्गो नरकः को वा किं सुखं दुःखमेव वा ॥
एकः सृजति भूतानि भगवानात्ममायया ।
एषां बन्धं च मोक्षं च सुखं दुःखं च निष्कलः ॥
न तस्य कश्चिद्दयितः प्रतीपो
न ज्ञातिबन्धुर्न परो न च स्वः ।
समस्य सर्वत्र निरञ्जनस्य
सुखे न रागः कुत एव रोषः ॥

तथापि तच्छक्तिविसर्गं एषां
सुखाय दुःखाय हिताहिताय ।
बन्धाय मोक्षाय च मृत्युजन्मनोः
शरीरिणां संसृतयेऽवकल्पते ॥
(श्रीमद्भा० ६ । १७ । १९-२३)

माता पार्वतीजी। सुख और दुःखको देनेवाला न तो अपना आत्मा है और न कोई दूसरा। जो अज्ञानी हैं, वे ही अपनेको अथवा दूसरेको सुख-दुःखका कर्ता माना करते हैं। यह जगत् सत्त्व, रज आदि गुणोंका स्वाभाविक प्रवाह है। इसमें क्या शाप, क्या अनुग्रह, क्या स्वर्ग, क्या नरक और क्या सुख, क्या दुःख। एकमात्र परिपूर्णतम भगवान् ही बिना किसीकी सहायताके अपनी आत्मस्वरूपिणी मायाके द्वारा समस्त प्राणियोंकी तथा उनके बन्धन, मोक्ष और सुख-दुःखकी रचना करते हैं। माताजी ! भगवान् श्रीहरि सयमें

सम और माया आदि मलसे रहित है। उनका कोई प्रिय-अप्रिय, जाति-बन्धु, अपना-पराया नहीं है। जब उनका सुख-में राग ही नहीं है, तब उनमें रागजन्य क्रोध तो हो ही कैसे

सकता है। तथापि उनकी माया-शक्तिके कार्य पाप और पुण्य ही प्राणियोंके सुख-दुःख, हित-अहित, बन्ध-मोक्ष, मृत्यु-जन्म और आवागमनके कारण बनते हैं।

राजा मुचुकुन्द

प्रार्थना

लब्ध्वा जनो दुर्लभमत्र मानुषं
 कथंचिद्व्यङ्गमयत्नतोऽनघ ।
 पादारविन्दं न भजत्यसन्मति-
 गृहान्धकूपे पतितो यथा पशुः ॥
 ममैष कालोऽजित निष्फलो गतो
 राज्यश्रियोन्नद्धमदस्य भूपतेः ।
 मर्त्यात्मबुद्धेः सुतदारकोशभू-
 प्वासजमानस्य दुरन्तचिन्तया ॥
 कलेवरेऽस्मिन् घटकुड्यसन्निभे
 निरूढमानो नरदेव इत्यहम् ।
 वृत्तो रथेभाश्वपदात्यनीकपै-
 गां पर्यटंस्वागणयन् सुदुर्मदः ॥
 प्रमत्तमुच्चैरितिकृत्यचिन्तया
 प्रवृद्धलोभं विषयेषु लालसम् ।
 त्वमप्रमत्तः सहस्राभिपद्यसे
 क्षुल्लेलिहानोऽहिरिवास्त्रमन्तकः ॥
 पुरा रथैर्हमपरिष्कृतैश्चरन्
 मतङ्गजैर्वा नरदेवसंज्ञितः ।
 स एव कालेन दुरत्ययेन ते
 कलेवरो विदकृमिभस्ससंज्ञितः ॥
 निर्जित्य दिक्चक्रमभूतविग्रहो
 वरासनस्थः समराजवन्दितः ।
 गृहेषु मैथुन्यसुखेषु योषितां
 क्रीडामृगः पूरुष ईश नीयते ॥
 करोति कर्माणि तपस्सुनिष्ठितो
 निवृत्तभोगस्तदपेक्षया ददत् ।
 पुनश्च भूयेयमहं स्वराडिति
 प्रवृद्धतपो न सुखाय कल्पते ॥
 भवापवर्गो भ्रमतो यदा भवे-
 ज्ञानस्य तर्ह्यच्युत सत्समागमः ।
 सत्सङ्गमो यर्हि तद्वैव सद्गतौ
 परावरेदो त्वयि जायते मतिः ॥

(श्रीमद्भा० १० । ५१ । ४७-५४)

इस पापरूप संसारसे सर्वथा रहित प्रभो ! यह भूमि अत्यन्त पवित्र कर्मभूमि है, इसमें मनुष्यका जन्म होना अत्यन्त दुर्लभ है। मनुष्य-जीवन इतना पूर्ण है कि उसमें भजनके लिये कोई भी असुविधा नहीं है। अपने परम सौभाग्य और भगवान्की अहैतुकी कृपासे उसे अनायास ही प्राप्त करके भी जो अपनी मति-गति असत् संसारमें ही लगा देते हैं और तुच्छ विषय-सुखके लिये ही सारा प्रयत्न करते हुए घर-गृहस्त्रीके अधेरे कुएँमें पड़े रहते हैं—भगवान्के चरण-कमलोंकी उपासना नहीं करते—भजन नहीं करते, वे तो ठीक उस पशुके समान हैं, जो तुच्छ तृणके लोभसे तृणाच्छन्न कुएँमें गिर जाता है।

भगवन् ! मैं राजा था, राज्यलक्ष्मीके मदसे मैं मतवाला हो रहा था। इस मरनेवाले शरीरको ही तो मैं आत्मा—अपना स्वरूप समझ रहा था और राजकुमार, रानी, खजाना तथा पृथ्वीके लोभ-मोहमें ही फँसा हुआ था। उन वस्तुओंकी चिन्ता दिन-रात मेरे गले लगी रहती थी। इस प्रकार मेरे जीवनका यह अमूल्य समय विस्कुल निष्फल—व्यर्थ चला गया।

जो शरीर प्रत्यक्ष ही घड़े और भीतके समान मिट्टीका है और दृश्य होनेके कारण उन्हींके समान अपनेसे अलग भी है, उसीको मैंने अपना स्वरूप मान लिया था और फिर अपनेको मान बैठा था 'नरदेव' ! इस प्रकार मैंने मदान्ध होकर आपको तो कुछ समझा ही नहीं। रथ, हाथी, घोड़े और पैदलकी चतुरङ्गिणी सेना तथा सेनापतियोसे धिक्कर मैं पृथ्वीपर इधर-उधर घूमता रहता।

मुझे यह करना चाहिये और यह नहीं करना चाहिये, इस प्रकार विविध कर्तव्य और अकर्तव्योंकी चिन्तामें पड़कर मनुष्य अपने एकमात्र कर्तव्य भगवत्प्राप्तिसे विमुख होकर प्रमत्त हो जाता है, असावधान हो जाता है। संसारमें बाँध रखनेवाले विषयोंके लिये उसकी लालसा दिन-दूनी रात-चौगुनी बढ़ती ही जाती है। परन्तु जैसे भूखके कारण जीभ लपलपाता हुआ साँप असावधान चूहेको दबोच लेता है, वैसे ही काल-रूपसे सदा-सर्वदा सावधान रहनेवाले आप एकाएक उस प्रमादग्रस्त प्राणीपर टूट पड़ते हैं और उसे ले वीतते हैं।

जो पहले सोनेके रथोंपर अथवा बड़े-बड़े गजराजोंपर चढ़कर चलता था और नरदेव कहलाता था, वही शरीर आपके अवाध कालका प्राप्त बनकर बाहर फेंक देनेपर पक्षियोंकी विष्टा, धरतीमें गाड़ देनेपर सड़कर कीड़ा और आगमें जला देनेपर राखका ढेर बन जाता है ।

प्रभो ! जिसने सारी दिशाओंपर विजय प्राप्त कर ली है और जिससे लड़नेवाला संसारमें कोई रह नहीं गया है, जो श्रेष्ठ सिंहासनपर बैठता है और बड़े-बड़े नरपति, जो पहले उसके समान थे, अब जिसके चरणोंमें सिर झुकाते हैं, वही पुरुष जब विषय-सुख भोगनेके लिये, जो घर-गृहस्थीकी एक विशेष वस्तु है, स्त्रियोंके पास जाता है, तब उनके हाथका खिलौना, उनका पालतू पशु बन जाता है ।

बहुत-से लोग विषय-भोग छोड़कर पुनः राज्यादि भोग मिलनेकी इच्छासे ही दान-पुण्य करते हैं और 'मैं फिर जन्म लेकर सबसे बड़ा परम स्वतन्त्र सम्राट् होऊँ' ऐसी कामना रखकर तपस्यामें भलीभाँति स्थित हो शुभ कर्म करते हैं । इस प्रकार जिसकी तृष्णा बढी हुई है, वह कदापि सुखी नहीं हो सकता ।

अपने स्वरूपमें एकरस स्थित रहनेवाले भगवन् ! जीव अनादिकालसे जन्म-मृत्युरूप संसारके चक्करमें भटक रहा है । जब उस चक्करसे छूटनेका समय आता है, तब उसे सम्पन्न प्राप्त होता है । यह निश्चय है कि जिस क्षण मत्सङ्ग प्राप्त होता है, उसी क्षण संतोंके आश्रय, कार्य-कारणरूप जगत्के एकमात्र स्वामी आपमें जीवकी बुद्धि अत्यन्त हृदयसे लय जाती है ।

न कामयेऽन्यं तव पादमेवना-
दकिंचनप्रार्थ्यतमाद् वरं विभो ।
आराध्य कस्त्वां ह्यपवर्गदं हरे
वृणीत आर्यो वरमात्मयन्धनम् ॥

(श्रीमद्भाग० १० । ५१ । ५६)

मैं आपके चरणोंकी सेवाके अतिरिक्त और कोई भी वर नहीं चाहता; क्योंकि जिनके पास किसी प्रकारका मंगल-परिग्रह नहीं है, वे लोग केवल आपके चरण-कमलोंकी सेवाके लिये ही प्रार्थना करते हैं । भगवन् ! भला, बतलाइये तो मरी-मोक्ष देनेवाले आपकी आराधना करके ऐसा कौन श्रेष्ठ पुरुष होगा, जो अपनेको बॉधनेवाले सासारिक विषयोंका वर माँगे ।

पितामह भीष्म

अन्तकालकी अभिलाषा

विजयरथकुटुम्ब आत्ततोत्रे

धृतहयरङ्गिनि तच्छ्रयेक्षणिये ।

भगवति रतिरस्तु मे मुमुर्षो-

र्यमिह निरीक्ष्य हता गताः सारूपम् ॥

(श्रीमद्भाग० १ । ९ । ३९)

अर्जुनके रथकी रक्षामें सावधान जिन श्रीकृष्णके बायें हाथमें घोड़ोंकी रास थी और दाहिने हाथमें चाबुक, इन दोनोंकी शोभासे उस समय जिनकी अपूर्व छवि बन गयी थी तथा महाभारत-युद्धमें मरनेवाले वीर जिनकी इस छविका दर्शन करते रहनेके कारण सारूप्य मोक्षको प्राप्त हो गये, उन्हीं पार्थसारथि भगवान् श्रीकृष्णमें मुझ मरणासन्नकी परम प्रीति हो ।

विजय किसकी होती है

येनोपायेन राजेन्द्र विष्णुर्मक्षसमर्चितः ।

प्रीतो भवति विश्वात्मा तत्कुरूप्य सुविस्तरम् ॥

अश्वमेधशतैरिष्ट्वा वाजपेयशतैरपि ।

प्राप्नुवन्ति नरा नैव नारायणपराङ्मुखाः ॥

सकृदुच्चरितं येन हरिरित्यक्षरद्वयम् ।

बद्धः परिकरस्तेन मोक्षाय गमनं प्रति ॥

लाभस्तेपां जयस्तेपां कुतस्तेपां पराजयः ।

येपामिन्दीवरइयामो हृदयस्थो जनार्दनः ॥

(पद्य० उत्तर० ८१ । १६०-१६५)

राजन् ! जिस उपायसे भी भक्तपूजित विश्वात्मा भगवान् विष्णु प्रसन्न हो; वह विस्तारके साथ करो । जो मनुष्य भगवान् नारायणसे विमुख होते हैं, वे सौ अश्वमेध और सौ वाजपेय यज्ञोंका अनुष्ठान करके भी उन्हें नहीं पा सकते जिसने एक बार भी 'हरि' इन दो अक्षरोंका उच्चारण च लिया, उसने मोक्षतक पहुँचनेके लिये मानो कमर कस ली जिनके हृदयमें नील कमलके समान श्यामसुन्दर भगवान् जनार्दन विराजमान हैं; उन्हींका लाभ है; उन्हींकी वि- है; उनकी पराजय कैसे हो सकती है ।

श्रीकृष्ण-महिमा

वासुदेवो महद्भूतं सर्वदैवतदैवतम् ।
 न परं पुण्डरीकाक्षाद् दृश्यते भरतर्षभ ॥
 मार्कण्डेयश्च गोविन्दे कथयत्यद्भुतं महत् ।
 सर्वभूतानि भूतात्मा महात्मा पुरुषोत्तमः ॥
 आपो वायुश्च तेजश्च त्रयमेतदकल्पयत् ।
 स सृष्ट्वा पृथिवीं देवीं सर्वलोकेश्वरः प्रभुः ॥
 अप्सु वै शयनं चक्रे महात्मा पुरुषोत्तमः ।
 सर्वतेजोमयो देवो योगात् सुप्वाप तत्र ह ॥
 मुखतः सोऽग्निमसृजत् प्राणाद् वायुमथापि च ।
 सरस्वतीं च वेदांश्च मनसः ससृजेऽच्युतः ॥
 एष लोकान् ससर्गादौ देवांश्च ऋषिभिः सह ।
 निधनं चैव सृष्टुं च प्रजानां प्रभवाप्ययौ ॥
 एष धर्मश्च धर्मज्ञो वरदः सर्वकामदः ।
 एष कर्ता च कार्यं च पूर्वदेवः स्वयं प्रभुः ॥
 × × × ×
 एष माता पिता चैव सर्वेषां प्राणिनां हरिः ।
 परं हि पुण्डरीकाक्षान्न भूतं न भविष्यति ॥

(महा० भोष्ण० ६७ । २-८, १७-१८)

भीष्मजीने कहा—भगवान् वासुदेव परम महान् हैं, ये सव देवताओंके भी देवता हैं । कमलनयन भगवान् श्रीकृष्णसे बढकर कुछ भी नहीं दिखायी देता । महर्षि मार्कण्डेयने इनके विषयमें बड़ी अद्भुत बातें कही हैं । ये सर्वभूतस्वरूप हैं, सम्पूर्ण भूतोंके आत्मा हैं, परमात्मा हैं और पुरुषोत्तम हैं । जल, वायु और तेज—इन तीनकी भी इन्होंने ही रचना की है । इन सर्वलोकेश्वर देवदेव भगवान् पुरुषोत्तमने पृथ्वीकी रचना करके जलमें शयन किया । वहाँ ये विशुद्ध तेजोमय प्रभु अपनी योगमायासे निद्राके वशीभूत हो गये । उस समय इन अविनाशी परमात्माने अपने मुखसे अग्नि, प्राणोंसे वायु और मनसे सरस्वती और वेदोंको प्रकट किया । सर्गके आरम्भमें इन्होंने देवता और ऋषियोंके सहित सम्पूर्ण लोकोंकी रचना की, तथा मृत्युका कारण और प्रजाओंके उत्पत्ति और प्रलयके स्थानोंको बनाया । ये धर्म हैं, धर्मके ज्ञाता हैं, वरदायक हैं और समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाले हैं । ये ही कर्ता, कार्य, आदिदेव और स्वयं भगवान् हैं तथा ये श्रीहरि ही समस्त प्राणियोंके माता-पिता हैं । इन कमलनयन श्रीकृष्णसे बढकर न तो कभी कोई हुआ है और न होगा ही ।

ब्रह्म-प्राप्तिके उपाय

संतोषो वै स्वर्गतमः संतोषः परमं सुखम् ।
 तुष्टेर्न किञ्चित् परतः सा सम्यक् प्रतितिष्ठति ॥
 यदा संहरते कामान् कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः ।
 तदाऽऽत्मज्योतिरचिरात् स्वात्मन्येव प्रसीदति ॥
 न विभेति यदा चायं यदा चास्मान्न विभ्यति ।
 कामद्वेषौ च जयति तदाऽऽत्मानं च पश्यति ॥
 यदासौ सर्वभूतानां न द्रुह्यति न काङ्क्षति ।
 कर्मणा मनसा वाचा ब्रह्म सम्पद्यते तदा ॥

(महा० शान्ति० २१ । २-५)

संतोष ही सबसे बड़ा स्वर्ग है । संतोष ही सबसे बड़ा सुख है । संतोषसे बढकर और कुछ भी नहीं है । इस संतोषकी प्रतिष्ठा—स्थिरता—निम्नलिखित उपायोंसे होती है । कछुएकी भाँति जब सब ओरसे अपने अङ्गोंको समेट लेता है, तब यह स्वयंप्रकाश आत्मा शीघ्र ही भेद-दृष्टिरूप मलको त्यागकर अपने ही स्वरूपमें स्थित हो जाता है । जब न तो इसे दूसरेका भय रहता है और न इससे दूसरे भय खाते हैं और जब यह इच्छा और द्वेषको जीत लेता है, तब इसे आत्माका साक्षात्कार होता है । जब यह मनसा-वाचा-कर्मणा किसी भी जीवके साथ न तो द्रोह करता है और न किसीसे राग ही करता है, तब इसे ब्रह्मकी प्राप्ति हो जाती है ।

विविध उपदेश

लोभात् क्रोधः प्रभवति लोभात् कामः प्रवर्तते ।
 लोभान्मोहश्च माया च मानः स्वप्नः परासुता ॥

(महा० शान्ति० १५८ । ४)

लोभसे क्रोध होता है, लोभसे कामकी प्रवृत्ति होती है तथा लोभसे ही मोह, माया, अभिमान, उद्वण्डता और पराश्रित जीवनमें रुचि आदि दोष प्रकट होते हैं ।

सत्यं धर्मस्तपो योगः सत्यं ब्रह्म सनातनम् ।
 सत्यं यज्ञः परः प्रोक्तः सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम् ॥

(महा० शान्ति० १६२ । ५)

सत्य ही, धर्म, तपस्या और योग है, सत्य ही सनातन ब्रह्म है और सत्य ही सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है; सत्यमें ही सब कुछ प्रतिष्ठित है ।

नास्ति सत्यात् परो धर्मो नानृतात् पातकं परम् ।
 स्थितिर्हि सत्यं धर्मस्य तस्मात् सत्यं न लोपयेत् ॥

(महा० शान्ति० १६२ । २४)

सत्यसे बढकर दूसरा कोई धर्म नहीं है, झूठसे बढकर और कोई पातक नहीं है। सत्य ही धर्मका आधार है, अतः सत्यका कभी-लोप नहीं करे।

ब्रह्मघ्ने च सुरापे च चौरै भग्नव्रते तथा।

निष्कृतिर्विहिता राजन् कृतघ्ने नास्ति निष्कृतिः ॥

मित्रद्रोही कृतघ्नश्च नृशंसश्च नराधमः।

क्रव्यादैः कृमिभिश्चैव न भुज्यन्ते हि तादृशाः ॥-

(महा० शान्ति० १७० । २५-२६)

हे राजन् ! ब्रह्महत्या करनेवाला, मदिरा पीनेवाला, चोर और व्रतका भङ्ग करनेवाला, इनका प्रायश्चित्त शास्त्रमें कहा है, परन्तु कृतघ्नका प्रायश्चित्त शास्त्रमें नहीं कहा है। जो मित्रोंके साथ द्रोह करनेवाले कृतघ्नी और मनुष्योंमें अधम तथा क्रूर हैं, ऐसे लोगोंको नरमासभक्षी पशु तथा कीड़े भी नहीं खाते।

एक एव चरेद्धर्मं नास्ति धर्मं सहायता।

केवलं विधिमासाद्य सहायः किं करिष्यति ॥

(महा० शान्ति० १९३ । ३२)

धर्माचरण करनेमें दूसरेकी सहायताकी आवश्यकता नहीं है, मनुष्य अकेला ही केवल-वैदिक-विधिका आश्रय लेकर धर्माचरण करे। उसमें सहायक क्या करेगा।

धर्मो योनिर्मनुष्याणां देवानाममृतं दिवि।

प्रेत्यभावे सुखं धर्माच्छश्वत्त्वरुपभुज्यते ॥

(महा० शान्ति० १९३ । ३३)

धर्म मनुष्योंका मूल है, धर्म ही स्वर्गमें देवताओंको अमर बनानेवाला अमृत है, धर्मका अनुष्ठान करनेसे मनुष्य मरनेके अनन्तर नित्य सुख भोगते हैं।

सदाचारः स्मृतिर्वेदास्त्रिविधं धर्मलक्षणम्।

चतुर्थमर्थमित्याहुः कवयो धर्मलक्षणम् ॥

(महा० शान्ति० २५९ । ३)

परम्परागत सदाचार, स्मृति और वेद—ये तीनों धर्मके स्वरूपका बोध करनेवाले हैं। विद्वान् पुरुषोंने प्रयोजन अथवा फलको भी धर्मका चौथा लक्षण माना है (अर्थात् जिसका उद्देश्य एवं परिणाम शुभ है, वह धर्म है)।

महाराज वसुदेव

तस्मान्न कस्यचिद् द्रोहमाचरेत् स तथाविधः।

आत्मनः क्षेममन्विच्छन् द्रोग्धुर्वै परतो भयम् ॥

(श्रीमद्भा० १० । १ । ४४)

असाधुभ्योऽस्य न भयं न चौरैभ्यो न राजतः।

अकिंचित्कस्यचित् कुर्वन्निर्मयं शुचिरावमेत् ॥

(महा० शान्ति० २५९ । १५)

जो किसीका कुछ भी अनिष्ट नहीं करता, उसे न दुष्टोंमें भय है, न चौरोंसे और न राजासे ही। वह परम पवित्र एवं निर्मय होकर रहता है।

जीवितुं यः स्वयं चेच्छेत्कथं सोऽन्यं प्रघातयेत्।

यद्यदात्मनि चेच्छेत तत्परस्यापि चिन्तयेत् ॥

(महा० शान्ति० २५९ । २०)

जो स्वयं जीवित रहना चाहता है, वह दूसरोंकी हिंसा क्यों करावे। मनुष्य अपने लिये जिस-जिस बातकी इच्छा करे, वही दूसरेको भी प्राप्त हो—यों सोचता रहे।

सर्वं प्रियाम्युपगत धर्ममाहुर्मनीषिणः।

पश्यैतं लक्षणोद्देशं धर्माधर्मे युधिष्ठिर ॥

(महा० शान्ति० २५९ । २५)

युधिष्ठिर ! जो वर्ताव अपनेको प्रिय जान पड़ता है, वही सब यदि दूसरोंके प्रति किया जाय तो उसे मनीषी पुरुष धर्म मानते हैं। सक्षेपसे धर्म-अधर्मकी पहचाननेका यही लक्षण समझो।

लोके यः सर्वभूतेभ्यो दृढात्यभयऽक्षिणाम्।

स सर्वयज्ञैरीजानः प्राप्नोत्यभयऽक्षिणाम् ॥

(महा० शान्ति० २६० । २९)

जो मनुष्य जगत्में सम्पूर्ण जीवोंको अभय-दान देता है, वह समस्त यज्ञोंका अनुष्ठान कर लेता है और उसे भी सब ओरसे अभयदान प्राप्त हो जाता है।

यस्माद्दुद्विजते लोक सर्पाद्वैशमगतादिव।

न स धर्ममवाप्नोति इह लोके परत्र च ॥

(महा० शान्ति० २६० । ३१)

जैसे धर्ममें रहनेवाले साँपसे सब लोग डरते हैं, उसी प्रकार जिस मनुष्यसे सब लोग उद्विग्न रहते हैं, वह इस लोक और परलोकमें भी किसी धर्मका फल नहीं पाता।

भक्त अक्रूर

शुभ मनोरथ

मसाद्यामङ्गलं नष्टं
फलवाञ्छैव मे भवः ।

यन्नमस्ये भगवतो
योगिष्येयाहृष्टिपङ्कजम् ॥
(श्रीमद्भा० १०।३८।६)

अवश्य ही आज मेरे सारे अशुभ नष्ट हो गये । आज मेरा जन्म सफल हो गया; क्योंकि आज मैं भगवान्‌के उन चरणकमलोंमें साक्षात् नमस्कार करूँगा, जो बड़े-बड़े योगी-यतियोंके भी केवल ध्यानके ही विषय हैं ।

यस्याखिलामीवहभिः सुमङ्गलै-
र्वाचो विमिश्रा गुणकर्मजन्मभिः ।

प्राणन्ति शुम्भन्ति पुनन्ति वै जगद्
यास्तद्विरक्ताः शवशोभना मताः ॥
(श्रीमद्भा० १०।३८।१२)

जब समस्त पापोंके नाशक उनके परम मङ्गलमय गुण, कर्म और जन्मकी लीलाओंसे युक्त होकर वाणी उनका गान करती है, तब उस गानसे ससारमें जीवनकी स्फूर्ति होने लगती है, शोभाका संचार हो जाता है; सारी अपवित्रताएँ धुलकर पवित्रताका साम्राज्य छा जाता है; परंतु जिस वाणीसे उनके गुण, लीला और जन्मकी कथाएँ नहीं गायी जातीं, वह तो मुर्देको ही शोभित करनेवाली है, होनेपर भी नहींके समान—व्यर्थ है ।

तं त्वद्य नूनं महतां गतिं गुहं
त्रैलोक्यकान्तं दृशिमन्महोत्सवम् ।

गृहस्थका धर्म
संविभागो हि भूतानां सर्वेषामेव दृश्यते ।
तथैवापचमानेभ्यः प्रदेयं गृहमेधिना ॥
तृणानि भूमिस्तदकं वाक्चतुर्थी च सूत्रता ।
सतामेतानि गेहेषु नोच्छिद्यन्ते कटाचन ॥
देयमार्त्तस्य शयनं स्थितश्रान्तस्य चासनम् ।
वृषितस्य च पानीयं क्षुधितस्य च भोजनम् ॥

(महा० वन० २।५२—५४)
गृहस्थके अन्नमें सभी प्राणियोंका भाग देखनेमें आता

रूपं दधानं श्रिय ईप्सितास्पदं
द्रक्ष्ये ममासन्नुपसः सुदर्शनाः ॥
(श्रीमद्भा० १०।३८।१४)

इसमें संदेह नहीं की आज मैं अवश्य ही उन्हें देखूँगा । वे बड़े-बड़े संतों और लोकपालोंके भी एकमात्र आश्रय हैं । सबके परम गुरु हैं और उनका रूप-सौन्दर्य तीनों लोकोंके मनको मोह लेनेवाला है । जो नेत्रवाले हैं, उनके लिये वह आनन्द और रसकी चरम सीमा है । इसीसे स्वयं लक्ष्मीजी भी, जो सौन्दर्यकी अधीश्वरी हैं, उन्हें पानेके लिये ललकती रहती हैं । हाँ, तो मैं उन्हें अवश्य देखूँगा; क्योंकि आज मेरा मङ्गल-प्रभात है, आज मुझे प्रातःकालसे ही अच्छे-अच्छे शकुन दीख रहे हैं ।

न तस्य कश्चिद् दयितः सुहृत्तमो
न चाप्रियो द्वेष्य उपेक्ष्य एव वा ।
तथापि भक्तान् भजते यथा तथा
सुरदुमो यद्वदुपाश्रितोऽर्थदः ॥
(श्रीमद्भा० १०।३८।२२)

न तो भगवान्‌के कोई प्रिय हैं एवं न अप्रिय । न तो उनका कोई आत्मीय सुहृद् है एवं न कोई शत्रु । उनकी उपेक्षाका पात्र भी कोई नहीं है । फिर भी कल्पवृक्ष जैसे अपने निकट आकर याचना करनेवालोंको उनकी मुँहमोंगी वस्तु देता है, वैसे ही भगवान् श्रीकृष्ण भी जो उन्हें जिस प्रकार भजता है, उसे उसी रूपमें भजते हैं ।

धर्मराज युधिष्ठिर

है । अतः ब्रह्मवैवदेव एवं पञ्च-महायज्ञके द्वारा सबको भोजन देना चाहिये । इसी प्रकार जो भोजन नहीं बनाते, ऐसे संन्यासी आदिको भी अन्न देना गृहस्थका कर्तव्य है । आसनके लिये तृण, ठहरनेके लिये भूमि, पीनेके लिये जल और चौथी स्वागतके लिये मीठी वाणी—ये चार वस्तुएँ सत्पुरुषोंके घरमें कभी कम नहीं

होतीं—सदा रहती हैं । गृहस्थ पुरुष रोग आदिसे पीड़ित मनुष्यको सोनेके लिये शय्या, जो थका-मोँदा द्वारपर खड़ा

हो उसे बैठनेके लिये आसन दे; तथा प्यासेको पानी और भूखेको भोजन दे ।

पुत्रा दाराश्च भृत्याश्च निर्दहेयुरपूजिता ।

भात्मार्थं पाचयेन्नान्नं न वृथा घातयेत्पशून् ।

न च तत्स्वयमश्नीयाद् विधिवद्यन्नं निर्वपेत् ॥

(महा० वन० २ । ५७)

पुत्र, स्त्री और भृत्य—इनका भी यदि सत्कार न किया जाय तो ये अपने स्वामीको जला डाले । केवल अपने भोजनके लिये कभी रसोई न बनावे । व्यर्थ पशुओंकी हिंसा न करे तथा जिस अन्नको विधिपूर्वक देवता, पितर आदिके लिये अर्पण न कर सका हो, उसे गृहस्थ पुरुष स्वयं भी भोजन न करे ।

अक्रोध और क्षमा

आत्मानं च परांश्चैव त्रायते महतो भयात् ।

क्रुध्यन्तमप्रतिक्रुध्यन् द्वयोरेष चिकित्सकः ॥

(महा० वन० २९ । ९)

जो क्रोध करनेवालेपर स्वयं क्रोध नहीं करता, वह अपनेको और दूसरेको भी महान् भयसे बचा लेता है । ऐसा पुरुष दोनोंके रोगका चिकित्सक है ।

मन्योर्हि विजयं कृष्णे प्रशसन्तीह साधवः ।

क्षमावतो जयो नित्यं साधोरिह सता मतम् ॥

(महा० वन० २९ । १४)

द्रौपदी । साधुपुरुष इस ससारमें क्रोधको जीतनेकी ही प्रशंसा करते हैं । क्षमावान् साधुके लिये यहाँ नित्य विजय है—यह संतोका मत है ।

दाक्ष्यं ह्यमर्षः शौर्यञ्च शीघ्रत्वमिति तेजसः ।

गुणाः क्रोधाभिमतान् न शक्याः प्राप्नुमञ्जसा ॥

(महा० वन० २९ । २०)

कार्यदक्षता, अमर्ष (शत्रुद्वारा किये हुए तिरस्कारको सहन न कर सकनेका भाव), शूरता और शीघ्रता—ये सब तेजके गुण हैं । क्रोधके वशमें रहनेवाले मनुष्यको ये गुण सुगमतासे नहीं प्राप्त होते ।

क्षमा धर्मः क्षमा यज्ञः क्षमा वेदाः क्षमा श्रुतम् ।

य एतदेवं जानाति स सर्वं क्षन्तुमर्हति ॥

क्षमा ब्रह्म क्षमा सत्यं क्षमा भूतञ्च भावि च ।

क्षमा तपः क्षमा शौचं क्षमयेद् धृत्तं जगत् ॥

अति यज्ञविद्वा लोकान् धमिण प्राप्नुवन्ति च ।

अति ब्रह्मविद्वा लोकानति चापि तपन्निनाम् ॥

अन्ये वै यज्ञुपा लोका कर्मिणामपरे तथा ।

क्षमावतां ब्रह्मलोके लोका परमपूजिता ॥

क्षमा तेजस्विना तेजः क्षमा ब्रह्म तपन्विनाम् ।

क्षमा सत्यं सत्यवता क्षमा यज्ञः क्षमा जसः ॥

ता क्षमा तादृशा कृष्णे कथमस्मद्बिधिर्यजेत् ।

यस्यां ब्रह्म च सत्यं च यज्ञा लोकाश्च धिष्ठिता ॥

(महा० वन० २९ । ३६-४१)

क्षमा धर्म है, क्षमा यज्ञ है, क्षमा वेद है, क्षमा स्वाध्याय है । जो मनुष्य क्षमाके इस सर्वोत्कृष्ट स्वरूपको जानता है, वह सब कुछ क्षमा कर सकता है । क्षमा ब्रह्म है, क्षमा सत्य है, क्षमा ही भूत-भविष्यत् है । क्षमा तप है, क्षमा पवित्रता है, क्षमाने ही इस जगत्को धारण कर रक्खा है । याज्ञिकोंको, वेदज्ञोंको और तपस्वियोंको जो लोक मिलते हैं उनमें भी ऊपरके लोक क्षमावानोंको मिलते हैं । यज्ञ करनेवाले एव कुँआ आदि बनवानेवालोंको दूसरे-दूसरे लोक मिलते हैं, परन्तु क्षमावानोंको ब्रह्मलोकके परम पूजित (श्रेष्ठ) लोक मिलते हैं । क्षमा तेजस्वियोंका तेज है, तपस्वियोंका ब्रह्म है और सत्यवानोंका सत्य है । क्षमा ही लोकोपकार, क्षमा ही शान्ति है । क्षमामें ही सारे लोक, लोकोपकार—यज्ञ, सत्य और ब्रह्म प्रतिष्ठित हैं । द्रौपदी ! ऐसी क्षमाका हम-जैसे लोग कैसे त्याग करें ?

क्षमावतामयं लोकः परञ्चैव क्षमावताम् ।

इह सम्मानमच्छन्ति परत्र च शुभा गतिम् ॥

येषा मन्युर्मुन्युप्याणां क्षमयाभिहतः सदा ।

तेषा परतरे लोकास्तस्मात्क्षान्ति परा मता ॥

(महा० वन० २९ । ४३-४६)

क्षमावान् पुरुषोका ही यह लोक और परलोक है । क्षमावान् मनुष्य इस लोकमें सम्मान और परलोकमें शुभ गति पाते हैं । जिन मानवोंका क्रोध मदा क्षमासे दबा गता है, उन्हें श्रेष्ठतर लोक प्राप्त होते हैं, इसलिये क्षमाको मनुष्य श्रेष्ठ गुण माना गया है ।

सदुपदेश

स्वधर्मे स्थिरता स्थैर्यं धैर्यमिन्द्रियनिग्रह ।

स्नानं मनोमलन्त्यागो दानं वै भूतरक्षणम् ॥

(महा० वन० ३८३ । ९६)

अपने धर्ममें स्थिर रहना ही स्थिरता है । इन्द्रियोंका

मयम ही धैर्य है; मानसिक मलका त्याग ही वास्तवमें खान है तथा समस्त प्राणियोंकी रक्षा ही दान है ।

धर्मज्ञः पण्डितो ज्ञेयो नाम्निको मूर्ख उच्यते ।

कामः संसारहेतुश्च हृत्तापो मत्सरः स्मृतः ॥

(महा० वन० ३१३ । ९८)

जो धर्मका जाता है, उसे ही पण्डित जानना चाहिये । जो नास्तिक है—ईश्वर और परलोककी सत्तापर विश्वास नहीं करता, वही मूर्ख कहलाता है । जो संसार-बन्धनका कारण है, उसीका नाम काम है और मानसिक सत्ताप ही मत्सर माना गया है ।

पठकाः पाठकाश्चैव ये चान्ये शास्त्रचिन्तकाः ।

सर्वे व्यसनिनो मूर्खा यः क्रियावान् स पण्डितः ॥

(महा० वन० ३१३ । ११०)

पढ़नेवाले, पढ़ानेवाले तथा दूसरे-दूसरे जो शास्त्रविचारक लोग हैं, वे सभी यदि व्यसनी है (किसी व्यसनमें आसक्त है) तो मूर्ख है; जो कर्मठ हैं (शास्त्राज्ञाके अनुसार कार्य करनेवाले हैं), वही पण्डित है ।

अहन्यहनि भूतानि गच्छन्तीह यमालयम् ।

शेषाः स्थिरस्वमिच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम् ॥

(महा० वन० ३१३ । ११६)

जीव प्रतिदिन यहाँसे यमराजके घर जा रहे हैं; फिर भी जो लोग अभी शेष हैं, वे यहाँ स्थिर रहना चाहते हैं । इससे बढ़कर आश्चर्य और क्या हो सकता है ।

तर्कोंऽप्रतिष्ठः श्रुतयो विभिन्ना

नैको मुनिर्यस्य मतं प्रमाणम् ।

धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां

महाजनो येन गतः स पन्थाः ॥

(महा० वन० ३१३ । ३१७)

तर्कका कोई स्थिर आधार नहीं है (अतः वह किसी निश्चयपर नहीं पहुँचाता), श्रुतियों, भिन्न-भिन्न हैं; कोई भी एक मुनि ऐसा नहीं, जिसका मत सबके लिये प्रमाणभूत हो; धर्मका वास्तविक रहस्य तो हृदयरूपी गुहामें छिपा है; अतः महापुरुष जिम मार्गसे गये हैं, वही उत्तम पथ है ।

अस्मिन् महामोहमये कटाहे

सूर्याग्निना रात्रिदिवेन्धनेन ।

मान्स्वु दर्वापरिघट्टनेन

भूतानि कालः पचतीति वार्ता ॥

(महा० वन० ३१३ । ११८)

काल इस महामोहमय कड़ाहमे सब प्राणियोंको डालकर मूर्खरूपी आग और रात्रि-दिवसरूपी ईंधनकी आँचद्वारा तथा मास-ऋतुरूपी करछुलसे चला-चलाकर पका रहा है—यही यहाँकी प्रसिद्ध वार्ता है ।

देवतातिथिभृत्यानां पितृणामात्मनश्च यः ।

न निर्वपति पञ्चानामुच्छ्वसन्न स जीवति ॥

(महा० वन० ३१३ । ५८)

देवता, अतिथि, भृत्यवर्ग—पितर और आत्मा—इन पाँचोंका जो पोषण नहीं करता, वह साँस लेता हुआ भी जीवित नहीं है ।

माता गुरुतरा भूमेः खात् पितोच्चतरस्तथा ।

मनः शीघ्रतरं वाताच्चिन्ता बहुतरा तृणात् ॥

(महा० वन० ३१३ । ६०)

माता भूमिसे अधिक भारी (गौरवमयी) है; पिता आकाशसे भी अधिक ऊँचा है । मन वायुसे भी तेज चलनेवाला है और चिन्ता तृणसे भी अधिक (जलनेवाली) है ।

धन्यानामुत्तमं दाक्ष्यं धनानामुत्तमं श्रुतम् ।

लाभानां श्रेष्ठमारोग्यं सुखानां तुष्टिरुत्तमा ॥

(महा० वन० ३१३ । ७४)

धन-प्राप्तिके साधनोंमें दक्षता (चतुरता) ही सबसे उत्तम है, धनोंमें उत्तम है विद्या; लाभोंमें सबसे श्रेष्ठ लाभ है आरोग्य तथा सुखोंमें सबसे उत्तम है संतोष ।

आनृशंस्यं परो धर्मस्त्रयीधर्मः सदाफलः ।

मनो यस्य न शोचन्ति सन्धिः सद्भिर्न जीर्यते ॥

(महा० वन० ३१३ । ७६)

कूरताका त्याग एव दया ही सबसे उत्तम धर्म है । तीनों वेदोंमें बताया हुआ धर्म ही सदा फल देनेवाला है । मनका सयम करके मनुष्य शोकमें नहीं पड़ते और साधुपुरुषोंके साथ का हुई सन्धि (मैत्री) कभी नष्ट नहीं होती ।

मानं हित्वा प्रियो भवति क्रोधं हित्वा न शोचति ।

कामं हित्वाथवान् भवति लोभं हित्वा सुखी भवेत् ॥

(महा० वन० ३१३ । ७८)

मान त्याग देनेपर मनुष्य सयका प्रिय होता है; क्रोध छोड़ देनेपर वह शोक नहीं करता; कामका त्याग कर देनेपर वनवान् होता है और लोभ छोड़ देनेपर सुखी हो जाता है ।

क्रोधः सुदुर्जयः शत्रुलोभो व्याधिरनन्तकः ।

सर्वभूतहितः साधुरसाधुनिर्दयः स्मृतः ॥

(३१३ । ९२)

क्रोध अत्यन्त दुर्जय शत्रु है, लोभ असाध्य रोग है, सब प्राणियोंका हित चाहनेवाला पुरुष साधु है और दयाहीन मानव असाधु माना गया है ।

धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः ।

तस्माद् धर्मं न त्यजामि मा नो धर्मो हतोऽवधीव् ॥

(३१३ । १०८)

धर्म ही हत (परित्यक्त) होनेपर मनुष्यको मारता है और वही रक्षित (पालित) होनेपर रक्षा करता है. अतः मैं धर्मका त्याग नहीं करता—इस भयसे कि कर्ता माग (त्यागा) हुआ धर्म हमारा ही बध न कर डाले ।

भक्त अर्जुन

धर्मपालनका महत्त्व

यज्जीवितं चाचिरांशु-

समानं क्षणमद्भुरम् ।

तच्चेद्धर्मकृते याति

याहु दोषोऽस्ति को ननु ॥

जीवितं च धनं ढारा

पुत्राः क्षेत्रं गृहाणि च ।

याति येषां धर्मकृते त एव भुवि मानवाः ॥

(स्कन्द० मा० कुमा० १ । २१-२२)

जीवन बिजलीकी चमकके समान क्षणमद्भुर है । वह यदि धर्म-पालनके लिये चला जाता—नष्ट हो जाता है, तो जाय, इसमें क्या दोष है । जिनके जीवन, धन, स्त्री, पुत्र, खेत और घर धर्मके काममें चले जाते हैं, वे ही इस पृथ्वीपर मनुष्य कहलानेके अधिकारी हैं ।

प्रार्थना

कस्माच्च ते न नमेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे ।
अनन्त देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्त्परं यत् ॥

महात्मन् ! ब्रह्माजीके भी आदिकारणभूत कर्ता और सत्रसे महान् आप परमेश्वरको वे (सभी) क्यों न नमस्कार करें । अनन्त, देवेश, जगन्निवास ! आप अक्षर, सत्, असत् और इनसे जो परे है, वे है ।

त्वमादिदेव. पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् ।
वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप ॥

आप आदिदेव, पुरातन पुरुष, इस विश्वके परम निधान, (सबके) जाननेवाले और जाननेयोग्य तथा परम धाम भी

आप ही हैं । अनन्तरूप ! आपसे यह सम्पूर्ण विश्व व्याप्त है ।

वायुर्यमोऽग्निर्वरुण शशाङ्क. प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च ।
नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्व. पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते ॥

आप वायु, यम, अग्नि, चन्द्रमा, प्रजापति और पितामह हैं । आपको सहस्र-सहस्र नमस्कार है और फिर बार-बार आपको नमस्कार है ।

नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्वं ।
अनन्तवीर्योमितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः ॥

हे सर्वरूप ! आपको आगेसे, पीछेसे तथा सभी ओरसे बार-बार नमस्कार है । आप अनन्त शक्ति और अपरिमेय पराक्रमवाले हैं । आप सबको व्याप्त कर रहे हैं, अतएव आप सर्वरूप हैं ।

पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुह्योऽरीयान् ।
न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव ॥

आप इस चराचर लोकके पिता और शिक्षक हैं । अतः श्रेष्ठतम, परम पूज्य हैं । अप्रतिम प्रभावशाली ! तीनों लोकोंमें आपके समान भी दूसरा नहीं, फिर आपसे बढकर तो है ही कहीं ।

तस्मात्प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीट्टयम् ।
पितेव पुत्रस्य सखेव मरयुः प्रिय. प्रियायार्हसि देव न्मोदुम् ॥

अतएव मैं दण्डवत् प्रणाम करके आप स्तुति करने-योग्य ईश्वरको प्रणम करता हूँ । जैसे पिता पुत्रकी, मित्र मित्रकी सब कुछ सहता है, वैसे ही हे देव ! आप प्रियतम मुझ प्रेमीकी सब कुछ सहन कीजिये ।

(गीता ११ । ३७-४०, ४३-४४)

भक्त उद्धव

भगवान् श्रीकृष्ण और
गोपीजनोकी महिमा

यस्मिञ्जन. प्राणवियोगकाले

क्षणं समावेद्य मनो विशुद्धम् ।

निर्हन्त्य कर्माशयमाशु याति

परां गतिं ब्रह्ममयोऽर्कवर्णः ॥

(श्रीमद्भा० १० । ४६ । ३२)

जो जीव मृत्युके समय अपने शुद्ध मनको एक क्षणके लिये भी उनमे लगा देता है, वह समस्त कर्म-वासनाओंको धो बहाता है और शीघ्र ही सूर्यके समान तेजस्वी तथा ब्रह्म-मय होकर परम गतिको प्राप्त होता है ।

तस्मिन् भवन्तावखिलात्महेतां
नारायणे कारणमर्त्यमूर्तां ।

भावं विधत्तां नितरां महात्मन्
किं वावशिष्टं युवयोः सुकृत्यम् ॥

(श्रीमद्भा० १० । ४६ । ३३)

वे भगवान् ही, जो सबके आत्मा और परम कारण हैं, भक्तोकी अभिलाषा पूर्ण करने और पृथ्वीका भार उतारनेके लिये मनुष्यका-ना शरीर ग्रहण करके प्रकट हुए हैं । उनके प्रति आप दोनों (नन्द-यगोदा) का ऐसा सुदृढ वात्सल्य-भाव है; फिर महात्माओ ! आप दोनोंके लिये अब कौन-सा शुभ कर्म करना शेष रह जाता है ।

दृष्टं श्रुतं भूतभवद् भविष्यत्
स्थास्तुश्चरिष्णुसंहदल्पकं च ।

विनाच्युताद् वस्तु तरां न वाच्यं
स एव सर्वं परमार्थभूतः ॥

(श्रीमद्भा० १० । ४६ । ४३)

जो कुछ देखा या सुना जाता है—वह चाहे भूतसे भविष्यत् रखता हो, वर्तमानसे अथवा भविष्यमे; स्थावर हो या जंगम हो, महान् हो अथवा अल्प हो—ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है, जो भगवान् श्रीकृष्णसे पृथक् हो । श्रीकृष्णके अनिरक्त ऐसी कोई वस्तु नहीं है, जिसे वस्तु कह सकें । वास्तवमें सब वे ही हैं, वे ही परमार्थ सत्य हैं ।

एता. परं तनुभृतो भुवि गोपवध्वो
गोविन्द एव निखिलात्मनि रूढभावाः ।

वाञ्छन्ति यद् भवभियो मुनयो वयं च

किं ब्रह्मजन्मभिरनन्तकथारसस्य ॥

(श्रीमद्भा० १० । ४७ । ५८)

‘हम पृथ्वीपर केवल इन गोपियोंका ही शरीर धारण करना श्रेष्ठ एवं सफल है; क्योंकि ये सर्वात्मा भगवान् श्रीकृष्णके परम प्रेममय दिव्य भावमें स्थित हो गयी हैं । प्रेमकी यह ऊँची-से-ऊँची स्थिति मसारके भयसे भीत मुसुक्षुजनोके लिये ही नहीं; अपितु बड़े-बड़े मुनियों—मुक्त पुरुषों तथा हम भक्तजनोंके लिये भी अभी वाञ्छनीय ही है । हमें इसकी प्राप्ति नहीं हो सकी । सत्य है, जिन्हें भगवान् श्रीकृष्णकी लीला-कथाके रसका चसका लग गया है, उन्हें कुलीनताकी, द्विजातिसमुचित सस्कार और बड़े-बड़े यज्ञ-यागोंमें दीक्षित होनेकी क्या आवश्यकता है । अथवा यदि भगवान्की कथाका रस नहीं मिला, उसमें रुचि नहीं हुई, तो अनेक महाकल्पोंतक बार-बार ब्रह्मा होनेसे ही क्या लाभ ।

क्षेमाः स्त्रियो वनचरीर्न्यभिचारदुष्टाः

कृष्णे क्व चैप परमात्मनि रूढभावः ।

नन्वीश्वरोऽनुभजतोऽविदुषोऽपि साक्षा-

च्छ्रेयस्तनोत्यगदराज इवोपयुक्तः ॥

(श्रीमद्भा० १० । ४७ । ५९)

कहाँ ये वनचरी आचार, जान और जातिसे हीन गोंवकी गँवार ग्वालिन और कहीं सच्चिदानन्दधन भगवान् श्रीकृष्णसे यह अनन्य परम प्रेम । अहो, धन्य है । इससे मित्र होता है कि यदि कोई भगवान्के स्वरूप और रहस्यको न जानकर भी उनसे प्रेम करे, उनका भजन करे, तो वे स्वयं अपनी शक्तिये, अपनी कृपासे उसका परम कल्याण कर देते हैं—ठीक वैसे ही, जैसे कोई अनजानमें भी अमृत पी ले तो वह अपनी वस्तुशक्तिये ही पीनेवालेको अमर बना देता है ।

नायं श्रियोऽङ्ग उ नितान्तरतेः प्रसादः

स्वयौपितां नलिनगन्धरुचां कुतोऽन्याः ।

रासोत्सवेऽस्य भुजङ्गदृहीतकण्ठ-

ल्लघाशिषांय उदगाद् ब्रजवल्लवीनाम् ॥

(श्रीमद्भा० १० । ४७ । ६०)

भगवान् श्रीकृष्णने रासोत्सवके समय इन ब्रजाङ्गनाओंके गलेमे बाँह डाल-डालकर इनके मनोरथ पूर्ण किये । इन्हें भगवान्ने जिस कृपा-प्रसादका वितरण किया, इन्हें जैसा प्रेमदान किया, वैसा भगवान्की परमप्रेमवती नित्यसङ्गिनी वक्षःस्थलपर विराजमान लक्ष्मीजीको भी नहीं प्राप्त हुआ । कमलकी-सी सुगन्ध और कान्तिसे युक्त देवाङ्गनाओंको भी नहीं मिला । फिर दूसरी स्त्रियोंकी तो बात ही क्या करे ।

आसामहो चरणरेणुशुषामहं स्यां

वृन्दावने किमपि गुल्मललतौषधीनाम् ।

या दुस्त्यजं स्वजनभार्यपथं च हित्वा

भेजुमुकुन्दपदवीं श्रुतिभिर्विमृश्याम् ॥

(श्रीमद्भा० १० । ४७ । ६१)

मेरे लिये तो सबसे अच्छी बात यही होगी कि मैं इस वृन्दावनधाममे कोई झाड़ी, लता अथवा ओषधि—जड़ी-बूटी ही बन जाऊँ । अहा ! यदि मैं ऐसा बन जाऊँगा, तो मुझे इन ब्रजाङ्गनाओंकी चरणधूलि निरन्तर सेवन करनेके लिये मिलती रहेगी—इनकी चरण-रजमें स्नान करके मैं धन्य हो जाऊँगा । धन्य हैं ये गोपियाँ । देखो तो सही, जिनको छोड़ना अत्यन्त कठिन है, उन स्वजन-सम्बन्धियों तथा लोक-वेदकी आर्य-मर्यादाका परित्याग करके इन्होंने भगवान्की पदवी, उनके साथ तन्मयता, उनका परम प्रेम प्राप्त कर लिया है । औरोंकी तो बात ही क्या—भगवद्वाणी, नहीं-नहीं, उनकी निःश्वासरूप समस्त श्रुतियाँ, उपनिषदें भी अबतक

भगवान्के परम प्रेममय स्वरूपको हँदती ही रहती है प्राप्त नहीं कर पाती ।

या वै श्रियाचित्तमजादिभिरासकामै—

योगेश्वरैरपि यदात्मनि रामगोष्ठयाम् ।

कृष्णस्य तद् भगवतश्चरणारविन्दं

न्यस्तं स्तनेषु विजहु परिभ्य तापम् ॥

(श्रीमद्भा० १० । ४७ । ६०)

भव्य भगवती लक्ष्मीजी जिनकी पूजा करनी रहती है; ब्रह्मा, शंकर आदि परम समर्थ देवता, पूर्णनाम आन्माराग और बड़े-बड़े योगेश्वर अपने हृदयमें जिनका चिन्तन करते रहते हैं, भगवान् श्रीकृष्णके उन्हीं चरणारविन्दोंको राम-श्रीना-के समय गोपियोंने अपने वक्षःस्थलपर रक्सा और उनका आलिङ्गन करके अपने हृदयकी जलन, विरह व्यथा शान्त की ।

वन्दे नन्दब्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णदाः ।

यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम् ॥

(श्रीमद्भा० १० । ४७ । ६३)

नन्दबाबाके ब्रजमें रहनेवाली गोपाङ्गनाओंकी चरण धूलिमें मैं बार-बार प्रणाम करता हूँ—उसे मिरपर चढाता हूँ । अहा ! इन गोपियोंने भगवान् श्रीकृष्णकी लीला-कथाके सम्बन्धमें जो कुछ गान किया है, वह तीनों लोकोंको पवित्र कर रहा है और सदा-सर्वदा पवित्र करता रहेगा ।

संत विदुर

हरिगुणानुवादकी महिमा

कस्त्वनुयात्तीर्थपटोऽभिधानात्

सत्रेषु व सूरिभिरिच्छ्यमानात् ।

यः कर्णनाडी पुरुषस्य यातो

भवप्रदां गेहरति छिनत्ति ॥

(श्रीमद्भा० ३ । ५ । ११)

उन तीर्थपाद श्रीहरिके गुणानुवादसे वृत्त हो भी कौन सकता है । उनका तो नारदादि महात्मागण भी आप-जैसे साधुओंके समाजमें कीर्तन करते हैं तथा जब ये मनुष्योंके कर्णरन्ध्रोंमें प्रवेश करते हैं, तब उनकी ससार-चक्रमें डालने-वाली घर-गृहस्थीकी आसक्तिको काट डालते हैं ।

सा श्रद्धधानस्य द्विवर्धमाना

विरक्तिमन्यत्र करोति पुंसः ।

हरेः पदानुसृष्टिनिवृत्तस्य

समन्तदुःखात्ययमाशु धत्ते ॥

(श्रीमद्भा० ३ । ५ । १३)

यह भगवत्कथाकी रचि श्रद्धालु पुरुषके हृदयमें जब बहने लगती है, तब अन्य विषयोंमे उसे विरक्त कर देती है । वह भगवच्चरणोंके निरन्तर चिन्तनमे आनन्दमग्न हो जाता है और उस पुरुषके सभी दुःखोंका तत्काल अन्त हो जाता है ।

तान्श्रोप्यश्रोच्यानविद्वोऽनुश्रोचे

हरेः कथाया त्रिमुग्धानवेन ।

क्षिणोति देवोऽनिमिपस्तु येषा-

मायुर्वृथावाङ्गतिस्मृतीनाम् ॥

(श्रीमद्भा० ३ । ५ । १४)

मुझे तो उन शोचनीयोंके भी शोचनीय अज्ञानी पुरुषोंके लिये निरन्तर खेद रहता है, जो अपने पिछले पापोंके कारण श्रीहरिकी कथाओंसे विसुख रहते हैं। हाय ! काल भगवान् उनके अमृत्य जीवनको काट रहे हैं और वे वाणी, देह तथा मनमें व्यर्थ वाद-विवाद, व्यर्थ चेष्टा और व्यर्थ चिन्तनमें लगे रहते हैं।

विविध उपदेश

यस्य संसारिणी प्रज्ञा धर्माधोवनुवर्तते ।
कामादर्थं वृणीते यः स वै पण्डित उच्यते ॥

(महा० उद्योग० ३३ । २५)

जिसकी लौकिक बुद्धि धर्म और अर्थका ही अनुसरण करती है तथा जो भोगको छोड़कर पुरुषार्थका ही वरण करता है, वही पण्डित कहलाता है।

क्षमा वशीकृतिलोकें क्षमया किं न साध्यते ।
शान्तिखड्गः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः ॥

(महा० उद्योग० ३३ । ५५)

इस जगत्में क्षमा वशीकरणरूप है। भला, क्षमासे क्या नहीं सिद्ध होता। जिसके हाथमें शान्तिरूपी तलवार है, उसका दुष्टलोग क्या कर लेंगे।

द्वाविमौ पुरुषौ राजन् स्वर्गस्योपरि तिष्ठतः ।
प्रभुश्च क्षमया युक्तो दरिद्रश्च प्रदानवान् ॥

(३३ । ६३)

राजन् ! ये दो प्रकारके पुरुष स्वर्गके भी ऊपर स्थान पाते हैं—शक्तिशाली होनेपर भी क्षमा करनेवाला और निर्धन होनेपर भी दान देनेवाला।

द्वावम्भसि निवेष्टयौ गले बद्ध्वा दृढां शिलाम् ।
धनवन्तमदातारं दरिद्रं चातपस्विनम् ॥

(३३ । ६५)

जो धनी होनेपर भी दान न दे और दरिद्र होनेपर भी कष्ट-सहन न कर सके दान दो प्रकारके मनुष्योंको गलेमें पत्थर बाँधकर पानीमें डुबा देना चाहिये।

हरणं च परम्भानां परद्वाराभिसर्शनम् ।
सुहृदश्च परित्यागस्त्रयो दोषाः क्षयावहाः ॥

(३३ । ७०)

दूरेके धनका अपहरण, दूरेकी स्त्रीका संसर्ग तथा सुहृदका पणित्याग—ये तीन दोष मनुष्यका नाश करनेवाले हैं।

भक्तं च भजमानं च तवास्मीति च वादिनम् ।
त्रीनेताच्छरणं प्राप्तान्विवपमेऽपि न संत्यजेत् ॥

(३३ । ७३)

भक्त, सेवक तथा 'मैं आपका ही हूँ' ऐसा कहनेवाले—इन तीन प्रकारके शरणागत मनुष्योंको संकटमें पड़नेपर भी नहीं छोड़ना चाहिये।

चत्वारि ते तात गृहे वसन्तु
श्रियाभिजुष्टस्य गृहस्थधर्मे ।

वृद्धो ज्ञातिरवसन्नः कुलीनः

सखा दरिद्रो भगिनी चानपत्या ॥

(३३ । ७५)

तात ! गृहस्थधर्ममें स्थित एव लक्ष्मीसे सेवित आपके घरमें इन चार प्रकारके मनुष्योंको सदा रहना चाहिये—अपने कुटुम्बका बूढ़ा, संकटमें पड़ा हुआ उच्च कुलका मनुष्य, धनहीन मित्र और बिना सतानकी वहिन। अर्थात् धनी गृहस्थ इन चारोंको आदरपूर्वक घरमें रखे।

षड् दोषाः पुरुषेणेह हातन्या भूतिमिच्छता ।

निद्रा तन्द्रा भयं क्रोध आलस्यं दीर्घसूत्रता ॥

(३३ । ८३)

उन्नति चाहनेवाले पुरुषको निद्रा, तन्द्रा, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घसूत्रता—इन छः दोषोंका त्याग कर देना चाहिये।

न स्वे सुखे वै कुर्वते प्रहर्षं

नान्यस्य दुःखे भवति प्रहृष्टः ।

दत्त्वा न पश्चात् कुर्वतेऽनुतापं

स कथ्यते सत्पुरुषार्थशीलः ॥

(३३ । ११३)

जो अपने सुखमें प्रसन्न नहीं होता, दूसरेके दुःखके समय हर्ष नहीं मानता तथा धन देकर पश्चात्ताप नहीं करता, वह सज्जनोंमें सदाचारी कहलाता है।

यस्मात्प्रत्यन्ति भूतानि मृगव्याघ्रान्मृगा इव ।

सागरान्तामपि महीं लब्ध्वा स परिहीयते ॥

(३४ । २६)

जैसे व्याघ्रसे हरिण भयभीत होता है, उसी प्रकार जिससे समस्त प्राणी डरते हैं, वह समुद्रपर्यन्त पृथ्वीका राज्य पाकर भी प्रजाजनोंके द्वारा त्याग दिया जाता है।

गन्धेन गावः पश्यन्ति वेदैः पश्यन्ति ब्राह्मणाः ।
चारैः पश्यन्ति रात्रानश्चक्षुर्भ्यामितरे जनाः ॥
(३४ । ३४)

गौएँ गन्धसे, ब्राह्मणलोग वेद-शास्त्रोंसे, राजा जासूसोंसे
और अन्य सब लोग आँखोंसे देखा करते हैं ।

अर्थानामीश्वरो यः स्यादिन्द्रियाणामनीश्वरः ।
इन्द्रियाणामनैश्वर्यादैश्वर्याद्भ्रश्रते हि सः ॥
(३४ । ६३)

जो प्रचुर धनराशिका स्वामी होकर भी इन्द्रियोपर
अधिकार नहीं रखता, वह इन्द्रियोंको बगमें न रखनेके कारण
ही ऐश्वर्यसे भ्रष्ट हो जाता है ।

अनसूयाऽऽर्जवं शौचं संतोषः प्रियवादिता ।
दमः सत्यमनायासो न भवन्ति दुरात्मनाम् ॥
(३४ । ७२)

गुणोंमें दोष न देखना, सरलता, पवित्रता, सतोष, प्रिय
वचन बोलना, इन्द्रिय-दमन, सत्यभाषण तथा क्लेशका
अभाव—ये सद्गुण दुरात्मा पुरुषोंमें नहीं होते ।

हिंसा बलमसाधूना राज्ञां दण्डविधिर्वलम् ।
शुश्रूषा तु बलं स्त्रीणां क्षमा गुणवता बलम् ॥
(३४ । ७५)

दुष्ट पुरुषोंका बल है हिंसा, राजाओंका बल है दण्ड
देना, स्त्रियोंका बल है सेवा और गुणवानोंका बल है क्षमा ।
अभ्यावहति कल्याणं विविधं वाक् सुभाषिता ।
सैव दुर्भाषिता राजन्नर्थायोपपद्यते ॥
(३४ । ७७)

राजन् ! मधुर शब्दोंमें कही हुई बात अनेक प्रकारसे
कल्याणकी प्राप्ति कराती है; किंतु बही यदि कट्ट शब्दोंमें कही
जाय तो महान् अनर्थका कारण बन जाती है ।

वाक्सायका वदनान्निष्पतन्ति
वैराहतः शोचति राज्यहानि ।
परस्य ना मर्मसु ते पतन्ति
तान्पण्डितो नावसृजेत्परेभ्यः ॥
(३४ । ८०)

वचनरूपी वाण मुखसे निकलते और वे दूसरोंके मर्मपर ही
चोट पहुँचाते हैं, जिनसे आहत हुआ मनुष्य रात-दिन जोक-
ग्रस्त रहता है; अतः उनका प्रयोग विद्वान् पुरुष दूसरोपर
कदापि न करे ।

सर्वतीर्थेषु वा स्नानं सर्वभूतेषु चार्जवम् ।
उभे त्वेते समे स्यातामार्जवं वा विशिष्यते ॥
(३५ । १)

सब तीर्थोंमें स्नान अथवा सब प्राणियोंके साथ क्रोमन्ता
का वर्ताव—ये दोनों एक समान हो सकते हैं । अथवा
क्रोमलताका वर्ताव इनमें विगेष महत्त्व रखता है ।

जरा रूपं हरति हि धैर्यमाशा
मृत्युः प्राणान्धर्मचर्चामसृया ।
क्रोधः श्रियं शीलमनार्यसेवा
हियं कामः सर्वमेवाभिमान ॥
(३५ । ५०)

बुढ़ापा सुन्दर रूपको, आशा धीरताको, मृत्यु प्राणोंको,
दोष देखनेकी प्रवृत्ति धर्माचरणको, क्रोध लक्ष्मीको, नीच
पुरुषोंकी सेवा अच्छे शील-स्वभावको, काम लज्जाको और
अभिमान सबको नष्ट कर देता है ।

न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा
न ते वृद्धा ये न वदन्ति धर्मम् ।
नासौ धर्मो यत्र न सत्यमस्ति
न तत्सत्यं यच्छलेनाभ्युपेतम् ॥
(३५ । ५८)

जिस सभामें बड़े-बूढ़े नहीं, वह सभा नहीं, जो धर्मकी
बात न कहें, वे बड़े-बूढ़े नहीं; जिनमें सत्य नहीं है, वह धर्म
नहीं और जो कपटसे पूर्ण हो, वह सत्य नहीं है ।
सत्य रूपं श्रुतं विद्या कौल्यं शीलं बल धनम् ।
शौर्यं च चित्रभाष्यं च दग्नेमे स्वर्ग्योनयः ॥
(३५ । ५९)

सत्य, रूप, शालज्ज्ञान, विद्या, कुलीनता, शील, बल,
धन, शूरता और विचित्र ढंगसे चमत्कारपूर्ण बातें कहना—
ये दस स्वर्गके साधन हैं ।

तस्मात्पापं न कुर्वीत पुरुषः शंभितघ्नतः ।
पापं प्रज्ञां नाशयति क्रियमाण पुन पुनः ॥
(३५ । ६१)

इसलिये उत्तम व्रतका आचरण करनेवाले पुरुषको पाप
नहीं करना चाहिये, क्योंकि वारंवार किया हुआ पाप बुद्धि-
को नष्ट कर देता है ।

पूर्वें वयम् तत्कुर्याद्येन वृद्धः सुखं वसेत् ।
यावज्जीवेन तत्कुर्याद्येन प्रेम्ण सुखं वसेत् ॥
(३५ । ६८)

युवावस्थामे वह कर्म करे, जिससे वृद्धावस्थामे सुख-
पूर्वक रह सके तथा सारे जीवनभर वह कार्य करे, जिससे
मरनेके बाद भी सुखपूर्वक रह सके ।

मा न. कुले वैरकृत्कश्चिदस्तु
राजामात्यो मा परस्वापहारी ।
मित्रद्रोही नैकृत्तिकोऽनृती वा
पूर्वाशी दा पितृदेवातिथिभ्यः ॥
(३६ । ३२)

हमारे कुलमें कोई वैर करनेवाला न हो, दूसरोके धनका
अपहरण करनेवाला राजा अथवा मन्त्री न हो और मित्रद्रोही,
कपटी तथा अमत्यवादी भी न हो । इसी प्रकार हमारे कुलमें
कोई देवता एवं अतिथियोको भोजन देनेसे पहले स्वयं भोजन
करनेवाला भी न हो ।

नृणानि भूमिरुत्कं वाक् चतुर्थी च सूनुता ।
सतामेतानि गेहेषु नोच्छिद्यन्ते कदाचन ॥
(३६ । ३४)

नृणका आसन, पृथ्वी, जल और चौथी मीठी वाणी—
मज्जनोके घरमें इन चार वस्तुओकी कमी नहीं होती ।

संतापाद्भ्यते रूपं संतापाद्भ्यते बलम् ।
संतापाद्भ्यते ज्ञानं संतापाद्भ्याधिमृच्छति ॥
(३६ । ४४)

मंतापसे रूप नष्ट होता है, सतापसे बल नष्ट होता है,
मंतापसे ज्ञान नष्ट होता है और सतापसे मनुष्य रोगको प्राप्त
होता है ।

उत्पाद्य पुत्राननृणांश्च कृत्वा
वृत्ति च तेभ्योऽनुविधाय कांचित् ।
स्थाने कुमारीः प्रतिपाद्य सर्वा
अरण्यसंस्थोऽथ मुनिर्बुभूषेत् ॥
(३७ । ३९)

पुत्रोको उत्पन्न कर उन्हें ऋणके भारसे मुक्त करके उन-
के लिये किसी जीविकाका प्रवन्ध कर दे । फिर कन्याओका योग्य
वर्गके साथ विवाह कर देनेके पश्चात् वनमें मुनिवृत्तिसे रहनेकी
इच्छा करे ।

पूजनीया महाभागा. पुण्याश्च गृहजीस्यः ।
स्त्रिय श्रियो गृहन्त्यात्तान्स्माद्भ्या विगोपतः ॥
(३८ । ११)

नियो धरकी लक्ष्मी करी गयी है । ये अत्यन्त सौभाग्य-

गालिनी, पूजाके योग्य, पवित्र तथा घरकी शोभा है; अतः
इनकी विशेषरूपसे रक्षा करनी चाहिये ।

धृतिः शमो दमः शौचं कारुण्यं वागनिष्टुरा ।
मित्राणां चानभिद्रोहः ससैताः समिधः श्रियः ॥
(३८ । ३८)

धैर्य, मनोनिग्रह, इन्द्रियसयम, पवित्रता, दया, कोमल
वाणी तथा मित्रसे द्रोह न करना—ये सात बातें सम्पत्तिको
बढानेवाली हैं (धनरूपी आगको प्रज्वलित करनेवाले
ईंधन हैं) ।

दुःखार्तेषु प्रमत्तेषु नास्तिकेष्वलसेषु च ।
न श्रीर्वसत्यदान्तेषु ये चोत्साहविवर्जिताः ॥
(३९ । ६१)

जो दुःख-पीड़ित, प्रमादी, नास्तिक, आलसी, अजितेन्द्रिय
और उत्साहरहित हैं, उनके यहाँ लक्ष्मीका वास नहीं होता ।

इदं च त्वां सर्वपरं ब्रवीमि
पुण्यं पदं तात महाविशिष्टम् ।
न जातु कामान्न भयान्न लोभात्
धर्मं जह्याज्जीवितस्थापि हेतोः ॥
(४० । १२)

तात ! मे यह बहुत ही महत्त्वपूर्ण और सर्वोपरि पुण्य-
जनक बात बता रहा हूँ—कामनासे, भयसे, लोभसे तथा इस
जीवनके लिये भी कभी धर्मका त्याग न करे ।

आत्मा नदी भारत पुण्यतीर्था
सत्योदया धृतिकृला दयोर्मिः ।
तस्यां स्नातः पूयते पुण्यकर्मा
पुण्यो ह्यात्मा नित्यमलोभ एव ॥
(४० । २१)

भारत ! यह जीवात्मा एक नदी है, इसमें पुण्य ही घाट
है, सत्यस्वरूप परमात्मासे ही इसका उद्गम हुआ है, धैर्य ही
इसके किनारे है, इसमें दयाकी लहरें उठती हैं, पुण्यकर्म
करनेवाला मनुष्य इसमें स्नान करके पवित्र होता है; और
लोभरहित ही सदा पवित्र है ।

धृत्या शिशुनोदरं रक्षेत् पाणिपादं च चक्षुषा ।
चक्षुः श्रोत्रे च मनसा मनो वाचं च कर्मणा ॥
(४० । २४)

शिर और उदरकी धृतिके द्वारा रक्षा करे अर्थात् काम

और भूखके वेगको धैर्यपूर्वक सहे। इसी प्रकार नेत्रोद्वारा हाथ और पैरोंकी, मनके द्वारा नेत्र और कानोंकी तथा सत्कर्मोद्वारा मन और वाणीकी रक्षा करे।

क्षमा धृतिरहिंसा च समता सत्यमाज्ञं वम् ।
इन्द्रियाभिजयो धैर्यं मार्दवं हीरचापलम् ॥
अकार्पण्यमसरम्भ संतोष श्रद्धानता ।
पुत्रानि यस्य राजेन्द्र स दान्तः पुरुषः स्मृतः ॥
कामो लोभश्च दर्पश्च मन्थुर्निद्रा विकल्थनम् ।
मान ईर्ष्या च शोकश्च नैतद्दान्तो निपेवते ॥

अजिह्यमशठं शुद्धमेतद्दान्तस्य लक्षणम् ।
(महा० उद्योग० ६३ । १०—१६)

राजन् । जिस पुरुषमें क्षमा, धृति, अहिंसा, ममता, सत्य, मरलता, इन्द्रियनिग्रह, धैर्य, मृदुलता, लज्जा, अचञ्चलता, अदीनता, अक्रोध, मत्तोप और श्रद्धा—इतने गुण हो; वह दान्त (दमयुक्त) कहा जाता है। दमनशील पुरुष काम, लोभ, दर्प, क्रोध, निद्रा, बड़-बड़कर बातें करना, मान, ईर्ष्या और शोक—इन्हें तो अपने पाम नहीं फटकने देता। कुटिलता और घटतासे रहित होना तथा शुद्धतासे रहना—यह दमशील पुरुषका लक्षण है।

भक्त सञ्जय

श्रीकृष्णकी महिमा

यतः सत्यं यतो धर्मो
यतो हीरार्जवं यतः ।
ततो भवति गोविन्दो
यतः कृष्णस्ततो जयः ॥

यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पाशो धनुर्धरः ।
तत्र श्रीविजयो भूतिर्भुवा नान्तिर्मतिर्मम ॥
(गाना १८ । ७८)

जहाँ योगेश्वर भगवान् श्रीकृष्ण हैं और जहाँ गाण्डीव-धनुर्धारी अर्जुन हैं, वही श्री, विजय, विभूति और निश्चल नीति है—यह मेरा मत है।

पृथिवी चान्तरिक्षं च दिवं च पुरुषोत्तमः ।
त्रिचेष्टयति भूतात्मा क्रीडन्निव जनार्दनः ॥
कालचक्रं जगच्चक्रं युगचक्रं च केशवः ।
आत्मयोगेन भगवान् परिवर्तयतेऽनिशम् ॥
कालस्य च हि मृत्योश्च जङ्गमस्थावरस्य च ।
ईष्टे हि भगवानेकः सत्यमेतद् ब्रवीमि ते ॥
तेन वंचयते लोकान् मायायोगेन केशवः ।
ये तमेव प्रपद्यन्ते न ते मुह्यन्ति मानवाः ॥

(महा० उद्योग० ६८ । ९-१०, १०-१३, १५)

श्रीकृष्ण तो वही रहते हैं जहाँ सत्य, धर्म, लज्जा और सरलताका निवास होता है और जहाँ श्रीकृष्ण रहते हैं, वही विजय रहती है। वे सर्वान्तर्यामी पुरुषोत्तम जनार्दन मानो क्रीडा-से ही पृथ्वी, आकाश और स्वर्गलोकको प्रेरित कर रहे हैं। ये श्रीकेशव ही अपनी चिच्छक्तिसे अहर्निश कालचक्र, जगच्चक्र और युगचक्रको घुमाते रहते हैं। मैं सच कहता हूँ—एकमात्र वे ही काल, मृत्यु और सभूर्ण स्थावर-जगम जगत्के स्वामी हैं तथा अपनी मायाके द्वारा लोकोंको मोहमे डाले रहते हैं। जो लोग केवल उन्हींकी गरण ले लेते हैं, वे ही मोहमें नहीं पड़ते।

इन्द्रियनिग्रह

नाकृतात्मा कृतात्मान जातु विद्याज्जनार्दनम् ।
आत्मनस्तु क्रियोपायो नान्यत्रेन्द्रियनिग्रहात् ॥
इन्द्रियाणामुदीर्णाना कामत्यागोऽप्रमादतः ।
अप्रमादोऽविहिंसा च ज्ञानयोनिरमंशयम् ॥
इन्द्रियाणां यमे यतो भव राजन्नतन्द्रितः ।
एतज्ज्ञानं च पन्थाश्च
येन यान्ति मनीषिणः ॥

(महा० उद्योग० ६९ । १७-२०)

कोई अजितेन्द्रिय पुरुष श्रीहृर्पाकिरा भगवान्को प्राप्त नहीं कर सकता। इसके बिना उन्हें पानका कोंद और मार्ग नहीं है। इन्द्रियों बड़ी उन्नत हैं, उन्हें जीतना साधन सावधानीसे भागोंको त्याग देना है। प्रमाद और हिंसा दूर रहना—निःमदेह ये ही ज्ञानके मुख्य कारण हैं। इन्द्रियोंको सावधानीके साथ अपने कायमें रक्खो। दान्तयमे यही ज्ञान है और यही मार्ग है जिससे कि बुद्धिमान् लोग उस परमपदकी ओर बढ़ते हैं।

धर्माचरणकी महत्ता

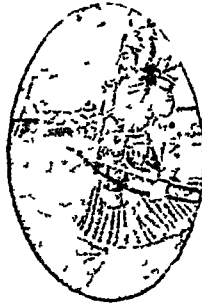
निबन्धनी ह्यर्थवृष्णेह पार्थ
तामिच्छता वाच्यते धर्म एव ।
धर्मं तु यः प्रवृणोति स बुद्धः
कामे गृध्नो हीयतेऽर्थानुरोधात् ॥
धर्मं कृत्वा कर्मणां तात मुह्यं
महाप्रतापः सवितेव भाति ।
हीनो हि धर्मेण महीमपीमां
लब्ध्वा नरः सीदति पापबुद्धिः ॥
(महा० उद्योग० २७ । ५-६)

पार्थ ! इम जगत्के भीतर धनकी तृष्णा बन्धनमें डालने-
वाली है, उसमें आसक्त होनेवाले मनुष्योंके धर्ममें ही बाधा
आती है। जो धर्मको अङ्गीकार करता है, वही जानी है।
भोगोंकी इच्छा करनेवाला मानव अर्थसिद्धिसे भ्रष्ट हो जाता
है। तात ! धर्माचरण ही प्रधान कर्म है, इसका पालन
करके मनुष्य सूर्यकी भाँति महाप्रतापी रूपमें प्रकाशित
होता है। जो धर्मसे हीन है, वह इस सम्पूर्ण पृथ्वीका
राज्य पाकर भी पापमें मन लगानेके कारण महान् कष्ट
भोगता है।

राजा परीक्षित

भगवान्का गुणानुवाद

निघृत्ततर्पैरुपगीयमानाद्
भवाँपधाच्छ्रोत्रमनोऽभिरामात् ।
क उत्तमश्लोकगुणानुवादात्
युमान् विरज्येत विना पशुघ्नात् ॥
(श्रीमद्भा० १० । १ । ४)

जिनकी तृष्णाकी प्यास सर्वदाके लिये बुझ चुकी है, वे

जीवन्मुक्त महापुरुष जिसका पूर्ण प्रेमसे अतृप्त रहकर गान
किया करते हैं, मुमुक्षुजनोके लिये जो भवबोगका रामबाण
ओषध है तथा विषयी लोगोंके लिये भी उनके कान और
मनको परम आह्लाद देनेवाला है, भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रके
ऐसे सुन्दर, सुखद, रसीले, गुणानुवादसे पशुघाती अथवा
आत्मघाती मनुष्यके अतिरिक्त और ऐसा कौन है जो विमुख
हो जाय, उससे प्रीति न करे।

मातलि

शरीरके दोष

यथा जात्यैव कृष्णोर्णा न शुक्ला जातु जायते ।
संशोध्यमानापि तथा भवेन्मूर्तिर्न निर्मला ॥
जिघ्रन्नपि स्वदुर्गन्धं पश्यन्नपि मलं स्वकम् ।
न विरज्येत लोकोऽयं पीडयन्नपि नासिकाम् ॥
अहो मोहस्य माहात्म्यं येन व्यामोहितं जगत् ।
जिघ्रन् पश्यन् स्वकान् द्रोषान् कायस्य न विरज्यते ॥
स्वदेहाशुचिगन्धेन यो विरज्येत मानवः ।
विरागकारणं तस्य किमन्यदुपदिश्यते ॥

(पद्म० भूमि० ६६ । ७७-८०)

जैसे जन्मसे ही काले रंगकी ऊन धोनेसे कभी सफेद
नहीं होती, उसी प्रकार यह शरीर धोनेसे भी पवित्र नहीं
हो सकता। मनुष्य अपने शरीरके मलको अपनी आँखों
देखता है, उसकी दुर्गन्धका अनुभव करता है और उससे
बचनेके लिये नाक भी दबाता है; किंतु फिर भी उसके

मनमें वैराग्य नहीं होता। अहो ! मोहका कैसा माहात्म्य है,
जिससे सारा जगत् मोहित हो रहा है। अपने शरीरके दोषों-
को देखकर और सूँघकर भी वह उससे विरक्त नहीं होता।
जो मनुष्य अपने देहकी अपवित्र गन्धसे घृणा करता है, उसे
वैराग्यके लिये और क्या उपदेश दिया जा सकता है।

धनके दुःख

अर्थस्योपाजने दुःखं दुःखमर्जितरक्षणे ।
नाशे दुःखं न्यये दुःखमर्थस्यैव कुतः सुखम् ॥
चौरेभ्यः सलिलेभ्योऽग्नेः स्वजनात् पार्थिवाद्पि ।
भयमर्थवतां नित्यं मृत्योर्देहभृतामिव ॥
त्वे यथा पक्षिभिर्मांसं भुज्यते श्वापदैर्भुवि ।
जले च भक्ष्यते मत्स्यैस्तथा सर्वत्र वित्तवान् ॥
विमोहयन्ति सम्पत्सु तापयन्ति विपत्सु च ।
वेदयन्त्यजने दुःखं कथमर्थाः सुखावहाः ॥

(पद्म० भूमि० ६६ । १४८-१५१)

पहले तो धनके पैदा करनेमें कष्ट होता है, फिर पैदा किये हुए धनकी रखवालीमें क्लेश उठाना पडता है; इसके बाद यदि कहीं वह नष्ट हो जाय तो दुःख और खर्च हो जाय तो भी दुःख होता है। भला, धनमें सुख है ही कहीं। जैसे देहधारी प्राणियोंको सदा मृत्युसे भय होता है, उसी प्रकार धनवानोंको चोर, पानी, आग, कुटुम्बियो तथा राजासे भी हमेशा डर बना रहता है। जैसे मासको आकाशमें पक्षी, पृथ्वीपर हिसक जीव और जलमे मत्स्य आदि जन्तु भक्षण करते हैं, उसी प्रकार सर्वत्र धनवान् पुरुषको लोग नोचते-खसोटते रहते हैं। सम्पत्तिमें धन सबको मोहित करता—उन्मत्त बना देता है, विपत्तिमे सताप पहुँचाता है और उपार्जनके समय दुःखका अनुभव कराता है, फिर धनको कैसे सुखदायक कहा जाय।

शुद्धि

चित्तं शोधय यत्नेन किमन्यैर्वाह्यशोधनैः ।
भावतः शुचिः शुद्धात्मा स्वर्गं मोक्षं च विन्दति ॥
ज्ञानामलाम्भसा पुंसः सद्वैराग्यमृदा पुनः ।
अविद्यारागविण्मूत्रलेपो नश्येद् विशोधनैः ॥
एवमेतच्छरीरं हि निसर्गादशुचि विदुः ।
अध्यात्मसारनिस्सारं कदलीसारसर्निभम् ॥
ज्ञात्वैव देहदोषं यः प्राज्ञः स शिथिलो भवेत् ।
सोऽतिक्रामति संसारं ॥
एवमेतन्महाकण्ठं जन्मदुःखं प्रकीर्तितम् ।

(पद्म० भूमि, ६६। ९०-९४)

तुम यत्नपूर्वक अपने मनको शुद्ध करो; दूसरी-दूसरी बाह्य शुद्धियोंसे क्या लेना है। जो भावसे पवित्र है, जिसका अन्तःकरण शुद्ध हो गया है, वही स्वर्ग तथा मोक्षको प्राप्त करता है। उत्तम वैराग्यरूपी मिट्टी तथा ज्ञानरूप निर्मल जलसे मॉजने-धोनेपर पुरुषके अविद्या तथा रागरूपी मल-मूत्रका लेप नष्ट होता है। इस प्रकार इस शरीरको स्वभावतः अपवित्र माना गया है। केलेके वृक्षकी मॉति यह सर्वथा सारहीन है; अध्यात्मज्ञान ही इसका सार है। देहके दोषको जानकर निसे इससे वैराग्य हो जाता है, वह विद्वान् मसार-सागरसे पार हो जाता है। इस प्रकार महान् कष्टदायक जन्मकालीन दुःखका वर्णन किया गया।

धर्मके दस साधन

अथाहिंसा क्षमा सत्यं ही श्रद्धेन्द्रियसंयमः ।
दानमिज्या ततो ध्यानं दशकं धर्मसाधनम् ॥

अन्नदः प्राणदः प्रोक्तः प्राणदश्चापि सर्वदः ॥
तस्मादन्नप्रदानेन सर्वदानफलं भवेत् ।
यस्मादन्नेन पुष्टाद्दुः कुरुते पुण्यमंचयम् ।
अन्नप्रदातुन्तस्यार्घं कर्तुंश्चार्घं न मंगय ॥
धर्मार्थकाममोक्षाणां देहः परमसाधनम् ।
स्थितिन्तत्पानानाभ्यामतन्मत् सर्वसाधनम् ॥
तस्मादन्नसमं दानं न भृतं न भविष्यति ॥
त्रयाणासपि लोकानामुद्कं जीवनं स्यूतम् ।
पवित्रमुद्कं दिव्यं शुद्धं सर्वसाधनम् ॥

(पद्म० भूमि: ६९। ५, ६७-७०)

अहिंसा, क्षमा, सत्य, लज्जा, श्रद्धा, इन्द्रियसंयम, दान, यज्ञ, ध्यान और ज्ञान—ये धर्मके दस साधन हैं। अन्न देनेवालेको प्राणदाता कहा गया है और जो प्राणदाता है, वही सब कुछ देनेवाला है। अतः अन्न-दान करनेसे सब दानोंका फल मिल जाता है। अन्नसे पुष्ट होकर ही मनुष्य पुण्यका सचय करता है। अतः पुण्यका आधा अन्न अन्नदाताको और आधा भाग पुण्यकर्ताको प्राप्त होता है—इसमें तनिक भी मदेह नहीं है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्षका सबसे बड़ा साधन है शरीर। और शरीर स्थिर रहता है अन्न तथा जन्तुसे: अतः अन्न और जल ही सब पुरुषार्थोंके साधन हैं। अन्न-दानके समान दान न हुआ है न होगा। जल तीनों लोकोंका जीवन माना गया है। यह परम पवित्र, दिव्य, शुद्ध तथा सब रसोंका आश्रय है।

देवलोक

नानारूपाणि भावानां दृश्यन्ते कोटयस्त्रियमाः ।
अष्टाविंशतिरेवोर्ध्वसुदीर्घा सुकृताम्भानाम् ॥
त्रे कुर्वन्ति नमस्कारमौद्वराय क्वचित् क्वचित् ।
सम्पर्कात्कौतुकाहोभात्तद्विमानं लभन्ति ते ॥
प्रमद्गोनापि ये कुर्युराग्न्युद्गं स्मरणं नरः ।
ते लभन्तेऽनुलं सौख्यं किं पुनन्त्परायणाः ॥
विष्णुचिन्तां प्रकुर्वन्ति ध्यानेनाकुलमानसाः ।
ते यान्ति परमं स्थानं तद्विष्णोः परमं पदम् ॥
शैवं च वैष्णवं लोकमेकरूपं नरोत्तम ।
द्वयोश्चाप्यन्तरं नाम्नि एकरूपं महात्मनो ॥

शिवाय विष्णुरूपाय विष्णवे शिवरूपिणे ।
शिवस्य हृदये विष्णुर्विष्णोश्च हृदये शिवः ॥
एकमूर्तिद्वयो देवा ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः ।
त्रयाणामन्तरं नाम्नि गुणभेदाः प्रकीर्त्तिताः ॥

(पद्म० भूमि० ७१ । १०-२०)

राजन् । देवताओंके लोक भावमय है । भावोंके अनेक रूप दिग्गयी देते हैं, अतः भावात्मक जगत्की मग्न्या करोडोतक पट्टन जाती है; परंतु पुण्यात्माओंके लिये उनमेंसे अष्टाईम लोक ही प्राप्य है; जो एक दूसरेके ऊपर स्थित और उत्तरोत्तर अधिक विशाल है । जो लोग मङ्गलक कौतूहलमे अथवा स्वार्थके लोभमे यदा-कदा भगवान् शङ्करको नमस्कार करते हैं, उन्हें शिवलोकका विमान प्राप्त होता है । जो प्रमङ्गलक भी शिवका स्मरण या नाम-कीर्तन अथवा उन्हें नमस्कार कर

लेता है; उसे अनुपम सुखकी प्राप्ति होती है । फिर जो निरन्तर उनके भजनमे ही लगे रहते हैं, उनके विषयमें तो कहना ही क्या है । जो ध्यानके द्वारा भगवान् श्रीविष्णुका चिन्तन करते हैं और सदा उन्हींमे मन लगाये रहते हैं, वे उन्हींके परमपदको प्राप्त होते हैं । नरश्रेष्ठ ! श्रीशिव और भगवान् श्रीविष्णुके लोक एक-से ही हैं, उन दोनोंमें कोई अन्तर नहीं है; क्योंकि उन दोनों महात्माओं--श्रीशिव तथा श्रीविष्णुका स्वरूप भी एक ही है । श्रीविष्णुरूपधारी शिव और श्रीशिवरूपधारी विष्णुको नमस्कार है । श्रीशिवके हृदयमे विष्णु और श्रीविष्णुके हृदयमें भगवान् शिव विराजमान हैं । ब्रह्मा, विष्णु और शिव--ये तीनों देवता एकरूप ही हैं । इन तीनोंके स्वरूपमे कोई अन्तर नहीं है; केवल गुणोंका भेद बतलाया गया है ।

भक्तराज प्रह्लाद

आस्तिकता

शान्ता विष्णुरशेषस्य
जगतो यो हृदि स्थितः ।
तस्मै परमात्मानं
तात कः केन शास्यते ॥
(विष्णु० १ । १७ । २०)

पिताजी ! हृदयमें स्थित भगवान् विष्णु ही तो सम्पूर्ण जगत्के उपदेसक हैं । उन परमात्माको छोड़कर और कौन किसीको कुछ सिखा सकता है ।

भयं भयानामपहागिणि स्थिते
मनस्यनन्ते मम कुत्र तिष्ठति ।
यस्मिन् स्मृते जन्मजरान्तकादि-
भयानि सर्वाण्यपयान्ति तात ॥
(विष्णु० १ । १७ । ३६)

जिनके स्मरणमात्रमे जन्म, जरा और मृत्यु आदिके ममम भय दूर हो जाते हैं, उन सकल भयहारी अनन्तके हृदयमें स्थित रहते मुझे भय कहाँ रह सकता है ।

दैत्यबालकोंको उपदेश

वाल्मे व्रीडनकामना यौवने विषयोन्मुखाः ।
अज्ञानयन्त्यशक्या च वार्द्धकं समुपस्थितम् ॥

तस्माद्वाल्मे विवेकात्मा यतेत श्रेयसे सदा ।
वाल्मेयौवनवृद्धाद्यैर्हभावैरसंयुतः ॥
(विष्णु० १ । १७ । ७५-७६)

मूर्खलोग अपनी बाल्यावस्थामें खेल-कूदमें लगे रहते हैं, युवावस्थामे विषयोंमें फँस जाते हैं और बुढ़ापा आनेपर उसे असमर्थतासे काटते हैं । इसलिये विवेकी पुरुषको चाहिये कि देहके बाल्य, यौवन और बुढ़ापा आदि अवस्थाओंसे ऊपर उठकर बाल्यावस्थामें ही अपने कल्याणका यत्न करे ।

तदेतद्द्वौ मयाख्यानं यदि जानीत नानृतम् ।
तदस्मत्प्रीतये विष्णुः स्मर्यतां बन्धमुक्तिः ॥
प्रयासः स्मरणे कोऽस्य स्मृतो यच्छति शोभनम् ।
पागक्षयश्च भवति स्मरतां तमहर्निशम् ॥
सर्वभूतस्थिते तस्मिन्मतिमैत्री दिवानिदाम् ।
भवतां जायतामेवं सर्वक्लेशान् प्रहास्यथ ॥
(विष्णु० १ । १७ । ७७-७९)

(दैत्यबालकों !) मैंने तुमलोगोंमे जो कुछ कहा है, उसे यदि तुम मिथ्या नहीं समझते तो मेरी प्रमत्तताके लिये ही बन्धनको छुड़ानेवाले श्रीविष्णुभगवान्का स्मरण करो । उनका स्मरण करनेमें परिश्रम भी क्या है । स्मरणमात्रसे ही वे कल्याणप्रद फल देते हैं तथा रात-दिन उन्हींका स्मरण करनेवालोंका पाप भी नष्ट हो जाता है । उन सर्वभूतस्थ

प्रभुमें तुम्हारी बुद्धि अहर्निश लगी रहे और उनमें निरन्तर तुम्हारा प्रेम बढे । इस प्रकार तुम्हारे समस्त क्लेश दूर हो जायेंगे ।

तापत्रयेणाभिहतं यत्रेनदखिलं जगत् ।
तदा शोच्येषु भूतेषु द्वेष प्राज्ञः करोति कः ॥
(विष्णु० १ । १७ । ८०)

जब कि यह सभी मसार तापत्रयसे दग्ध हो रहा है, तब इन बेचारे गोचनीय जीवोंसे कौन बुद्धिमान् द्वेष करेगा ।
बद्धवैराणि भूतानि द्वेषं कुर्वन्ति चेत्ततः ।
शुशोच्यान्यतिमोहेन व्यासानीति मनीषिणाम् ॥
(विष्णु० १ । १७ । ८०)

यदि कोई प्राणी वैरभावसे द्वेष भी करे तो विचारवानोंके लिये तो वे 'अहो ! ये महामोहसे व्याप्त हैं ।' इस दृष्टिसे अत्यन्त गोचनीय ही हैं ।

असारसंसारविवर्तनेषु

मा यात तोषं प्रसभं ब्रवीसि ।
सर्वत्र दैत्या समतामुपेत
समत्वमारधनमच्युतस्य ॥
तस्मिन् प्रसन्ने किमिहास्त्यलभ्यं
धर्मार्थकामैरलमल्पकास्ते ।
समाश्रिताद् ब्रह्मतरोरनन्ता-
निःसंशयं प्राप्स्यथ वै महत्फलम् ॥

(विष्णु० १ । १७ । ९०-९१)

दैत्यो ! मैं आग्रहपूर्वक कहता हूँ, तुम इस असार संसारके विषयोंसे कभी सतुष्ट मत होओ । तुम सर्वत्र समदृष्टि करो, क्योंकि समता ही श्रीअच्युतकी वास्तविक आराधना है । उन अच्युतके प्रसन्न होनेपर फिर संसारमें दुर्लभ ही क्या है । तुम धर्म, अर्थ और भोगोकी इच्छा कभी न करना । वे तो अत्यन्त तुच्छ है । उन ब्रह्मरूप महावृक्षका आश्रय लेनेपर तो तुम निःसंदेह मोक्षरूप महाफल प्राप्त कर लगे ।

हरिः सर्वेषु भूतेषु भगवानाम् ईश्वरः ।
इति भूतानि मनसा कामैस्त्रैः साधु मानयेत् ॥
एवं निजितषड्वर्गैः क्रियते भक्तिरीश्वरे ।
वासुदेवे भगवति यथा संलभते रतिम् ॥
(श्रीमद्भा० ७ । ७ । ३०-३३)

सर्वशक्तिमान् भगवान् श्रीहरि समस्त प्राणियोंमें

विराजमान है—ऐसी भावनासे यथाशक्ति सभी प्राणियोंकी इच्छा पूर्ण करे और हृदयसे उनका सम्मान करे । नाम, शोभ, शोभ, मोह, मद और मत्सर—इन छः गन्धोंपर विजय प्राप्त करके जो लोग इस प्रकार भगवान्की भावन-भक्ति का अनुष्ठान करते हैं, उन्हें इस भक्तिके द्वारा भगवान् श्रीकृष्णके चरणोंमें अनन्य प्रेमकी प्राप्ति हो जाती है ।

देवोऽसुरो मनुष्यो वा यक्षो गन्धर्व एव च ।
भजनं मुकुन्दचरणं स्वमिमान् स्यात् यथा वयम् ॥
नालं द्विजत्वं देवत्वमृषित्वं वामुरात्मजा ।
प्रीणनाय मुकुन्दस्य न वृत्तं न बहुज्ञता ॥
न दानं न तपो नेज्या न शौचं न व्रतानि च ।
प्रीयतेऽमलया भक्त्या हरिन्ययं विद्वान्मम ॥
(श्रीमद्भा० ७ । ७ । ५०-५२)

देवता, दैत्य, मनुष्य, यक्ष अथवा गन्धर्व—कोई भी क्यों न हो—जो भगवान्के चरणकमलोंका सेवन करता है, वह हमारे ही समान कल्याणका भाजन होता है । दैत्य-बालको । भगवान्को प्रसन्न करनेके लिये ब्राह्मण, देवता या ऋषि होना, सदाचार और विविध जानोंसे सम्पन्न होना तथा दान, तप, यज्ञ, शारीरिक और मानसिक शौच और वदे वडे व्रतोंका अनुष्ठान पर्याप्त नहीं है । भगवान् केवल निष्काम प्रेम-भक्तिसे ही प्रसन्न होते हैं । और सब तो विद्वन्नामात्र है ।

एतावानेव लोकेऽस्मिन् पुंसः स्वार्थः परः स्मृतः ।
एकान्तभक्तिर्गोविन्दे यत् सर्वत्र तदीक्षणम् ॥
(श्रीमद्भा० ७ । ७ । ५५)

इस संसारमें या मनुष्य-शरीरमें जीवना मरने वदा स्वार्थ अर्थात् एकमात्र परमार्थ इतना ही है कि वह भगवान् श्रीकृष्णकी अनन्य भक्ति प्राप्त करे । उस भक्तिका स्वार्थ है—सर्वदा सर्वत्र सब वस्तुओंमें भगवान्का दर्शन ।

मारनेवालोंके प्रति भी मित्रभाव

ये हन्तुमागता वृत्तं यैर्विषं यैर्नाशनः ।
यैर्दिग्गजैरहं क्षुण्णो दृष्टः स्यैश्च यैरपि ॥
तेऽहं मित्रभावेन समः पापोऽस्मि न पवचिन् ।
यथा तेनाद्य मत्प्रेन जीवन्वसुरयाजनाः ॥
(विष्णु० १ । १८ । ४०-४३)

जो लोग मुझे मारनेके लिये आये, जिन्होंने मुझे विष दिया, जिन्होंने आगमें जलियाया, जिन्होंने दिग्गजोंमें रीदनाग

आँ जिन्होंने मर्गेमे डँमाया. उन मक्के प्रति यदि मैं मग्न मित्रभावसे रहा हूँ और मेरी कभी पाप-बुद्धि नहीं हुई तो उन मक्के प्रभावसे ये दैत्यपुरोहित जी उठें ।

भक्तकी महिमा

यन्यामि भक्तिर्भगवन्व्यक्तिचक्रा
नर्दंगुणैस्तत्र समासते सुराः ।
हरावभक्तस्य कृतो महद्गुण
मनोरथेनासति भावतो बहिः ॥

(श्रीमद्भा० ५ । १८ । १२)

जिस पुरुषकी भगवान्में निष्काम भक्ति है, उसके हृदयमें ममस्त टवता धर्म-ज्ञानादि सम्पूर्ण सद्गुणोंसहित सदा निवास करते हैं । किंतु जो भगवान्का भक्त नहीं है उसमें तो महापुरुषोंके गुण आ ही कहींसे सकते हैं ? वह तो तरह-तरहके मकल्प करके निरन्तर ब्राह्मी विषयोंकी ओर दौड़ता रहता है ।

भक्त चाण्डाल भी श्रेष्ठ

विप्राद्द्विपद्गुणयुतादरविन्त्राभ-
पादारविन्दविमुखाच्छृपचं वरिष्ठम् ।
मन्ये तदपितमनोवचनेहितार्थ-
प्राणं पुनाति स कुलं न तु भूरिमानः ॥

(श्रीमद्भा० ७ । ९ । १०)

मेरी समझसे तो धन, कुलीनता, रूप, तप, विद्या, ओज, तेज, प्रभाव, बल, पौरुष, बुद्धि और योग—इन बारहों गुणोंसे युक्त ब्राह्मण भी यदि भगवान् कमलनाभके चरण-कमलोंसे विमुख हो तो उससे वह चाण्डाल श्रेष्ठ है, जिमने अपने मन, वचन, कर्म, धन और प्राण भगवान्के चरणोंमें समर्पित कर रखे हैं; क्योंकि वह चाण्डाल तो अपने कुलतकको पवित्र कर देता है, किंतु अपने बड़ापनका अभिमान रक्वनेवाला वह ब्राह्मण अपनेको भी पवित्र नहीं कर सकता ।

प्रार्थना

यदि रामीश मे कामान् वरंस्त्वं व्रटर्षभ ।
कामानां हृद्यमंगेहं भवतन्नु वृणे वग्म् ॥
इन्द्रियाणि मनः प्राण आत्मा धर्मो वृत्तिर्भक्तिः ।
हो. श्रीमन्नेत्रं हृत्ति मत्वं यत् नश्यन्ति जन्मना ॥
विमुञ्चति यदा कामान् मानजो मनसि स्थितान् ।
तत्रैव पुण्डरीकाक्ष भगवद्वाय कल्पते ॥

(श्रीमद्भा० ७ । १० । ७-९)

मेरे वरदानिगिरोमणि स्वामी ! यदि आप मुझे मुहम्मंगा वर देना ही चाहते हैं तो यह वर दीजिये कि मेरे हृदयमें कभी किसी कामनाका बीज अङ्कुरित ही न हो । हृदयमें किसी भी कामनाके उदय होते ही इन्द्रिय, मन, प्राण, देह, धर्म, धैर्य, बुद्धि, लज्जा, श्री, तेज, स्मृति और सत्य— ये सब-के-सब नष्ट हो जाते हैं । कमलनयन ! जिस समय मनुष्य अपने मनमें रहनेवाली कामनाओंका परित्याग कर देता है, उसी समय वह भगवत्स्वरूपको प्राप्त कर लेता है ।

नाथ योनिसहस्रेषु येषु येषु ब्रजाम्यहम् ।

तेषु तेष्वच्युता भक्तिरच्युतास्तु मया त्वयि ॥

या प्रीतिरविवेकानां विषयेष्वनपायिनी ।

त्वामनुस्मरतः सा मे हृदयान्मापसर्पतु ॥

(विष्णु० १ । २० । १८-१९)

नाथ ! सहस्रों योनियोंमेंसे जिस-जिसमें जाऊँ, उसी-उसीमें हे अच्युत ! आपमें मेरी सर्वदा अक्षुण्ण भक्ति रहे । अविवेकी पुरुषोंकी विषयोंमें जैसी अविचल प्रीति होती है वैसी ही प्रीति आपमें आपका स्मरण करते हुए मेरे हृदयसे कभी दूर न हो ।

नमस्कार

यथा हि विद्वानपि मुह्यते यत-

स्तत्को विचष्टे गतिमात्मनो यथा ।

तस्मै नमस्ते जगदीश्वराय वै

नारायणायात्रिलोकसाक्षिणे ॥

(श्रं मद्भा० ८ । २० । १७)

प्रभो ! लक्ष्मीके मदसे तो विद्वान् पुरुष भी मोहित हो जाते हैं । उसके रहते भला, अपने वास्तविक स्वरूपको ठीक-ठीक कौन जान सकता है । अतः उस लक्ष्मीको छीनकर महान् उपकार करनेवाले, ममस्त जगत्के महान् ईश्वर, सबके हृदयमें विराजमान और सबके परम साक्षी श्रीनारायणदेवको मैं नमस्कार करता हूँ ।

सबमें भगवान्

गजेऽपि विष्णुर्भुजगेऽपि विष्णु-

र्जलेऽपि विष्णुर्ज्वलनेऽपि विष्णुः ।

त्वयि स्थितो दैत्य मयि स्थितश्च

विष्णुं विना दैत्यगणोऽपि नास्ति ॥

स्तामि विष्णुमहं येन त्रैलोक्यं सचराचरम् ॥

कृतं संवर्धितं शान्तं न मे विष्णुः प्रसीदतु ।

ब्रह्मा विष्णुर्हरो विष्णुरिन्द्रो वायुर्यमोऽनलः ॥
प्रकृत्यादीनि तत्त्वानि पुरुषं पञ्चविंशकम् ।
पितृदेहे गुरोर्देहे मम देहेऽपि संस्थितः ।
एवं जानन् कथं स्तौमि त्रियमाणं नराधमम् ॥
भोजने शयने याने ज्वरे निष्ठीवने रणे ।
हरिरित्यक्षरं नास्ति मरणोऽसौ नराधमः ॥
माता नास्ति पिता नास्ति मे स्वजनो जनः ।
हरिं विना न कोऽप्यस्ति यद्युक्तं तद् विधीयताम् ॥

(स्कन्द० प्रमा० वखापथ० १८ । ७६, ८३-८६, ८८, ९०)

श्रीब्रह्माग्नी कहते हैं—हाथीमें भी विष्णु, सर्पमें भी विष्णु, जलमें भी विष्णु और अग्निमें भी भगवान् विष्णु ही हैं । दैत्यपते ! आपमें भी विष्णु और मुझमें भी विष्णु हैं, विष्णुके बिना दैत्यगणकी भी कोई सत्ता नहीं है । मैं उन्हीं भगवान् विष्णुकी स्तुति करता हूँ, जिन्होंने अनेकों बार चराचर भूतसमुदायके सहित तीनो लोकोंकी रचना की है, संवर्धन किया है और अपने अठर लीन भी किया है । वे भगवान् विष्णु मुझपर प्रसन्न हो । ब्रह्मा भी विष्णुरूप ही हैं, भगवान् शंकर भी उन्हींके रूप हैं । इन्द्र, वायु, यम और अग्नि, प्रकृति आदि चौबीसो तत्त्व तथा पुरुष नामक पचीसवों तत्त्व भी भगवान् विष्णु ही हैं । पिताकी देहमें, गुरुजीकी देहमें और मेरी अपनी देहमें भी वे ही विराजमान हैं । यों जानता हुआ मैं मरणशील अधम मनुष्यकी स्तुति क्यों करूँ जिसके द्वारा भोजन करते, शयन करते, सवारीमें, ज्वरमें शूकते समय, रण और मरणमें 'हरि' इन शब्दोंका उच्चारण नहीं

होता, वह मनुष्योंमें अधम है । मेरे लिये न तो माता है, न पिता है और न मेरे सगे-सम्बन्धी ही हैं । श्रीहरिको छोड़कर मेरा कोई भी नहीं है । अतः जो उचित हो, बर्ण करना चाहिये ।

कृष्णनाम-माहात्म्य

नास्ति नान्नि महाभाग कलिकालममं युगम् ।
स्मरणात् कीर्तनाद् विष्णोः प्राप्यते परमं पदम् ॥
कृष्णं कृष्णेति कृष्णेति कलां वक्ष्यति प्रत्यहम् ।
नित्यं यज्ञायुतं पुण्यं तीर्थक्रोडिसमुदायम् ॥
कृष्णं कृष्णेति कृष्णेति नित्यं जपति त्रै जन ।
तस्य प्रीतिः कलौ नित्यं कृष्णस्योपनि वर्तते ॥

(स्क० पु० षा० ना० ३८ । ४८-४९)

महाभाग । कलिकालके ममान दूसरा कौटं युग नहीं है, क्योंकि उसमें भगवान् विष्णुके स्मरण और कीर्तनमें मनुष्य परमपद प्राप्त कर लेता है । जो कल्पियुगमें नित्यप्रति 'कृष्णः, कृष्णः, कृष्णः' का उच्चारण करेगा, उसे प्रतिदिन दस हजार यज्ञो और करोड़ों तीर्थोंका पुण्य प्राप्त होगा । जो मनुष्य नित्य 'कृष्णः, कृष्णः, कृष्णः' का जप करता है, तन्पुण्यमें श्रीकृष्णके ऊपर उसका प्रेम निरन्तर बढ़ता है ।

कृष्णं कृष्णेति कृष्णेति नित्यं जात्रन्वपश्च यः ।

कीर्तयेत्तु कलां चैव कृष्णरूपी भवेद्भिः सः ॥

(स्क० पु० षा० ना० ३९ । १)

जो कलमें प्रतिदिन जागत ओर सोते समय 'कृष्णः, कृष्णः, कृष्णः' का कीर्तन करता है, वह श्रीकृष्णस्वरूप हो जाता है ।

दानवीर राजा बलि

हरि-नाम

हरिर्हरति पापानि दुष्टचित्तैरपि स्यूतः ।
अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहत्येव हि पावकः ॥
जिह्वाग्रे वसते यस्य हरिरित्यक्षरद्वयम् ।
स विष्णुलोकमाप्नोति पुनरावृत्तिदुर्लभम् ॥
(ना० पूर्व० ११ । १००-१०१)

दूषित चित्तवाले पुरुषोंके स्मरण करनेपर भी भगवान् हरि उनके पापको वैसे ही हर लेते हैं, जैसे अग्निको बिना इच्छा किये भी छू दिया जाय तो भी वह जला देती है । जिसकी जिह्वाके अग्रभागपर 'हरि' वे दो अक्षर वास करते हैं, वह पुनरावृत्तिरहित श्रीविष्णुधामको प्राप्त होता है ।

भगवान्का दिया दण्ड वाञ्छनीय

पुंसां श्लाघ्यतमं मन्ये दण्डमहंत्तमापितम् ।
यं न माना पिता भ्रान्तं मुदुश्चाग्निनाम्नि हि ॥
त्वं नूनमसुराणां न पागेक्ष्य परमां गुण ।
यो नोऽनेकमद्रावणां विश्रंता च्छुराग्निनाम् ॥
(श्रीमद्भाग० ८ । १०० । ४-५)

अपने पूजनीय गुरुजनोंके द्वारा दिया हुआ दण्ड तो जीवमात्रके लिये अत्यन्त वाञ्छनीय है; क्योंकि वैसा दण्ड माता-पिता, भाई और सुहृद् भी मो-

वग नहीं दे पाते । आप छिपे अपने अवश्य ही हम अनुभूतोंके प्रेम शिक्षा दिया करते हैं, अतः आप हमारे परम गुरु हैं । जब हम लोग धन, कुलीनता, बल आदिके मदसे अंधे हो जाते हैं, तब आप उन वस्तुओंको हमसे छीनकर हमें नेत्रदान करते हैं ।

भक्त वृत्रासुर

प्रार्थना

अहं नमो नरपार्षदभ्यः
 शम्भुनाम्भो भविताम्भिभ्यः ।
 मनः स्मरेतामुरीगुणान्ते
 गूर्णान्त वाङ् कर्म हर्षेणु वायः ॥
 न नाकपृष्ठं न च पार्ष्ण्यं
 न सार्धभोजनं न रसाधिपत्यम् ।
 न योगसिद्धीर्युनर्भवं वा
 ममद्वयं वा त्रिरहस्यं काङ्क्षे ॥
 अत्रानुरक्षा तु मातरं एषा
 स्नयं यथा दम्पतराः क्षुधाताः ।
 प्रियं प्रियं च त्युषितं विषण्णा
 मनोऽरविनाक्षं त्रिदशते त्वाम् ॥
 ममोत्तमक्षोकजनेषु सत्यं
 संसारनक्षे भ्रमतः स्वकर्मभिः ।
 एतन्माययाऽऽमारमज्जरागेहे-
 व्यामकचिन्तय न नाथ भूयान् ॥
 (श्रीमद्भाग. ६ । ११ । २४-२७)
 भगवान्को प्रयत्न अनुभव करते हुए, वृत्रासुरने प्रार्थना

की—प्रभो ! आप मुझपर ऐसी कृपा कीजिये कि अनन्य
 भावसे आपके चरणकमलोंके आश्रित सेवकोंकी सेवा करनेका
 अवसर मुझे अगले जन्ममें भी प्राप्त हो । प्राणवस्त्रभ ! मेरा
 मन आपके मङ्गलमय गुणोंका स्मरण करता रहे, मेरी वाणी
 उन्हींका गान करे और गर्जर आपकी सेवामें ही मलग्न रहे ।
 सर्वमौभाग्यनिधे ! मैं आपको छोड़कर स्वर्ग, ब्रह्मलोक, भू-
 मण्डलका साम्राज्य, रसातलका एकछत्र राज्य, योगकी
 सिद्धियाँ—वहोतक कि मोक्ष भी नहीं चाहता । जैसे पक्षियोंके
 पखहीन बच्चे अपनी माकी वाट जोरते रहते हैं, जैसे भूखे
 बच्चे अपनी माका दूध पीनेके लिये आतुर रहते हैं और जैसे
 वियोगिनी पत्नी अपने प्रवामी प्रियतमसे मिलनेके लिये उत्कण्ठित
 रहती है, वैसे ही कमलनयन ! मेरा मन आपके दर्शनके
 लिये छटपटा रहा है । प्रभो ! मैं मुक्ति नहीं चाहता । मेरे
 कर्मके फलस्वरूप मुझे बार-बार जन्म-मृत्युके चक्रमें भटकना
 पड़े, इसकी परवा नहीं, परंतु मैं जहाँ-जहाँ जाऊँ, जिन जिन
 यौनिमें जन्मूँ, वहाँ-वहाँ भगवान्के चरण भक्तजनोमें मेरी
 प्रेममैत्री बनी रहे । स्वामिन् ! मैं केवल यही चाहता हूँ कि
 जो लोग आपकी मायामें देह-गेह और स्त्री-पुत्र आदिमें
 आगत हो रहे हैं, उनके साथ मेरा कभी किसी प्रकारका
 भी सम्बन्ध न हो ।

शुद्ध भक्त

धनके दोष

न मे वित्ते मृदा चाम्नि धनं ममारवागुरा ।
 तद्विधां पतितो मयां न पुनर्मोक्षकं व्रजेत् ॥
 शृणु विलस्य यो दोषं दृष्टं लोके परत्र च ।
 भयं चाराच्यं ज्ञानिभ्यो राजभ्यन्मकरादपि ॥
 मर्ये नितान्तो मर्याः पशुमन्वदिविधिकराः ।
 तथा धनयतां नित्यं कथमर्याः सुग्रावहाः ॥
 ज्ञानमन्वदमो ज्ञयं साधको हृन्तिम्य च ।
 रत्नानिनां विषं मेनं निदानं दुर्गते परम् ॥

(१०० मट्टि. ५० । ५०—५३)

ऐसे भक्तों का दर्शन नहीं है । धन मरण-बन्धनमें टालने-
 वाला एक — है । जन्मे जैसे ही मनुष्यका फिर उद्धार
 नहीं होता, इस लोके और जन्ममें भी धनके जो दोष हैं,

उन्हें सुनो । धन रहनेपर चोर, बन्धु-बान्धव तथा राजासे भी
 भय प्राप्त होता है । सब मनुष्य [उम धनको हड़प
 लेनेके लिये] हिंसक जन्तुआकी भाँति धनी व्यक्तियोंको मार
 डालनेकी अभिलाषा रखते हैं, फिर धन कैसे सुखद हो सकता
 है ? धन प्राणोका घातक और पापका साधक है । धनीका घर
 काल एव काम आदि दोषोका निकेतन बन जाता है । अतः
 धन दुर्गतिका प्रधान कारण है ।

अकामाच्च व्रतं सर्वमक्राधात्तीर्थमेव नम् ।

यथा ज्ञय्यममा शुद्धं मतोपो धनमेव च ॥

अधिया परमा मिद्धिः शिलोञ्छवृत्तिस्तमा ।

(५०० मट्टि. ५० । ६१-६२)

कामनाओका त्याग करनेमें ही समस्त व्रतोंका पालन हो
 जाता है । क्रोध छोड़ देनेसे तीर्थोंका सेवन हो जाता है ।
 क्या ही उनके समान है । संतोष ही शुद्ध धन है, अहिंसा ही

सबसे बड़ी सिद्धि है; शिलोच्छृति ही उत्तम जीविका है ।

यज्ञ-तप क्या है ?

शाकाहारः सुधातुल्य उपवासः परं तपः ॥
संतोषो मे महाभोग्यं महादानं वराटकम् ।
मातृत्वपरदाराश्च परद्रव्यं च लोष्टवत् ॥
परदारा भुजंगाभाः सर्वं यज्ञ इदं मम ।
तस्मादेनं न गृह्णामि सत्यं सत्यं गुणाकर ॥
लग्ने प्रक्षालनात्पक्के दूरादस्पर्शनं वरम् ॥

(पञ्च० सृष्टि० ५० । ६३-६६)

सागका भोजन ही अमृतके समान है । उपवास ही उत्तम तपस्या है । संतोष ही मेरे लिये बहुत बड़ा भोग है । कौड़ीका दान ही मुझ-जैसे व्यक्तिके लिये महादान है । परायी नियो माता और पराया धन मिट्टीके ढेलके समान है । पर्न्ना सर्पिणीके समान भयंकर है । यही सब मेरा यज्ञ है । गुणनिधे ! इसी कारण मैं इस धनको नहीं ग्रहण करता । यह मैं मन्च-सच ब्रता रहा हूँ । कीचड़ लग जानेपर उमे धोनेकी अपेक्षा दूरसे उसका स्पर्श न करना ही अच्छा है ।

व्याध संत

सुन्दर शिक्षा

मृषावादं परिहरेत् कुर्यात् प्रियमयाचितः ।
न च कामान्न संरम्भान्न द्वेषान्दर्भमुत्सजेत् ॥

(महा० वन० २०७ । ४२)

झूठ बोलना छोड़ दे । विना कहे ही दूसरोंका प्रिय करे तथा न कामनासे, न क्रोधसे और न द्वेषसे ही धर्मका त्याग करे ।

न पापे प्रतिपापः स्यात् साधुरेव सदा भवेत् ।
आत्मनैव हतः पापो यः पापं कर्तुमिच्छति ॥

(महा० वन० २०७ । ४५)

पाप करनेवालेके प्रति बदलेमें स्वयं पाप न करे—अपराधीसे बदला न ले । सदा साधु स्वभावसे ही रहे । जो पापी किसीके प्रति अकारण पाप करना चाहता है, वह स्वयं ही नष्ट हो जाता है ।

पापानां विद्वद्यधिष्ठानं लोभमेव द्विजोत्तम ।
लुब्धाः पापं व्यवस्यन्ति नरा नातिबहुश्रुताः ॥

(२०७ । ५८)

द्विजश्रेष्ठ ! लोभको ही पापोंका निवास-स्थान समझो । जो अत्यन्त ज्ञान-सम्पन्न नहीं है, ऐसे मनुष्य लोभके बन्धीभूत होकर निश्चय ही पापपूर्ण आचरण करने लगते हैं ।

यज्ञो दानं तपो वेदा, सत्यं च द्विजसत्तम ।
पञ्चैतानि पवित्राणि शिष्टाचारेषु नित्यदा ॥
कामक्रोधौ बशे कृत्वा दम्भं लोभमनार्जवम् ।
धर्म इत्येव संतुष्टास्ते शिष्टाः शिष्टसम्मताः ॥
न तेषां विद्यतेऽवृत्तं यज्ञस्वाध्यायशीलिनाम् ।
आचारपालनं चैव द्वितीयं शिष्टलक्षणम् ॥

गुरुश्रुपणं सत्यमक्रोधो दानमेव च ।
एतच्चतुष्टयं ब्रह्मन् शिष्टाचारेषु नित्यदा ॥
वेदस्योपनिषत् सत्यं सत्यस्योपनिषत् ॥
दम्भस्योपनिषत् त्याग शिष्टाचारेषु नित्यदा ॥

(महा० वन० २०७ । ६२-६५, ६६)

ब्राह्मण ! यज्ञ, तप, दान, वेदोंका स्वाध्याय और मन्च-भाषण—ये पाँच पवित्र आचरण शिष्ट पुरुषोंमें मदा रहते हैं । जो काम, क्रोध, लोभ, दम्भ और उद्वण्डता—इन दुर्गुणोंको जीत लेते हैं, तथा इमीको धर्म मानकर संतुष्ट रहते हैं वे ही शिष्ट—उत्तम कहलाते हैं और उनका ही शिष्ट पुरुष जादर करते हैं । वे सदा ही यज्ञ और स्वाध्यायमें लगे रहते हैं, रभी मनमाना आचरण नहीं करते । सदाचारका निरन्तर पालन करना—शिष्ट पुरुषोंका दूसरा लक्षण है । शिष्टाचारी पुरुषोंमें गुरुकी सेवा, क्रोधका अभाव, मन्चभाषण और दान—ये चार सदगुण अवश्य होते हैं । वेदका मार है मन्च, मन्चका मार है इन्द्रिय-सयम और इन्द्रिय-मयमका मार है त्याग । यत् त्याग शिष्ट पुरुषोंमें सदा विद्यमान रहता है ।

आरम्भो न्याययुक्तो य स हि धर्म इति नृत्न ।
अनाचारस्त्वधर्मेति एतच्छिष्टानुगामनम् ॥

(२०७ । ७७)

जो कार्य न्याययुक्त होना है, वही धर्म माना गया है । अनाचारका नाम ही अधर्म है—यह शिष्ट पुरुषोंमें उपदेश है ।

आमिता मानहान्ताश्च द्विजातिजनपूजका ।
श्रुतवृत्तोपसम्भवाः संतः स्वर्गनिवाग्नि ॥

(२०७ । ८०)

जो आस्तिक, मानहीनाश्च द्विजाता सम्मान करनेवाले;

शास्त्रज्ञान और सदाचारसे सम्पन्न है, ऐसे सत्पुरुष स्वर्गलोकके निवासी होते हैं ।

यत्करोत्यशुभं कर्म शुभं वा यदि सत्तम ।
अवश्यं तत् समाप्नोति पुरुषो नात्र संशयः ॥
(२०९ । ५)

साधुश्रेष्ठ ! जो पुरुष जैसा भी शुभ या अशुभ कर्म करता है, अवश्य ही उसका फल भोगता है—इसमें तनिक भी संदेह नहीं है ।

सतां धर्मेण वर्तेत क्रियां शिष्टवदाचरेत् ।
असंक्लेशेन लोकस्य वृत्तिं लिप्सेत वै द्विज ॥
(२०९ । ४४)

ब्रह्मन् ! सत्पुरुषोंद्वारा पालित धर्मके अनुसार बर्ताव करे, शिष्ट पुरुषोंकी भौति श्रेष्ठ आचरण करे । दूसरे लोगोको क्लेश पहुँचाये बिना ही जिससे जीवन-निर्वाह हो जाय, ऐसी ही वृत्ति अपनानेकी अभिलाषा करे ।

रथः शरीरं पुरुषस्य दुष्ट-
मात्मा नियन्तेन्द्रियाण्याहुरश्वान् ।
तैरप्रमत्तः कुशली सदश्चै-
र्दान्तैः सुखं याति रथीव धीरः ॥
(२११ । २३)

मनुष्यका यह दोषयुक्त शरीर मानो एक रथ है, आत्मा इसका सारथि है, इन्द्रियोको अश्व कहते हैं । इन सबके द्वारा इन्द्रियरूपी श्रेष्ठ अश्वोंको वशमें करके सदा सावधान

रहनेवाले रथीकी भौति धीर पुरुष कुशली रहकर सुखपूर्वक यात्रा करता है ।

सर्वोपायैस्तु लोभस्य क्रोधस्य च विनिग्रहः ।
एतत् पवित्रं लोकानां तपो वै संक्रमो मतः ॥
नित्यं क्रोधात् तपो रक्षेद् धर्मं रक्षेच्च मत्सरात् ।
विद्यां मानापमानाभ्यामात्मानं तु प्रमादतः ॥
आनृशंस्यं परो धर्मः क्षमा च परमं बलम् ।
आत्मज्ञानं परं ज्ञानं परं सत्यव्रतं व्रतम् ॥
सत्यस्य वचनं श्रेयः सत्यं ज्ञानं हितं भवेत् ।
यद्भूतहितमत्यन्तं तद्वै सत्यं परं मतम् ॥
यस्य सर्वे समारम्भाः निराशीर्वन्धनाः सदा-
त्यागो यस्य हुतं सर्वं स त्यागी स च बुद्धिमान् ॥
(२१३ । २८-३२)

सब प्रकारके उपायोंसे लोभ और क्रोधका दमन करना चाहिये । संसारमें यही लोगोंको पावन करनेवाला तप है और यही भवसागरसे पार उतारनेवाला पुल है । सदा सर्वदा तपको क्रोधसे, धर्मको डाहसे, विद्याको मानापमानसे और अपनेको प्रमादसे बचना चाहिये । क्रूरताका अभाव (दया) परम धर्म है, क्षमा ही सबसे बड़ा बल है, सत्यका व्रत ही सबसे उत्तम व्रत है और आत्माका ज्ञान ही सर्वोत्तम ज्ञान है । सत्यभाषण सदा कल्याण-मय है, सत्यमें ही ज्ञान निहित है; जिससे प्राणियोंका अत्यन्त कल्याण हो, वही सबसे बढ़कर सत्य माना गया है । जिसके सारे कर्म कभी कामनाओंसे बंधे नहीं होते, जिसने अपना सब कुछ त्यागकी अग्निमें होम दिया है, वही त्यागी है और वही बुद्धिमान् है ।

महर्षि अम्भृणकी कन्या वाकदेवी

ॐ अहं रुद्रेभिर्वसुभिश्चरा-
म्यहमादित्यैस्त विश्वदेवैः ।
अहं मित्रावरुणोभा विभर्म्य-
हमिन्द्राग्नी अहमश्विनोभा ॥

मैं सच्चिदानन्दमयी सर्वात्मा देवी रुद्र, वसु, आदित्य तथा विश्वदेवगणोंके रूपमें विचरती हूँ । मैं ही मित्र और वरुण दोनोंको, इन्द्र और अग्निको तथा दोनों अश्विनी कुमारोंको धारण करती हूँ ।

अहं सोममाहनसं विभर्म्यहं
त्वष्टारमुत पूषणं भगम् ।
अहं दधामि द्रविणं हविष्मते
सुप्राण्ये यजमानाय सुन्वते ॥

मैं ही शत्रुओंके नाशक आकाशचारी देवता सोमको, त्वष्टा प्रजापतिको तथा पूषा और भगको भी धारण करती हूँ । जो हविष्यसे सम्पन्न हो देवताओंको उत्तम हविष्यकी प्राप्ति कराता है तथा उन्हें सोमरसके द्वारा तृप्त करता है, उस यजमानके लिये मैं ही उत्तम यज्ञका फल और धन प्रदान करती हूँ ।

अहं राष्ट्री संगमनी वसूनां
चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानाम् ।
तां मा देवा व्यदधुः पुरुत्रा
भूरिस्थात्रां भूर्यांविशयन्तीम् ॥

मैं सम्पूर्ण जगत्की अधीश्वरी, अपने उपासकोंको धनकी प्राप्ति करानेवाली, साक्षात्कार करने योग्य परब्रह्मको अपनेसे

अभिन्न रूपमें जाननेवाली तथा पूजनीय देवताओंमें प्रधान हूँ। मैं प्रपञ्चरूपसे अनेक भावोंमें स्थित हूँ। सम्पूर्ण भूतोंमें मेरा प्रवेग है। अनेक स्थानोंमें रहनेवाले देवता जहाँ कहीं जो कुछ भी करते हैं, वह सब मेरे लिये करते हैं।

मया सो अन्नमन्ति यो त्रिपश्यति
यः प्राणिति यः ईं शृणोत्युक्तम् ।
अमन्तवो मां त उप क्षियन्ति
श्रुधि श्रुत श्रद्धिवं ते वदामि ॥

जो अन्न खाता है, वह मेरी शक्तिसे ही खाता है [क्योंकि मैं ही भोक्तृ-शक्ति हूँ]; इसी प्रकार जो देखता है, जो सोंस लेता है तथा जो कही हुई बात सुनता है, वह मेरी ही सहायतासे उक्त सब कर्म करनेमें समर्थ होता है। जो मुझे इस रूपमें नहीं जानते, वे न जाननेके कारण ही हीन दशाको प्राप्त होते जाते हैं। हे बहुश्रुत ! मैं तुम्हें श्रद्धासे प्राप्त होनेवाले ब्रह्मतत्त्वका उपदेग करती हूँ, सुनो—

अहमेव स्वयमिदं वदामि
जुष्टं देवेभिस्तु मानुषेभिः ।
यं कामये तं तमुग्रं कृणोमि तं
ब्रह्माणं तमृषिं तं सुमेधाम् ॥ .

मैं स्वयं ही देवताओं और मनुष्योंद्वारा सेवित इस दुर्लभ तत्त्वका वर्णन करती हूँ। मैं जिस-जिस पुरुषकी रक्षा करना चाहती हूँ, उस-उसको सबकी अपेक्षा अधिक शक्ति-शाली बना देती हूँ। उसीको सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, अपरोक्षज्ञान-सम्पन्न ऋषि तथा उत्तम मेधाशक्तिये युक्त बनाती हूँ।

अहं रुद्राय धनुरा तनोमि
ब्रह्मद्विपे शरवे हन्तवा ढ ।
अहं जनाय समदं कृणोम्यहं
द्यावापृथिवी आ त्रिवेश ॥

मैं ही ब्रह्मद्विपे हिंसक असुरोंका वध करनेके लिये रुद्रके धनुषको चढ़ाती हूँ। मैं ही शरणागतजनोत्री रक्षाके लिये शत्रुओंसे युद्ध करती हूँ तथा अन्तर्यामीरूपसे पृथ्वी और आकाशके भीतर व्याप्त रहती हूँ।

अहं सुवे पितरमस्य मूर्द्धन्म
योनिरप्स्वन्तः समुद्रे ।
ततो वि तिष्ठे भुवना नु विश्वो-
तामूं द्यां वर्ष्मणोप स्पृशामि ॥

मैं ही इस जगत्के पितारूप आकाशको सर्वाधिष्ठान-स्वरूप परमात्माके ऊपर उत्पन्न करती हूँ। समुद्र (सम्पूर्ण भूतोंके उत्पत्तिस्थान परमात्मा) में तथा जन् (बुद्धिनी व्यापक वृत्तियों) में मेरे कारण (कारणस्वरूप चैतन्य द्वारा) की स्थिति है; अतएव मैं समस्त भुवनमें व्याप्त रहती हूँ तथा उस स्वर्गलोकका भी अपने शरीरसे स्पर्श करती हूँ।

अहमेव वात इव प्रवास्यारभमाणो भुवनानि विद्मः ।
परो दिवा पर पुना पृथिव्यैतावती महिना संभूर ।

मैं कारणरूपसे जत्र ममस्त विश्वकी रचना आरम्भ करती हूँ, तब दूसरोंकी प्रेरणाके बिना स्वयं ही वायुनी भाँति चलती हूँ, स्वेच्छासे ही कर्ममें प्रवृत्त होती हूँ। मैं पृथ्वी और आकाश दोनोंसे परे हूँ। अपनी महिमामें ही मैं ऐसी हुई हूँ।
(ऋग्वेद १० । १० । १२५ । १८)

कपिल-माता देवहूति

नाम-जापक चाण्डाल भी सर्वश्रेष्ठ

अहो ! वह चाण्डाल भी सर्वश्रेष्ठ है कि जिनकी जिज्ञासे

अहो बत श्वपचोऽतो गरीयान्
यजिज्जहाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम् ।
तेपुस्तपस्ते जुहुवुः सस्तुरायां
ब्रह्मानुचुर्नाम गृणन्ति ये ते ॥
(श्रीमद्भाग ३ । ३३ । ७)

अग्रभागमें आपका नाम विराजमान है। जो श्रेष्ठ पुरुष आपका नाम उच्चारण करते हैं, उन्होंने तप, दयन, तीर्थस्नान, सदाचारका पालन और देवाध्ययन—उन कुछ कर लिया।

वशिष्ठपत्नी अरुन्धती

दुस्त्यज तृष्णा

या दुस्त्यजा द्रुर्मतिभिर्या न जीर्यति जीर्यतः ।
योऽसौ प्राणान्तिको रोगस्तां तृष्णां त्यजतः सुखम् ॥

(पद्म० सृष्टि० १९ । २७१)

दुष्ट बुद्धिवाले पुरुषोंके लिये जिसका त्याग करना कठिन है, जो शरीरके जीर्ण होनेपर भी जीर्ण नहीं होती तथा जो प्राणान्तकारी रोगके समान है, उस तृष्णाका त्याग करने-वालेको ही सुख मिलता है ।

सच्ची माता मदालसा

पुत्रको उपदेश

शुद्धोऽसि रे तात न तेऽस्ति नाम
कृतं हि ते कल्पनयाधुनैव ।
पञ्चात्मकं देहमिदं न तेऽस्ति
नैवास्य त्वं रोदिषि कस्य हेतोः ॥
न वा भवान् रोदिति वै स्वजन्मा
शब्दोऽयमासाद्य महीशसूनुम् ।

विकल्प्यमाना विविधा गुणास्ते-

ऽगुणाश्च भौताः सकलेन्द्रियेषु ॥

भूतानि भूतैः परिदुर्बलानि

वृद्धिं समायान्ति यथेह पुंसः ।

अन्नाम्बुदानादिभिरिव कस्य

न तेऽस्ति वृद्धिर्न च तेऽस्ति हानिः ॥

त्वं कन्बुके शीर्यमाणे निजेऽस्मि-

स्तस्मिंश्च देहे मूढतां मा व्रजेथाः ।

शुभाशुभैः कर्मभिर्देहमेतत्

× × × × ॥

तातेति किंचित् तनयेति किंचि-

दम्ब्रेति किंचिद्वयितेति किंचित् ।

ममेति किंचिन्न ममेति किंचित्

त्वं भूतसङ्घं बहु मानयेथाः ॥

दुःखानि दुःखोपगमाय भोगान्

सुखाय जानाति विमूढचेताः ।

तान्येव दुःखानि पुनः सुखानि

जानाति विद्वानविमूढचेताः ॥

हासोऽस्थिसंदर्शनमक्षियुग्म-

मत्युज्ज्वलं यत्कलुषं वसायाः ।

कुचादि पीनं पिशितं घनं तत्

स्थानं रतेः किं नरकं न योषित् ॥

यानं क्षितौ यानगतश्च देहो

देहेऽपि चान्यः पुरुषो निविष्टः ।

ममत्वमुर्व्यां न तथा यथा स्वे

देहेऽतिमात्रं च विमूढतैषा ॥

(मार्क० २५ । ११—१८)

पुत्र ! तू तो शुद्ध आत्मा है, तेरा कोई नाम नहीं है । यह कल्पित नाम तो तुझे अभी मिला है । यह शरीर भी पाँच भूतोंका बना हुआ है । न यह तेरा है, न तू इसका है । फिर किसलिये रो रहा है ।

अथवा तू नहीं रोता है, यह शब्द तो राजकुमारके पास पहुँचकर अपने-आप ही प्रकट होता है । तेरी सम्पूर्ण इन्द्रियोंमें जो भाँति-भाँतिके गुण-अवगुणोंकी कल्पना होती है, वे भी पाञ्चभौतिक ही हैं ।

जैसे इस जगत्में अत्यन्त दुर्बल भूत अन्य भूतोंके सहयोगसे वृद्धिको प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार अन्न और जल आदि भौतिक पदार्थोंको देनेसे पुरुषके पाञ्चभौतिक शरीरकी ही पुष्टि होती है । इससे तुझ शुद्ध आत्माकी न तो वृद्धि होती है और न हानि ही होती है ।

तू अपने इस अंगे और देहरूपी चोलेके जीर्ण-शीर्ण होनेपर मोह न करना । शुभाशुभ कर्मोंके अनुसार यह देह प्राप्त हुआ है ।

कोई जीव पिताके रूपमें प्रसिद्ध है, कोई पुत्र कहलाता है, किसीको माता और किसीको प्यारी स्त्री कहते हैं; कोई 'यह मेरा है' कहकर अपनाया जाता है और कोई 'मेरा नहीं है' इस भावसे पराया माना जाता है । इस प्रकार ये भूत-समुदायके ही नाना रूप हैं, ऐसा तुझे मानना चाहिये ।

यद्यपि समस्त भोग दुःखरूप हैं, तथापि मूढचित्त मानव उन्हें दुःख दूर करनेवाला तथा सुखकी प्राप्ति करानेवाला

समझता है; किंतु जो विद्वान् है, जिनका चित्त मोहसे आच्छन्न नहीं हुआ है, वे उन भोगजनित सुखोंको भी दुःख ही मानते हैं ।

स्त्रियोंकी हँसी क्या है, हड्डियोंका प्रदर्शन । जिसे हम अत्यन्त सुन्दर नेत्र कहते हैं, वह मज्जाकी कालिमा है और मोटे-मोटे कुच आदि घने मासकी ग्रन्थियाँ हैं । अतः पुरुष जिसपर अनुराग करता है, वह युवती स्त्री क्या नरककी जीती-जागती मूर्ति नहीं है ?

पृथ्वीपर सवारी चलती है, सवारीपर यह शरीर रहता है और इस शरीरमें भी एक दूसरा पुरुष बैठा रहता है; किंतु पृथ्वी और सवारीमें वैसी अधिक ममता नहीं देखी जाती, जैसी अपने देहमें दृष्टिगोचर होती है । यही मूर्खता है ।

धन्योऽसि रे यो वसुधामशत्रु-
रेकश्चिरं पालयित्तासि पुत्र ।
तत्पालनादस्तु सुखोपभोगो
धर्मात् फलं प्राप्स्यसि चामरत्वम् ॥
धरामरान् पर्वसु तर्पयेथाः
समीहितं बन्धुषु पूरयेथाः ।
हितं परस्मै हृदि चिन्तयेथा
मनः परस्त्रीषु निवर्तयेथाः ॥
सदा सुरारिं हृदि चिन्तयेथा-
सद्ध्यानतोऽन्तःषडरीजयेथाः ।
मायां प्रबोधेन निवारयेथा
ह्यानित्यतामेव विचिन्तयेथा ॥
अर्थागमाय क्षितिपाञ्ज जयेथा
यशोऽर्जनायार्थमपि न्ययेथाः ।
परापवादश्रवणाद् विभीथा
विपत्समुद्राज्जनमुद्धरेथाः ॥
यज्ञैरनेकैर्विबुधानजस-
मर्थाद्द्विजान् प्रीणय संश्रितांश्च ।
स्त्रियश्च कामैरतुलैश्चिराय
युद्धैश्चारीस्तोषयित्तासि वीर ॥
बालो मनो नन्दय बान्धवानां
गुरोस्तथाज्ञाकरणैः कुमारः ।
स्त्रीणां युवा सत्कुलभूषणानां
वृद्धो बने वत्स वनेचरणाम् ॥
राज्यं कुर्वन् सुहृदो नन्दयेथाः
साधून् रक्षंस्तात यज्ञैर्यजेथाः ।

दुष्टान् निघ्नन् वैरिणश्चाजिमध्ये
गोविप्रार्थे वल्म मृत्युं व्रजेयाः ॥

(मार्क० २६ । ३५-४१)

वेदा । तू धन्य है, जो शत्रुहित होकर अपने ही चिरकालतक इस पृथ्वीका पालन करता रहेगा । पृथ्वीने पालनसे तुझे सुखभोगकी प्राप्ति हो और धर्मके पन्थवन्य तुझे अमरत्व मिले । पर्वोंके दिन ब्राह्मणोंको भोजनके दान दत्त करना, बन्धु-बान्धवोंकी इच्छा पूर्ण करना अपने दृढमे दूसरोंकी भलाईका ध्यान रखना और परायी स्त्रियोंकी ओर कभी मनको न जाने देना । अपने मनमें मटा श्रीविष्णु-भगवान्का चिन्तन करना, उनके ध्यानसे अन्तःशरीरके काम-क्रोध आदि छहों शत्रुओंको जीतना-जानने भोग मायाका निवारण करना और जगत्की अनित्यताका विचार करते रहना । धनकी आयके लिये राजाओंपर विजय प्राप्त करना, यज्ञके लिये धनका सद्व्यय करना, परायी निन्दा सुननेसे डरते रहना तथा विपत्तिके समुद्रमें पड़े हुए लोगोंका उद्धार करना । वीर ! तू अनेक यज्ञोंके द्वारा देवताओंको तथा धनके द्वारा ब्राह्मणों एव आश्रितोंको संतुष्ट करना । अनुपम भोगोंके द्वारा स्त्रियोंको प्रमत्त करना और युद्धके दान शत्रुओंके छक्के छुड़ाना । बाल्यावस्थामें तू भार्द बन्धुओंको आनन्द देना, कुमारावस्थामें आज्ञापालनके दान गुणजननों संतुष्ट रखना । युवावस्थामें उत्तम कुलको सुगोभित करने-वाली स्त्रियोंको प्रसन्न रखना और वृद्धावस्थामें बनेके भीतर निवास करते हुए वनवासियोंको सुख देना । तात ! राज्य करते हुए अपने सुहृदोंको प्रसन्न रखना, माधु पुरुषोंकी रक्षा करते हुए यज्ञोंद्वारा भगवान्का यजन करना, तथा सभ्राममें दृष्ट शत्रुओंका महार करते हुए गौ और ब्राह्मणोंकी रक्षाके लिये अपने प्राण निछावर कर देना ।

सङ्गः सर्वात्मना त्याज्यः स चेत्यक्तुं न शक्यते ।
स सद्भिः सह कर्तव्यः सतां सङ्गो हि भेषजम् ॥
कामः सर्वात्मना हेयो हातुं चेच्छन्यते न म ।
मुमुक्षां प्रति तत्कार्यं मैव तस्यापि भेषनम् ॥

(मार्क० ३७ । २३-२४)

सङ्ग (आसक्ति) का सब प्रकारसे त्याग करना चाहिये । किंतु यदि उसका त्याग न किया जा सके तो सत्पुरुषोंका सङ्ग करना चाहिये; क्योंकि सत्पुरुषोंका मङ्ग ही उसकी ओपधि है । कामनाको मर्दया छोड़ देना चाहिये; परंतु यदि वह छोड़ी न जा सके तो मुमुक्षा (मुक्तिकी इच्छा) के प्रति कामना करनी चाहिये; क्योंकि मुमुक्षा ही उस कामनाको मिटानेकी दवा है ।

सती सावित्री

सकृदंशो निपतति
सकृत् कन्या प्रवीयते ।

सकृदाह दृढानीति
त्रीण्येतानि सकृत् सकृत् ॥

(महा० वन० २९४ । २६)

पिताजी । बेटवारा एक ही बार होता है, कन्यादान एक बार ही किया जाता है और 'मैने दिया' ऐसा संकल्प भी एक बार ही होता है । ये तीन बातें एक-एक बार ही हुआ करती हैं ।

सतां सकृत् सङ्गतमीप्सितं परं
ततः परं मित्रमिति प्रचक्षते ।

न चाफलं सत्पुरुषेण सङ्गतं
ततः सतां संनिवसेत् समागमे ॥

(२९७ । ३०)

सत्पुरुषोंका तो एक बारका समागम भी अत्यन्त अभीष्ट होता है । यदि कहीं उनके साथ मैत्रीभाव हो गया तो वह उससे बढ़कर बताया जाता है । संत-समागम कभी निष्फल नहीं होता; अतः सदा सत्पुरुषोंके ही सङ्गमें रहना चाहिये ।

अद्रोहः सर्वभूतेषु कर्मणा मनसा गिरा ।
अनुग्रहश्च दानं च सतां धर्मः सनातनः ॥

एवंप्रायश्च लोकोऽस्य मनुष्योऽशक्तपेशलः ।
सन्तस्त्वेवाप्यमित्रेषु दयां प्राप्तेषु कुर्वते ॥

(२९७ । ३५-३६)

मनः वचन और कर्मसे समस्त प्राणियोंके प्रति अद्रोह; सत्रपर कृपा करना और दान देना—यह सत्पुरुषोंका सनातन धर्म है । लोग सभी प्रायः अल्पायु हैं और शक्ति एवं कौशलसे हीन हैं । किंतु जो सत्पुरुष हैं वे तो अपने पास आये शत्रुओंपर भी दया करते हैं ।

आत्मन्यपि न विश्वासस्तथा भवति तस्सु यः ।
तस्मात् तस्सु विशेषेण सर्वः प्रणयमिच्छति ॥

(२९७ । ४२)

सत्पुरुषोंके प्रति जो विश्वास होता है, वैसा विश्वास मनुष्यको अपनेमें भी नहीं होता; अतः प्रायः सभी लोग साधुपुरुषोंके साथ प्रेम करना चाहते हैं ।

सौहृदात् सर्वभूतानां विश्वासो नाम जायते ।
तस्मात् तस्सु विशेषेण विश्वासं कुर्वते जनः ॥

(२९७ । ४३)

सत्पुरुषोंका सब भूतोंके प्रति अकारण स्नेह होनेसे उनके प्रति विश्वास पैदा होता है; अतः सभी लोग सत्पुरुषोंपर अधिक विश्वास करते हैं ।

सतां सदा शाश्वतधर्मवृत्तिः
सन्तो न सीदन्ति न च व्यथन्ति ।

सतां सद्भिर्नाफलः संगमोऽस्ति
सद्भ्यो भयं नानुवर्तन्ति सन्तः ॥

सन्तो हि सत्येन नयन्ति सूर्यं
सन्तो भूमिं तपसा धारयन्ति ।

सन्तो गतिभूतभव्यस्य राजन्
सतां मध्ये नावसीदन्ति सन्तः ॥

आर्यजुष्टमिदं वृत्तमिति विज्ञाय शाश्वतम् ।
सन्तः परार्थं कुर्वाणा नावेक्षन्ति परस्परम् ॥

(२९७ । ४७-४९)

सत्पुरुषोंकी वृत्ति निरन्तर धर्ममें ही रहा करती है, वे कभी दुःखित या व्यथित नहीं होते । सत्पुरुषोंके साथ जो सत्पुरुषोंका समागम होता है, वह कभी निष्फल नहीं होता और संतोंसे सत्तोंको कभी भय भी नहीं होता । सत्पुरुष सत्यके बलसे सूर्यको भी अपने समीप बुला लेते हैं, वे अपने तपके प्रभावसे पृथ्वीको धारण किये हुए हैं । संत ही भूत और भविष्यत्के आधार हैं, उनके बीचमें रहकर सत्पुरुषोंको कभी खेद नहीं होता । यह सनातन सदाचार सत्पुरुषोंद्वारा सेवित है—यह जानकर सत्पुरुष परोपकार करते हैं और प्रत्युपकारीकी ओर कभी दृष्टि नहीं डालते ।

न च प्रसादः सत्पुरुषेषु मोघो
न चाप्यर्थो नश्यति नापि मानः ।

यस्मादेतन्नियतं तस्सु नित्यं
तस्मात् सन्तो रक्षितारो भवन्ति ॥

(२९७ । ५०)

सत्पुरुषोंमें जो प्रसाद (कृपा एव अनुग्रहका भाव) होता है, वह कभी व्यर्थ नहीं जाता । सत्पुरुषोंसे न तो किसीका कोई प्रयोजन नष्ट होता है और न सम्मानको ही धक्का पहुँचता है । ये तीनों बातें (प्रसाद; अर्थसिद्धि एव मान) साधुपुरुषोंमें सदा निश्चितरूपसे रहती हैं; इसीलिये संत सबके रक्षक होते हैं ।

महारानी शैव्या (हरिश्चन्द्र-पत्नी)

सत्यकी महिमा

त्यज चिन्तां महाराज स्वसत्यमनुपालय ।
श्मशानवद् वर्जनीयो नरः सत्यबहिष्कृतः ॥
नातः परतरं धर्मं वदन्ति पुरुषस्य तु ।
यादृशं पुरुषव्याघ्र स्वसत्यपरिपालनम् ॥
अग्निहोत्रमधीतं वा ढानाद्याश्चाखिलाः क्रियाः ।
भजन्ते तस्य वैफल्यं यस्य वाक्यमकारणम् ॥
सत्यमत्यन्तमुदितं धर्मशास्त्रेषु धीमताम् ।
तारणायानृतं तद्वत् पातनायाकृतात्मनाम् ॥

(मार्क० ८ । १७-२०)

(पति हरिश्चन्द्रके प्रति) महाराज ! चिन्ता छोड़िये ।

अपने सत्यकी रक्षा कीजिये । जो मनुष्य सत्यमें विचरित होता है, वह श्मशानकी भीति त्याग देने योग्य है । नगध्रेष्ठ ! पुरुषके लिये अपने सत्यकी रक्षासे बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं बतलाया गया है । जिसका वचन निरर्थक (मिथ्या) हो जाता है, उसके अग्निहोत्र, स्वाध्याय तथा दान आदि सम्पूर्ण कर्म निष्फल हो जाते हैं । धर्मशास्त्रोंमें बुद्धिमान् पुरुषोंने सत्यको ही संसारसागरसे तारनेके लिये सर्वोत्तम साधन बताया है । इसी प्रकार जिनका मन अपने वचनमें नहीं, ऐसे पुरुषोंको पतनके गर्तमें गिरानेके लिये अनत्यनो ही प्रधान कारण बतलाया गया है ।

अत्रिपत्नी श्रीअनसूया

पति-सेवाका महत्त्व

तस्याप्यर्द्धं

केवलानन्यचित्ता

नारी

भुङ्क्ते भर्तृशुभ्रपथैव ॥

(मार्क० १६ । ५६-६३)

पञ्चर्णानि मनुष्येण
साध्वि देयानि सर्वदा ।
तथात्मवर्णधर्मेण
कर्तव्यो धनसंचयः ॥
प्राप्तश्चार्थस्ततः पात्रे
विनियोज्यो विधानतः ।

सत्यार्जवतपोदानैर्द्वैत्यायुक्तो भवेत् सदा ॥
क्रियाश्च शास्त्रनिर्दिष्टा रागद्वेषविवर्जिताः ।
कर्तव्या अन्वहं श्रद्धापुरस्कारेण शक्तितः ॥
स्वजातिविहितानेव लोकानान्प्रोति मानवः ।
क्लेशेन महता साध्वि प्राजापत्यादिकान् क्रमात् ॥
स्त्रियस्त्वेवं समस्तस्य नरैर्दुःखार्जितस्य वै ।
पुण्यस्यार्द्धापहारिण्यः पतिशुभ्रपथैव हि ॥
नास्ति स्त्रीणां पृथग्यज्ञो न श्राद्धं नाप्युपोषितम् ।
भर्तृशुभ्रपथैवैतान् लोकानिष्ठान् व्रजन्ति हि ॥
तस्मात् साध्वि महाभागे पतिशुभ्रपथं प्रति ।
त्वया मतिः सदा कार्या यतो भर्ता परा गतिः ॥

यद्देवेभ्यो यच्च पित्रागतेभ्यः

कुर्याद् भर्ताभ्यर्चनं सक्कियात् ।

साध्वि ! मनुष्यको पाँच ऋण सदा ही चुकाने चाहिये । अपने वर्णधर्मके अनुसार धनका संग्रह करना आवश्यक है । उसके प्राप्त होनेपर शाल-विधिके अनुसार उसका सत्पात्रको दान करना चाहिये । सत्य, सरलता, तपस्या, दान और दयासे सदा युक्त रहना चाहिये । राग-द्वेषका परित्याग करने शालोक्त कर्मोंका अपनी शक्तिके अनुसार प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक अनुष्ठान करना चाहिये । ऐसा करनेसे मनुष्य अपने वर्णके लिये विहित उत्तम लोकोंको प्राप्त होता है । पतिप्रते ! मदान् क्लेश उठानेपर पुरुषोंको क्रमशः प्राजापत्य आदि लोकोंकी प्राप्ति होती है, परंतु स्त्रियों केवल पतिकी सेवा करनेमात्रसे पुरुषोंके दुःख सहकर उपार्जित किये हुए पुण्यका आधा भाग प्राप्त कर लेती हैं । स्त्रियोंके लिये अलग यज्ञ, श्राद्ध या उपवासका विधान नहीं है । वे पतिकी सेवामात्रसे ही अर्द्ध लोकोंको प्राप्त कर लेती हैं । अतः महाभागे ! तुम्हें सदा पतिकी सेवामें अपना मन लगाना चाहिये, क्योंकि स्त्रीके लिये पति ही परम गति है । पति जो देवनाओं, पित्रों तथा अतिथियोंकी सत्कारपूर्वक पूजा करता है, उससे भी पुण्यका आधा भाग स्त्री अनन्यचित्तसे पतिकी सेवा करनेमात्रसे प्राप्त कर लेती है ।

स्वर्ग और मोक्ष

चार पुरुषार्थ हैं—अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष ।

चार प्रकारके पुरुष हैं संसारमें—पामर, विषयी, साधक और सिद्ध ।

जिनका परम प्राप्य अर्थ या काम है—वे या तो पामर हैं या विषयी; क्योंकि न्याय एवं धर्मपूर्वक सदान्चरकी मर्यादाओंकी रक्षा करते हुए भी अर्थोपार्जन एवं कामोपभोगको ही पुरुषार्थ मान लेना मनुष्यजीवनका दुरुपयोग है । ऐसे लोग विषयी हैं । लेकिन जो अर्थ या सुखोपभोगकी सामग्रीकी प्राप्तिके लिये न्याय-अन्याय, धर्म-अधर्म—किसीकी चिन्ता नहीं करते, जो छल-कपट, दम्भ, झूठ, ठगी, चोरी, डकैती, हिंसा आदिके द्वारा अर्थोपार्जन करते या अन्य सुखके साधन जुटाते हैं, वे तो पामर हैं ।

पामर कोटिके पुरुष तो नरकमें जायेंगे ही । नरकके अतिरिक्त उनके लिये और कहीं स्थान ही नहीं । विषयीके लिये भी यम-द्वार देखना लिखा होता है । जो अपनी मानवताका लक्ष्य पाशविक भोगोंकी प्राप्ति बना ले—सृष्टि-नियामक उसे मनुष्य कैसे रहने दे सकता है । उसकी पशुता ही उसे पशु-पक्षी, कीट-पतंग आदि योनियोंमें ले जाती है ।

वात तो उनकी है, जो धर्मात्मा हैं । धर्म ही जिनका परम पुरुषार्थ है । जिनका जीवन धर्ममय है । सत्य, सदाचार, संयम, तप और यज्ञ जिनके प्रिय कार्य हैं ।

ऐसे धर्मात्मा पवित्र हैं, वन्दनीय हैं, देवता हैं; क्योंकि देवत्व—स्वर्ग उनकी प्रतीक्षा करता होता है । लेकिन क्षमा कीजिये—देवता होनेपर भी सच्चे अर्थमें वे एक चतुर व्यापारीमात्र हैं ।

चतुर व्यापारी—बड़े लाभकी आशासे जो कष्ट सह ले, त्याग कर ले, वर्तमान पूँजीको लगा दे, वही तो चतुर व्यापारी है । इस जीवनके वर्ष तो अनन्त जीवनके क्षणों-जैसे है । इस सीमितकालमें कष्ट सह लेना, तप, त्याग और प्राप्त अर्थ तथा कामके साधनोंका यज्ञादिमें उपयोग—इस आशा एवं कामनासे उपयोग कि उसका अनन्त-गुणित फल परलोकमें मिलेगा—चतुर व्यापारीका व्यापार इससे अधिक निपुणतासे कहाँ होता है ।

यह व्यापार सफल है । धर्मपर आशा-विश्वास करने-

वाला निराश नहीं हुआ करता । धर्मका अनन्त-गुणित फल तो मिलता ही है ।

यज्ञ—सकाम कर्म और उसका फल स्वर्ग । धर्मात्मा देवता है और उसे देवत्व प्राप्त होता ही है । लेकिन देवत्व स्वयं नश्वर जो है । कोई देवता कबतक ? जबतक उसका पुण्य समाप्त न हो जायँ । फिर ? फिर तो भगवान् की गीतामें बताया ही है—

‘क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति’

‘स्वर्गं स्वल्पं अंतं दुखदाई ।’

‘ते पापं सुरदुर्लभं पदादपि परतं हम देखत हरी ।’

पुण्य समाप्त हुआ और स्वर्गसे गिरा । फिर जन्म-मरणका चक्र जरा, व्याधि और मृत्युका वही चक्ररूप । जन्म-कामना है, जन्म-मरणका चक्र समाप्त कैसे होगा । देवत्व होकर इस चक्रको कोई समाप्त नहीं कर सकता । इसे मनुष्य ही समाप्त कर सकता है । मनुष्य—नारायणको सखा नर ।

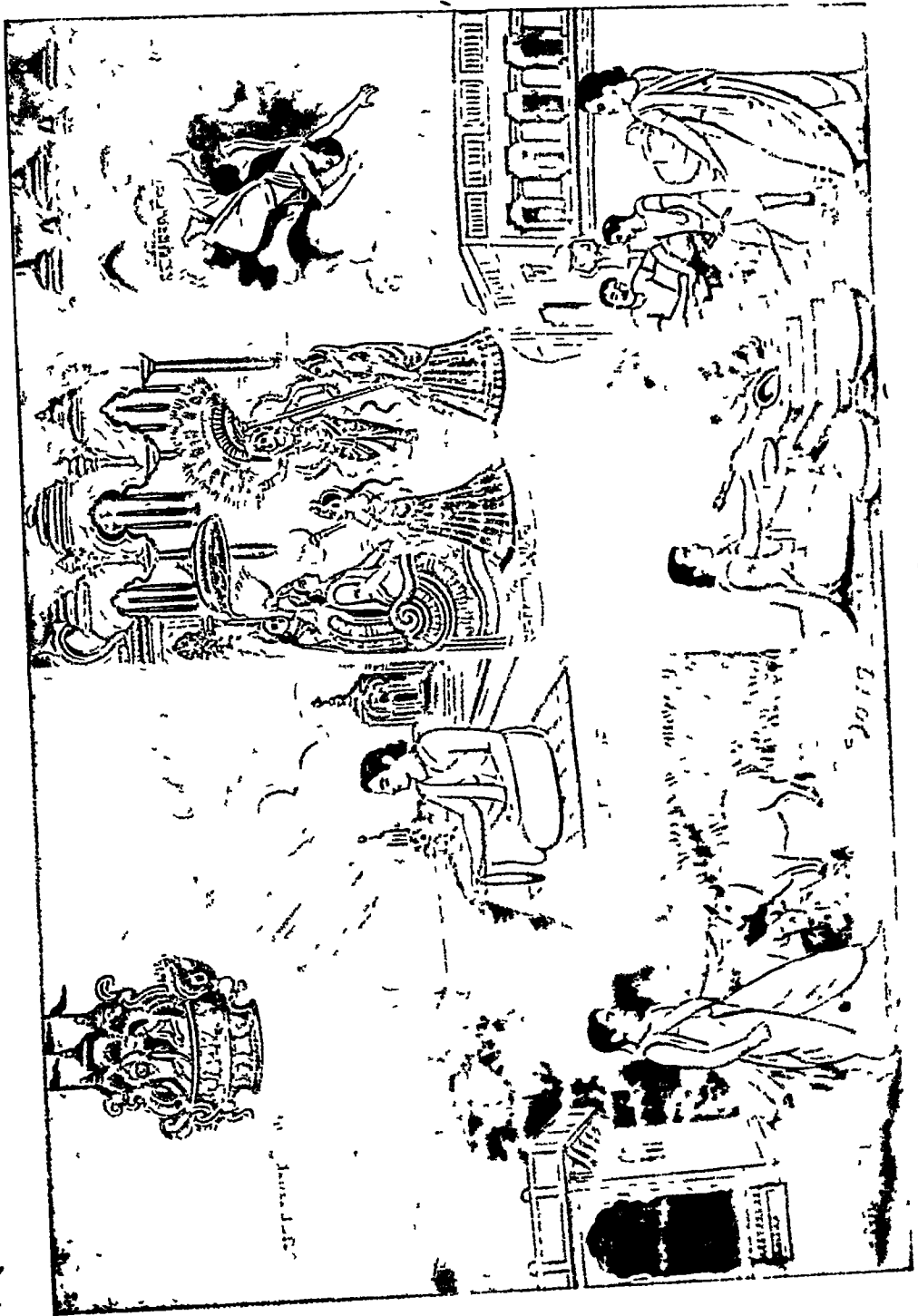
धर्मात्मा देवता है, पर मनुष्य कहाँ है । वह धर्म करता है, यज्ञ करता है, सकाम कर्म करता है; किंतु नारायणको सखा कहाँ बना पाता है । नर—मनुष्य तो वह, जो नारायणको सखा बना पाता है ।

मनुष्य जब सचमुच मनुष्य बन जाता है—नारायणको सखा बनाकर वह जब अपनी नर-रूपता प्रत्यक्ष कर लेता है—मोक्ष उसका स्वरूप है । सिद्ध पुरुष है वह ।

मनुष्य कैसे मनुष्य बने ? सीधा-सा उत्तर है—साधक बनकर । साधक ही तो सिद्ध होता है ।

अर्थ, काम तथा धर्मसे प्राप्य स्वर्गादि समस्त भोग वैराग्य, भगवद्भजन और भगवत्प्राप्ति जिसमें वैराग्य जिसमें कोई कामना नहीं, सच्ची उपरति है, उसके बने तो छिन्न हो चुके । उसके द्वारा ही भजन होता है—सच्चा भजन, भगवान्की अखण्ड स्मृति । जब कोई भजन करता है—अपने उस परम सखा नारायणको स्मरण करता है, तो दयामयको आते देर कहाँ लगती है । भगवद्दाम तो उसका अपना घर है । वहाँ जाकर फिर कोई लौटता नहीं ।

यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ॥

मोक्ष और स्वर्ग

u
,
s

1
1
1

1

दधीचि-पत्नी प्रातिथेयी

गौ-ब्राह्मण-देवताके लिये प्राण-त्याग करनेवाले
धन्य हैं

उत्पद्यते यस्तु विनाशि सर्वं
न शोच्यमस्तीति मनुष्यलोके ।
गोविप्रदेवार्थमिह त्यजन्ति
प्राणान् प्रियान् पुण्यभाजो मनुष्याः ॥

(ब्रह्मपुराण ११० । ६३)

ससारमें जो वस्तु उत्पन्न होती है, वह सब नश्वर है; अतः उसके लिये शोक नहीं करना चाहिये । मनुष्योंमें पुण्यके भागी वे ही होते हैं जो गौ, ब्राह्मण तथा देवताओंके लिये अपने प्यारे प्राणोंका उत्सर्ग कर देते हैं ।

संसारचक्रे परिवर्तमाने
देहं समर्थं धर्मयुक्तं त्ववाप्य ।

प्रियान् प्राणान् देवविप्रार्थहेतो-
स्ते वै धन्या प्राणिनो चेत्यजन्ति ॥

(मत्स्य ११० । ६४)

इस परिवर्तनशील संसारचक्रमें धर्मपरायण तथा शक्तिशाली शरीर पाकर जो प्राणी देवताओं तथा प्रार्थकोंके लिये अपने प्यारे प्राणोंका त्याग करते हैं, वे ही धन्य हैं ।

प्राणाः सर्वेऽस्यापि देहान्मित्रतन्व्य
यातारो वै नात्र मंडहत्तेजः ।
एवं ज्ञात्वा विप्रगोदेवदीना-
द्यर्थं चैनानुत्सृजन्तांधरान्ते ॥

(मत्स्य ११० । ६५)

जिसने देह धारण किया है, उनके प्राण एक-न-एक दिन अवश्य जायेंगे—यह जानकर जो ब्राह्मण, गौ-देवता तथा दीन आदिके लिये इन प्राणोंका उत्सर्ग करते हैं वे धन्य हैं ।

सती सुकला

पति-तीर्थ

पुण्या स्त्री कथ्यते लोके या स्यात् पतिपरायणा ।
युवतीनां प्रथक्तीर्थं विना भर्तुर्द्विजोत्तम ।
सुखदं नास्ति वै लोके स्वर्गमोक्षप्रदायकम् ॥
सर्वं पादं स्वभर्तुश्च प्रयागं त्रिद्वि सत्तम ।
वामं च पुष्करं तस्य या नारी परिकल्पयेत् ॥
तस्य पादोदकस्नानात्तत्पुण्यं परिजायते ।
प्रयागपुष्करसमं स्नानं स्त्रीणां न संशयः ॥
सर्वतीर्थसमो भर्ता सर्वधर्मसयः पतिः ।
मखानां यजनात्पुण्यं यद् वै भवति दीक्षिते ।
तत्पुण्यं समन्नाप्नोति भर्तुश्चैव हि साम्प्रतम् ॥

(पद्म भूमि ४१ । ११—१५)

जो स्त्री पतिपरायणा होती है, वह ससारमें पुण्यमयी कहलाती है युवतियोंके लिये पतिके सिवा दूसरा कोई ऐसा तीर्थ नहीं है, जो इस लोकमें सुखद और परलोकमें स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करनेवाला हो । साधुश्रेष्ठ ! स्वामीके दाहिने चरणको प्रयाग समझिये और बायेंको पुष्कर । जो स्त्री ऐसा मानती है तथा इसी भावनाके अनुसार पतिके चरणोदकसे स्नान करती है, उसे उन तीर्थोंमें स्नान

करनेका पुण्य प्राप्त होता है । इसमें तनिक भी भ्रम नहीं है कि स्त्रियोंके लिये पतिके चरणोदकका अभिन्न प्रयाग और पुष्कर तीर्थमें स्नान करनेके समान हैं । पति समस्त तीर्थोंके समान है । पति सम्पूर्ण धर्मोंका स्वरूप है । यज्ञकी दीक्षा लेनेवाले पुरुषको यज्ञोंके अनुष्ठानमें जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य साध्वी स्त्री अपने पतिकी पूजा करनेके तत्काल प्राप्त कर लेती है ।

नारीणां च सत्र तीर्थं भर्ता शास्त्रेषु पठ्यते ॥
तमेवावाहयेन्नित्यं वाचा कायेन कर्मभिः ।
मनसा पूजयेन्नित्यं सत्यभावेन तस्मिन् ॥
एतत्पात्रं महातीर्थं दक्षिणाङ्गं सर्वैव हि ।
तमाश्रित्य यत्र नारी गृहस्था परिचरन्ते ॥
यजते ज्ञानपुण्यैश्च तस्य ज्ञानस्य यत्कर्म ॥
चाराणस्यां च गङ्गायां यत्फलं न च पुष्करे ॥
द्वारकायां न चावन्या कंटारे शनिभूषणे ।
लभते नैव सा नारी यजमाना सत्र स्थि ॥
तदृशं फलमेवं सा न प्राप्नोति यत्र मग्निः ।
सुसुखं पुत्रसंभारं चानं ज्ञानं च भूयसम् ॥
वस्त्रालङ्कारसंभारं रूपं तेजः फलं सदा ।
यशः कीर्तिमवाप्नोति गुणं च चरवर्णिनि ॥

भर्तुः प्रसादाच्च सर्वं लभते नात्र संशयः ॥
 विद्यमाने यद्वा कान्ते अन्यधर्मं करोति या ।
 निष्फलं जायते तस्याः पुंश्र्वली परिकल्प्यते ॥
 नारीणां यौवनं रूपमवतारं स्मृतं ध्रुवम् ।
 एकश्चापि हि भर्तुश्च तस्यार्थे भूमिमण्डले ॥
 पतिहीना यद्वा नारी भवेत् सा भूमिमण्डले ।
 कुतस्तस्याः सुखं रूपं यशः कीर्तिः सुता भुवि ॥
 सुत्रैर्भाग्यं महादुःखं संसारे परिभुज्यते ।
 पापभागा भवेत् सा च दुःखाचारा सदैव हि ॥
 तुष्टे भर्तरि तस्यास्तु तुष्टाः स्युः सर्वदेवताः ।
 तुष्टे भर्तरि तुष्यन्ति ऋषयो देवमानवाः ॥
 भर्ता नाथो गुरुर्भर्ता देवता दैवतैः सह ।
 भर्ता तीर्थश्च पुण्यश्च नारीणां नृपनन्दन ॥

(पञ्च० भूमि ४१ । ६२-७५)

शास्त्रोंका वचन है कि पति ही सदा नारियोंके लिये तीर्थ है । इसलिये स्त्रीको उचित है कि वह सच्चे भावसे पति-सेवामें प्रवृत्त होकर प्रतिदिन मन, वाणी, शरीर और क्रियाद्वारा पतिका ही आवाहन करे, और सदा पतिका ही पूजन करे । पति स्त्रीका दक्षिण अङ्ग है, उसका वाम पार्श्व ही पत्नीके लिये महान् तीर्थ है । गृहस्थ-नारी पतिके वाम भागमें बैठकर जो दान-पुण्य और यज्ञ करती है, उसका बहुत बड़ा फल बताया गया है । काशीकी गङ्गा,

पुष्कर तीर्थ, द्वारकापुरी, उज्जैन तथा केदार नामसे प्रसिद्ध महादेवजीके तीर्थमें स्नान करनेसे भी वैसा फल नहीं मिल सकता । यदि स्त्री अपने पतिको साथ लिये बिना ही कोई यज्ञ करती है, तो उसे उसका फल नहीं मिलता । पतिव्रता स्त्री उत्तम सुख, पुत्रका सौभाग्य, स्नान, पान, वस्त्र, आभूषण, सौभाग्य, रूप, तेज, फल, यश, कीर्ति और उत्तम गुण प्राप्त करती है । पतिकी प्रसन्नतासे उसे सब कुछ मिल जाता है, इसमें तनिक भी सदेह नहीं है । जो स्त्री पतिके रहते हुए उसकी सेवाको छोड़कर दूसरे किसी धर्मका अनुष्ठान करती है, उसका वह कार्य निष्फल होता है तथा लोकमें वह व्यभिचारिणी कही जाती है । नारियोंका यौवन, रूप और जन्म—सब कुछ पतिके लिये होते हैं; इस भूमण्डलमें नारीकी प्रत्येक वस्तु उसके पतिकी आवश्यकता-पूर्तिका ही साधन है । जब स्त्री पतिहीन हो जाती है, तब उसे भूतलपर सुख, रूप, यश, कीर्ति और पुत्र कहाँ मिलते हैं । वह तो संसारमें परम दुर्भाग्य और महान् दुःख भोगती है । पापका भोग ही उसके हिस्सेमें पड़ता है । उसे सदा दुःखमय आचारका पालन करना पड़ता है । पतिके संतुष्ट रहनेपर समस्त देवता स्त्रीसे संतुष्ट रहते हैं तथा ऋषि और मनुष्य भी प्रसन्न रहते हैं । राजन् ! पति ही स्त्रीका स्वामी, पति ही गुरु, पति ही देवताओंसहित उसका इष्टदेव और पति ही तीर्थ एवं पुण्य है ।

सती सुमना

श्रेष्ठ विचार और सदाचार

लोभः पापस्य बीजं हि मोहो मूलं च तस्य हि ।
 असत्यं तस्य वै स्कन्धो माया शाखासुविस्तरः ॥
 दम्भकौटिल्यपत्राणि कुबुद्ध्या पुष्पितः सदा ।
 नृशंसं तस्य सौगन्धं फलमज्ञानमेव च ॥
 छत्रपाखण्डचौर्यैर्प्याः क्रूराः कूटाश्च पापिनः ।
 पक्षिणो मोहवृक्षस्य मायाशाखासमाश्रिताः ॥
 अज्ञानं यत्फलं तस्य रसोऽधर्मः प्रकीर्तितः ।
 तृणोऽकेन संवृद्धिस्तस्याश्रद्धा ऋतुः प्रिय ॥

× × × × ×

अस्यच्छायां समाश्रित्य यो नरः परितुष्यते ।
 फलानि तस्य चाश्नाति सुपक्वानि दिने दिने ॥

फलानां तु रसेनापि ह्यधर्मेण तु पालितः ।
 स संतुष्टो भवेन्मर्त्यः पतनायाभिगच्छति ॥
 तस्माच्चिन्तां परित्यज्य पुमांल्लोभं न कारयेत् ।
 धनपुत्रकलत्राणां चिन्तामेव न कारयेत् ॥
 यो हि विद्वान् भवेत् कान्त मूर्खाणां पथमेति हि ।
 सुभार्यामिह विन्दामि कथं पुत्रानहं लभे ॥
 एवं चिन्तयते नित्यं दिवारात्रौ विमोहितः ।

(पञ्च० भूमि० ११ । १६-२५)

पाप एक वृक्षके समान है, उसका बीज है लोभ । मोह उसकी जड़ है । असत्य उसका तना और माया उसकी शाखाओका विस्तार है । दम्भ और कुटिलता पत्ते हैं । कुबुद्धि फूल है और नृशंसता उसकी गन्ध तथा अज्ञान फल है । छल, पाखण्ड, चोरी, ईर्ष्या, क्रूरता, कूटनीति और पापाचारसे युक्त

प्राणी उस मोहमूलक वृक्षके पक्षी हैं, जो मायारूपी शाखाओंपर बसेरा लेते हैं। अज्ञान उस वृक्षका फल है और अधर्मको उसका रस बताया गया है। तृणारूप जलसे सींचनेपर उसकी वृद्धि होती है। अश्रद्धा उसके फूलने-फलनेकी श्रुतु है। जो मनुष्य उस वृक्षकी छायाका आश्रय लेकर संतुष्ट रहता है, उसके पके हुए फलोंको प्रतिदिन खाता है और उन फलोंके अधर्मरूप रससे पुष्ट होता है, वह ऊपरसे कितना ही प्रसन्न क्यों न हो, वास्तवमें पतनकी ओर ही जाता है। इसलिये पुरुषको चिन्ता छोड़कर लोभका भी त्याग कर देना चाहिये। स्त्री, पुत्र और धनकी चिन्ता तो कभी करनी ही नहीं चाहिये। प्रियतम ! कितने ही विद्वान् भी मूर्खोंके मार्गका अवलम्बन करते हैं। दिन-रात मोहमें डूबे रहकर निरन्तर इसी चिन्तामें पड़े रहते हैं कि किस प्रकार मुझे अच्छी स्त्री मिले और कैसे मैं बहुत-से पुत्र प्राप्त करूँ।

ब्रह्मचर्येण तपसा मखपञ्चकवर्तनैः ।
दानेन नियमैश्चापि क्षमाशौचेन बल्लभ ॥
अहिंसया सुशक्त्या च ह्यस्तेयेनापि वर्तनैः ।
एतैर्दशभिरङ्गैस्तु धर्ममेव प्रपूरयेत् ॥
सम्पूर्णो जायते धर्मो ब्राह्मैर्भोगो यथोदरे ।
धर्मं सृजति धर्मात्मा त्रिविधेनैव कर्मणा ॥
यं यं चिन्तयते प्राज्ञस्तं तं प्राप्नोति दुर्लभम् ॥

(पद्म० भूमि० १२ । ४४—४७)

ब्रह्मचर्य, तपस्या, पञ्चमहायज्ञोंका अनुष्ठान, दान, नियम, क्षमा, शौच, अहिंसा, उत्तम शक्ति (ईश्वरीय बल) और चोरीका अभाव—ये धर्मके दस अङ्ग हैं। इनके अनुष्ठानसे धर्मकी पूर्ति करनी चाहिये। धर्मात्मा पुरुष मन, वाणी और शरीर—तीनोंकी क्रियासे धर्मका सम्पादन करता है। फिर वह जिस-जिस वस्तुका चिन्तन करता है, वह दुर्लभ होनेपर भी उसे प्राप्त हो जाती है।

नित्यं सत्ये रतिर्यस्य पुण्यात्मा सुष्टुतां ब्रजेत् ।
ऋतौ प्राप्ते ब्रजेन्नारीं स्त्रीयां दोषविवर्जितः ॥
स्वकुलस्य सदाचारं कदा नैव विमुञ्चति ।
एतत्ते हि समाख्यातं गृहस्थस्य द्विजोत्तम ॥

ब्रह्मचर्यं मया प्रोक्तं गृहिणां मुक्तिं दित् ॥
(पद्म० भूमि० १३ । १—४)

सदा सत्यभाषणमें जिनका अनुराग है, जो पुण्यात्मा होकर साधुताका आश्रय लेता है, ऋतुमान् प्राप्त होनेपर (स्त्री) अपनी स्त्रीके साथ समागम करता है, स्त्रियों से दूर रहता है और अपने कुलके मदान्धारका कभी त्याग नहीं करता; वही सच्चा ब्रह्मचारी है। यह मैंने गृहस्थके ब्रह्मचर्यका वर्णन किया है। यह ब्रह्मचर्य गृहस्थ पुरुषोंको मदाग्नि-प्रदान करनेवाला है।

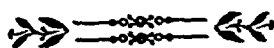
परद्रव्येषु लोलन्वाद् परस्त्रीषु तथैव च ॥
दृष्ट्वा मतिर्न यस्य स्यात् स मत्यः परिवर्तितः ।
(पद्म० भूमि० १३ । ८-९)

जिसकी बुद्धि पराये धन और पगयी स्त्रियोंको देखकर लोलपतावण उनके प्रति आमक्त नहीं होनी, वही पुण्य सत्यनिष्ठ कहा गया है।

ब्राह्मभ्रातृ तथा देयं क्षुधातार्थं न मंदाय ।
दत्ते सति महत्पुण्यममृतं सोऽश्नुते मदा ॥
दिने दिने प्रदातव्यं यथाग्निभद्रविन्दरम् ।
वचनं च तृणं शय्यां गृहच्छायां सुशीतलाम् ॥
भूमिमापस्तथा चान्नं प्रियवाक्यमनुसमम् ।
आसनं वसनं पाद्यं कौटिल्येन विवर्जितः ॥
आत्मनो जीवनार्थाय नित्यमेतं करोति यः ।
इत्येवं मोदतेऽसौ वै परत्रेह तथैव च ॥

(पद्म० भूमि० १३ । ११—१४)

भूखसे पीड़ित मनुष्यको भोजनके लिये अन्न परन्पर देना चाहिये। उसको देनेसे महान् पुण्य होता है तथा दान मनुष्य सदा अमृतका उपभोग करता है। अपने वैभवं अनुसार प्रतिदिन कुछ-न-कुछ दान करना चाहिये। सहानुभूतिपूर्ण वचन, तृण, शय्या, घरी, शीत छाया, पृथ्वी, जल, अन्न, मीठी बोली, आसन, वस्त्र या निदाम स्थान और पैर धोनेके लिये जल—ये सब वस्तुओं को प्रतिदिन अतिथिको निष्कपट भावसे अर्पण करना है, नर इस लोक और परलोकमें भी आनन्दका अनुभव करता है।

पाण्डव-जननी कुन्तीजी

विपदः सन्तु नः शश्वत्तत्र तत्र जगद्गुरो ।
भवतो दर्शनं यत्स्यादपुनर्भवदर्शनम् ॥

(श्रीमद्भा० १।८।२५)

जगद्गुरो ! हमारे जीवनमें सर्वदा
पद-पदपर विपत्तियाँ आती रहें; क्योंकि
विपत्तियोंमें ही निश्चितरूपसे आपके दर्शन
हुआ करते हैं और आपके दर्शन

हो जानेपर फिर जन्म-मृत्युके चक्करमें नहीं आना पड़ता ।
एतावानेव पुरुषः कृतं यस्मिन्न नश्यति ॥
यावच्च कुर्यादन्योऽस्य कुर्याद् बहुगुणं ततः ।

(महा० आदि० १६२।१४-१५)

मनुष्य-जीवनकी सफलता इसीमें है कि वह कभी
उपकारीके उपकारको न भूले, बल्कि उसके उपकारसे भी
बढ़कर उसका उपकार कर दे ।

पाण्डव-पत्नी द्रौपदी

सर्व ईश्वराधीन है

ईश्वरस्य वशे लोका-
स्तिष्ठन्ते नात्मनो यथा ।
धातैव खलु भूतानां
सुखदुःखे प्रियाप्रिये ॥
वधाति सर्वमीशानः

पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरन् ।

यथा दास्यमी योषा नरवीर समाहिता ॥
ईरयत्यङ्गमङ्गानि तथा राजन्निमाः प्रजाः ।
आकाश इव भूतानि व्याप्य सर्वाणि भारत ॥
ईश्वरो विदधातीह कल्याणं यच्च पापकम् ।
गङ्गानिस्तन्नुवद्धो वा नियन्तायमनीश्वरः ॥
ईश्वरस्य वशे तिष्ठेन्नान्येषां नात्मनः प्रभुः ।
मणिः सूत्र इव प्रोतो नस्योत इव गोवृषः ॥
स्रोतसो मध्यमापन्नः कृत्वाद् वृक्ष इव च्युतः ।
धानुरादेशमन्वेति तन्मयो हि तददर्पणः ।
नात्माधीनो मनुष्योऽयं कालं भजति कंचन ॥
अज्ञो जन्तुरनीशोऽयमात्मनः सुखदुःखयोः ।
ईश्वरप्रेरितो गच्छेत् स्वर्गं नरकमेव च ॥
यथा वायोस्तृणाग्राणि वशं यान्ति वलीयसः ।
धानुरेवं वशं यान्ति सर्वभूतानि भारत ॥
सम्प्रयोज्य वियोज्यायं कामकारकरः प्रभुः ।
क्रीडते भगवान् भूतैर्बालः क्रीडनकैरिव ॥

(महा० वन० ३०।२२—२९, ३७)

मनुष्य ईश्वरके अधीन है, उनकी स्वाधीनता कुछ भी
नहीं है । ईश्वर ही प्राणियोंके पूर्वजन्मके कर्मबीजके अनुसार

उनके सुख-दुःख तथा प्रिय-अप्रिय वस्तुओंकी व्यवस्था करता
है । जैसे कठपुतली सूत्रधारके इच्छानुसार नाचती है, वैसे
ही सारी प्रजा ईश्वरेच्छानुसार संसारके व्यवहारमें नाच रही
है । ईश्वर सबके भीतर और बाहर व्याप्त रहता है, सबको
प्रेरित करता और साक्षीरूपसे देखता रहता है । जीव एक
कठपुतली है, वह स्वतन्त्र नहीं, ईश्वराधीन है । जैसे सूतमें
गुंथी हुई मणियाँ, नाथे हुए बैल और जलधारामें गिरे हुए वृक्ष
पराधीन होते हैं, वैसे ही जीव भी ईश्वरके अधीन है । जीव
ईश्वरके ही नियन्त्रणमें रहता है । क्योंकि जो जिसका अंग
होता है, वह उसीमें लीन होता है और बीचमें भी उसीके
अधीन रहता है । इसी प्रकार मनुष्य स्वतन्त्र नहीं, कालरूप
भगवान्की ही इच्छाका अनुसरण करता है । जीवको किसी भी
वातका ठीक-ठीक ज्ञान नहीं है, इसलिये वह सुख पाने या
दुःख हटानेमें असमर्थ है । वह ईश्वरकी ही प्रेरणासे स्वर्ग या
नरकमें जाता है । जैसे नन्हे-नन्हे तिनके प्रवल वायुके अधीन
होते हैं, वैसे ही सभी प्राणी ईश्वरके । जैसे बच्चा खिलौनोंसे खेल
खेलकर उन्हें छोड़ देता है, वैसे ही इच्छानुसार ब्रतनेवाले प्रभु
जगत्में जीवोंके सयोग-वियोगकी लीला करते रहते हैं ।

आर्त प्रार्थना

गोविन्द द्वारकावासिन् कृष्ण गोपीजनप्रिय ॥
कौरवैः परिभूतां मां किं न जानासि केशव ।
हे नाथ हे रमानाथ ब्रजनाथार्तिनाशन ॥
कौरवार्णवमग्नां मामुद्धरस्व जनार्दन ।
कृष्ण कृष्ण महायोगिन् विश्वात्मन् विश्वभावन ॥
प्रपन्नां पाहि गोविन्द कुरुमध्येऽवसीदतीम् ।

(महा० समा० ६७।४१-४४)

(जिस समय दुःशासन द्रौपदीका वस्त्र खींचने लगा, द्रौपदी भगवान् श्रीकृष्णका स्मरण करके मन-ही-मन प्रार्थना करने लगी—) गोविन्द ! द्वारकावासी ! सच्चिदानन्द-स्वरूप प्रेमधन ! गोपीजनवल्लभ ! सर्वशक्तिमान् प्रभो ! कौरव मुझे अपमानित कर रहे हैं । क्या यह बात आपको मालूम नहीं है ? नाथ ! रमानाथ ! व्रजनाथ ! आर्तिनाशन जनार्दन ! मैं कौरवोंके समुद्रमें डूब रही हूँ । आप मेरी रक्षा कीजिये । श्रीकृष्ण ! आप सच्चिदानन्द महायोगी हैं । आप सर्वस्वरूप एवं सबके जीवनदाता हैं । गोविन्द ! मैं कौरवोंसे धिरकर बड़े सकटमें पड गयी हूँ । आपकी शरणमें हूँ । आप मेरी रक्षा कीजिये ।

आर्त प्रार्थना (दुर्घासाके शापसे बचनेके लिये)

कृष्ण कृष्ण महाबाहो देवकीनन्दनान्यय ॥
वासुदेव जगन्नाथ प्रणतार्तिविनाशन ।
विश्वात्मन् विश्वजनक विश्वहर्तः प्रभोऽन्यय ॥
प्रपन्नपाल गोपाल प्रजापाल परात्पर ।
आकृतीनां च चित्तीनां प्रवर्तक नतास्त्रि ते ॥
वरेण्य वरदानन्त श्रगतीनां गतिर्भव ।
पुराणपुरुष प्राणमनोवृक्ष्याद्यगोचर ॥
सर्वाध्यक्ष पराध्यक्ष त्वामहं शरणं गता ।
पाहि मां कृपया देव शरणागतवत्सल ॥
नीलोत्पलदलश्याम पद्मगर्भारुणेक्षण ।
पीताम्बरपरीधान लसत्कौस्तुभभूषण ॥
त्वमादिरन्तो भूतानां त्वमेव च परायणम् ।
परात्परतरं ज्योतिर्विश्वात्मा सर्वतोमुखः ॥
त्वामेवाहुः परं बीजं निधानं सर्वसम्पदाम् ।
त्वया नाथेन देवेश सर्वापद्भ्यो भयं न हि ॥
दुःशासनादहं पूर्वं सभायां मोचिता यथा ।
तथैव संकटादसान्मामुद्धर्तुमिहाहंसि ॥

(महा० वन० २६३ । ८-१६)

श्रीकृष्ण ! महाबाहो कृष्ण ! देवकीनन्दन ! हे अविनाशी वासुदेव ! चरणोंमें पड़े हुए दुखियोंका दुःख दूर करनेवाले जगदीश्वर ! तुम्हीं सम्पूर्ण जगत्के आत्मा हो । इस

विश्वको बनाना और विगाडना तुम्हारे ही हाथोंका ग्नेत है । प्रभो ! तुम अविनाशी हो, शरणागतोंकी रक्षा करनेवाले गोपाल ! तुम्हीं सम्पूर्ण प्रजाके रक्षक परमेश्वर परमेश्वर हो, चित्तकी वृत्तियों और चिद्बृत्तियोंके प्रेरक तुम्ही हो, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ । सबके वरण करने योग्य वरदाना अर्पण ! आओ; जिन्हें तुम्हारे मित्रा दूरमा कोट महारा देनेवाला नहीं है, उन असहाय भक्तोंकी महाप्रता करो । पुराणपुरुष ! प्राण और मनकी वृत्तियों तुम्हारे पामतन नहीं पतेच पाती । सबके साक्षी परमात्मन् ! मैं तुम्हारी शरणमें हूँ । शरणागत वत्सल ! कृपा करके मुझे बचाओ । नील कमलदलके समान श्यामसुन्दर ! कमलपुष्पके भीतरी भागके समान किन्दू लाल नेत्रवाले । कौस्तुभमणिविभूषित एव पीताम्बर धारण करनेवाले श्रीकृष्ण ! तुम्हीं सम्पूर्ण भूतोंके आदि और अन्त हो, तुम्हीं परम आश्रय हो । तुम्हीं परमेश्वर । ज्योतिर्मर । सर्वव्यापक एव सर्वात्मा हो । जानी पुरुषोंने तुम्हारी ही ही जगत्का परम बीज और सम्पूर्ण सम्पदाओंका अर्पितकन कहा है । देवेन ! यदि तुम मेरे रक्षक हो, तो मुझसे सारी विपत्तियों दूट पड़ें तो भी भय नहीं है । आजमे पहले सभामें दुःशासनके हाथसे जैसे तुमने मुझे बचाया था; उमी प्रकार इस वर्तमान संकटसे भी मेरा उद्धार करो ।

पति देवता

नैतादृशं दैवतमन्ति मये
सर्वेषु लोकेषु मदेवरेषु ।
यथा पतिन्तस्य तु सर्वकामा
लभ्याः प्रसादात् कुपितश्च हन्यात् ॥
सुखं सुखेनेह न जातु लभ्यं
दुःखेन साध्वी लभते मुखाणि ॥

(महा० वन० २३४ । २ । ४)

सत्यभामाजी ! स्त्रीके लिये इस लोच या पत्नीके लिये पतिसे समान कोई दूसरा देवता नहीं है । पतिही प्रसन्नता होनेका यह सब प्रकारके सुख का सकारण है और अन्तुष्ट पति उसके मन सुखोंको मिट्टीमें मिला देता है । साध्वी ! तुम्हारे दामा सुख कभी नहीं मिल सकता । सुरप्रप्राप्तिका माधन तो दुःख ही है ।

महाराज भर्तृहरि

(महान् शिवभक्त और सिद्धयोगी, उज्जैनके अधिपति)

यत्राऽकिंचिज्ज्ञोऽहं द्विप इव मदान्धः समभवं
तत्रा सर्वज्ञोऽस्सीत्यभवत्तवलिप्तं मम मनः ।
यत्र किंचित् किंचिद् बुधजनसकाशाद्वगतं
तत्रा मूर्खोऽस्सीति ज्वर इव मद्रो मे व्यपगतः ॥

(नीतिशतक ८)

जब मैं विस्कुल ही अजान था, तब मदोन्मत्त हाथीके
समान मदान्ध हो रहा था; उस समय मेरा मन 'मैं ही सर्वज्ञ
हूँ' यह सोचकर घमंडमें चूर था । परंतु जब विद्वानोंके
पास रहकर कुछ-कुछ ज्ञान प्राप्त किया, तब 'मैं मूर्ख हूँ' यों
समझनेके कारण ज्वरके समान मेरा गर्व दूर हो गया ।

येषां न विद्या न तपो न दानं

ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ।

ते मृत्युलोके भुवि भारभूता

मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति ॥

(नीतिशतक १३)

जिनमें न विद्या है न ज्ञान है, न शील है, न गुण है और
न धर्म ही है, वे मृत्युलोकमें पृथ्वीके भार बने हुए मनुष्यरूपसे
मानो पशु ही घूमते-फिरते हैं ।

जाड्यं धियो हरति सिञ्चति वाचि सत्यं

मानोन्नतिं दिशति पापमपाकरोति ।

चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिं

सत्संगतिः कथय किं न करोति पुंसाम् ॥

(नीतिशतक २३)

कहिये, सत्संगति पुरुषोंका क्या उपकार नहीं करती ?
वह बुद्धिकी जडताको हरती है, वाणीमें सत्यका सञ्चार करती
है, सम्मान बढ़ाती है, पापको दूर करती है, चित्तको आनन्दित
करती है और समस्त दिशाओंमें कीर्तिका विस्तार करती है ।

भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता-

स्तपो न तप्तं वयमेव तप्ताः ।

कालो न यातो वयमेव याता-

स्तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णाः ॥

(वैराग्यशतक १२)

हमने भोगोंको नहीं भोगा, भोगोंने ही हमें भोग लिया ।
मने तप नहीं किया, स्वयं ही तप्त हो गये । काल व्यतीत

नहीं हुआ, हम ही व्यतीत हो गये और मेरी तृष्णा नहीं
जीर्ण हुई, हम ही जीर्ण हो गये ।

भक्तिर्भवे मरणजन्मभयं हृदिस्थं

स्नेहो न बन्धुषु न मन्मथजा विकाराः ।

संसर्गदोषरहिता विजना वनान्ता

वैराग्यमस्ति किमतः परमर्थनीयम् ॥

(वैराग्यशतक ७३)

सबके आदि कारण भगवान् शिवके पाद-पद्मोंमें प्रीति
हो । हृदयमें जन्म-मृत्युका भय हो । संसारी भाई, बन्धु
तथा कुटुम्बियोंमें ममता न हो और हृदयमें काम-विकारका
अभाव हो—कामिनीके कमनीय कलेवरको देखकर उसमें
आसक्ति न होती हो, संसारी लोगोंके संसर्गजन्य दोषसे
रहित पवित्र और शान्त विजन वनमें निवास हो तथा
मनमें वैराग्य हो तो इससे बढ़कर वाञ्छनीय और हो ही
क्या सकता है ।

मातमैदिनि तात मास्त सखे ज्योतिः सुबन्धो जल

भ्रातर्भ्योम निबद्ध एष भवतामन्त्यः प्रणामाञ्जलिः ।

युष्मत्सङ्गवशोपजातसुकृतोद्रेकस्फुरन्निर्मल-

ज्ञानापास्तसमस्तमोहमहिमा लीये परे ब्रह्मणि ॥

(वैराग्यशतक ८५)

माता पृथ्वी ! पिता पवन ! मित्र तेज ! बन्धु जल !
और भाई आकाश ! यह आपलोगोंको अन्तिम प्रणाम है;
क्योंकि आपके सङ्गसे प्राप्त पुण्यके द्वारा प्रकटित निर्मल ज्ञानसे
सम्पूर्ण मोह-जंजालको नाश करके मैं परब्रह्ममें लीन हो रहा हूँ ।

यावत्स्वस्थमिदं कलेवरगृहं यावच्च दूरे जरा

यावच्चेन्द्रियशक्तिरप्रतिहता यावत्क्षयो नायुषः ।

आत्मश्रेयसि तावदेव विदुषा कार्यः प्रयत्नो महान्

प्रोद्दीप्ते भवने च कूपखननं प्रत्युद्यमः कीदृशः ॥

(वैराग्यशतक ८६)

जबतक शरीर स्वस्थ है, बुढ़ापा नहीं आया है, इन्द्रियों-
की शक्ति पूरी बनी हुई है, आयुके दिन शेष हैं, तभीतक
बुद्धिमान् पुरुषको अपने कल्याणके लिये अच्छी तरह यत्न कर
लेना चाहिये । घरमें आग लग जानेपर कुओं खोदनेसे क्या
होगा ।

धन्यानां गिरिकन्दरे निवसतां ज्योतिः परं ध्यायता-
मानन्दाश्रुजलं पिबन्ति शकुना निःशङ्कमङ्केशयाः ।
अस्माकं तु मनोरथोपरचितप्रासादवापीतट-
क्रीडाकाननकेलिकौतुकजुषामायुः परिक्षीयते ॥

(वैराग्यशतक १०२)

गिरिकन्दरामें निवास करनेवाले, परब्रह्मके ध्यानमें भग्न हुए धन्य योगीजनोंके आनन्दाश्रुओको गोदमें बैठे हुए पक्षीगण निःशङ्क होकर पीते हैं; पर हमलोगोंकी आयु तो मनोरथ-मय महलके सरोवरतटोंपर स्थित विहार-विपिनमें आमोद-प्रमोद करते व्यर्थ ही व्यतीत हो रही है ।

भोगे रोगभयं कुले च्युतिभयं विचे नृपालाद् भयं
माने दैन्यभयं बले रिपुभयं ह्ये जगता भयम् ।
शास्त्रे वाद्भयं गुणे खलभयं काये कृतान्तात्
सर्वं वस्तु भयावहं भुवि नृणां वैराग्यमेवामयम् ॥
(वैराग्यशतक ११६)

भोगोंमें रोगका भय है, ऊँचे कुलमें पतनका भय है, धनमें राजाका, मानमें दीनताका, बलमें गुरुका तथा शत्रुमें वृद्धावस्थाका भय है और शास्त्रमें वाद-विवादका, गुणमें दुष्टजनोंका तथा शरीरमें कालका भय है । इन प्रकार ममानमें मनुष्योंके लिये सभी वस्तुएँ भयपूर्ण हैं, भयसे रहित तो केवल वैराग्य ही है ।

आचार्य श्रीधरस्वामी

(श्रीमद्भागवतके सर्वमान्य टीकाकार)

तपन्तु तापैः प्रपतन्तु पर्वता-
ददन्तु तीर्थानि पठन्तु चागमान् ।
यजन्तु यागैर्विष्वदन्तु वादै-
र्हरिं विना नैव मृत्तिं तरन्ति ॥

चाहे कोई तप करे, पर्वतोंसे भृगुपतन करे, तीर्थोंमें भ्रमण करे, शास्त्र पढ़े, यज्ञ-यागादि करे अथवा तर्क-वितर्कोंद्वारा वाद-विवाद करे, परन्तु श्रीहरि (की कृपा) के बिना कोई भी मृत्युको नहीं लौच सकता ।

उदरादिषु यः पुंसा चिन्तितो मुनिवर्त्मभिः ।
हन्ति मृत्युभयं देवो हृद्गतं तमुपास्यहे ॥

मनुष्य ऋषि-मुनियोंद्वारा वतलायी हुई पद्धतियोंसे उदर आदि स्थानोंमें जिनका चिन्तन करते हैं और जो प्रभु उनके चिन्तन करनेपर मृत्युभयका नाश कर देते हैं, उन हृदयस्थित प्रभुकी हम उपासना करते हैं ।

त्वक्कथामृतपायोधौ विहरन्तो महासुदः ।
कुर्वन्ति कृतिनः केचिच्चतुर्वर्गं तृणोपमम् ॥

प्रभो ! कुछ सुकृतीलोग आपकी कथारूप अभृतसमुद्रमें अवल्यन्त आनन्दपूर्वक विहार करते हुए अर्थ, धर्म, काम,

मोक्ष—इन चारो पुरुषार्थोंको तृणवत् समझकर त्याग कर देते हैं ।

अहः संहरदलिलं सफृद्दुष्टयादेव मरल्लोकस्य ।
तरणिरिव तिमिरजलधिं जयति जगन्मद्गलं हरेर्नाम ॥

सम्पूर्ण जगत्का मद्गल करनेवाला भगवान् श्रीहरि नाम सर्वोपरि विराजमान हैं । एक बार ही प्रसन्न होनेपर वह अखिल विश्वकी समस्त पापराशि उसी प्रकार गिनान कर देता है, जैसे भगवान् भुवनभास्कर अन्धकारके समुद्रको सोख लेते हैं ।

सदा सर्वत्रास्ते ननु विमलमाद्यं तव पदं
तथाप्येकं म्लोकं नहि भयतगोः पत्रमभिनन्द ।
क्षणं जिह्वाग्रस्थं तव तु भगवत्पाम निग्लितं
समूलं संसारं कपति वतरव सेच्यमनयो ॥

प्रभो ! आपका मायारूपी मलये रहित अनार्द्र ब्रह्मण्य पद निश्चय ही सब समय और सब जगद व्याप्त है । गिर भी संसाररूपी वृक्षके एक छोट्टे-से पत्तोंकी भी चर काटनेमें समर्थ नहीं हुआ । इधर आपका नाम एक क्षणके लिये जिह्वाके अग्रभागपर स्थित होकर सारे जन्म-मृत्युरूप दन्धनको अविद्यारूपी मूलके साथ काट देता है । गिर-आन ही बताइये, इन दोनोंमें कौन-सा मेघन करने योग्य है ।

श्रीमद्विद्यारण्य महामुनि

(स्थितिकाल अनुमानत. सन् १३०० और १३९१ ई० के बीच । तैत्तिरीय शांखाके ब्राह्मण । पिताका नाम भावणाचार्य और माताका नाम श्रीमती था । संन्यासके पश्चात् शृंगेरीमठके जगद्गुरु गङ्गाराचार्य । वेदान्तसम्बन्धी प्रसिद्ध ग्रन्थ 'पञ्चदशी'के रचयिता)

मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः ।
बन्धाय विषयासक्तं मुक्त्यै निर्विषयं स्मृतम् ॥
मनसे ही बन्धन और मनसे ही मनुष्योंको मोक्ष मिला करता है । विषयासक्त मन बँधवा देता है । निर्विषय मन मुक्ति दिला देता है ।

समाधिनिर्धूतमलस्य चेतसो
निवेशितस्यात्मनि यत् सुखं भवेत् ।
न शक्यते वर्णयितुं गिरा तदा
स्वयं तदन्तःकरणेन गृह्यते ॥

जिस चित्तको आत्मामें लगा दिया जाता है, जिस चित्तके रज-तमरूपी मल समाधिरूपी जलसे धो दिये जाते हैं, उस चित्तको समाधिमें जो आनन्द आता है, उस आनन्द-

का वर्णन वाणीसे तो किया ही नहीं जा सकता—क्योंकि वह तो एक अलौकिक ही सुख है । वह तो मौनकी अलौकिक भाषामें ही समझा और कहा जा सकता है । वह स्वरूपभूत सुख तो केवल अन्तःकरणसे ही गृहीत हुआ करता है ।

भारवाही शिरोभारं मुक्त्वाऽऽस्ते विश्रमंगतः ।
संसारव्यापृतित्यागे तादृग्बुद्धिस्तु विश्रमः ॥

बोझा उठानेवाला पुरुष थकानेवाले सिरके बोझको उतारकर जैसे श्रमरहित हो जाता है, उसी प्रकार संसारके व्यापारोंका परित्याग कर देनेपर जब किसीको वैसी ही बुद्धि हो जाय कि मैं अब श्रमरहित हो गया हूँ, तब, तब, इसीको 'विश्राम' कहा जाता है ।

(पञ्चदशी, योगानन्द-प्रकरण ११७ । ११८, १२५)

श्रीजगद्धर भट्ट

(महान् शिवभक्त और प्रसिद्ध कवि । स्थितिकाल १३५० ईस्वीके लगभग । स्थान कश्मीर, पिताका नाम रत्नधर ।)

स्तुति

पापः खलोऽहमिति नार्हसि मां विहातुं
किं रक्षया कृतमतेरकुतोभयस्य ।
यस्मादसाधुरधमोऽहमपुण्यकर्मा
तस्मात्तवास्मि सुतरामनुकम्पनीयः ॥

(११ । ३७)

मैं पापी हूँ, मैं दुष्कर्मकारी हूँ—क्या यह समझकर ही आप मेरा परित्याग कर रहे हैं ? नहीं-नहीं, ऐसा करना तो आपको उचित नहीं; क्योंकि भयरहित प्राज्ञ और सुकृतकारीको रक्षासे क्या प्रयोजन । रक्षा तो पापियों, भयात्तों और खलोंकी ही की जाती है । जो स्वयं ही रक्षित है, उसकी रक्षा नहीं की जाती । रक्षा तो अरक्षितोंकी ही की जाती है । मुझ महापापी, महान् अधम और महान् असाधुकी रक्षा आप न करेंगे तो फिर करेंगे किसकी । मैं ही तो आपकी दया (आपके द्वारा की गयी रक्षा) का सबसे बड़ा अधिकारी हूँ ।

तावत्प्रसीद कुरु नः करुणाममन्द-

माक्रन्दमिन्दुधर ! मर्षय मा विहासीः ।

ब्रूहि त्वमेव भगवन् ! करुणार्णवेन

त्यक्तास्त्वया कमपरं शरणं ब्रजामः ॥

(९ । ५४)

इन्दुधरेखर ! मौत आनेके पहले ही आप मुझपर कृपा कर दीजिये । मेरे इस रोने-चिल्लानेसे बुरा मत मानिये । मेरा त्याग न कीजिये । आप ही कहिये, यदि आपके सदृश करुणासागरने भी मेरी रक्षा न की तो मैं फिर और किसकी शरण जाऊँगा ? क्या आपसे बढ़कर भी कोई ऐसा है जो मुझ-सदृश पापीको पार लगा सके ?

तर्ह्यर्चनान्तसमये तव पादपीठ-

मालिङ्गय निर्भरमभङ्गुरभक्तिभाजः ।

निद्रानिभेन विनिमीलितलोचनस्य

प्राणाःप्रयान्तु मम नाथ ! तव प्रसादात् ॥

(९ । ५६)

मै आपकी नित्य पूजा करता हूँ । पूजा हो चुकनेपर आपके सिंहासनके नीचे स्थित आपके पैर रखनेकी चौकीपर अपना सिर रखकर मै बड़े ही भक्तिभावसे उसका आलिङ्गन करता हूँ । बस, आप इतना कर दीजिये कि उसी दशमैं मुझे नींद आ जाय और उस नींदके ही वहाने मेरे प्राणोंका उत्क्रमण हो जाय ।

मणिः सुसूक्ष्मोऽपि यथोल्बणं विधं
 कृशोऽपि वह्निः सुमहद्यथा तृणम् ।
 विशुद्धैर्मेन्द्रोऽपि यथा गजवज्रं
 तनुं प्रदीपोऽपि यथा तमोभरम् ॥
 यथाल्पमप्यौषधमुन्मत्तं गदं
 यथासृतं स्तोकमपि क्षयाद्भयम् ।
 ध्रुवं तथैवाणुरपि स्तवः प्रभोः
 क्षणादघं द्दीर्घमपि व्यपोहति ॥

जैसे अत्यन्त सूक्ष्म भी गारुड मणि तीव्र विषको क्षणमें ही शान्त कर देता है, जैसे क्षीण भी अग्नि बहुत-से तृणोंके ढेरको नष्ट कर देता है, जैसे छोटा-सा एक या दो मासका भी सिंह हाथियोंके झुंडको भगा देता है, जैसे अत्यन्त सूक्ष्म दीपक भी बड़े गाढ अन्धकारको नष्ट कर देता है, रत्तीभर भी महौषधि जैसे महान् उग्र—भयंकर रोगको शान्त कर देती है और जैसे थोड़ा-सा—एक विन्दुभर भी अमृत मरण अथवा क्षय-रोगके भयको दूर कर देता है, वैसे ही थोड़ा-सा—एक या आधा श्लोक भी जिस किसी भी भाषा-में किया हुआ ईश्वरका स्तवन जन्म-जन्मान्तरमें किये हुए कायिक, वाचिक और मानसिक पापोंका नाश अतिशीघ्र ही कर देता है ।

विचिन्तयन्जीवनमेव जीवनं
 समर्थयन् पार्थिवमेव पार्थिवम् ।
 विभावयन् वैभवमेव वैभवं
 कदाऽऽश्रये शङ्करमेव शङ्करम् ॥

मै एकमात्र जलको ही अपने जीवनका साधन समझता हुआ अर्थात् 'मै केवल गङ्गाजल ही पीकर देह धारण करूँगा' ऐसा दृढ निश्चय करता हुआ, राजाको 'पार्थिवमेव' पृथिवीका ही एक विकार समझता हुआ और इस संसारके वैभवको सर्वव्यापी भगवान्का ही मानता हुआ कल्याणकारी भगवान् शङ्करका ही आश्रय—शरण ग्रहण करूँगा ।

वरं भवेदप्यवरं कलेवरं
 परं हराराधनसाधनं हि यत् ।

न तु क्रनुध्वमिनिपेवणोन्मत्त
 विनिघ्नन्ती मुक्तिमुक्तिपादिनी ॥

जो केवल भगवान् शङ्करके ही आश्रयनात् न बह अवर भी अर्थात् अति अविद्य और अधम भी नष्ट श्रेष्ठ है; किंतु श्रीप्रभुकी आश्रयनात्प मोहोन्मत्तों का रक्षणा-वाली और प्रभुके ही महान् अनुग्रहसे अकस्मात् प्राप्त होनेवाली मुक्ति भी श्रेष्ठ नहीं है ।

अकलेशपेशलमलहृथकृतान्तदूत-
 हुंकारभङ्गमिदुं हुरितेन्धनाग्निम् ।
 को नाम नामयहरं हरपाटपन्न-
 मेवासुखं सुमतिरन्वत्मादिप्रेत ॥

आहा ! अविद्या आदि पञ्चकले-जो नष्ट-संसारके कारण होनेके कारण अतीव कोमल तथा अनिवार्य यमदण्डके द्वारा जन्य त्रासका भेदन करनेवाले, पापान्तर शत्रुको भस्म करनेमें अग्निके समान, जन्म-जरा-मरण-रूप भयंकर रोगको मृदा-नष्ट कर देनेवाले श्रीशिव पादारविन्दोंकी सेवाके सुरवा कौन बुद्धिमान् पुरुष प्रतिदिन सेवन नहीं करेगा ?

इदं मधुसुरं विपं हरति जीवितं तक्षणा
 द्रुपप्यमिदमादितं त्र्यधत्ते विपाके वपुः ।
 इदं तृणगणावृतं त्रिलमघो विधत्ते क्षणा-
 द्यदत्र मलिनोत्सर्गैर्द्रधिणमजितं कर्मभिः ॥
 अतः प्रतनुवैभवोद्भवद्वर्गवर्धमा-
 पतिप्रणयसम्भवं भुवि त्रिदन्वनाऽन्वरम् ।
 विहाय सुरवाहिनीपुलिनत्रामहेवापिनो
 भजन्ति कृतितनन्मीरमणमण्डलच्युतमग्निम् ॥

इन संसारमें अत्यन्त मलिन और उग्र कर्मोंके द्वारा मनुष्य जिस धनको मचित करते हैं, वह धन आसक्तोंमें मधुर प्रतीत होनेवाला विष है; अतएव वह तक्षण उपसर्ग-उपभोग करते समय ही उनमें जलनसे नष्ट कर देता है, उपभोग करनेसे परिणाममें अतीव अरुण-दण्ड होता है और अन्तमें शरीरको अत्यन्त ही दुःखित कर देता है । इसलिये वह मलिन कर्मोंद्वारा उपाजित धन कर्मोंके द्वारा ढका हुआ एक बड़ा विष (अन्धकार) है । जन्म-उन्मत्त प्रयोग (उपभोग) करनेमात्रमें ही वह मनुष्यका अधःगत कर देता है । विद्या-वैभव-जनिता प्रवृत्त संसार-सर्व-बोधा सिरपर देनेवाले भूपालगण तो प्रीतिग दम ही करते हैं । उनके प्रीतिभाजन जन जगत्में उदारतापूर्वक ही दण्ड

ह । इसीलिये विवेकीजन इन भूपालोंके प्रेमकी परवा न करके—इनका आश्रय छोड़कर भगवती भार्गीरथीके पावन तटकी ओर ही दृष्टि लगाये रहते हैं और भगवान् गंगाङ्गोत्तरकी कृपा प्राप्त करने—उन्हींको रिझानेके लिये अपने जीवनकी राजी लगा देते हैं । उन्हींकी प्रसन्नता उनके जीवनका एकमात्र ध्येय बन जाती है ।

किं भूयोभिः पक्षविषयैः श्रीविकारैरैसारैः
किं वा भूयः पतनविरसैः स्वर्गभोगाभिलाषैः ।
मन्ये नान्यद् भवभयविपत्कातराणां नराणां
मुक्त्वा भक्तिं भगवति भवेत्शस्यमाशास्यमस्ति ॥

दूरोदन्वच्चटुललहरीहारिहस्तव्युदस्त-
व्यापत्तापत्रिदशतटिनीमज्जनोन्मज्जनेषु ।
श्रद्धाबन्धं शगधरगिरःपादराजीवसेवा-
हेवाकैकव्यसनमनसस्तेन तन्वन्ति सन्तः ॥

अत्यन्त नीरस बहुतसे कठोर (गन्द-स्पर्श-रूप-रस आदि) विषयोंसे प्राणीको क्या लाभ हो सकता है । क्षणमें ही विनाश होनेवाले इन ऐहिक धनके विकारोंसे भी क्या लाभ होता है और 'क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोक विगन्ति' इस प्रकार पुनः-पुनः पतन होनेके कारण उन अत्यन्त नीरस स्वर्गीय भोगोंकी लालसाओंसे भी प्राणीको क्या परम लाभ हो सकता है ? अर्थात् कुछ भी नहीं । अतः मेरा तो यह निश्चय है कि

इस जन्म-मरण-रूप सासारिक विपत्तिसे अत्यन्त कातर हुए प्राणियोंके लिये केवल भगवान् शङ्करकी भक्तिको छोड़कर अन्य कोई भी अभिलषित वस्तु कल्याणदायक नहीं हो सकती । इसी कारण विद्वान् लोग (इन सासारिक क्षणिक सुखोंमें आसक्त न होकर) केवल परमेश्वरके ही चरण-कमलोंकी सेवामें तत्पर रहकर दूरतक फैलनेवाली चञ्चल तरङ्गरूपी भुजाओंसे जीवोंके जन्म-मरणरूपी महाव्याधि और त्रिविध तापोंको दूर करनेवाली भगवती गङ्गाके अवगाहनमें ही निरन्तर दृढ अनुराग करते हैं ।

हन्ताहन्ता प्रथयति मतिहासमासजयन्ती
मायामायासितसितशमाऽऽयामिनी यामिनीत्र ।
तस्मादस्मान् रविशशिदिशिप्रेङ्खितोद्दामधाम
क्षिप्त्वा चक्षुर्मुदितमुदितान्वन्धवोधान् विधेहि ॥

हाय ! अतीव स्वच्छ ग्रम (जितेन्द्रियता) को दुर्बल बना देनेवाली और अज्ञानरूप अन्धकारको पैदा करनेवाली अहंता अत्यन्त विस्तारवती महारात्रिके समान हमारी सद्बुद्धि-का हास करती जा रही है; इसलिये हे दयासागर । सूर्य, चन्द्रमा और अग्नि—इन तीनों तेजोमय पिण्डोंसे प्रदीप्त हुई अपनी प्रसाद-भरी दृष्टि (प्रसन्नदृष्टि) डालकर हमें उस अखण्ड तत्त्वज्ञानसे पूर्ण बना दीजिये । (स्तुतिकुसुमाञ्जलि ७ । ९, १०, २३, २४, ३४, ३९, ४०, ४१, ४२, १६ । २७) .

श्रीलक्ष्मीधर

(स्थितिकाल लगभग ईसाकी १५ वीं शताब्दीके पूर्व ही माना जाता है । ये श्रीगृहसिंहजीके पुत्र और परमहंस श्रावच्युतानन्दजीके शिष्य थे ।)

भगवन्नाम-निष्ठा

नन्दानन्दकरं करम्बितकरं हैयङ्गवीनैर्नवैः
शोभामादधत्तं नवीनजलदे मीलत्सुधांशोः स्फुटम् ।
भक्तानां हृदयस्थितं सततमप्याभीरहगोचरं
गोपालं भजतां मनो मम सदा संसारविच्छिन्नये ॥
वद जिह्वे वद जिह्वे चतुरे श्रीराम रामेति ।
पुनरपि जिह्वे वद वद जिह्वे वद राम रामेति ॥
अनादां संसारे निरवधिकजन्मस्वविरतै-
र्महर्षैरेवान्तश्चित्तकल्पताया हि दहनम् ।
महोद्धानां भस्मीकृतिगहनसंवर्तशिखिनो
भवन्नाम्न. कुक्षेः कियदिव हरे खण्डनलवत् ॥

(श्रीभगवन्नाम-कौमुदी)

जो नवीन माग्वनसे हाथ भरकर नन्दजीको आनन्द दे

रहे हैं; नूतन मेघमें छिपते हुए चन्द्रमाकी स्फुट गोभाको धारण करते हैं; सदा अपने भक्तोंके हृदयमें रहते हुए भी ब्रजके ग्वालकोंको प्रतिदिन दृष्टिगोचर होते हैं; उन भगवान् गोपालको मेरा मन अपने ससारबन्धनका उच्छेद करनेके लिये सदा ही भजे ।

अरी बुद्धिमती रसने ! तू 'श्रीराम-श्रीराम' कह । अरी जिह्वे ! तू वारंवार 'राम-राम' रटती रह ।

हे हरे ! अनादि संसारके भीतर अनन्त जन्मोंमें निरन्तर मंचित किये हुए महान् पापोंसे मेरे हृदयमें जो कालिमा जम गयी है; वह तो आपके नामरूपी प्रचण्ड अग्नि-के उदरमें तिनकेके एक टुकड़ेके बराबर भी नहीं हो सकती; उसको जलाना क्या बड़ी बात है । प्रभो ! आपका नाम तो पर्वतोंको भी भस्म कर देनेवाले महान् प्रलयानलके समान है ।

आकृष्टिः कृतचेतमां सुसहतामुच्चाटनं चांहसा-
माचाण्डालममूकलोकसुलभो वश्यश्च मोक्षश्रियः ।
नो वीक्षां न च दक्षिणां न च पुरश्चर्या मनागीक्षते
मन्त्रोऽथ रसनास्पृगेव फलति श्रीरामनामात्मकः ॥
श्रीरामेति जनार्दनेति जगतां नाथेति नारायणे-
त्यानन्देति दयाधरेति कमलाकान्तेति कृष्णेति च ।
श्रीमन्नाममहामृतादिधलहरीकल्लोलमनं सुहु-
मुह्यन्तं गलदश्रुधारमवशं मां नाथ नित्यं कुरु ॥

यह रामनामरूपी मन्त्र श्रुतचेता महात्माओंके चित्तको
हटात् अपनी ओर आकृष्ट करनेवाला तथा बड़े-से-बड़े पापों-

का मलोच्छेद करनेवाला है। मोक्षनियोगी लम्बीने लिखे ने
यह वशीकरण ही है। इतना ही नहीं, यह केवल गैंगोंको
छोड़कर चाण्डालने लेकर उत्तम जातिवृत्तके सभी मनुष्योंके
लिये सुलभ है। वीक्षा दक्षिणा, पुरश्चर्याका यह नमिज भी
विचार नहीं करता; यह मन्त्र जिहासा स्वर्ग करते ही मभीने
लिये पूर्ण फलदा होता है। नाथ ! आप मुझे मगधके सिन्धे
ऐसी स्थितिमें पहुँचा दें कि मैं श्रीमानके शीतल !
जनार्दन ! जगन्नाथ ! नारायण ! आनन्दमय ! दयाधर !
कमलाकान्त ! कृष्ण ! आदि नामरूपी अमृतने पूर्ण रूप
मागरकी लहरोंकी हिलोगंभे प्रवृत्त और बहता हुआ जगत्
और वेसुध हो जाऊँ ।

भक्त विल्वमङ्गल (श्रीलीलाशुक)

(दक्षिण प्रदेशमें कृष्णवीणा नदी तटके एक ग्राममें जन्म, ब्राह्मण, पिताका नाम रामदाम)

मङ्गल-मनोरथ

यावन्न मे नरदशा दशमी दशोऽपि
रन्ध्राद्बुदेति तिमिरीकृतसर्वभावा ।
लावण्यकेलिभवनं तव तावदेतु
लक्ष्म्या समुत्कणितवेणु मुखेन्दुचिम्ब्रम् ॥
आलोललोचनविलोकितकेलिधारा-
नीराजिताग्रसरणेः करुणासुराशोः ।
आर्द्राणि वेणुनिन्दैः प्रतिनादपूरै-
राकर्णयामि मणिनूपुरशिक्षितानि ॥
(श्रीकृष्णकर्णासृत् १ । ३८-३९)

प्रभो ! इसके पूर्व ही कि मेरी अन्यान्य इन्द्रियोंके साथ
नयन-रन्ध्रोंसे भी मनुष्य-शरीरकी अन्तिम दशा (मरणावस्था)
प्रकट हो जाय—जिस अवस्थामें मारी वस्तुएँ अन्धकारमय,
अदृश्य हो जाती हैं—ऐसी कृपा होनी चाहिये कि आपका गोल-
गोल चाँद-सा मुखडा, जो लावण्यका क्रीडास्थल है और जिसके
अधरोंसे लगी हुई त्रिसुरी ऊँचे स्वरसे बजती रहती है, अपनी
समग्र शोभाके साथ उन नेत्र-रन्ध्रोंके सामने उपस्थित हो
जाय ! प्रभो ! वह दिन कब होगा जब करुणा-चरुणालय
आपके आगेके मार्गका श्रीगोपीजनोके नेत्रोंसे निकलती हुई
विलासपूर्ण दृष्टिकी परम्परासे नीराजन होता चलेगा और मैं
गूँजते हुए आपके वशी-नादके साथ-साथ आपके मणिजटित
नूपुरोंकी रसमयी ध्वनिको सुनकर निहाल होता रहूँ ?

हे देव हे दयित हे शुकवैशम्पयो
हे कृष्ण हे चपल हे करुणकमिन्धो ।
हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम
हा हा कदा नु भवितानि पदं दशोमें ॥

(१ । ४८)

हे देव ! प्रियतम ! एकमात्र जगद्गन्धो ' श्रीकृष्ण !
चपल ! करुणाके अनुपम मागर ! नाथ ! प्राणगम !
नयनाभिराम ध्याम ! आप हमारे नेत्रगोचर बन होंगे !
प्रेमद च मे कामदं च मे वेदनं च मे वैभवं च मे ।
जीवनं च मे जीवितं च मे ईवदं च मे देव नारदम् ॥

(१ । ५९)

हे देव ! आपके सिवा मुझे प्रेम-दान करनेवाला मेरे
मनोरथ पूर्ण करनेवाला मेरा अनुपम, ऐश्वर्य-ईश्वर,
प्राणाधार और देवता अन्य जो नहीं है ।

परमिममुपदेशमाद्रियाव
निगमयनेतु नितान्तचारगिणः ।
विचिनुत भद्रनेतु चाल्लवना-
मुपनिपदर्थमुत्तरान्ति नितदम् ॥

(१ । २८)

उपनिपदोंके वीहट जंगलोंमें धूमते-धूमते नितान्त
हिए लोगो ! मेरे इस सर्वश्रेष्ठ उपदेशको अन्तर्द्वारा सुने !

तुम्हें उपनिषदोंके मार-तत्त्व—वेदान्तप्रतिपाद्य ब्रह्मकी यदि खोज हो तो उसे ब्रजाङ्गनाओंके घरोंमें ऊगलसे षँधा हुआ देख लो ।

गोपालाजिरकटमें विहरसे विप्राध्वरे लज्जसे

द्रुपे गोधनहुंकृतैः स्तुतिशतैर्मौनं विधत्से विदाम् ।

दास्यं गोकुलपुंश्चलीपु कुरुपे स्वाम्यं न दान्तात्मसु

ज्ञातं कृष्ण तवादिद्रुपङ्कजयुगं प्रेमाचलं मञ्जुलम् ॥

(२ । ८३)

श्रीकृष्ण ! तुम ग्वालोकें आँगनकी कीचडमें बड़े चावसे खेलते हो—किंतु वेदपाठी ब्राह्मणोंकी यज्ञशालामें पैर रखनेमें

भी लजाते हो; गौओं एवं बछड़ोंका शब्द सुनते ही उन्हें हीयो-हीयो करके बड़े प्रेमसे पुकारने लगते हो; किंतु बड़े-बड़े ज्ञानियोंके सैकड़ों बार स्तुति करनेपर भी तुम्हारे मुखसे एक शब्द भी नहीं निकलता; तुम मौनी वाचा बन जाते हो । गोकुलकी पुश्चलियोंकी गुलामी करनेमें -- उनके घरके मामूली-से-मामूली काम करनेमें भी अपना अहोभाग्य समझते हो और जिन्होंने योगाभ्यासके द्वारा अपने मनको वगमें कर लिया है—ऐसे योगीन्द्र-मुनीन्द्रोंके स्वामी बननेमें भी सकुचाते हो; उन्हें अपनी सेवाका सौभाग्य नहीं प्रदान करते । मैंने जान लिया कि तुम्हारे मनोहर चरणारविन्द प्रेमसे ही वशीभूत होते हैं, अन्य किसी साधनसे उन्हें वगमें करना शक्य नहीं है ।

श्रीअप्यय दीक्षित

(पितामह आचार्य दीक्षित और पिता रङ्गराजाध्वरि, जन्म सन् १५५० ई० मृत्यु ७२ वर्षकी आयुमें सन् १६२२ ई० ।

महान् शिव-भक्त और उच्चकोटिके विद्वान्)

नीतिज्ञा नियतिज्ञा वेदज्ञा अपि भवन्ति शास्त्रज्ञाः ।

ब्रह्मज्ञा अपि लभ्याः स्वाज्ञानज्ञानिनो विरलाः ॥

त्यक्तव्यो ममकारस्त्यक्तुं यदि शक्यते नासौ ।

कर्त्तव्यो ममकारः किन्तु स सर्वत्र कर्त्तव्यः ॥

संसारमें नीति, अदृष्ट, वेद, शास्त्र और ब्रह्म—सबके जाननेवाले मिल सकते हैं; परंतु अपने अज्ञानके जाननेवाले मनुष्य विरले ही हैं । या तो ममत्व विष्कुल छोड़ दे और यदि न छोड़ सके, ममत्व करना ही हो, तो सर्वत्र करे ।

अर्कद्रोणप्रभृतिकुसुमैरर्चनं ते विधेयं

प्राप्यं तेन स्मरहर ! फलं मोक्षसाम्राज्यलक्ष्मीः ।

एतज्ज्ञानन्नपि शिव शिव व्यर्थयन् कालमात्म-

न्नात्मद्रोही करणविवशो भूयसाधः पतामि ॥

स्मरारे ! आपके पूजनके लिये न तो पैसा चाहिये और न विशेष सामग्रीकी ही अपेक्षा है । आककी डोडियों और धतूरेके पुष्पोंसे ही आप प्रसन्न हो जाते हैं (कौड़ियोंमें काम होता है) । किंतु आपका पूजन इतना सस्ता होनेपर भी आप उसके बदलेमें देते क्या है ? आक और धतूरेके विनिमयमें आप देते हैं मोक्षसाम्राज्यलक्ष्मी, जो देवताओंको भी दुर्लभ है । कितना सस्ता सौदा है ! इसीलिये तो आप 'आशुतोष' एवं 'औदरदानी' की उपाधियोंसे विभूषित हैं । किंतु शिव ! शिव !

मैं ऐसा आत्मद्रोही हूँ कि यह सब कुछ जानता हुआ भी अपना जीवन व्यर्थ ही नहीं खो रहा हूँ; अपितु इन्द्रियोंके वशीभूत होकर बार-बार पापोंके गड्ढेमें गिरता हूँ ।

कीटा नागास्तरव इति वा किं न सन्ति स्थलेषु

त्वत्पादाम्भोरुहपरिमलोद्वाहिसन्दानिलेषु ।

तेष्वेकं वा सृज पुनरिमं नाथ ! दीनार्तिहारि-

न्नातोषं ते मृड भवमहाङ्गारनद्यां लुठन्तम् ॥

नाथ ! जिन-जिन स्थलोंमें आपके चरण-कमल जाते हैं, उन-उन स्थलोंमें कीड़े-मकोड़े, सोंप-विच्छू अथवा झाड़-झंखाड़ भी तो अवश्य होंगे । यदि और कुछ नहीं तो उन्हींमेंसे कोई शरीर मुझे दे दें, जिससे उन चरण-कमलोंके सुमधुर गन्धसे सम्पृक्त सुगीतल वायुका सुखकर स्पर्श पाकर मैं अपने शरीर और आत्मा—(दोनों) की तपनको बुझा सकूँ और सुतप्त अंगारोंसे पूर्ण भवनदीसे छुटकारा पाऊँ । उस योनिमें मुझे आप, जबतक आपकी इच्छा हो, रख सकते हैं । उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, बल्कि जितने अधिक समयतक आप मुझे उस शरीरमें रक्खेंगे, उतना ही अधिक आनन्द मुझे होगा और मैं अपना अहोभाग्य समझूँगा । क्या मेरी इस प्रार्थनाको भी आप स्वीकार नहीं करेंगे ? अवश्य करेंगे ।

अज्ञानीत पिबत खादत जाग्रत संविशत तिष्ठत वा ।

सकृदपि चिन्तयताह्वा सावधिको देहबन्ध इति ॥

खाओ, पीओ, जागो, बैठो अथवा खड़े रहो; पर दिनमें एक बार भी यह बात सोच लो कि इस शरीरका नाश निश्चय है ।

अयुतं नियुतं चापि प्रदिशन्तु प्राकृताय भोगाय ।

क्रीणन्ति न विद्वदलैः कैवल्यं पञ्चपैर्मूढा ॥

ससारके भोगके लिये तो मूढजन हजारों-लाखों व्यर्थ कर दिया करते हैं, पर पौंच-छः विद्वत्पत्रोने मुक्ति उनसे नहीं खरीदी जाती ।

जगद्गुरु श्रीशङ्कराचार्य

(गुरुपरम्परागत मठोंके अनुसार आविर्भावकाल ईसासे पूर्व ५०८ या ४७६ वर्ष, पाश्चात्य विद्वानोंके मतानुसार ई० सन् ६६८ या ७२०, आयु ३२ या ३८ वर्ष, आविर्भाव-स्थान केरलप्रदेश । पूर्णा नदीके तटपर कलाटि नामक ग्राम । पिताका नाम श्रीशिवगुरु, माताका नाम श्रीसुभद्रामाता अथवा विशिष्टा । जन्मतिथि वैशाख शुद्ध पञ्चमी । जाति ब्राह्मण । गुरु श्रीस्वामी गोविन्द भगवत्पाद । महान् दार्शनिक विद्वान् और भक्त । अद्वैत-सम्प्रदायके प्रधानतम आचार्य, ये साक्षान् भगवान् शङ्करके अवतार माने जाते हैं ।)

ब्रह्म ही सत्य है

सर्पादौ रज्जुसत्तेव ब्रह्मसत्तैव केवलम् ।

प्रपञ्चाधाररूपेण वर्तते तद् जगत्त हि ॥

(स्वात्मप्रकाशिका ६)

(मिथ्या) सर्प आदिमें रज्जु-सत्ताकी भाँति जगत्के आधार या अधिष्ठानके रूपमें केवल ब्रह्मसत्ता ही है अतएव

ब्रह्म ही है, जगत् नहीं ।

घटावभासको भावार्थनाशो न नश्यति ।

देहावभासकः साक्षी देहनाशो न नश्यति ॥

(स्वात्मप्रकाशिका १४)

घटका प्रकाश सूर्य करता है; किंतु घटके नाश होनेपर जैसे सूर्यका नाश नहीं होता, वैसे ही देहका प्रकाशक साक्षी (आत्मा) भी देहका नाश होनेपर नष्ट नहीं होता ।

न हि प्रपञ्चो न हि भूतजातं

न चेन्द्रियं प्राणगणो न देहः ।

न बुद्धिचित्तं न मनो न कर्ता

ब्रह्मैव सत्यं परमात्मरूपम् ॥

(स्वात्मप्रकाशिका १७)

यह जगत् (सत्य) नहीं है, प्राणिसमूह नहीं है, इन्द्रिय नहीं है, प्राण (सत्य) नहीं है, देह नहीं है, बुद्धि-चित्त नहीं है, मन नहीं है, अहङ्कार नहीं है, परमात्मस्वरूप ब्रह्म ही (सत्य) है ।

ब्रह्मप्राप्तिके साधन

विवेकिनो चिरक्तस्य शमादिगुणशालिनः ।

मुमुक्षोरेव हि ब्रह्मजिज्ञासायोग्यता मता ॥

(विवेकचूडामणि १७)

जो सदसद्विवेकी, वैराग्यवान्, शम-दमादि षट्सम्पत्ति युक्त और मुमुक्षु हो; उन्हींमें ब्रह्मजिज्ञासाकी योग्यता मानी जाती है ।

वैराग्यं च मुमुक्षुत्वं तीमं यस्य तु विद्यते ।

तस्मिन्नेवार्थवन्तः स्युः फलवन्तः शमादयः ॥

(विवेकचूडामणि १०)

जिसमें वैराग्य और मुमुक्षुत्व तीम होते हैं, उन्हींमें शमादि चरितार्थ और सफल होते हैं ।

मोक्षकारणसामग्र्यां भक्तिरेव गरीयसी ।

स्वस्वरूपानुसंधानं भक्तिरित्यभिधीयते ॥

(विवेकचूडामणि २२)

मुक्तिकी कारणरूप मामग्रीमें भक्ति ही मरमे बढतर है और अपने वास्तविक स्वरूपका अनुसंधान करना ही भक्ति कहलाती है ।

अनात्मचिन्तनं त्यक्त्वा कश्मलं दुःखभाग्यम् ।

चिन्तयात्मानमानन्दरूपं यन्मुक्तिवारणम् ॥

(दिग्विजयनि ३८०)

अनात्मपदार्थोंका चिन्तन मोहना है और दुःखका कारण है । उनका त्याग करके मुक्तिके मार्ग अनुसंधान आत्माका चिन्तन करो ।

भगवान् श्रीकृष्णका स्वरूप

कन्दर्पकोटिसुभगं चाभिरुपकण्ठं दशमं च कृष्णम् ।

त्यक्त्वा कश्मलविषयं नेत्रयुगं प्रपृष्टमनसं ॥

पुण्यतमानतिसुरमामनोऽभिगम्य हरे कथं च यथा ।

श्रोतुं श्रवणदण्डं प्राम्यं कथमादं वदति ॥

दुर्भाग्यमिन्द्रियाणां कृष्णे विषये हि शाश्वतिके ।
क्षणिकेषु पापकरणेष्वपि सज्जन्ते यदन्यविषयेषु ॥

(प्रबोधसुधाकर १९१—१९३)

जो करोड़ों कामदेवोंसे भी सुन्दर हैं, वाञ्छित फलके दाता हैं, उन दयासागर श्रीकृष्णको छोड़कर ये युगल नेत्र और किस विषयका दर्शन करनेको उत्सुक हैं ? अति पवित्र, अति सुन्दर और सरस हरिकथाको छोड़कर ये कर्णयुगल सासारिक विषयोंकी चर्चा सुननेको क्यों श्रद्धा प्रकट करते हैं ? सदा विद्यमान श्रीकृष्णरूपी विषयके रहते हुए भी पापके साधन अन्य क्षणिक विषयोंमें जो इन्द्रियाँ आसक्त होती हैं, वह इनका दुर्भाग्य ही है ।

ब्रह्माण्डानि बहूनि पङ्कजभवान् प्रत्यण्डमत्यन्तुतान्
गोपान् वत्सयुतानदर्शयदजं विष्णूनशेषांश्च यः ।
शम्भुर्यच्चरणोदकं स्वशिरसा धत्ते च मूर्तित्रयात्
कृष्णो वै पृथगस्ति कोऽप्यविकृतःसच्चिन्मयो नीलिमा ॥

(प्रबोधसुधाकर २४२)

जिसने ब्रह्माजीको अनेक ब्रह्माण्ड और प्रत्येक ब्रह्माण्डमें पृथक्-पृथक् अति विचित्र ब्रह्मा, गोवत्सोंसहित गोप और अनन्त विष्णु दिखलाये तथा जिसके चरणोदकको शिवजी अपने सिरपर धारण करते हैं, वह श्रीकृष्ण मूर्तित्रय ब्रह्मा, विष्णु और महादेवसे पृथक् कोई सच्चिन्मयी निर्विकार नीलिमा है ।

चित्तको प्रबोध

चेतश्चञ्चलतां विहाय पुरतः संधाय कोटिद्वयं
तत्रैकत्र निधेहि सर्वविषयानन्यत्र च श्रीपतिम् ।
विश्रान्तिर्हितमप्यहो क्व नु तयोर्मध्ये तदालोच्यतां
युक्त्या वानुभवेन यत्र परमानन्दश्च तत्सन्व्यताम् ॥
पुत्रान् पौत्रमथ स्त्रियोऽन्ययुवतीर्वित्तान्यथोऽन्यद्धनं
भोज्यादिष्वपि तारतम्यवशतो नालं समुत्कण्ठया ।
नैतादृश्यदुनायके समुदिते चेतस्यनन्ते विभौ
सान्द्रानन्दसुधारणैर्विहरति स्वैरं यतो निर्भयम् ॥
काम्योपासनयार्थयन्त्यनुदिनं केचित्फलं स्वेप्सितं
केचित्स्वर्गमयापवर्गमपरे योगादियज्ञादिभिः ।
अस्माकं यदुनन्दनाहृदियुगलघ्यानावधानार्थिनां
किं लोकेन दमेन किं नृपतिना स्वर्गापवर्गैश्च किम् ॥
आश्रितमात्रं पुरुषं स्वाभिमुखं कर्षति श्रीशः ।
लोहमपि चुम्बकाऽमा सम्मुखमात्रं जडं यद्वत् ॥

अयमुत्तमोऽयमधमो जाल्या रूपेण सम्पदा वयसा ।
इलाध्योऽइलाध्यो वेत्थं न वेत्ति भगवाननुग्रहावसरे ॥

(प्रबोधसुधाकर २४८—२५२)

अरे चित्त, चञ्चलताको छोड़कर सामने तराजूके दोनों पलड़ोंमेंसे एकमें सब विषयोंको और दूसरेमें भगवान् श्रीपति-को रख और इसका विचार कर कि दोनोंके बीचमें विश्राम और हित किसमें है । फिर युक्ति और अनुभवसे जहाँ परमानन्द मिले, उसीका सेवन कर । पुत्र, पौत्र, स्त्रियाँ, अन्य युवतियाँ, अपना धन, परधन और भोज्यादि पदार्थोंमें न्यूनाधिक भाव होनेसे कभी इच्छा गान्त नहीं होती; किंतु जब घनानन्दामृतसिन्धु विशु यदुनायक श्रीकृष्ण चित्तमें प्रकट होकर इच्छापूर्वक विहार करते हैं, तब यह बात नहीं रहती; क्योंकि उस समय चित्त स्वच्छन्द एवं निर्भय हो जाता है । कुछ लोग प्रतिदिन सकाम उपासनासे मनोवाञ्छित फलकी प्रार्थना करते हैं, और कोई यज्ञादिसे स्वर्ग और योगादिसे मोक्षकी कामना करते हैं, किंतु यदुनन्दनके चरणयुगलोंके ध्यानमें सावधान रहनेके इच्छुक हमको लोक, इन्द्रियनिग्रह, राजा, स्वर्ग और मोक्षसे क्या प्रयोजन है । श्रीपति श्रीकृष्ण अपने आश्रित पुरुषको अपनी ओर वैसे ही खींचते हैं, जैसे सामने आये हुए जड लोहेको चुम्बक अपनी ओर खींचता है । कृपा करते समय भगवान् यह नहीं विचारते कि जाति, रूप, धन और आयुसे यह उत्तम है या अधम, स्तुत्य है या निन्द्य ?

मणिरत्नमालाके और प्रश्नोत्तररत्नमालिकाके कुछ- प्रश्नोत्तरोंका अनुवाद

वद कौन है ? विषयासक्त । मुक्ति क्या है ? विषयोंमें विराग । भयानक नरक क्या है ? अपना देह (दिहासक्ति) । स्वर्ग क्या है ? तृष्णाका क्षय ।

मंसारवन्धन किससे कटता है ? श्रुतिजनित आत्मज्ञानसे । मुक्तिका हेतु क्या है ? पूर्वोक्त आत्मज्ञान । नरकका एकमात्र द्वार क्या है ? नारी (कामासक्ति—पुरुषकी नारीमें और नारीकी पुरुषमें) । स्वर्गकी प्राप्ति किससे होती है ? जीवोंकी अहिंसासे ।

सुखसे कौन सोता है ? समाधिनिष्ठ (परमात्मामे निरुद्ध-चित्त) । जाग्रत् कौन है ? सत्-असत्का विवेकी । शत्रु कौन हैं ? अपनी इन्द्रियाँ; परतु जीत लेनेपर वे ही इन्द्रियाँ मित्र बन जाती हैं ।

दरिद्र कौन है ? जिसकी तृष्णा बढी हुई है । श्रीमान् (धनी) कौन है ? जो पूर्ण सतोषी है । जीना ही कौन मर चुका है ? उद्यमहीन । अमृत (जीवित) कौन है ? जो (भोगोंसे) निराश है ।

फॉसी क्या है ? ममता और अभिमान । मदिराकी भाँति मोहित कौन करती है ? नारी (कामासक्ति) । महान् अन्धा कौन है ? कामातुर । मृत्यु क्या है ? अपना अपयश ।

गुरु कौन है ? जो हितका उपदेश करता है । शिष्य कौन है ? जो गुरुका भक्त है । लबा रोग क्या है ? भव-रोग । उसके मिटानेकी दवा क्या है ? असत्-सत्का विचार ।

भूषणोंमें उत्तम भूषण क्या है ? सच्चरित्रता । परम तीर्थ क्या है ? अपना विशुद्ध मन । कौन वस्तु हेय है ? कामिनी-काञ्चन । सदा क्या सुनना चाहिये ? गुरुका उपदेश और वेदवाक्य । ब्रह्मकी प्राप्तिके उपाय क्या है ? सत्सङ्ग, दान, विचार और सतोष । सत कौन है ? जो समस्त विषयोंसे वीतराग है, मोहरहित है और शिवस्वरूप ब्रह्मतत्त्वमें निष्ठावान् है ? प्राणियोका ज्वर क्या है ? चिन्ता । मूर्ख कौन है ? विवेकहीन । किसको प्रिय बनाना है ? शिव-विष्णु-भक्तिको । यथार्थ जीवन क्या है ? जो दोषवर्जित है ।

विद्या क्या है ? जो ब्रह्मकी प्राप्ति कराती है । ज्ञान किसे कहते हैं ? जो मुक्तिका हेतु है । लाभ क्या है ? आत्मज्ञान । जगत्को किसने जीता है ? जिसने मनको जीत लिया ।

वीरोंमें महावीर कौन है ? जो कामबाणसे पीड़ित नहीं होता । समतावान्, धीर और प्राज्ञ कौन है ? जो ललना-कटाक्षसे मोहित नहीं होता ।

विषका भी विष क्या है ? समस्त विषय । सदा दुखी कौन है ? विषयानुरागी । धन्य कौन है ? परोपकारी । पूजनीय कौन है ? शिवतत्त्वमें निष्ठावान् ।

सभी अवस्थाओंमें क्या नहीं करना चाहिये ? (विषयोंमें) स्नेह और पाप । विद्वानोंको प्रयत्नके साथ क्या करना चाहिये ? शास्त्रका पठन और धर्म । ससारका मूल क्या है ? (विषय-) चिन्ता ।

किसका सङ्ग और किसके साथ निवास नहीं करना चाहिये ? मूर्ख, पापी, नीच और खलका सङ्ग और उनके साथ वाम नहीं करे । मुमुक्षु व्यक्तियोंको शीघ्र-से-शीघ्र क्या करना चाहिये ? सत्सङ्ग, निर्ममता और ईश्वरभक्ति ।

हीनताका मूल क्या है ? याचना । मन्त्रवदा मूल क्या है ? अयाचना । किन्का जन्म मार्ग है ? जिन्का जिन जन्म न हो । अमर कौन है ? जिन्की म्रि मृत्यु न हो ।

शत्रुओंमें महाशत्रु कौन है ? काम, क्रोध, अहम्, मान-तृष्णा । विषयभोगसे तृप्त कौन नहीं होनी ? ममता । दुःखका कारण क्या है ? ममता ।

मृत्यु मभीप होनेपर बुद्धिमान् पुरुषों क्या करना चाहिये ? तन, मन-वचनके द्वारा बन्धके बन्धना निरन्तर करनेवाले सुखदायक श्रीहरिके चरणभ्रमणका चिन्तन ।

दिन-रात ध्येय क्या है ? समारको अनिन्दन और आत्मस्वरूप शिवतत्त्व । कर्म विने कहते हैं ? जो भीष्टाओं लिये प्रीतिकर हो । सदा जिमें अनास्था रहनी चाहिये ? भवसमुद्रमें ।

मार्गका पाथेय क्या है ? धर्म । पवित्र कौन है ? जिन्का मन पवित्र है । पण्डित कौन है ? विवेकी । विप क्या है ? गुरुजनो (बड़ों) का अपमान ।

मदिराके समान मोहजनक क्या है ? स्नेह । दाह कौन है ? विषयसमूह । मसार-बेल क्या है ? विषय तृष्णा । मृत्यु कौन है ? उद्योगका अभाव (अजर्मण्यता) ।

कमलपत्रपर स्थित जलकी तरह चञ्चल क्या है ? नीचता, धन और आयु । चन्द्रकिरणोंके समान निर्मल कौन है ? मत-महात्मा ।

नरक क्या है ? परवशता । मुग्ध क्या है ? ममता, सङ्गोंका त्याग । मन्थ क्या है ? जिन्के द्वारा प्राणियोंका हित हो । प्राणियोंके प्रिय क्या है ? प्राण ।

(यथार्थ) दान क्या है ? कामनारहित दान । मित्र कौन है ? जो पापसे दृष्टाये । आभूषण क्या है ? शरीर । वाणीका भूषण क्या है ? सत्य ।

अनर्थकारी कौन है ? मान । मुग्धदायक कौन है ? मजनोंकी मित्रता । ममन् व्यसनोंके नाशमें कौन मग्न है ? सर्वदा त्यागी ।

अन्धा कौन है ? जो अज्ञानत्वमें लगा है । बहिरा कौन है ? जो हितकी बात नहीं सुनता । गूना कौन है ? जो समयपर प्रिय वचन बोलना नहीं जानता ।

मरण क्या है ? मूर्खता । अमृत्यु वस्तु क्या है ? उद्योग अवसरका दान । मरते समयतक क्या चुभना है ? गुण मग्न ।

साधु कौन है ? सच्चरित्र । अधम कौन है ? चरित्रहीन । जगत्को जीतनेमें कौन समर्थ है ? सत्यनिष्ठ और सहनशील (क्षमावान्) । गोचनीय क्या है ? धन होनेपर भी कृपणता । प्रशंसनीय क्या है ? उदारता । पण्डितोंमें पूजनीय कौन है ? सदा स्वाभाविक विनयी ।

तमोगुणरहित पुरुष वार-वार जिसका बखान करते हैं, वह 'चतुर्भद्र' क्या है ? प्रिय वचनके साथ दान, गर्वरहित ज्ञान, क्षमायुक्त शूरता और त्यागयुक्त धन—यह दुर्लभ चतुर्भद्र है ।

रात-दिन ध्येय क्या है ? भगवच्चरण, न कि संसार । ओंखें होते हुए अन्धे कौन है ? नास्तिक ।

पुरुषोको सदा किसका स्मरण करना चाहिये ? हरिनामका । सद्बुद्धि पुरुषोको क्या नहीं कहना चाहिये ?

पराया दोष तथा मिथ्या बात ।

मुक्ति किससे मिलती है ? मुकुन्दभक्तसे । मुकुन्द कौन है ? जो अविद्यासे तार देता है । अविद्या क्या है ? आत्माकी स्फूर्ति न होना ।

मायी कौन है ? परमेश्वर । इन्द्रजालकी तरह क्या वस्तु है ? जगत्-प्रपञ्च । स्वप्नतुल्य क्या है ? जाग्रत्का व्यवहार । सत्य क्या है ? ब्रह्म ।

प्रत्यक्ष देवता कौन है ? माता । पूज्य और गुरु कौन है ? पिता । सर्वदेवतास्वरूप कौन है ? विद्या और कर्मसे युक्त ब्राह्मण ।

भगवद्भक्तिका फल क्या है ? भगवद्धामकी प्राप्ति या स्वरूपसाक्षात्कार । मोक्ष क्या है ? अविद्याकी निवृत्ति । समस्त वेदोंमें प्रधान क्या है ? ओंकार ।

श्रीयामुनाचार्य

(श्रीवैष्णवसम्प्रदायके महान् आचार्य, जीनाथमुनिके पौत्र और श्रीईश्वरमुनिके पुत्र । आविर्भाव १०१० वि० स०, स्थान वीर-नारायणपुर (मद्रा) । यतिराज श्रीरामानुजाचार्यके परम गुरु)

न धर्मनिष्ठोऽस्मि न चात्मवेदी
न भक्तिमांस्त्वच्चरणारविन्दे ।
अकिंचनोऽनन्यगतिः शरण्यं
त्वत्पादमूलं शरणं प्रपद्ये ॥
न निन्दितं कर्म तदस्ति लोके
सहस्रशो यत्र मया व्यधायि ।
सोऽहं विपाकावसरे मुकुन्द
क्रन्दामि सम्प्रस्यगतिस्तवाग्रे ॥

निमज्जतोऽनन्तभवाण्वान्त-

श्रिराय मे कूलमिवासि लब्धः ।
त्वयापि लब्धं भगवन्निदानि-
मनुत्तमं पात्रमिदं दयायाः ॥

(श्रीबालवन्दारस्तोत्र श्लो० २५, २६, २७)

मैं न धर्मनिष्ठ हूँ न आत्मज्ञानी हूँ, और न आपके चरणारविन्दोका भक्त ही हूँ । मैं तो अकिंचन हूँ, अनन्यगति हूँ और शरणागतरक्षक आपके चरणकमलोंकी शरण आया हूँ । संसारमें ऐसा कोई निन्दित कर्म नहीं है, जिसको हजारों वार मैंने न किया हो । ऐसा मैं अब फलभोगके समयपर विवश (अन्य-माधनहीन) होकर, हे मुकुन्द ! आपके आगे वारंवार

रोता—क्रन्दन करता हूँ । अनन्त महासागरके भीतर डूबते हुए मुझको आज अति विलम्बसे आप तटरूप होकर मिले हैं और हे भगवन् ! आपको भी आज यह दयाका अनुपम पात्र मिला है ।

अभूतपूर्वं मम भावि किं वा
सर्वं सह मे सहजं हि दुःखम् ।
किं तु त्वदग्रे शरणागतानां
पराभवो नाथ न तेऽनुरूपः ॥

(बालवन्दार श्लो० २८)

हे नाथ ! मुझपर जो कुछ वीत चुका है, उससे विलक्षण कौन-सा नूतन दुःख अब मुझे मिलेगा । मेरे लिये कोई भी कष्ट नया नहीं है, सब कुछ भोग चुका हूँ । जो होगा, सब सह लूँगा; दुःख तो मेरे साथ ही उत्पन्न हुआ है । परंतु आपकी शरणमे आये हुएका आपके सामने ही अपमान हो, यह आपको गोभा नहीं देता—अतः मेरे उद्धारमें देर न लगाइये ।

अपराधसहस्रभाजनं पतितं भीमभवाण्वोदरे ।
अगतिं शरणागतं हरे कृपया केवलमात्मसात्कुरु ॥

(बालवन्दार श्लो० ५१)

हे हरे ! हजारो अपराधोंसे भरा हुआ मैं भयंकर भव-

सागरके उदरमें गोते लगा रहा हूँ । अब आप कृपा करके अपनी शरणमें आये हुए मुझ असहायको केवल अपना लीजिये ।

तव दास्यसुखैकसङ्गिनां भवनेष्वस्वपि कीटजन्म मे ।

इतरावसथेषु मा स्म भूदपि मे जन्म चतुर्मुखात्मना ॥

(आलवन्दार श्लो० ५८)

आपके दास्यभावमें ही सुखका अनुभव करनेवाले मजनों-के घरमें तो मुझे कीड़ेकी भी योनि मिले—तो मैं प्रसन्न हूँ; पर दूसरोके घरमें तो मुझे ब्रह्माजीकी भी योनि न मिले—यही मेरी प्रार्थना है ।

दुरन्तस्थानादेरपरिहरणीयस्य महतो

विहीनाचारोऽहं नृपशुरशुभस्यास्पदमपि ।

दयासिन्धो बन्धो निरवधिकवात्सल्यजलधे

तव स्मारं स्मारं गुणगणमितीच्छामि गतभीः॥

अनिच्छन्नप्येवं यदि पुनरितीच्छन्निव रज-

स्तमश्छन्नश्छन्नस्तुतिवचनभङ्गीमरचयम् ।

तथापीत्थंरूपं वचनमवलम्ब्यापि कृपया

त्वमेवैवंभूतं धरणिधर मे शिक्षय मन. ॥

पिता त्वं माता त्वं दयिततनयस्त्वं प्रियसुहृत्

त्वमेव त्वं मित्रं गुरुरपि गतिश्चासि जगताम् ।

त्वदीयस्त्वद्भृत्यस्त्वव परिजनस्त्वद्भ्रतिरहं

प्रपन्नश्चैवं सत्यहमपि तवैवास्मि हि भर. ॥

अमर्याद. क्षुद्रश्चलमतिरसूयाप्रसवभू-

कृतघ्नो दुर्माणी स्मरपरवशो वञ्चनपरः ।

नृशंसः पापिष्ठः कथमहमितो दुःखजलधे-

रपारादुत्तीर्णस्त्वव परिचरेय चरणयो. ॥

रघुवर यद्भूस्त्वं तादृशो वायसस्य

प्रणत इति दयालुर्यच्च चैद्यस्य कृष्ण ।

प्रतिभवमपराद्धुर्मुग्ध नायुज्यदाऽभ-

वदं किमु पदमागम्य तेऽग्नि क्षमात् ॥

(आलवन्दारन्तोत्र श्लो० ६१, ६२, ६३, ६४, ६५)

हे दयामिन्धो ! दीनबन्धो ! मैं दुर्गचारी नर राघु आदि-अन्तरहित और अपरिहर्णीय महान अधुम्भ भंडार हूँ; तो भी ? अपागवान्मन्यमाग ! आरने गुण गणोंका स्मरण कर-करके निर्भय हो जाऊँ, ऐसी इच्छा करने हूँ । धरणीधर ! यद्यपि मैंने ग्जोगुण जीव तनो-गुणमें आच्छन्न होकर पूर्वोक्तरूपसे वस्तुतः इच्छा न करने हुए भी; इच्छुककी भाँति, कपटयुक्त स्तुति वचनोंका निर्माण किया है, तथापि मेरे ऐसे वचनोंको भी अरुनाकर आर ही कृपा करके मेरे मनको (मत्त्वं भावने स्तुति रग्नेयोग्य एते की) शिक्षा द । हेरे ! आप ही जगत्के पिता माता, मित्र पुत्र, प्यारे सुहृद्, मित्र, गुरु आर गति हैं. मैं आपका ही सम्यन्धी; आपका ही दाम; आपका ही परिचारक; आरगे ही एकमात्र गति माननेवाला और आपकी ही शरण हूँ । इस प्रकार अब आपपर ही मेरा साग आर है । भगवन् ! मैं तो मर्यादाका पालन न करनेवाला; नीच चञ्चलमित्री (गुणोंमें भी दोषदर्शनरूप) अमर्यादी जन्मभूमि हूँ. मर्यादा ही कृतघ्न; दुष्ट; अभिमानी कामी; दृग, क्रूर और मातृहीन हूँ; भला; मैं किस प्रकार इस अपाग दुःख-जलधरने पर ही कर आपके चरणोंकी परिचर्या करूँ ? गुरुर ! चरण ही इस (काक रूपधारी जयन्त) के ऊपर, नर मोचक रघु (राघु) शरणमें आया है ? आप वैसे दयालु हो गये, और मैं सुख-श्रीकृष्ण ! जो अपने प्रत्येक जन्ममें आररा अरगध इगल रहा था; उन दिशुपालको भी जब आरने मरुन्मन्त्रिण के तौ अब वौन ऐमा अरगध है, जो आरगी क्षमात्तरिण न है ।

जगद्गुरु श्रीरामानुजाचार्य

(आविर्भाव—वि०स० १०७४, स्थान—दक्षिणभारत, भूतपुरी (वर्तमान श्रीपेरम्बुधरम्) । पिताका नाम—पेरुवेण्णव मोमयान्, मत्तम्—अन्तर्गत)

श्रावैष्णवसम्प्रदाय विशिष्टाद्वैतसिद्धान्तके प्रधान आचार्य । मलान् दार्शनिक विद्वान्, परम भक्त, आप भागवत, रामकथन, चरितम्, इत्यादि ग्रन्थोंके लेखक ।

शरणागति

सत्यकाम सत्यसकल्प परब्रह्मभूत पुरुषोत्तम महाविभूते श्रीमन्नारायण वैकुण्ठनाथ अपारकारुण्यसौशील्य वात्सल्यौदायै श्र्वर्यसौन्दर्यमहोदधे, अनालोचितविशेषाविशेषलोकशरण्य प्रणतार्तिहर आश्रितवात्सल्यजलधे,

अनवरतविदितनिर्मिलभूतज्ञातपाथान्तर भगवन्महात्म्यं निमित्तनिप्रमाणपच्चिन्धिस्तुतौपिभूत निमित्तप्रगदापाम-स्त्रिलजगन्व्यामिन् अन्धव्यामिन् मत्तदाम मत्तमत्तम मत्तलेनरिलक्षण अधिक्तरा आपमत्त श्रीमन्महात्म्ये, अशरणशरण्य अनन्यमगमन्त्र-वाशरगिन्द्रपुण्यं शरणमत्त प्रपद्ये ।

हे पूर्णकाम; सत्यसकल्प; परब्रह्मन्वन्तय पुरगेनन्; हे

महान् ऐश्वर्यसे युक्त श्रीमन्नारायण ! हे वैकुण्ठनाथ ! आप अपार करुणा, सुशीलता, वत्सलता, उदारता, ऐश्वर्य और सौन्दर्य आदि गुणोंके महासागर हैं, छंटे-बड़ेका विचार न करके सामान्यतः सभी लोगोंको आप शरण देते हैं, प्रणतजनोंकी पीडा हर लेते हैं। शरणागतोंके लिये तो आप वत्सलताके ममुद्र ही हैं। आप मदा ही ममस्त भूतोकी यथार्थताका ज्ञान रखते हैं। सम्पूर्ण चराचर भूतोके सारे नियमों और समस्त जड़-चेतन वस्तुओंके आप अवयवी हैं (ये सभी आपके अवयव हैं)। आप ममस्त सारके आधार हैं, अखिल जगत् तथा हम सभी लोगोंके स्वामी हैं। आपकी कामनाएँ पूर्ण और आपका मकल्प सच्चा हैं। आप समस्त प्रपञ्चसे भिन्न और विलक्षण हैं। याचकोंके तो आप कल्पवृक्ष हैं, विपत्तिमें पड़े हुए लोगोंके सहायक हैं। ऐसी महिमावाले तथा आश्रयहीनोंको आश्रय देनेवाले हैं श्रीमन्नारायण ! मैं आपके चरणारविन्द-युगलकी शरणमें आता हूँ; क्योंकि उनके सिवा मेरे लिये कहीं भी शरण नहीं है।

पितरं मातरं दारान् पुत्रान् बन्धून् सखीन् गुरुन् ।

रत्नानि धनधान्यानि क्षेत्राणि च गृहाणि च ॥

सर्वधर्माश्च संत्यज्य सर्वकामांश्च साक्षरान् ।

लोकविक्रान्तचरणौ शरणं तेऽन्नजं विशो ॥

‘हे प्रभो ! मैं पिता, माता, स्त्री, पुत्र, बन्धु, मित्र, गुरु, रत्न, राशि, धन-धान्य, खेत, घर, सारे धर्म और अविनाशी मोक्षपदसहित सम्पूर्ण कामनाओंका त्यागकर समस्त ब्रह्माण्डको आक्रान्त करनेवाले आपके दोनो चरणोंकी शरणमें आया हूँ ।’

मनोवाक्कायैरनादिकालप्रवृत्तानन्ताकृत्यकरणकृत्याकरण-भगवदपचारभागवतापचारासह्यापचाररूपनानाविधानन्ताप-चारानारब्धकार्याननारब्धकार्यान् कृतान् क्रियमाणान् करिष्य-माणांश्च सर्वान् अशेषतः क्षमस्व ।

अनादिकालप्रवृत्तविपरीतज्ञानमात्मविषयं कृत्स्नजगद्विषयं च विपरीतवृत्तं चाशेषविषयमद्यापि वर्तमानं त्रिर्तिष्यमाणं च सर्वं क्षमस्व ।

मदीयानादिकर्मप्रवाहप्रवृत्तां भगवत्स्वरूपतिरोधानकरी विपरीतज्ञानजननीं स्वविषयायाश्च भोग्यबुद्धेर्जननीं देहेन्द्रियत्वेन भोग्यत्वेन सूक्ष्मरूपेण चावस्थितां त्रैवीं गुणमयीं मायां दास-भूतः शरणागतोऽस्मि तवास्मि दास इति वक्तारं मां तारय ।

(शरणागतिगद्यम्)

हे भगवन् ! मन, वाणी और शरीरके द्वारा अनादि कालसे अनेकों न करनेयोग्य कर्मोंका करना, करने योग्य

कर्मोंको न करना, भगवान्का अपराध, भगवद्भक्तोंका अपराध तथा और भी जो अक्षम्य अनाचाररूप नाना प्रकारके अनन्त अपराध मुझसे हुए हैं, उनमें जो प्रारब्ध बन चुके हैं अथवा जो प्रारब्ध नहीं बने हैं, उन सभी पापोंको तथा जिन्हे कर चुका हूँ, जिन्हे कर रहा हूँ और जिन्हे अभी करनेवाला हूँ, उन सबको आप क्षमा कर दीजिये ।

‘आत्मा और सारे ससारके विषयमें जो मुझे अनादि कालसे विपरीत ज्ञान होता चला आ रहा है तथा सभी विषयोंमें जो मेरा विपरीत आचरण आज भी है और आगे भी रहने-वाला है, वह सब-का-सब आप क्षमा कर दें ।’

‘मेरे अनादि कर्मोंके प्रवाहमें जो चली आ रही है, जो मुझसे भगवान्के स्वरूपको छिपा लेती है, जो विपरीत ज्ञानकी जननी, अपने विषयमें भोग्य-बुद्धिको उत्पन्न करनेवाली और देह, इन्द्रिय, भोग्य तथा सूक्ष्मरूपसे स्थित रहनेवाली है, उस दैवी त्रिगुणमयी मायासे मैं आपका दास हूँ, किङ्कर हूँ, आपकी शरणमें आया हूँ’ इस प्रकार रट लगानेवाले मुझ दीनका आप उद्धार कर दीजिये (गद्यवय)

(प्रेषक—टा० श्रीकृष्णदत्त भारद्वाज, एम्०ए०, पी-एच्०

डी०, आचार्य, शास्त्री, साहित्यरत्न)

मातापितृसहस्रेभ्योऽपि वत्सलतरं शास्त्रम् ।

शास्त्र हमें इतना प्यार करता है जितना सहस्रों माता-पिता भी नहीं कर सकते ।

यथाभूतवादि हि शास्त्रम् ।

शास्त्र हमें वैसी ही बात बताता है जैसी वह है ।

यथा ज्ञानादयः परस्य ब्रह्मणः स्वरूपतया निर्देशात् स्वरूपभूतगुणास्तथेदमपि रूपं श्रुत्या स्वरूपतया निर्देशात् स्वरूपभूतम् ।

ज्ञान, आनन्द, सत्यकाम, सत्यसकल्प आदि गुण परब्रह्मके स्वरूपभूत गुण हैं; क्योंकि शास्त्र (वेद) ने उन्हें स्वरूपभूत कहा है; इसी प्रकार यह (ब्रह्म-चक्र-गदा-पद्म-धारी वनमाला-विभूषित, अमल-कमल-दल-नयन-युगल, परम सुन्दर) रूप भी परब्रह्मका स्वरूपभूत रूप है; क्योंकि शास्त्रने इसे स्वरूपभूत बताया है ।

वासुदेवस्य निखिलजगदुपकाराय स्वेच्छया स्वेनैव रूपेण देवादिपञ्चवतारः ।

समस्त ससारके कल्याणके लिये भगवान् वासुदेव अपनी इच्छासे, अपने ही रूपमें देव आदिमें अवतार लेते हैं ।-

इयमेव भक्तिरूपा सेवा ब्रह्मविद्या ।

यह भक्तिरूपा आराधना ही ब्रह्मविद्या है ।

शारीरकेऽपि भाष्ये या गोपिता शरणागतिः ।

अत्र गद्यत्रये व्यक्तां तां विद्यां प्रणतोऽम्यहम् ॥

ब्रह्मसूत्रके भाष्यमें भी शरणागति-विद्याको मैंने गुप्त ही रक्खा । किंतु गद्यत्रय नामक मेरे ग्रन्थमें वह प्रकट हो गयी है । मे उस विद्याको प्रणाम करता हूँ ।

अनन्तानन्तशयन पुराणपुरूपोत्तम ।

रङ्गनाथ जगन्नाथ नाथ तुभ्यं नमो नमः ॥

हे अनन्त, हे शेषशायिन, हे सनातन, हे पुरुषोत्तम, हे रङ्गनाथ, हे जगन्नाथ, हे नाथ । आपको बार-बार नमस्कार ।

तवानुभूतिसम्भूतप्रीतिकारितडासताम् ।

देहि मे कृपया नाथ न जाने गतिमन्यथा ॥

हे नाथ- कृपा करके मुझे अपना मेरा क्या लीजिये । मुझे अपनी दामना- किम्पना का दान दे दीजिये । कैसा दामना ? जो कि प्रीतिमे होनी है—प्रेम दिवसे क्या है । कैसा प्रेम ? आपके अनुभवमें होनेवाला । मैं अन्तःस्वभाव, अपार माधुर्य, जगत्-सौन्दर्यकी प्रतिबिम्बित प्रकृत दिव्य मूर्तिना । व आपके अनन्त सौमन्य वाग्व्यवहार गुणोंका अनुभव करूँ । वह अनुभव ऐसा होगा कि मेरे हृदयमें आपके प्रति तैलधारण समान भावित्व का प्रेम उत्पन्न होगा । वह प्रेम मुझमें आपकी सेवा-संगीता का उत्पन्न होगा । आपकी विभोर होकर आपकी सेवा-संगीता का अनुभव करूँगा । आपकी ऐसी सुन्दर सेवा-भक्तिके अतिरिक्त मुझे अन्य कोई उपाय अपने उद्धारका और अन्य कोई लक्ष्य अपने जीवनका नहीं मालूम रहा है । यह सेवा ही मेरी गति है—उद्धार है और जीवनका लक्ष्य है ।

जगद्गुरु श्रीनिम्बार्काचार्य

(आविर्भाव—भक्तोंके विश्वासानुसार द्वापरयुग । वर्तमान अन्वेषकोंके मतानुसार ग्यारहवीं शताब्दी । कुछ महाभारतके मतानुसार पाँचवीं शताब्दी । जन्म—दक्षिण देशमें गोदावरीके तटपर वैदूर्यपत्तनके निकट अरणाग्रमें श्रीशरण-चन्द्रिका स्त्री श्रीजयन्तीदेवीके गर्भसे । कोई-कोई आपके पिताका नाम श्रीजगन्नाथ बताते हैं । हैनाद्वैतमतके आचार्य, महान् ताम्बिक विद्वान्, महान् ज्ञान-सूर्यका, किसी-किसीके मतमें भगवान्के प्रिय आशुष सुदर्शनचक्रका अवतार माना जाता है ।)

ज्ञानस्वरूपं च हरेरधीनं

शरीरसंयोगवियोगयोग्यम् ।

अणुं हि जीवं प्रतिदेहमिन्न

ज्ञानवृत्तं यमनन्तमाहुः ॥

जीव ज्ञानस्वरूप है, वह भगवान् श्रीहरिके अधीन है । उसमें एक शरीरको छोड़कर दूसरे नूतन शरीरको ग्रहण करनेकी योग्यता है । वह प्रत्येक शरीरमें भिन्न, अणु, ज्ञानयुक्त और अनन्त बताया गया है ।

अनादिमायापरियुक्तरूपं

त्वेन विदुर्वै भगवत्प्रसादात् ।

मुक्तं च बद्धं किल बद्धमुक्तं

प्रभेदबाहुल्यमथापि बोध्यम् ॥

जीवको अनादिमायासे सयुक्त माना गया है । भगवान्की कृपासे ही इसके स्वरूपका ज्ञान होता है । जीवोंमेंसे कुछ नित्यमुक्त कुछ बद्ध हैं और कुछ पहले बन्धनमें रहकर पीछे

भगवत्कृपासे मुक्त हो गये हैं ऐसे जीवोंकी बद्धमुक्त मजा है । इस प्रकार जीवोंके बन्धनमें भेद जानने चाहिये ।

अप्राकृतं प्राकृतमस्य च

कालस्वरूपं तदचेतनं मासु ।

मायाप्रधानादिपदप्रधान्य

मुहादिभेदाद्य स्मरेऽपि तत्र ॥

अचेतन तन्व सामान्यतः तीन प्रकारका माना जाता है—अप्राकृत, प्राकृतरूप तथा माया (अणु, अणु, निर्देहम्) । स्वरूप । (अप्राकृत तन्व त्रिगुणामय प्रकृत तन्व तन्व विलक्षण है ।) प्राकृतरूप जो अचेतन तन्व है वह माया और प्रधान आदि पदोद्धारण का ज्ञान है । शुक्ल-रक्त और कृष्ण (सत्य, रज और तम)—ये तन्वी भेद उन्नी (प्राकृत रूप) में हैं ।

स्वभावतोऽपान्मयमनन्दोप-

मदोपकल्पानागुणैकराशिम् ।

व्यूहाङ्गिनं ब्रह्म परं वरेण्यं
ध्यायेम कृष्णं कमलेक्षणं हरिम् ॥

जिनमें स्वभावमें ही ममस्त दोषोंका अभाव है तथा जो ममस्त कल्याणमय गुणोंके एकमात्र समुदाय है। वासुदेव, मकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध—ये चारों व्यूह जिनके अङ्गभूत हैं तथा जो सर्वश्रेष्ठ परब्रह्मस्वरूप है; उन पापहारी कमलनयन मच्चिदानन्दधन भगवान् श्रीकृष्णका हम चिन्तन करें।

अङ्गे तु वामे वृषभानुजां मुद्रा
विराजमानामनु रूपसौभगाम् ।
सखीसहस्रैः परिसेवितां सदा
सरेम देवी सकलेष्टकामदाम् ॥

जो उन्हीं व्यामसुन्दर श्रीकृष्णके वामाङ्गमें प्रसन्नता-पूर्वक विराजमान हो रही हैं, जिनका रूप-गील-सौभाग्य अपने प्रियतमके सर्वथा अनुरूप है, सहस्रों सखियाँ सदा जिनकी सेवाके लिये उद्यत रहती हैं, उन सम्पूर्ण अभीष्ट कामनाओंको देनेवाली देवी वृषभानुनन्दिनी श्रीराधाका हम सदा स्मरण करें।

उपासनीयं नितरां जनैः सदा
प्रहाणयेऽज्ञानतमोऽनुवृत्तेः ।
सनन्दनाद्यैर्मुनिभिस्तथोक्तं
श्रीनारदायाखिलतत्त्वसाक्षिणे ॥

अजानान्धकारकी परम्पराका नाश करनेके लिये सब लोगोंको सदा इस युगलस्वरूपकी निरन्तर उपासना करनी चाहिये। सनन्दनादि मुनियोंने सम्पूर्ण तत्त्वोंके ज्ञाता श्रीनारदजीको यही उपदेश दिया था।

सर्वं हि विज्ञानमतो यथार्थकं
श्रुतिस्मृतिभ्यो निखिलस्य वस्तुनः ।
ब्रह्मात्मकत्वादिति वेदविन्मतं
त्रिरूपतापि श्रुतिसूत्रसाधिता ॥

श्रुतियों और स्मृतियोंसे यह सिद्ध है कि सम्पूर्ण वस्तुएँ ब्रह्मस्वरूप हैं। इसलिये मारा विज्ञान यथार्थ है (मिथ्या या भ्रम नहीं)—यही वेदवेत्ताओंका मत है। एक ही ब्रह्म चित्त,

अचित् एव इन दोनोंसे विलक्षण परब्रह्मस्वरूपसे त्रिविध रूपोंमें स्थित है। यह बात भी श्रुतियों तथा ब्रह्मसूत्रके प्रमाणोंद्वारा सिद्ध की गयी है।

नान्या गतिः कृष्णपदारविन्दात्
संदृश्यते ब्रह्मशिवादिविन्दितात् ।
भक्तेच्छयोपात्तसुचिन्त्यविग्रहा-
दचिन्त्यशक्तेरविचिन्त्यसाशयात् ॥

ब्रह्मा और शिव आदि देवेश्वर भी जिनकी वन्दना करते हैं, जो भक्तोंकी इच्छाके अनुसार परम सुन्दर एवं चिन्तन करनेयोग्य लीलागरीर धारण करते हैं, जिनकी शक्ति अचिन्त्य है तथा जिनके अभिप्रायको उनकी कृपाके बिना कोई नहीं जान सकता; उन श्रीकृष्णचरणारविन्दोंके सिवा जीवकी दूसरी कोई गति नहीं दिखायी देती।

कृपास्य दैन्यादियुजि प्रजायते
यया भवेत् प्रेमविशेषलक्षणा ।
भक्तिर्हानन्याधिपतेर्महात्मनः
सा चोत्तमा साधनरूपिका परा ॥

जिसमें दीनता और अभिमानशून्यता आदि सद्गुण होते हैं, ऐसे जीवपर भगवान् श्रीकृष्णकी विशेष कृपा होती है जिससे उसके हृदयमें उन सर्वेश्वर परमात्माके चरणोंके प्रति प्रेमलक्षणा भक्तिका उदय होता है। वही उत्तम एव साध्य भक्ति है। उससे भिन्न जो भक्तिके अन्य प्रकार हैं, वे सब साधनभक्तिके अन्तर्गत हैं।

उपास्यरूपं तदुपासकस्य च
कृपाफलं भक्तिरसन्ततः परम् ।
विरोधिनी रूपमथैतद्वान्ते-
ज्ञेया इमेऽर्था अपि पञ्च साधुभिः ॥

उपासनीय परमात्मा श्रीकृष्णका स्वरूप, उनके उपासक जीवका स्वरूप, भगवान्की कृपाका फल, तदनन्तर भक्तिरसका आस्वादन तथा भगवत्प्राप्तिके विरोधी भावका स्वरूप—श्रेष्ठ साधकोंको इन पाँच वस्तुओंका ज्ञान प्राप्त करना चाहिये।

जगद्गुरु श्रीमध्वाचार्य

(वैष्णव द्वैत-सम्प्रदायके महान् आचार्य, आविर्भाव वि० सं० १०९५ माघ शु० ७ (कई लोग जाशिन शुभा १० बे भी इन्ह जन्म-दिवस मानते हैं) । स्थान मद्रासप्रान्तके मगलूर जिलेके अन्तर्गत उडुपीक्षेत्रसे दो-तीन मील दूर वेल्लि (या वेन्नि) ग्राम । पिता नाम श्रीनारायण या मथिजी भट्ट । भार्गवगोत्रीय, माताका नाम वेदवती । इन्हें वायुदेवनाका अवतार माना जाता है ।)

श्रीभगवान्का नित्य-निरन्तर स्मरण करते रहना चाहिये, जिसे अन्तकालमें उनकी विस्मृति न हो; क्योंकि सैकड़ों विच्छ्रुओंके एक साथ डक मारनेसे शरीरमें जैसी पीडा होती है, मरणकालमें मनुष्यको वैसी ही पीडा होती है, वात, पित्त, कफसे कण्ठ अवरुद्ध हो जाता है और नाना प्रकारके सासारिक पाशोंसे जकड़े रहनेके कारण मनुष्यको बड़ी घबराहट हो जाती है। ऐसे समयमें भगवान्की स्मृतिको बनाये रखना बड़ा कठिन हो जाता है। (द्वा० स्तो० १ । १२)

सुख-दुःखोंकी स्थिति कर्मानुसार होनेसे उनका अनुभव सभीके लिये अनिवार्य है। इसीलिये सुखका अनुभव करते समय भी भगवान्को न भूलो तथा दुःखकालमें भी उनकी निन्दा न करो। वेद-शास्त्रसम्मत कर्ममार्गपर अटल रहो। कोई भी कर्म करते समय बड़े दीनभावसे भगवान्का स्मरण करो। भगवान् ही सबसे बड़े, सबके गुरु तथा जगत्के

माता-पिता हैं। इसीलिये अपने ग्ने कर्म उन्हाके स्मरण करने चाहिये। (द्वा० स्तो० ३ । १)

व्यर्थकी सामाजिक झड़टोंके चिन्तनमें अपना अन्तर समय नष्ट न करो। भगवान्में ही अपने अन्तःकरणोंकी शान्ति करो। विचार, श्रवण, ध्यान-स्वप्नमें यदृच्छर संसृष्टमें कोई कोई पदार्थ नहीं है। (द्वा० स्तो० ३ । २)

भगवान्के चरणकमलोंका स्मरण करनेकी चेष्टा करने ही तुम्हारे पापोंका पर्वत-सा ढेर नष्ट हो जायगा। फिर स्मरणमें तो मोक्ष होगा ही, यह स्पष्ट है। ऐसे स्मरणका परिणाम क्या करते हो। (द्वा० स्तो० ३ । ३)

सज्जनों। हमारी निर्मल वाणी सुनो। दोनों हाथ उठाकर शपथपूर्वक हम कहते हैं कि भगवान्की बराबरी करनेवाला भी इस चराचर जगत्में कोई नहीं है। फिर उनसे श्रेष्ठ तो पादों ही ही कैसे सकता है। वे ही सबसे श्रेष्ठ हैं। (द्वा० स्तो० ३ । ४)

यदि भगवान् सबसे श्रेष्ठ न होते तो समस्त संसार उनके अधीन किस प्रकार रहता और यदि समस्त संसार उनके अधीन न होता तो ससारके सभी प्राणियोंको मदा मर्त्या सुखकी ही अनुभूति होनी चाहिये थी। (द्वा० स्तो० ३ । ५)

जगद्गुरु श्रीवल्लभाचार्य

[प्रेषक—प० श्रीकृष्णचन्द्रजी शास्त्री, साहित्यरत्न]

(आविर्भाव वि० सं० १५३५ वैशाख कृ० ११ । स्थान चम्पारण्य । उत्तरादि तैलंग प्रायान । पिताका नाम इन्द्रचन्द्र, माताका नाम श्रीदलम्मा गारु । तिरोभाव वि० सं० १५८७ आषाढ शु० ३, काशी । उम्र ५२ वर्ष । गुरुकुल मद्रास में उद्दिष्ट प्रधान आचार्य, महान् दार्शनिक विद्वान् और परम भक्त, इन्हें माझाव भगवान्का, कई महापुरुषोंके मतसे जन्मिदेवका अवतार मानते हैं।)

अहंताममतानाशे

सर्वथा निरहङ्कृतौ ।

स्वरूपस्थो यत्र जीव ।

कृतार्थः स निगद्यते ॥

अहंता-ममताके नाश होनेपर मैं कुछ भी नहीं करता, इस प्रकार सम्पूर्ण अहंकारके निवृत्त होनेपर जीवात्मा जब अपने स्वरूपमें स्थित अर्थात् आत्मज्ञानमें निष्ठावान् होता

है, तब वह जीव कृतार्थ (मुक्त) कहा जाता है। कृष्णसेवा सदा कार्या मानसी सा परा मया । श्रीकृष्णकी सेवा निरन्तर करते रहना चाहिये, उसमें मानसी सेवा सबसे उत्तम मानी जाती है।

चेतनत्ववर्णं सेवा तस्मिद्भूयै तनुविपजा ।

ततः संसारदुःखस्य निवृत्तिर्प्रसन्नोपधनम् ॥

पूर्णरूपसे चित्तको प्रभुमें तर्जान कर देना ही सेवा है। उसकी सिद्धिने लिये तनुजा (शरीरसे) एवं चित्तका (प्रभुमें)

प्रभुकी मेवा करना चाहिये । यों करनेपर जन्म-मरणके दुःखोंकी निवृत्ति और ब्रह्मका बोध होता है ।

ब्रह्मसम्बन्धमरणात्सर्वेषां देहजीवयोः ।
सर्वदोषनिवृत्तिर्हि दोषाः पञ्चविधाः स्मृताः ॥
सहजा दैशकालोत्था लोकवेदनिरूपिताः ।
संयोगजाः स्पर्शजाश्च न मन्तव्या कथंचन ।
अन्यथा सर्वदोषाणां न निवृत्तिः कथंचन ॥

ब्रह्मसे सम्बन्ध हो जानेपर सत्रके देह और जीव-सम्बन्धी सभी दोषोंकी निवृत्ति हो जाती है । दोष पाँच प्रकारके होते हैं— सहज, देशज, कालज, संयोगज और स्पर्शज । सहज दोष वे हैं, जो जीवके साथ उत्पन्न होते हैं । देशज देशमे, कालज कालके अनुसार उत्पन्न होते हैं; संयोगज संयोगके द्वारा और स्पर्शज वे हैं, जो स्पर्शसे प्रकट होते हैं । ब्रह्मसे सम्बन्ध हुए बिना इन समग्र दोषोंकी निवृत्ति कभी नहीं होती ।

चिन्ता कापि न कार्या निवेदित्वात्मभिः कदापीति ।
भगवानपि पुष्टिस्थो न करिष्यति लौकिकीं च गतिम् ॥

जिन्होंने प्रभुको आत्मनिवेदन कर दिया है, उन्हें कभी किसी प्रकारकी भी चिन्ता नहीं करनी चाहिये । पुष्टि (कृपा) करनेवाले प्रभु अङ्गीकृत जीवकी लौकिक (संसारी मनुष्योंकी-सी आवागमनशील) गति नहीं करेंगे ।

तस्मात्सर्वात्मना नित्यं श्रीकृष्णः शरणं मम ।
वदन्निरेव सततं स्थेयमित्येव मे मतिः ॥

इसलिये नित्य-निरन्तर सर्वात्मभावसे 'श्रीकृष्णः शरणं मम' इस पवित्र मन्त्रका उच्चारण करते हुए ही स्थित रहना चाहिये । यह मेरी सम्मति है ।

अन्तःकरण महाकथं सावधानतया शृणु ।
कृष्णात्परं नाम्नि देवं वस्तु दोषविवर्जितम् ॥

ओ मेरे अन्तःकरण ! मेरी बातको सावधानीके साथ सुनो—श्रीकृष्णके सिवा दोषोपमे सर्वथा रहित वस्तु-तत्त्व अन्य कोई भी देवता नहीं है ।

सर्वमार्गेषु नष्टेषु कलौ च खलधर्मिणि ।
पान्यण्डप्रसुरे लोके कृष्ण एव गतिर्मम ॥
म्लेच्छाक्रान्तेषु देशेषु पापैकनिलयेषु च ।
सर्षीडाव्यप्रलोकेषु कृष्ण एव गतिर्मम ॥
नानावाटविनष्टेषु सर्वकर्मव्रतादिषु ।
पापण्डैरुप्रयत्नेषु कृष्ण एव गतिर्मम ॥

द्विवेकधैर्यभक्त्याडिरहितस्य विशेषतः ।
पापासक्तस्य दीनस्य कृष्ण एव गतिर्मम ॥

दुष्ट धर्मवाले इस कलिकालमें कल्याणके साधनस्वरूप सभी सन्मार्ग नष्ट हो चुके हैं । लोकमें पाखण्डकी प्रचुरता हो गयी है । इस अवस्थामें एकमात्र श्रीकृष्ण ही मेरी गति हैं (उनके अतिरिक्त और कोई भी रक्षक या तारक नहीं है) । समस्त पवित्र देश म्लेच्छोसे आक्रान्त हो गये और एकमात्र पापके स्थान बनते जा रहे हैं । लोग साधु-संतोंको पीडा पहुँचानेमें व्यस्त है । ऐसे समय श्रीकृष्ण ही एकमात्र मेरी गति हैं । नाना प्रकारके नास्तिकवादोंसे सम्पूर्ण सत्कर्म-व्रतादिका नाश हो गया है और लोग केवल पाखण्डमें ही प्रवृत्त हैं; ऐसे समयमें एकमात्र श्रीकृष्ण ही मेरी गति हैं । विवेक, धैर्य, भक्ति आदिसे रहित, विशेषतः पापोंमें आसक्त मुष्ट दीनके लिये एकमात्र श्रीकृष्ण ही गति हैं ।

सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो ब्रजाधिपः ।
स्वस्यायमेव धर्मो हि नान्यः कापि कदाचन ॥

सदा-सर्वदा पति, पुत्र, धन, गृह—सब कुछ श्रीकृष्ण ही हैं—इस भावसे ब्रजेश्वर श्रीकृष्णकी सेवा करनी चाहिये; भक्तोंका यही धर्म है । इसके अतिरिक्त किसी भी देश, किसी भी वर्ण, किसी भी आश्रम, किसी भी अवस्थामें और किसी भी समय अन्य कोई धर्म नहीं है ।

एवं सदा स्वकर्तव्यं स्वयमेव करिष्यति ।
प्रभुः सर्वसमर्थो हि ततो निश्चिन्ततां ब्रजेत् ॥

भगवान् अपने कर्तव्योंको स्वयं मदा करेंगे, कारण कि वे सर्वसमर्थ हैं । इसलिये ऐहिक एव पारलौकिक समस्त मनोरथोंके लिये निश्चिन्त रहना चाहिये ।

यदि श्रीगोकुलाधीशो धृतः सर्वात्मना हृदि ।
ततः किमपरं ब्रूहि लौकिकैर्वैदिकैरपि ॥

यदि भगवान् श्रीकृष्ण सव प्रकारसे हृदयमें धारण कर लिये जायें तो फिर लौकिक श्रेय और वैदिक श्रेय आदि फलमे क्या प्रयोजन है ।

अतः सर्वात्मना शशब्द् गोकुलेश्वरपाठयोः ।
स्मरणं भजनं चापि न त्याज्यमिति मे मतिः ॥

भगवान् श्रीगोकुलेश्वर श्रीकृष्णके चरणकमलोका स्मरण, भजन—उनकी चरणरजका सेवन सदा सर्वात्मभावसे करना चाहिये । उसे कभी नहीं छोड़ना चाहिये । यह मेरी सम्मति है ।

जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्य

(श्रीरामानन्दी वृणव-सम्प्रदायके महान् आचार्य आंग प्रवर्तक । चाविर्भाव दि १३०५, १५०५-१६०५)
त्रिवेणी तटपर कान्यकुब्ज ब्राह्मणकुलमें । पिताका नाम पुण्यमदन, माताका नाम नुशाया ।

सर्वे प्रपत्तेरधिकारिणः सदा
शक्ता अशक्ता अपि नित्यरङ्गिणः ।
अपेक्ष्यते तत्र कुलं बलं च नो
न चापि कालो न हि शुद्धता च ॥
(वैष्णवमनाब्जभास्कर १.९)

जित्नेन्द्रियआत्मनो सुधोऽभ्युत्थ
मुनिश्चित्र नाम त्रैगुण्यमम् ।
भारग्यसामनिदान्गधर
मनुनरेन्द्रैदिकभास्कर मया ॥

भगवान्के चरणोमे अट्ट अनुराग रखने-
वाले सभी लोग—चाहे व समर्थ हो वा असमर्थ
भगवच्छरणागतिके नित्य अधिकारी है । भगवच्छरणागतिके
लिये न तो श्रेष्ठ कुलकी आवश्यकता है, न किसी प्रकारके
बलकी । वहाँ न उत्तम कालकी आवश्यकता है और न
किसी प्रकारकी शुद्धि ही अपेक्षित है । मत्र समय और
शुचि-अशुचि सभी अवस्थाओंमें जीव उनकी शरण ग्रहण
कर सकता है ।

विद्येयी तथा आमरायण पुरुषो जगत्
कि वद् जितेन्द्रिय गुरु न म (नोच मन्त्रां
लिये निष्कामभावमें) वदित कर्मयोग आचरण करण हूँ
वारवार निरन्तर भगवान्के सर्वश्रेष्ठ नाम (रामानन्द)
का उच्चारण करता रहूँ जो निश्चय ही जगत् समस्त मनुष्यों
सुखा देनेकी धमना रखता है ।

लोकसंग्रहणार्थं तु श्रुतिचोदितकर्मणाम् ।
शेषभूतैरनुष्ठानं तत्कैङ्कर्यपरायणैः ॥
(वैष्णव ० १००)

भगवान्के सेवापरायण दासोंके लिये लोकसंग्रह (मर्यादा-
स्थापन) के उद्देश्यसे ही वेदविहित कर्मोंके अनुष्ठानका विधान
किया गया है । (अन्यथा सम्पूर्ण कर्मोंका स्वरूपतः त्याग
ही उनके लिये वाञ्छनीय है ।)

भक्तापचारमात्रेण दयालुर्गपि न प्रभुः ।
न शक्तस्तेन युष्माभिः कर्तव्यो न च मत्प्रियः ॥
(श्रीरामानन्दसिद्धिप्रण १० । ६०)
यद्यपि प्रभु दयालु है, तथापि अपने भक्तोंकी उपासना
को नहीं सह सकते । अतः तुम लोग सभी भी प्रभुकी उपासना
अपराध न करना ।

दानं तपस्तीर्थनिषेवणं जपो
न चास्त्यहिंसासहस्रं सुपुण्यम् ।
हिंसासहस्रं परिवर्जयेज्जनः
सुधर्मनिष्ठो हृदधर्मवृद्धये ॥
(वैष्णव ० १११)

दान, तप, तीर्थसेवन एव मन्त्रजप—इनमेंसे कोई भी
अहिंसाके समान पुण्यदायक नहीं है । अतः सर्वश्रेष्ठ वैष्णव-
धर्मका पालन करनेवाले मनुष्यको चाहिये कि वह अपने
सुदृढ धर्मकी वृद्धिके लिये सब प्रकारकी हिंसावा पवित्र्याग
कर दे ।

भ्येयः स एव भगवाननिष्ठ इन्द्रो
भक्तैः न्यभू दिप्रगुणोऽन्यभिचारिभक्तान् ।
किं खन्यदेवप्रिये मनसापि चिन्त्यो
द्रेपः कदाचिदपि नैव तदीयभक्तैः ॥
(श्रीरामानन्दसिद्धिप्रण १० । ५५)

भगवद्भक्तजनोको उचित है कि अन्तःकरणमें
स्वयम्भ उन्हीं भगवान् (श्रीरामानन्दी) की उपासना
चारिणीभक्तिके निरन्तर हृदय-रम्यमें प्रयत्न करें ।
कभी भी अन्यदेवके विषयमें द्वेष शक्ति न करें ।
अर्चकप्रयत्ननामके मुरमुत गोपाजनामा प्रियम् ।
प्रत्येयादिकिरीट्येदितपशम्भोन भुजराभक्तम् ॥
(श्रीरामानन्दसिद्धिप्रण १० । ५६)

शिवज नामदाने प्रतिष्ठित मन्त्रोंके लिये शक्ति सिद्धि का
गोपीजनोपदेव और गोपाजनाके लिये मन्त्रोंके लिये शक्ति
कमन्वाके ज्ञानिके फलोक स्थित शिवराजकी पूजा करें ।

परदुःखकातरता

परम दयालु राजा रन्तिदेव

रन्तिदेव राजा थे—संसारने ऐसा राजा कभी कदाचित् ही पाया हो। एक राजा और वह अन्नके बिना भूखों मर रहा था। वह अकेला नहीं था, उसकी स्त्री और बच्चे थे—कहना चाहिये कि राजाके साथ रानी और राजकुमार थे। सब भूखो मर रहे थे। अन्नका एक दाना भी उनके मुखमें पूरे अड़तालीस दिनोंसे नहीं गया था। अन्न तो दूर—जलके दर्शन नहीं हुए थे उन्हें।

राजा रन्तिदेवको न शत्रुओंने हराया था, न डाकुओंने लूटा था और न उनकी प्रजाने विद्रोह किया था। उनके राज्यमें अकाल पड गया था। अवर्षण जब लगातार वर्षों चलता रहे—इन्द्र जब अपना उत्तरदायित्व भूल जाय—असहाय मानव कैसे जीवन-निर्वाह करे। महाराज रन्तिदेव उन लोगोंमें नहीं थे, जो प्रजाके धनपर गुलछरें उड़ाया करते हैं। प्रजा भूखी रहे तो राजाको पहले उपवास करना चाहिये, यह मान्यता थी रन्तिदेवकी। राज्यमें अकाल पड़ा, अन्नके अभावसे प्रजा पीड़ित हुई—राज्यकोष और अन्नागारमें जो कुछ था, पूरे-का-पूरा वितरित कर दिया गया।

जब राज्यकोष और अन्नागार रिक्त हो गये—राजाको भी रानी तथा पुत्रके साथ राजधानी छोड़नी पड़ी। पेटके कभी न भरनेवाले गड्डेमें उन्हें भी तो डालनेके लिये कुछ चाहिये था। राजमहलकी दीवारोंको देखकर पेट कैसे भरता। लेकिन पूरे देशमें अवर्षण चल रहा था। कूप और सरोवरतक सूख गये थे। पूरे अड़तालीस दिन वीत गये, अन्न-जलके दर्शन नहीं हुए।

उनचासवाँ दिन आया। किसीने महाराज रन्तिदेवको पहिचान लिया था। सवेरे ही उसने उनके पास थोड़ा-सा घी, खीर, हलवा और जल पहुँचा दिया। भूख-प्याससे व्याकुल, मरणासन्न उस परिवारको भोजन क्या मिला जैसे जीवन-दान मिला। लेकिन भोजन मिलकर भी मिलना नहीं था। महाराज रन्तिदेव प्रसन्न ही हुए जब उन्होंने एक ब्राह्मण अतिथिको आया देखा। इस विपत्तिमें भी अतिथिको भोजन कराये बिना भोजन करनेके दोपसे बच जानैकी प्रसन्नता हुई उन्हें।

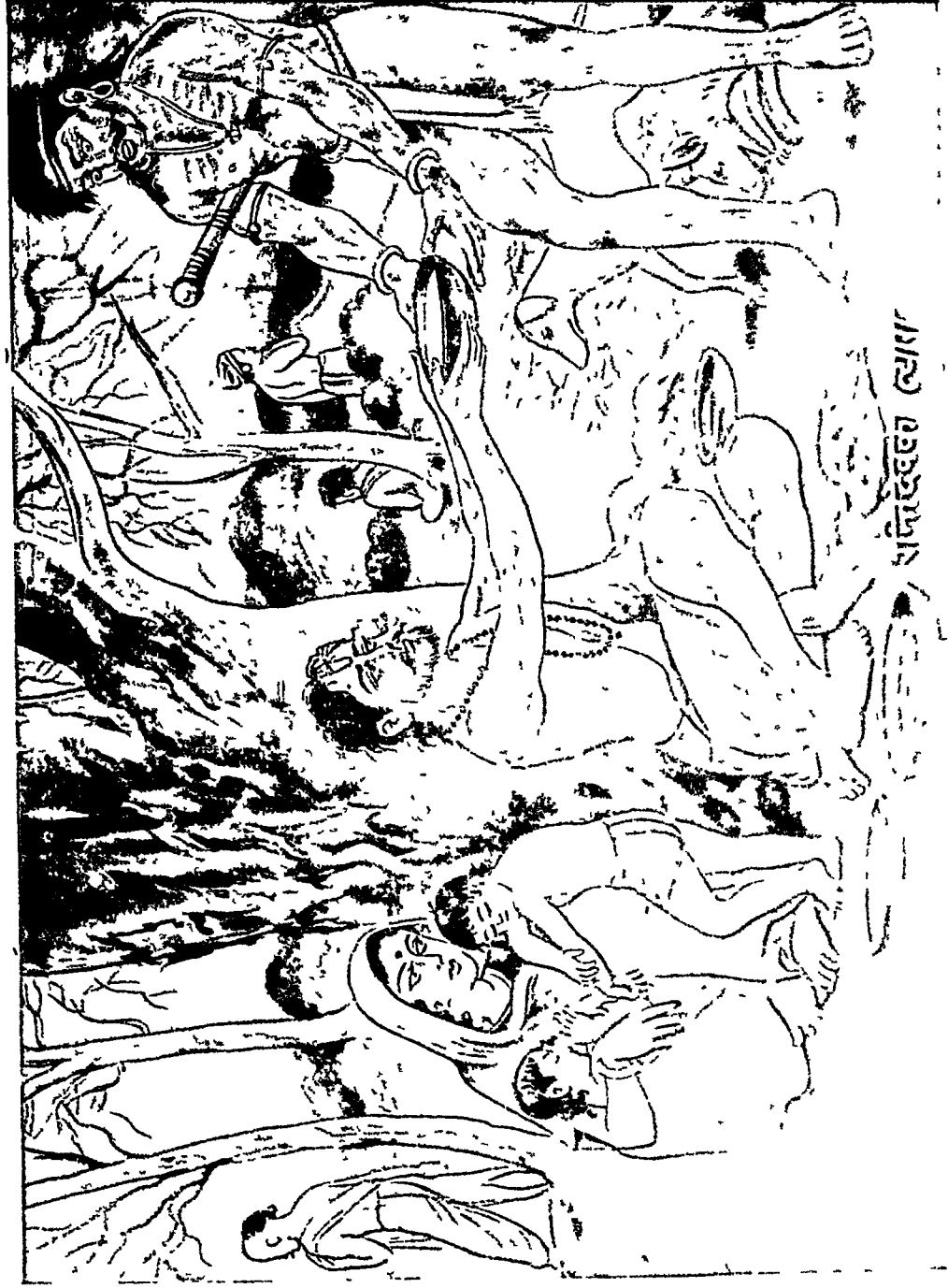
ब्राह्मण अतिथि भोजन करके गया ही था कि एक भूखा शूद्र आ पहुँचा। महाराजने उसे भी आदरसे भोजन कराया। लेकिन शूद्रके जाते ही एक दूसरा अतिथि आया। यह नया अतिथि अन्त्यज था और उसके साथ जीभ निकाले, हाँफते कई कुत्ते थे। वह दूरसे ही पुकार रहा था—‘मैं और मेरे कुत्ते बहुत भूखे हैं। मुझे कृपा करके कुछ भोजन दीजिये।’

‘समस्त प्राणियोंमें जो अपने आराध्यको देखता है, वह मँगनेपर किसीको अस्वीकार कैसे कर दे—अपने प्रभु ही जब भूखे बनकर भोजन माँगते हों। रन्तिदेवने बड़े आदरसे पूरा भोजन इस नये अतिथिको दे दिया। वह और उसके कुत्ते तृप्त होकर चले गये। अब बचा था थोड़ा-सा जल। उस जलसे ही रन्तिदेव अपना कण्ठ सींचने जा रहे थे।

‘महाराज! मैं बहुत प्यासा हूँ। मुझे पानी पिला दीजिये।’ एक चाण्डालकी पुकार सुनायी पड़ी। वह सचमुच इतना प्यासा था कि बड़े कष्टसे बोल रहा है—यह स्पष्ट प्रतीत होता था।

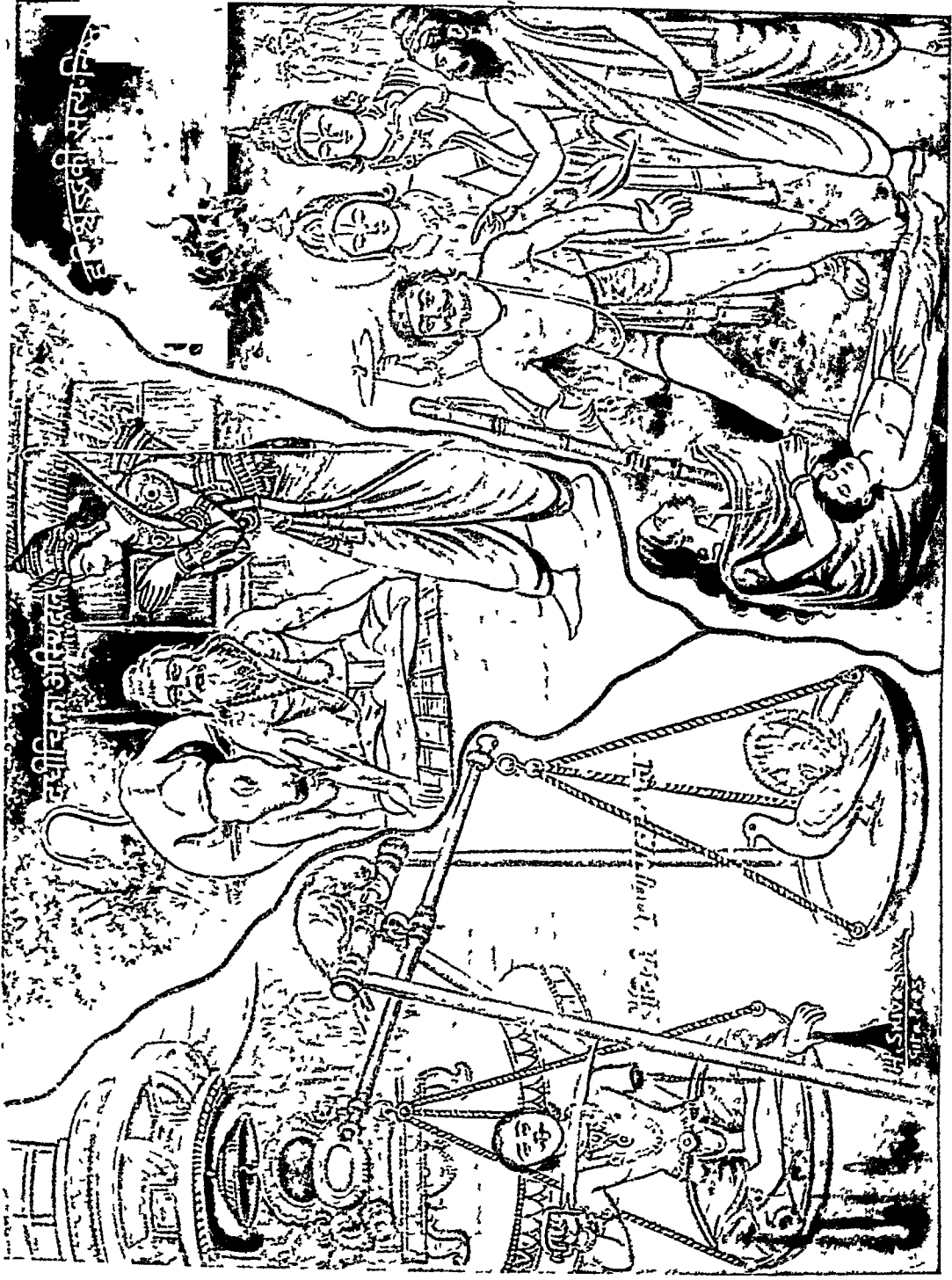
महाराज रन्तिदेवने पानीका पात्र उठाया, उनके नेत्र भर आये। उन्होंने सर्वव्यापक सर्वेश्वरसे प्रार्थना की—‘प्रभो! मैं ऋद्धि, सिद्धि आदि ऐश्वर्य या मोक्ष नहीं चाहता। मैं तो चाहता हूँ कि समस्त प्राणियोंके हृदयमें मेरा निवास हो। उनके सब दुःख मैं भोग लिया करूँ और वे सुखी रहे। यह जल इस समय मेरा जीवन है—मैं इसे जीवित रहनेकी इच्छावाले इस चाण्डालको दे रहा हूँ। इस कर्मका कुछ पुण्य-फल हो तो उसके प्रभावसे ससारके प्राणियोंकी भूख, प्यास, श्रान्ति, दीनता, शोक, विपाद और मोह नष्ट हो जायें। ससारके सारे प्राणी सुखी हों।’

उस चाण्डालको राजा रन्तिदेवने जल पिला दिया। लेकिन वे स्वयं—उन्हें अब जलकी आवश्यकता कहाँ थी। विभिन्न वेप बनाकर उनके अतिथि होनेवाले त्रिभुवनाधीश ब्रह्मा, भगवान् विष्णु, भगवान् शिव और धर्मराज अपने रूपोंमें प्रत्यक्ष खड़े थे उनके सम्मुख।

समिद्धका ल्याण

पदःमकारता

हृदयकी मलयिका

दुःखिका अस्मिता

ये महामनस्वी

दधीचिका अस्थिदान

वृत्रासुरने अमरावतीपर अधिकार कर लिया था। देवता उससे युद्ध करके कैसे पार पा सकते थे। जिन अस्त्र-शस्त्रोंपर देवताओंके बड़ा गर्व था, उन्हें वह महाप्राण तभी निगल चुका था, जब देवताओंने उसपर प्रथम आक्रमण किया। वृत्रकी अध्यक्षतामें असुर स्वर्गके उद्यानोंका मनमाना उपभोग कर रहे थे।

‘महर्षि दधीचिकी अस्थिसे विश्वकर्मा वज्र बनावें तो उस वज्रके द्वारा इन्द्र वृत्रासुरका वध कर सकेंगे।’ जगत्पालनकर्ता भगवान् विष्णुने शरणागत देवताओंको एक उपाय बता दिया।

दधीचिकी अस्थि—लेकिन महर्षि दधीचि-जैसे महातापसके साथ बल-प्रयोग करनेका संकल्प करनेपर तो अमरोंकी अपनी अस्थियाँ भी कदाचित् भस्म हो जायें। दधीचिकी शरणमें जाकर याचना करना ही एकमात्र उपाय था। समस्त देवता पहुँचे महर्षिके आश्रममें और उन्होंने याचना की—अस्थिकी याचना!

‘शरीर तो नश्वर है। वह एक-न-एक दिन नष्ट होगा ही। इस नश्वर शरीरके द्वारा किसीका कुछ उपकार हो जाय—यह तो सौभाग्यकी बात है।’ उस महातापसके मुखपर आनन्द उल्लसित हुआ, देवताओंकी दारुण याचना सुनकर।

‘मैं समाधिमें स्थित होकर देहत्याग करता हूँ। आपलोग मेरी अस्थि लेकर अपना उद्देश्य सिद्ध करें।’ महर्षि दधीचि आसन लगाकर बैठ गये। जैसे कोई सड़ा-पुराना वस्त्र शरीरसे उतार फेंके—योगके द्वारा देह त्याग दिया उन्होंने। जंगली

पशुओंने उनके निष्प्राण देहको चाटना प्रारम्भ किया। चर्म, मांसदिको वे जंगली पशु चाट गये। अवशिष्ट गीली अस्थियोंसे विश्वकर्माने बनाया महेन्द्रका अमोघ अस्त्र वज्र

× × ×

शिविका मांसदान

महाराज शिविकी शरणागतका इतनी प्रसिद्ध थी, उनका यश इतना उज्ज्वल था कि देवराज इन्द्र तथा अग्निदेवको भी स्वर्धा हो उठी। वे महाराजके यशकी उज्ज्वलताकी परीक्षा लेनेको उद्यत हो गये।

महाराज शिवि अपने प्राङ्गणमें बैठे थे। सतना एक कन्नतर आकाशसे सीधे आकर उनकी गोदमें गिरा और वस्त्रोंमें छिपने लगा। कपात भयसे कौंप रहा था। महाराजने स्नेहसे उनपर हाथ फेरा।

कन्नतर जिसके भयसे कौंप रहा था, वह राज भी दो ही क्षणोंमें आ पहुँचा। राजने स्पष्ट मानवी-भाषामें कहा—‘महाराज! आप किसीका आहार छीन लें, यह धर्म नहीं है। कपात मेरा आहार है। मैं भृग्वसे मर रहा हूँ। मेरा आहार मुझे दीजिये।’

‘मैं शरणागतका त्याग नहीं करूँगा। तुम्हारा पेट तो किसीके भी मांससे भर जायगा।’ महाराज शिविने अपना निश्चय सूचित कर दिया।

किसी भी दूसरे प्रार्थीकी हन्या पाप है। राजको मांस चाहिये था। महाराज शिविने अपने शरीरका मांस देना निश्चिन किया। कपातके बराबर तौला हुआ मांस राज माँग रहा था।

तराजूके एक पलड़ेमें कपोतको बैठकर अपने हाथसे अपना अङ्ग काटकर महाराजने दूसरे पलड़ेमें रखवा, किंतु कपोत उस अङ्गसे भारी रहा। महाराज अपने अङ्ग काट-काटकर पलड़ेपर चढ़ाते गये और जब इतनेसे कपोतका वजन पूरा न हुआ तो स्वयं पलड़ेमें जा बैठे।

वाज वने देवराज इन्द्र और कपोत वने अग्नि-देव अपने असली रूपोंमें प्रकट हो गये। महाराज शिविके अङ्ग देवराजकी कृपासे पूर्ववत् स्वस्थ हो गये। दोनों देवता उन महामनस्वीकी प्रशंसा करके भी अपनेको कृतार्थ मानते थे। ऐसे पुण्यात्मा स्वर्गमें भी उन्हें कहाँ प्राप्त थे।

× × ×

हरिश्चन्द्रकी सत्यनिष्ठा

अयोध्यानरेश महाराज हरिश्चन्द्रकी कथा प्रख्यात है। देवराज इन्द्रकी प्रेरणासे महर्षि विश्वामित्रने उनकी सत्यनिष्ठाकी परीक्षा ली।

महाराज हरिश्चन्द्रकी परीक्षा—परीक्षाने उनकी निष्ठाको अधिक उज्ज्वल ही किया। स्वप्नमें महाराजने ब्राह्मणको राज्य-दान किया था। स्वप्नके उस दानको सत्य करनेके लिये वे अयोध्याधीश स्त्री तथा पुत्रके साथ राज्य त्यागकर काशी आ गये। ब्राह्मणको दक्षिणा देनेके लिये अपनी स्त्रीको उन्होंने ब्राह्मणके हाथ बेचा। स्वयं वे विके चाण्डालके हाथ। अयोध्याके नरेश चाण्डालके चाकर होकर श्मशानके चौकीदार बने।

ब्राह्मणके यहाँ कुमार रोहिताश्वको सर्पने काट लिया। बेचारी महारानी—अब तो वे दासीमात्र थीं। पुत्रके शवको उठाये अकेली श्मशान पहुँचीं। हाय रे दुर्भाग्य—श्मशानका चौकीदार

विना 'कर' लिये शवको जलाने दे नहीं सकता था। कौन चौकीदार—उस मृतक पुत्रका पिता—स्वयं महाराज हरिश्चन्द्र। छातीपर पत्थर रखकर कर्तव्यका पालन करना था—स्वामीने आज्ञा जो दी थी कि 'कर' दिये बिना कोई शव न जलाने पावे।

एक साड़ी—महारानीके पास उस साड़ीको छोड़कर था क्या जो 'कर' दे। वह साड़ी ही आधी फाड़कर 'कर' दे सकती थी। उस पति-परायणा, धर्मशीला नारीने साड़ी फाड़नेके लिये हाथ लगाया। उसी समय आकाशमें प्रकाश छा गया। बड़ी गम्भीर ध्वनि सुनायी पड़ी—

अहो दानमहो धैर्यमहो वीर्यमखण्डितम्।

उदारधीरवीराणां हरिश्चन्द्रो निदर्शनम् ॥

'आप धन्य हैं, आपका दान धन्य है, आपकी धीरता और वीरता धन्य है, आप उदार, धीर और वीर पुरुषोंके आदर्श हैं।'

देखते-ही-देखते धर्मके साथ भगवान् नारायण, शङ्कर, ब्रह्मा, इन्द्र आदि प्रकट हो गये। विश्वामित्र क्षमा माँगने लगे। हरिश्चन्द्रने सबको प्रणाम किया। रोहिताश्व जीवित हो गया। हरिश्चन्द्र और शैव्याके देह दिव्य हो गये और वे भगवद्दामको प्राप्त हुए। उनके इच्छानुसार समस्त अयोध्या नगरीके लोग विमानोंपर सवार होकर स्वर्ग चले गये। शुक्राचार्यने गाया—

हरिश्चन्द्रसमो राजा न भूतो न भविष्यति।

'हरिश्चन्द्रके समान राजा न कोई हुआ, न होगा।'

स्वयं महर्षि विश्वामित्रने रोहिताश्वको अयोध्याके सिंहासनपर अभिषिक्त किया। रानीके साथ महाराज हरिश्चन्द्रको सुदुर्लभ भगवद्दाम प्राप्त हुआ।

महाप्रभु श्रीचैतन्यदेव

(श्रीगौडीय वैष्णवसम्प्रदायके प्रवर्तक, गौडीय वैष्णवके मतानुसार भगवान् श्रीराधा-कृष्णके नाट्यरङ्गम् । - विनिर्दिष्ट इत्ये १५८५, फाल्गुन शुद्ध १५ । तिरोभाव १४५५ । स्थितिकाल ४८ वर्ष । पिता श्रीजगन्नाथ मिश्र, माता श्रीश्रीश्रीदेवी । स्थान नन्दोर (ईशान्य महान् दार्शनिक, विद्वान्, साक्षात् प्रेमावतार)

चेतोदर्पणमार्जनं भवमहा-
दावाग्निनिर्वापणं
श्रेय.कैरवचन्द्रिकावितरणं
विद्यावधूजीवनम् ।
आनन्दाम्बुविचूर्दनं प्रतिपदं
पूर्णाभृतास्वादनं
सर्वात्मक्षपणं परं विजयते
श्रीकृष्णसंकीर्तनम् ॥१॥

चित्तरूपी दर्पणको परिमार्जित करनेवाला, मंसाररूपी महादावानलको बुझा देनेवाला, कल्याणरूप कुसुदको विकसित करनेवाली ज्योत्स्नाको फैलानेवाला, पराविद्यारूपी वधूका जीवनरूप, आनन्द-समुद्रको बढ़ानेवाला, पद-पदपर पूर्ण अमृतका आस्वादन प्रदान करनेवाला, सम्पूर्ण आत्माको आनन्दसे सराबोर कर देनेवाला अद्वितीय श्रीकृष्ण-संकीर्तन सर्वोपरि विराजमान है ।

नाम्नामकारि चतुष्पा निजसर्वशक्ति-
स्त्रापरिपाता नियमितः स्मरणे न कालः ।
एतादृशी तव कृपा भगवन्ममापि
दुर्दैवमीदृशमिहाजनि नानुरागः ॥ २ ॥

भगवन् । आपने अपने गोविन्द, गोपाल, वनमाली इत्यादि अनेक नाम प्रकट किये हैं और उन नामोंमें अपनी सम्पूर्ण शक्ति निहित कर दी है । श्रीनाम-स्मरणमें कोई कालकालका विचार भी नहीं रखना है । आपकी तो इस प्रकारकी कृपा है और इधर मेरा भी इस प्रकारका दुर्भाग्य है कि ऐसे श्रीहरिनाममें अनुराग नहीं हुआ ।

तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना ।
अमानिना मानदेन कीर्तनीयः मद्रा हरि ॥ ३ ॥

तृणकी अपेक्षा भी अतिशय नीच एव वृक्षमें भी अधिक सहिष्णु होकर स्वयं अमानी रहते हुए दूसरेको मान प्रदान करके निरन्तर श्रीहरिनाम या उनकी लीलाटिका गान करना ही एकमात्र कर्तव्य है ।

न धनं न जनं न सुन्दरं,
वशितां च जगदीश क्षमये ।
मम जन्मनि जन्मभङ्गे
भ्रतताडनित्तुरी मयि ॥ ४ ॥
जगन्नाथ । मैं धन जन, सुमिर्मा, सुन्दर, सुख पाण्डित्यकी कामना नहीं करता । परमेश्वर स्वयं, मुझे दुःख-जन्म जन्मान्तरमें मेरी अरागण भक्ति हो ।

अयि नन्दतनुज किङ्कर
पतिनं मां विपने भजानुभूम् ।
कृपया तव पादपङ्कज-
स्त्रित-धूलिगच्छा दिशिन्तर ॥ ५ ॥
नन्दनन्दन । तुम्हारा दास मैं हूँ जो तुम्हारे पाद-मागमें पड़ा हुआ हूँ । मुझको कृपापूर्वक अपने पाद-पङ्कज धूलके समान ममक्षिये ।

नयनं गलदधुधान्गा
वदनं गद्गदरूप्या गिता ।
पुलकैर्निचितं वपुः क्वा
तव नामग्रहणे भविष्यति ॥ ६ ॥

गोपीजनवल्लभ । तब आपके धीनमस्त्राणमें स्मरण में दोनों नेत्र यहती हुई अधुधानमें भग वदन गद्गद होनेके कारण ककी हुई वागीमें तथा भग नरीर गेगाइमें पुन होगा ।
युगायितं निनेपेण चक्षुरा प्रापृपात्रितम ।
शून्यायितं वगसर्वं नादिन्दुशेण ॥ ७ ॥
गोविन्द । आपके दिग्में भग तव नाम ग्रहणे ॥ ६ ॥ समान वीन गता न नेत्रोंमें कर्ती । परते भग वगसर्व में गती है और भग जगत्-पद जन वगसर्व ।

आश्रित्य वा पादगता पिन्पटु मा-
मर्त्तानान्तर्मातां दगेणु वा ।
नथा तथा वा विप्रदालु लक्ष्मणे
मत्प्राणनाथन्त् म एव नापर ॥ ८ ॥
चरण-नेवामे तनी हुं सु-मने वे रतेमे नगा ते वा दै-मने

गैठ टाले, अथवा दर्शन न देकर मर्माहत ही करें। उन गम म्यनन्त्र श्रीकृष्णकी जो इच्छा हो, वही करे; तथापि मेरे तो वे ही प्रागनाथ है, दूसरा कोर्ट नहीं। (श्रीशिशुपलकम्)

(श्रीचैतन्यदेवके द्वारा रचे और गाये हुए श्लोक)

श्रुतमन्यौपनिषदं दूरे हरिकथामृतात् ।

यत्र मन्ति द्रवच्चित्तकम्पाश्रुपुलकादयः ॥
(श्रीपद्यावली ३९ श्रंगक्तिमदर्भ०—६९ अनुच्छेद)

उपनिषत्-प्रतिपाद्य ब्रह्मका श्रवण हरिकथामृतसे बहुत दूर है, इसीमें ब्रह्मस्वरूपकी बात लगातार सुनते रहनेपर भी चित्त द्रवित नहीं होता।

दधिमथननिनाद्यैस्त्यक्तनिद्रः प्रभाते

निभृतपदमगारं वल्लवीनां प्रविष्टः ।

मुखकमलमयीरैराशु निर्वाप्य द्वीपान्

कवलितनवनीतः पातु मां बालकृष्णः ॥

(श्रीपद्यावली १४३)

प्रातःकालमें माता यशोदाके दधि-मन्थनका शब्द सुनकर निद्रा त्याग करके ब्रजगोपियोंके घरोंमें पैरोंका शब्द न करते हुए चुपचाप प्रवेश कर तथा श्रीमुखकमलकी वायुके द्वारा शीघ्र ही दीपकोंको बुझाकर नवनीतको गटकनेमें रत श्रीबालकृष्ण मेरी रक्षा करें।

सद्ये पाणौ नियमितरवं किङ्किणीद्राम धृत्वा

कुञ्जीभूय प्रपङ्गतिभिर्मन्दमन्दं विहस्य ।

अक्ष्णोर्भङ्ग या विहसितमुखीर्वारयन् सम्मुखीना

मातुः पश्चादहरत हरिर्जातु हैयङ्गवीनम् ॥

(श्रीपद्यावली १४४)

एक बार किङ्किणी-चनिको बंद करनेके लिये चाये हाथमें किङ्किणीकी डोरीको पकड़े, शरीरको कुचड़ा करके पैरकी अँगुलियोंके बलपर चलते हुए मृदु-मन्द-हास्य-वदन श्रीकृष्णको देखकर सम्मुख खड़ी हुई गोपियों जव हँसने लगीं, तब श्रीहरिने अपनी नेत्र-भङ्गिमाके द्वारा उनके हास्यको निवारणकर माताके पश्चात् स्थित सद्योजात नवनीतको हरण किया था।

प्रासादाग्रे नियसति पुरः स्मेरवक्त्रारविन्दो

मामालोक्य स्मितसुवदनो बालगोपालमूर्तिः ॥

(चै० मा० अ० २।४०९)

जिनका वदनारविन्द विकसित है, वे बालगोपालमूर्ति श्रीकृष्ण मुझे देखकर मृदु मधुर हास्यसे श्रीमुखकी शोभाका ममधिक विस्तार करते हुए प्रासादके ऊपरी भागमें मेरे सम्मुख आकर स्थित हो रहे हैं।

न प्रेमगन्धोऽस्ति द्रोऽपि मे हरौ

क्रन्तामि सौभाग्यभरं प्रकाशितुम् ।

वंशीविलास्याननलोकनं विना

विभर्मि यत् प्राणपतङ्गकान् वृथा ॥

(चै० च० म० २।४५)

मेरे अंदर श्रीकृष्ण-प्रेमकी तनिक-सी गन्ध भी नहीं है, केवल सौभाग्यातिशयको (मैं स्वयं जो अत्यन्त सौभाग्यशाली हूँ, इसे) प्रकट करनेके लिये ही क्रन्दन करता हूँ। (मुझमें प्रेमका लेगमात्र भी नहीं है, इसका प्रमाण यही है कि) वंशीविलासी श्रीकृष्णके मुख-दर्शनके विना मैंने व्यर्थ ही प्राणरूपी पक्षियोंको धारण कर रक्खा है।

गोस्वामी श्रीनारायण भट्टाचार्य

जन्म सं० १५८८। तैलगा ब्राह्मण, श्रीगदाधर पण्डितजीके शिष्य, श्रीहनुलेखा सखीके अवतार, श्रीकृष्णदासजी ब्रह्मचर्याके शिष्य)

अभक्तसङ्गो देहोत्थो वाचिको मानसस्तथा ।

त्रिविधोऽपि परित्याज्यो भक्तिकामनया बुधैः ॥

कायिकः कायमग्न्यन्वाद्य वचसा भाषणात्मकः ।

अन्नादिना मानसस्तु पागम्पर्योर्ध्वदोषदः ॥

भक्तिके इच्छुक व्यक्ति देहोत्थ-वाचिक और मानसिक—

तीनों प्रकारके अभक्त-मङ्गका परित्याग करे। देह-मग्न्यन्वसे दैर्घ्य, भाषणादिसे वाचिक और अन्नादिसे मानसिक जाने।

जन्ममें उपर्युक्ति अधिक दोषावह है।

कृष्णस्वरूप एव स्याद् वृत्तिरिन्द्रियदेहयोः ।

सैव भक्तिरिति श्रोन्ता गुणमिश्रे गुणात्मिका ॥

श्रीकृष्ण-स्वरूपमें इन्द्रिय तथा देहकी वृत्तिका नाम ही भक्ति है। वह भक्ति ऐश्वर्यादि पङ्गुणोंसे युक्त श्रीकृष्णमें होनेसे गुणात्मिका कही जाती है।

भक्तस्त्वेकादर्शा कुर्याच्छ्रवणद्वारिणीं तथा ।

जन्माष्टमं हि गमस्य नवमीं च चतुर्दशीम् ॥

भक्तको चाहिये कि वह एकादशी, श्रवणद्वारिणी, जन्माष्टमी, रामनवमी, नृमिहचतुर्दशी प्रभृति व्रत अवश्य करे।

सार्वभौम श्रीवासुदेव भट्टाचार्य

(चैतन्य महाप्रभुके प्रसिद्ध अनुयायी, महेश्वर विशारदके पुत्र और श्रीमधुसूदन बाचरपतिके भाई, जिन्होंने १००० ई. १५११, स्थान विधानगर (नवद्वीप), जाति ब्राह्मण)

नाहं विप्रो न च नरपतिर्नापि वैश्यो न शूद्रो

नाहं वर्णी न च गृहपतिर्नो ब्रह्मस्थो यतिर्वा ।

किन्तु प्रोद्यन्नखिलपरमानन्दपूर्णांमृताब्धे-

गोपीभक्तुं पदकमलयोर्दासदासानुदासः ॥

न मैं ब्राह्मण हूँ न धर्मिय हूँ, न वैश्य न शूद्र ही हूँ । मैं न ब्रह्मचारी हूँ न गृहस्थ हूँ, न यति हूँ और न मन्यामी ही हूँ, किन्तु सम्पूर्ण परमानन्ददायक मृत्यु उमड़ते हुए महामागारन्य गोपीमान्दोषोद्धरणकर्तृके पदकमलोंके दामोका दामानुदास हूँ ।

श्रीरामानन्दराय

(पुरीमे प्रायः छः कोस पश्चिम 'बेंदपुर' ग्रामके श्रीमवानन्दके सुपुत्र, महान् प्रेमी भक्त, श्रीचैतन्य महाप्रभुके स्वामी)

नानोपचारकृतपूजनमार्तर्तन्त्रन्धोः

प्रेम्णैव भक्तहृदयं सुखविद्धुतं स्यात् ।

यावत् क्षुब्धस्ति जडरे जरडा पिपासा

तावत् सुखाय भवतो ननु भक्ष्यपेये ॥

(पद्यावली १३)

भक्तका हृदय तो आर्तबन्धु भ्रातृपणके विना उरुगर्भके द्वारा किये हुए पूजनके बिना ही जेठके प्रेमसे ही मुक्ति प्राप्त हो सकता है । पेटमें जपतक भूखसे जेठके प्रेमसे ही भोजन हो सकता है, तभीतक भोजन-पान सुगन्धार्थी प्रतीत होते हैं ।

श्रीसनातन गोस्वामी

(श्रीचैतन्य महाप्रभुके प्रधान अनुयायी । जन्म सन् १४८७ ई०, पिताका नाम कुमारदेव, माताका नाम रेवती, गारुडगोपी, ३० वर्षकी उमिर सन् १५५८ ई०, अचिन्त्यभेदाभेद सिद्धान्त, गौडीय वैष्णव-सम्प्रदायके प्रधान पुरुष, उच्च केटिके स्थानों, ३०, बेंद विद्या)

जयति जयति कृष्णप्रेमभक्तिर्यदहृद्भिः

निखिलनिगमत्स्वं गूढमाज्ञाय मुक्तिः ।

भजति शरणकामा वैष्णवैस्स्थज्यमाना

जपयजनतपस्यान्यासनिष्ठां विहाय ॥

(शृङ्गावतामृत १।१।८)

श्रीकृष्णकी प्रेमा-भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, बही सर्वोपरि है । और तो और, स्वयं मुक्ति भी — जब वैष्णवलोग उसका परित्याग कर देते हैं—आश्रयकी कामनासे जप, यज्ञ, तपस्या एवं सन्यासकी निष्ठाको छोड़कर उन भक्ति-महारानीके चरणोंका ही सेवन करती है, क्योंकि वह जानती है कि सम्पूर्ण वेदोंका सार-तत्त्व इन्हीं चरणोंमें छिपा हुआ है ।

जयति जयति नामानन्दरूपं मुरारे-

विंरमितनिजधर्मध्यानपूजादियत्नम् ।

कथमपि सकृदात्तं मुक्तिर्दं प्राणिना यत्

परमममृतमेकं जीवनं भूषणं मे ॥

(शृ० १।१।९)

मुर दानवका उच्चार करनेवाले गणनामके श्रेष्ठ नामानन्दरूप नाम सर्वोपरि विगजमान है—बही सर्वोपरि है । उसके जिह्वापर आ जानेपर स्वधर्मदान-ध्यान-पूजा आदि साधन (अपने-आप) छूट जाते हैं । तब केवल प्रेम अमृत है कि किसी भी प्राणीके द्वारा एक बार भी कहे किये जानेपर जन्म-मृत्युके पापसे छुट्टा देना ही प्राणीके एकमात्र जीवन, बही मेरा एकमात्र भूत है ।

मूलोन्नातविधायिनी भवन्तो-रुष्णान्नाप्यन्नाप्यन्ना

खेलदभिर्मुनिचक्रभारनिचर्पणधन्यमाना मृदु ।

कर्णानन्दिस्त्वत्स्वना वदन्तु मे प्रियामगीप्राज्ञे

वृणांस्तुत्तस्मात्स्निग्ध वधार्थामृदुवत्स्नेहिणी ॥

(शृ० १।१।९)

श्रीकृष्ण! तुम्हारी लीला-कथाकी उमृत नदी में मृत-प्राणीकी जड़ उग्राड टालनी है । श्रीकृष्णकी वृष्णांशु-स्नेहिणी अन्य वृष्णामात्र ही समस्त वृक्षको बढ़ानेवाली है, वस्तु-वृष्णांशु-लीला-कथानदी श्रीकृष्ण-वृष्णांशु-स्नेहिणी-स्नेह-रूपका

धय कर देती है। तुम्हारी लीलाकथारूपों तटिनीमें नारदादि देती है। उसमें उत्कृष्ट रसका प्रवाह घूर्णित हो रहा है। मुनिरूप चक्रवाक आनन्द-रम-गानसे मत्त हुए विचरण तुम्हारी यह लीलाकथारूपी पीयूषकल्लोलिनी तटिनी मेरी करते हैं। उसकी कल-कल ध्वनि कानोंको महान् आनन्द जिह्वाके प्राङ्गणमें प्रवाहित हो।

श्रीरूप गोस्वामी

(सनातन गोस्वामीके छोटे भाई। जन्म सन् १४९९ ई०, पिताका नाम कुमारदेव, माताका नाम रेवती। भारद्वाजगोत्रीय ब्राह्मण, मृत्यु सन् १५६३ ई०। अचिन्त्यमेवमदमतके—श्रीगौडीयवैष्णवसम्प्रदायके प्रकाण्ड विद्वान्, परम भक्त, त्यागी। श्रीचैतन्य महाप्रभुके प्रधान अनुयायी।)

मुखारविन्दनिस्स्यन्दमरन्दभरतुन्दिला ।
ममानन्दं मुकुन्दस्य सन्दुग्धां वेणुकाकली ॥

श्रीमुकुन्दके मुखारविन्दसे निर्गत मकरन्दके द्वारा परिपुष्ट वसुन्धरीकी मधुर ध्वनि मेरे आनन्दको बढ़ाये।

सुधानां चान्द्रीणामपि मधुरिमोन्माद्रमनी
दधाना राधादिप्रणयघनसारैः सुरभिताम् ।

समन्तास्संतापोद्गमविषमसंसारसरणी-
प्रणीतां ते तृष्णां हरतु हरिलीलाशिखरिणी ॥

(विदग्धमाधव १।१)

श्रीकृष्णकी लीला एक ऐसी अद्भुत गिखरन (दूध और दहीके मिश्रणसे तैयार किया जानेवाला एक सुमधुर एवं सुगन्धित पेय) है जो चन्द्रमाकी किरणोंसे झरनेवाली सुधा-धाराओंके भी मिठासके गर्वको चूर्ण कर डालती है तथा जो श्रीराधादि प्रेयसी-जनोंके गाढ एवं अविचल प्रेम-रूपी कर्पूर-कणोंसे सुगन्धित है। चारों ओर सतापका सृजन करनेवाले ससाररूपी ऊबड़-खाबड़ मार्गपर चलनेसे उत्पन्न हुई तुम्हारी तृष्णान्पिणी तृष्णाको वह शान्त करे।

अप्रेक्ष्य क्लममात्मनो विद्वधति प्रीत्या परेषां प्रियं
लज्जन्ते दुरितोद्गमादिव निजस्तोत्रानुबन्धादपि ।
विद्यावित्तकुलादिभिश्च यदमी यान्ति क्रमाश्रमतां
रम्या कापि सतामियं विजयते नैसर्गिकी प्रक्रिया ॥

(विद० १।११)

मंतलोग अपने श्रमजनित क्लेशका कुछ भी विचार न करके महज स्नेहवश दूसरोंका प्रिय कार्य करते रहते हैं; अपनी प्रशंसाकी प्रस्तावनासे भी उसी प्रकार लजित होते हैं जैसे कोई अपने पापके प्रकट होनेपर लजित होता है और विद्या, सम्पत्ति तथा कुलीनता आदिके कारण—जो साधारण लोगोंमें बहुधा अभिमान उत्पन्न करनी हुई पायी जाती है—

अधिकाधिक नम्रता धारण करते हैं। संतोंकी यह एक अनिर्वचनीय स्वाभाविक सुन्दर परिपाटी है।

प्रपन्नमधुरोदयः स्फुरदमन्दवृन्दाटवी-
निकुञ्जमयमण्डपप्रकटमध्यवद्धस्थितिः ।
निरङ्कुशकृपास्त्रुधिर्व्रजविहाररज्यन्मनाः
सनातनतनु सदा मयि तनोतु तुष्टिं प्रभुः ॥
(विद० १।१४)

मेरे प्रभु सनातन-विग्रह भगवान् श्रीकृष्णका अवतार शरणागतोंके लिये अत्यन्त सुखदायी सिद्ध होता है। वे चिन्मय प्रकाशयुक्त महामहिमशाली श्रीवृन्दावनके निकुञ्जभवनोंकी पंक्तिके बीच सदा विराजमान रहते हैं—वहाँसे कभी एक पग भी दूर नहीं होते। वे असीम एवं निर्बाध कृपाके सागर हैं। ब्रजविहारसे उनका मन सदा रंजित रहता है। वे श्रीकृष्ण मुझपर सदा प्रसन्न रहें। (इस द्वयर्थक श्लोकके द्वारा श्रीरूप गोस्वामीने अपने बड़े भाई एवं गुरुतुल्य श्री-सनातन गोस्वामीसे भी कृपा-याचना की है।)

तुण्डे ताण्डविनी रतिं वितनुते तुण्डावलीलध्वये
कर्णकोदकडम्बिनी घटयते कर्णावुदेभ्यः स्पृहाम् ।
चेतःप्राङ्गणसङ्गिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणां कृतिं
नो जाने जनिता क्रियद्भिरमृतैः कृष्णोत्तिवर्णद्वयी ॥
(विद० १।३३)

‘कृष्ण यह दो अक्षरोंका नाम जब जिह्वापर नृत्य करने लगता है, तब ऐसी ईच्छा होती है कि हमारे अनेक (करोड़ों) मुख—अनेक जिह्वाएँ हो जायँ। उसके कानोंमें प्रवेश करते ही ऐसी लालसा उत्पन्न हो जाती है कि हमारे अरवों कान हो जायँ। कानोंके द्वारा जब यह नामसुधा चित्तप्राङ्गणमें आती है तब समस्त इन्द्रियोंकी वृत्तियोंको हर लेती है। चित्त सब कुछ भूलकर नामसुधामें डूब जाता है।

क्या जानें इस सुमधुर नाम-सुधाकी सृष्टि कितने प्रकारके
अमृतोंसे हुई है ।

द्रुतकनकसुगौरस्त्रिगधमेवांघनील-

च्छविभिरखिलवृन्दारण्यमुद्भासयन्ती ।

मृदुलनवदुकूले नीलपीते वधानां

स्सर निभृतनिकुञ्जे राधिकाकृष्णचन्द्रा ॥

(निकुञ्जरहस्यस्तोत्र १ । २)

रे मन ! द्रवायमाण सुवर्ण तथा सघन मेघ-समूहकी
भाँति गौर-नील कान्तियोंसे समग्र वृन्दावनको उद्भासित
करनेवाले, नवीन मृदुल नील-पीत-पाटम्बरधारी निभृत
निकुञ्जमे विराजमान श्रीराधिका-कृष्णचन्द्रका तू स्मरण कर ।

अन्याभिलाषिताश्च ज्ञानकर्माद्यनावृतम् ।

आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनं भक्तिरुत्तमा ॥

(हरिभक्तिरसामृतसिन्धु पूर्व० १ । ११)

अनुकूल-भावनासे (प्रेमपूर्वक) श्रीकृष्णका भजन करना
ही श्रेष्ठ भक्ति है, जिस भजनमें और किसी प्रकारकी कामना
न हो तथा जिसपर ज्ञान-कर्म आदिका आवरण न हो ।

भुक्तिमुक्तिस्पृहा यावत् पिशाची हृदि वर्तते ।

तावद्भक्तिमुखस्यात्र कथमभ्युदयो भवेत् ॥

(हरिभक्ति० पू० २ । ११)

जवतक भोग और मोक्षकी वासनारूपिणी पिशाची
हृदयमें बसती है, तवतक उसमें भक्ति-रसका आविर्भाव कैसे
हो सकता है ।

श्रीकृष्णचरणाम्भोजसेवानिर्घृतचेतसाम् ।

एषां मोक्षाय भक्तानां न कदापि स्पृहा भवेत् ॥

(हरिभक्ति० पू० २ । १३)

जिन भक्तोंका चित्त श्रीकृष्णके चरण-कमलोंकी सेवासे
शान्त एव सुखी हो गया है, उन्हें मोक्षकी इच्छा कदापि
नहीं होती ।

तत्राप्येकान्तिना श्रेष्ठा गोविन्दस्यामानसा ।

येषा श्रीश्रवणादीरपि मनो हतुं न शक्नुवन् ॥

(हरिभक्ति० पू० ३ । १)

उपयुक्त अनन्य भक्तोंमें ही वे प्रवृत्त हैं, जिनके
चित्तको गोटुलेश्वर श्रीकृष्णके सुगम हित और चित्त-
लक्ष्मीपति भगवान्की द्रिया हुआ प्रसन्न (व) हो जाना
नहीं मगना ।

स्याकृष्णनामचरितादिमिताप्यत्रिला-

पिनोपतस्रमनस्य न शेषिता तु ।

किञ्चादरादनुदिनं म्लु मय वृष्टा

स्वादधी त्रमाद् भवति तद्वदभयम् ॥

(उपदेशस्तोत्र १)

जिनकी जिज्ञासा स्वाद आदिष्वन्वीषित्वेरे दोषों सिमा
हुआ है, उनके कृष्ण नाम एव उनकी नीच-विमान-प्रतिपत्तियों
भी मीठी नहीं लगती । किन्तु उनी निरिच्छा आशुदेव
प्रतिदिन सेवन किया जाय तो प्रमत्त, न निश्चय ही
लगने लगती है और पित्तके विनाशक स्वभावा से
जाता है ।

तत्रामरूपचरितविमुक्तीर्त्तानानु-

स्मृत्योः प्रमेगं रमनात्मनसा नियोज्य ।

तिष्ठन् प्रजे तदनुगगिज्ञानानुगामां

काल नयेदस्मिन्मिपुपटेनावगम् ॥

(उपदेशस्तोत्र २)

श्रीकृष्णके नाम-रूप-चरितदिशोंसे रोहित हो
स्मरणमें क्रमसे रसना और मनको लगा दे—किन्तु
नामरटता रहे और मनसे उनकी रूप-चरितों का स्मरण
रहे तथा श्रीकृष्णके अनन्यभक्तोंका स्वभाव भी
करते हुए अपने जीवनके म-पूर्वक कर्मों पर ध्यान
सारे उपदेशोंका सार है ।

श्रीजीव गोस्वामी

(श्रीसनातन और श्रीरूप गोस्वामीके छोटे भाई श्रीअनुपम (नामान्तर भीवल्लभ) के सुपुत्र । शुभ संवत् १८०० ईसा । विजयपुर
सोलहवीं शताब्दीके अन्तसे सत्रहवां शताब्दीका प्रथम भाग । गौडीय वै-नवसम्प्रदाय के उद्भवके संवत् १८०० ईसा)
दार्शनिक विद्वान्)

कि भयमूलमदृष्टं कि शरण श्रीहरेर्भक्त ।

किं प्रार्थ्यं तद्भक्तिः किं सौख्यं तत्परमम ॥

(गोपालचम्पू पू० ३)

भयका हेतु क्या है ? आशुदेवके चित्त हुआ
शुभ कर्म । परम आनन्द ज्ञान है । भगवत् प्रार्थना
का भक्त । मॉगने योग्य वस्तु क्या है—'स्वर्ग'

नास्ति ! नुप कया है--उन्हीं श्रीहरिका परम प्रेम ।
 श्रीमद्वृन्दावनेन्द्रोर्मधुपत्रगमृगाः श्रेणिलोका द्विजाता
 दाम्ना लाल्याः सुरम्याः सहचरहलभृत्तातमात्रादिवर्गाः ।
 प्रेयस्यन्मासु राधाप्रमुखवरदशश्चेतिवृन्दं यथोद्धं
 तद्रूपालोकदृष्णकप्रमदमनुदिनं हन्त पश्याम कर्हि ॥

(गोपाल० उ० ३७)

अहा ! वह दिन कब होगा जब श्रीवृन्दावनके चन्द्रमा
 भगवान् श्रीकृष्णके भ्रमर, पशु-पक्षी, तेली-तमोली आदि
 व्यवसायि-वर्गके लोग, ब्राह्मण-क्षत्रिय आदि द्विजाति वर्णके
 मनुष्य, दास-दासियाँ, उनकी पोष्य गौएँ, सखा
 गोप-बालक, श्रीवलदाऊ भैया तथा उनके पितृवर्ग एव
 मातृवर्गके गोप-गोपीवृन्द, उनकी प्रियतमा श्रीगोपीजन
 और उनमें भी सर्वश्रेष्ठ श्रीराधा आदि--इन समस्त

परिकरोके समूहको--जो उनकी अनूप रूप-माधुरीका
 दर्शन करके लोकातिशायी आनन्दमें मग्न रहता है--
 हम प्रतिदिन अवलोकन करके निहाल हो जायेंगे ?

ऋद्धीसिद्धिन्नजविजयिता सत्यधर्मा समाधि-
 ब्रह्मानन्दी गुरुरपि चमत्कारयत्येव तावत् ।
 यावत् प्रेम्णां मधुरिपुवशीकारसिद्धौपधीनां
 गन्धोऽप्यन्तःकरणसरणी पान्थतां न प्रयाति ॥

भगवान् मधुसूदन श्रीकृष्णको वशमें करनेके लिये सिद्ध
 औपधरूप प्रेमकी गन्ध भी जबतक अन्तःकरणपथमें
 प्रवेश नहीं कर पाती, तभीतक ऋद्धियोकै सहित सिद्धियोंके
 समुदायपर विजय, सत्यधर्मयुक्त समाधि तथा महान्
 ब्रह्मानन्द--ये मनुष्यको चमत्कृत करते रहते हैं । अर्थात्
 श्रीकृष्ण-प्रेमका उदय होते ही ब्रह्मानन्द भी तुच्छ हो जाता है ।

स्वामी श्रीप्रबोधानन्द सरस्वती

(श्रीचैतन्य महाप्रभुके सम-सामयिक एव अनुयायी)

भ्रातस्ते किमु निश्चयेन विद्रितः स्वस्थान्तकालः किमु
 त्वं जानासि महामनुं थलत्रतो मृत्योर्गतिस्तम्भने ।
 मृत्युस्त्वत्करणं प्रतीक्षत दृष्टि त्वं वैत्सि किंवा यतो
 वारंवारमशङ्क एव चलमे वृन्दावनादन्यतः ॥

(वृन्दावनमहिमावृत १ । ५०)

भाई ! क्या तुमने अपना अन्नकाल निश्चय जान लिया
 है ? और क्या तुम इस बलवान् मृत्युकी गतिको रोकनेमें
 समर्थ किसी महामन्त्रको जानते हो ? अथवा क्या तुम ऐसा
 समझते हो कि मृत्यु तुम्हारे कार्यकी प्रतीक्षा करेगी, जिससे
 तुम बार-बार निःशङ्क होकर श्रीवृन्दावनधामसे अन्यत्र चले
 जाते हो ?

भ्रातस्तिष्ठ तले तले विटपिनां ग्रामेषु भिक्षामट
 स्वच्छन्दं पिब यामुनं जलमलं चीरैः सुकन्यां कुरु ।
 सम्मानं कलयातिघोरगरलं नीचापमानं सुधां
 श्रीराधामुरलीधरौ भज रसाद्वृन्दावनं मा त्यज ॥

(वृन्दावन० १ । ४८)

भाई ! श्रीवृन्दावनके वृक्षोंके नीचे विश्राम करो, ब्रजके
 ग्रामोंमेंसे भिक्षा ले आया करो तथा स्वेच्छापूर्वक श्रीयमुनाजीके
 जलका भरपेट पान करो । फटे-पुराने बख्तोंकी कथा बना
 लो, सम्मानको घोर विप और नीचोंद्वारा किये हुए अपमानको
 उत्तम अमृत समझो तथा श्रीराधा-मुरलीधरका बड़े प्रेमसे
 भजन करते हुए श्रीवृन्दावनका कभी परित्याग मत करो ।

श्रीरघुनाथदास गोस्वामी

(दुगल, जिनेने सप्तग्रामके अन्तर्गत कृष्णपुर ग्रामके जमींदार श्रीगोवर्धनदासके सुपुत्र । महान् त्यागी । श्रीचैतन्य महाप्रभुके अनुयायी ।)

अरे चेतः प्रोद्यत्कपटकुटिनाटीभरखर-
 धरन्मूत्रे स्नात्वा दहसि कथमात्मानमपि माम् ।
 सदा त्वं गान्धर्वागिरिधरपद्मेमविलसत्-
 सुधाम्मोर्ध्वा स्नात्वा स्वमपि नितरां मां च सुख्य ॥

(मन-जिज्ञा ६)

रे चित्त ! बढे हुए कपट एवं कुटिलताके नाट्यरूप
 गधेके मूत्रमें स्नान करके तुम क्यों अपनेको और हमको भी
 जला रहे हो ? तुम सर्वदा श्रीराधा-गिरिधरीके चरणारविन्दोंके
 प्रेमरूपी सुन्दर सुधा-सागरमें स्नान करके अपनेको और
 हमको भी पूर्ण सुखी करो ।

महाकवि कर्णपूर

(श्रीचतुस्र नगप्रभुने अनुसारी, धीशिरानन्दसेनके सुपुत्र महाकवि)

ईदृशा पुरुषभूषणेन या
भूषयन्ति हृदयं न नुब्रुवः ।
धिक् तदीयकुलशीलयोजनं
धिक् तदीयगुणरूपमभ्यङ्ग ॥
जीवितं सखि पणीकृत मदा
किं गुरोश्च सुहृदश्च मे भयम् ।
लभ्यते स यदि कस्य वा भयं
लभ्यते न यदि कस्य वा भयम् ॥
माधवो यदि निहन्ति हन्यता
बान्धवो यदि जहाति शयिताम् ।
साधवो यदि हसन्ति हस्यतां
माधव स्वयगुरीकृतो मया ॥
ब्रीडां विलोडयति लुब्धति धैर्यमाय-
भीतिं भिनत्ति परिलुम्पति चित्तवृत्तिम् ।
नामैव यस्य कलितं श्रवणोपकरण-
दृष्टः स किं न कुरुतां सखि सदिधानाम् ॥

(आनन्दकुण्डावनचम्पू ८ । ९५-९८)

जो सुन्दर भौंहोवाली सुन्दरिया ऐसे पुरुषभूषण श्रीश्यामसुन्दरके द्वारा अपने हृदयको विभूषित नहीं करना, उनके कुल, शील और यौवनको धिक्कार दे । उनकी

गुण सम्पत्ति तथा रूप-सम्पत्तियों भी धिक्कार दे ।
सखि ! मैंने श्यामसुन्दरके लिये अपने कर्णपूर लगा दी है, मुझे गुरुजनोंने जीन सुहृदों (सखियों) से क्या भय है । यदि श्यामसुन्दर मिते है तो (उनसे मिल जानेपर) किम्मा भय है । और यदि नग मिते तो भी (मुझ मरणाभिर्नीकों) किम्मा भय है ।

यदि माधव (क्षणभरके लिये मुझे स्वीकार करे) और मैं सर्वस्व उन्हें मायकर उनके चरणोंमें दिये जाऊँ, फिर यदि वे मुझे (मारने) चाहें तो उनके हाथों (हाथों साथ) मर जाऊँगी; यदि भारं वन्दु श्रीकृष्णप्रियके साथ त्याग करने है, तो उस त्यागको स्पर्श तथा कर (गीतों) मातृ पुत्र (श्रीकृष्णप्रियके चरण) मेरी धर्मदृष्टी के मुझे उस उपहासका पात्र बनना स्वीकार है । मैंने नग सांच-समझकर रमायणके लिये श्यामसुन्दरको अपने हृदय मन्दिरमें विद्याया है !

सखि ! जिनका (केवल) नाम ही कर्णपूर है, और मेरी लज्जाको मधु डालता है, धैर्यके यौवनके लोड डालता है, गुरुजनोंके भयको भङ्ग कर देता है, नामोंकी चित्तवृत्तियों लुट लेता है । फिर वे यदि न्यय जाँचके लिये जा जायें, तब तो मुझ-जैसी अवलाओका क्या नग कर लेंगे ।

आचार्य श्रीमधुसूदन सरस्वती

(बगदेशके फरीदपुर जिलेके जनार्दन कोशलिपाड़ा तानके निवासी । आजीवन कर्मचारी । विद्यापुत्र । जन्म १८५० ई । दक्षिणगुरु श्रीविश्वेश्वर सरस्वती । प्रकाश पण्डित एवं दो भाई बोगी । गीतके प्रसिद्ध टीकाकार)

वंशीदिभूषितफराजवनीरदाभान्
पीतान्तरादरणस्त्रिकलाधरोष्टात् ।
पूर्णसुन्दरसुगन्धरविन्दनेत्रान्
कृष्णात्परं विरसिपि तन्महा न चाने ॥
(श्रीगीताज्ञानदीपिका टीका १ । ५ । २०)

जिनके कर्णपूर वशीसे विभूषित है, जिनकी नदीन मेघनीनी

आभा है, जिनके पीत वस्त्र है, अरण्य विन्दपलके समान अधरोष्ठ है, पूर्ण चन्द्रके सहज सुन्दर मुख और

कमलरूपमें नयन हैं, ऐसे भगवान् शोभायुक्तों की चित्तवृत्तियों भी तत्त्वों में नहीं जानता ।

श्यामश्यामसवशीरुतेन मनसा तस्मिन्निर्दिष्टं
ज्योतिः किञ्चन योगिनो यदि परं परमन्नि परमन्तु ॥
अस्माकं तु तदेव लोचनसमसामय भूषयितुं
कालिन्दीपुलिनेषु यकिनपि तस्मिन्मते धारयति ॥

(गीताज्ञान २२ । १०)

श्यामश्यामसे मनको न्ययन करके योगीजन की प्रसिद्ध निर्गुण निष्प्रिय परमत्वे तिनको देगने है तो वे उन

भडे ही देखें; हमारे लिये तो श्राव्यमुनाजीके तटपर जो
कृष्णनामवाली वह अलौकिक नील ज्योति दौडती फिरनी
है; वही चिरकालतक लोचनोको चक्राचोभमे डालनेवाली हो।

चित्तद्रव्यं हि जनुवन् स्वभावात् कठिनात्मनः ।
तापकैर्विपर्ययैर्गो द्रव्यं प्रतिपद्यते ॥

(भक्तिरसायन १ । ४)

चित्त नामकी वस्तु एक ऐसी धातुसे बनी है, जो लहकी
भौति स्वभावमे ही कठोर है। तगनेवाली सामग्रीका सम्पर्क
होनेपर ही वह पिघलनी है।

भगवान् परमानन्दस्वरूपः स्वयमेव हि ।
मनोगतमन्त्राकाररसतामेति पुष्कलम् ॥

(भक्तिरसायन १ । १०)

भगवान् स्वयं परमानन्दस्वरूप है। वे जब मनमें प्रवेश
कर जाते हैं; तब वह मन पूर्णरूपसे भगवान्के आकारका
होकर रसमय बन जाता है।

भगवन्तं विभुं नित्यं पूर्णबोधसुखात्मकम् ।
यद् गृह्णाति द्रुतं चित्तं किमन्यदवशिष्यते ॥

(भक्तिरसायन १ । २८)

पिचला हुआ चित्त जब सर्वव्यापक, नित्य, सर्वतः पूर्ण
एव चिदानन्दस्वरूप भगवान्के आकारकी धारण कर लेता
है; तब उसके लिये और क्या बाकी रह जाता है; कुछ नहीं।

द्रुते चित्ते प्रविष्टा या गोविन्दाकारता स्थिरा ।
सा भक्तिरित्यभिहिता विशेषस्त्वधुनोच्यते ॥

(भक्तिरसायन २ । १)

पिचले हुए चित्तका स्थायी रूपसे भगवान् श्रीकृष्णके
आकारका बन जाना ही भक्तिके नामसे कहा गया है। इस
विषयमे विशेष बात आगे कही जाती है।

दृष्टादृष्टफला भक्तिः सुखव्यक्तेर्विधेरपि ।
निद्राघदूनदेहस्य गद्गास्नानक्रिया यथा ॥

(भक्तिरसायन २ । ४७)

भक्तिका फल प्रत्यक्ष भी है और परोक्ष भी। जिस
प्रकार गद्गास्नानसे ताप-पीडित मनुष्यको प्रत्यक्ष शान्ति
मिलती है और उसका पाप-नाश आदि अदृष्ट फल भी
शास्त्रमें कहा गया है; उसी प्रकार भक्तिसे प्रत्यक्ष सुख-
शान्तिकी अनुभूति होती है और भक्ति-विधायक शास्त्रोंसे
मोक्ष आदि फलकी प्राप्ति भी सुनी जाती है।

गुसाईजी श्रीमद्विट्ठलनाथजी

(गोन्वामी श्रीवठभाचार्यजीके सुपुत्र)

(प्रेरक—प० श्रीकृष्णचन्द्रजी शास्त्री, साहित्यरत)

सदा सर्वात्मभावेन
स्वर्तव्यः स्वप्रभुस्त्वया ।
यादृशा तादृशा एव
महान्तस्ते पुनन्ति न. ॥

तुम्हें मदा नवात्मभावसे एक
प्रभु श्रीकृष्णका ही स्मरण करना
चाहिये। हमलोग चाहे जैसे भी हों-
वे मदान् हैं; हमलोगोंको पवित्र करोगे ही।

सदा सर्वात्मभावेन भजनीयो ब्रजेश्वरः ।
रुग्ण्यति स एवास्मद्वैदिकं पारलौकिकम् ॥
मदा नवात्मभावमे ब्रजेश्वर श्रीकृष्ण ही भजनीय है।

वे ही हमें वैदिक-पारलौकिक दोषोंका हरण करोगे।
मदा नवात्मना कृष्णः सेव्यः कालात्रिंशत्पुत्रः ।
तदुभक्तपुत्रं च निर्दोषभावेन स्थेयमात्रगन् ॥

कालात्रिंशत्पुत्रको निवारण करनेवाले श्रीकृष्णका ही सदा
सर्वात्मभावमे सेवन करना चाहिये और उनके भक्तोंमें
निर्दोषभावसे आदरकी स्थापना करनी चाहिये।

भगवत्येव सततं स्थापनीयं मनः स्वयम् ।
कालोऽयं कठिनोऽपि श्रीकृष्णभक्तान्न बाधते ॥

भगवान् श्रीकृष्णमें ही अपने मनको मदा स्थापित कर
देना चाहिये। यह कठिन कलिकाल भी श्रीकृष्ण-भक्तोंका
कुछ भी अनिष्ट नहीं कर सकेगा।

सर्वसाधनशून्योऽहं सर्वसामर्थ्यवान् भवान् ।
श्रीगोकुलप्राणनाथ न त्याज्योऽहं कदापि वै ॥

गोकुल-प्राणनाथ ! मैं ममस्त माधनोंसे शून्य हूँ और
आप सर्वशक्तिमान् हैं। अतः मैं कभी भी आपके द्वारा
त्यागने योग्य नहीं हूँ।

यदि तुष्टोऽसि हृष्टो वा त्वमेव शरणं मम ।
मारणे धारणे वापि शीनानां न प्रभुर्गतिः ॥

वन्देभ्यं प्रभुर्गतिर्गतिं नानि नन्दति ।
ना तुष्टं वा शरितं मम मे नन्दति तुष्टं वा
मे शीनता शरितं मम मे नन्दति तुष्टं वा
नानि नन्दति तुष्टं वा शरितं मम मे नन्दति तुष्टं वा
नानि नन्दति तुष्टं वा शरितं मम मे नन्दति तुष्टं वा
नानि नन्दति तुष्टं वा शरितं मम मे नन्दति तुष्टं वा

आप चाहे सतुष्ट हो या क्रुष्ट, मेरे तो आश्रय-रत्न
आप ही है । हम दीनोंको मारने या स्वीकार करनेमें आप ही
समर्थ हैं एव आप ही प्रभु हमारी गति हैं ।

आचार्य श्रीविश्वनाथ चक्रवर्ती

(क्षितिकाल १८ वीं शताब्दी । अगस्तके प्रतिमा तिथि, गंगानदी के किनारे काशी)

गोपराभाजनप्राणप्रेयसेऽतिप्रभूष्णवे ।
तदीयप्रियदास्याय मां सदीयमह वदे ॥
(श्रीमद्भागवतकी सारार्थदर्शिनोटीका ७ । १ । १)

श्रीतनामानन्दप्रतिनिधिपदसमपादिति ।
भक्तिरस्ती नृभिः पातका अग्रजातानुभवेभ्यः ॥
(भाग्य ७ । १ । १)

श्रीगोपललनाओंके प्राणोंमे भी प्यारे एव अत्यन्त प्रभाव-
शाली भगवान् श्रीकृष्णको उन्हींके प्रेमीजनोंका दास्य प्राप्त
करनेके लिये मैं अपने आपको तथा अपना सब कुछ अर्पण
करता हूँ ।
तत् संरक्ष्य सताभागकुञ्जरात् तत्प्रसादना ।

भक्ति एव ऐश्वरी हता है, जो करने के लिये उन्हींके
होती है । शीनता एव दुर्गति है मम शीनता मम
नियन्त्रिणी ममके प्रानु उन्हींके शीनता ममके शीनता
नानि नन्दति तुष्टं वा शरितं मम मे नन्दति तुष्टं वा
नानि नन्दति तुष्टं वा शरितं मम मे नन्दति तुष्टं वा

महाप्रभु श्रीहरिरायजी

सदोद्विगमनाः कृष्णदर्शने विलम्बमानय ।
लौकिकं वैदिकं चापि कार्यं कुर्वन्नास्यथा ॥
निरुद्धवचनो वाक्यमावद्यकमुदाहरण ।
मनसा भावयेन्नित्यं लीला सवाः प्रमागता ॥
(वज्र शिक्षापत्र २ । १०)

तथा विन्ता न वर्तयन्नामने शीनतामन ।
यथा सतिष्ठन्नाश्वस्तक सति सति सति ।
तथापु सति सति सति सति सति सति ।
एव हि नाश्वस्तकसुभे क्षण मेव विन्दते ॥
भक्तसङ्घने सति सति सति सति सति ।
(भाग्य ७ । १ । १)

मनुष्यको चाहिये कि वह निरन्तर (अर्थात् मनुष्य-सम
असदाग्रहसे) उद्वेगयुक्त एव श्रीकृष्ण-दर्शनके निमित्त विरुष्ट
(आर्तियुक्त) मनसे लौकिक एव वैदिक कार्योंमें भी परतना
छोड़कर करे तथा वाणीको सयममें रख, आवश्यक (जिनका
बोले बिना काम नहीं चले उतने ही) शब्द बोलना हुआ
मनसे क्रमप्राप्त सम्पूर्ण लीलाओंकी भावना करे ।

अवने मनके मोहके कारण यथा शीनता ममके
छिद्रयुक्त सति सति सति सति सति सति ।
जायु निरन्तर शीनता ममके शीनता ममके शीनता
के मनमें नहीं आती । एव हि नाश्वस्तकसुभे
श्रीगोपललनाओंके प्राणोंमें भी प्यारे एव अत्यन्त प्रभाव-
शाली भगवान् श्रीकृष्णको उन्हींके प्रेमीजनोंका दास्य प्राप्त
करनेके लिये मैं अपने आपको तथा अपना सब कुछ अर्पण
करता हूँ ।

गोस्वामी श्रीरघुनाथजी

(पुष्टिमार्गिक १०१०)

गोपवाल्मुन्दीरीगणाचृतं कलानिधि
रासमण्डलीविहारकारिकामनुन्दरम् ।
पद्मयोनिशङ्करादिदेवचन्द्रवन्दितं
नीलवारिवाहकान्तिकुलेनाभाभवे ॥

श्रीरघुनाथजीके लिये जो शीनता ममके
व्यक्त शीनता ममके शीनता ममके शीनता ममके
शक्तिरस्ती नृभिः पातका अग्रजातानुभवेभ्यः ॥
नानि नन्दति तुष्टं वा शरितं मम मे नन्दति तुष्टं वा
नानि नन्दति तुष्टं वा शरितं मम मे नन्दति तुष्टं वा
नानि नन्दति तुष्टं वा शरितं मम मे नन्दति तुष्टं वा

श्रीकृष्णमिश्र यति

(सनय ११ वीं शताब्दी, 'प्रबोधचन्द्रोदय' नामक धर्म और भक्तिपरक नाटकके रचयिता)

अन्धीकरोमि भुवनं बधिराकरोमि

एवं प्रमादमुपयाति हि रागलोभ-

धीरं सचेतनमचेतनतां नयामि ।

द्वेषादिदोषकलुषोऽप्यमन्तरात्मा ॥

वृथं न पश्यति न येन हितं शृणोति

धीमानधीतमपि न प्रतिसंदधाति ॥

क्रोध कहता है कि मैं लोगोंको अंधा बना देता हूँ, बहुरा बना देता हूँ; धीर एवं चेतनको अचेतन बना देता हूँ। मैं ऐसा कर देता हूँ जिससे मनुष्य अपना कर्तव्य भूल जाता है, हितकी बात भी नहीं सुनता तथा बुद्धिमान् मनुष्य भी पड़े हुए विषयोंका स्मरण नहीं कर सकता।

ध्यायन्ति यां सुखिनि दुःखिनि चानुकम्पां

पुण्यक्रियासु मुदितां कुमताद्युपेक्षाम् ।

जो सुखियोंके मैत्री, दुःखियोंपर दया, पुण्यसे प्रसन्नताका अनुभव और कुबुद्धिकी उपेक्षा करते हैं; उनका अन्तरात्मा राग लोभ-द्वेष आदि दोषोंके कलुषित होनेपर भी शुद्ध हो जाता है।

प्रायः सुकृतिनामर्थे देवा यान्ति सहायताम् ।

अपन्थानं तु गच्छन्तं सोदरोऽपि विमुञ्चति ॥

पुण्यात्माशोकके कार्योंमें प्रायः देवतालोग भी सहायता करते हैं और कुमार्गगामीका साथ सहोदर भाई भी छोड़ देता है।

पण्डितराज जगन्नाथ

वज्रं पापमहीभृतां भवगद्गोद्रेकस्य सिद्धौपधं

अक्षरोंकी मद्रा जय हो ।

मिथ्याज्ञाननिशाविशालतमसस्त्रिगमांशुविम्बोदयः ।

क्रूरक्लेशमहीरूहामुस्तरज्वालाजटालः शिखी

द्वारं निर्वृत्तिसद्यनो विजयते कृष्णोति वर्णद्वयम् ॥

कृष्ण—ये दो अक्षर पापस्त्री पर्वतोंको विदीर्ण करनेके लिये वज्र हैं; मसारूपी रोगके अङ्कुरको नाश करनेके लिये मित्र औपध हैं; मिथ्या ज्ञानरूपी रजनीके महान् अन्धकारको सर्वथा नष्ट करनेके लिये सूर्योदयके सदृश हैं; क्रूर क्लेशरूपी वृक्षोंके जला डालनेके लिये प्रचण्ड ज्वालाओंसे प्रज्वलित अग्नि हैं तथा परमानन्द-निकेतनके मनोहर द्वार हैं। इन दोनों

रे चेतः कथयामि ते हितमिदं वृन्दावने चारयन्

वृन्द कोऽपि राशं नवान्मुद्रनिभो बन्धुनं कार्यस्त्वया ।

सौन्दर्यामृतमुद्रिन्द्रिभितः सम्मोह्य मन्त्रस्त्रितै-

रेप त्वां तव बलभांश्च विपयानाशु क्षयं नेप्यति ॥

रे चित्त ! तैरे हितके लिये तुझे सावधान किये देता हूँ-- कहीं तू उम वृन्दावनमें गाय चरनेवाले, नवीन नील मेघके समान कान्तिवाले छैलकों अपना बन्धु न बना लेना। वह सौन्दर्यरूप अमृत वरमानेवाली अपनी मन्द मुमकानसे तुझे मोहित करके तैरे प्रिय समस्त विषयोंको तुरंत नष्ट कर देगा।

श्रीविष्णुचित्त (पेरि-आळवार)

(महान् भक्त, ये गरुड़के अवतार माने जाते हैं । जन्म स्थान—मद्रासप्रदेशके तिन्नेवेली जिरेमें विल्लीपुत्र नामक ग्यान, पिताका नाम—श्रीसुकुन्दाचार्य, माताका नाम—श्रीपद्मा)

‘भगवान् नारायण ही सर्वोपरि

हैं और उनके चरणोंमें अपनेको

सर्वतोभावेन समर्पित कर देना ही

कल्याणका एकमात्र उपाय है।

भगवान् नारायण ही हमारे रक्षक

हैं; वे अपनी योगमायासे साधुओंकी

ग्ध और दुष्टोंका दहन करनेके

लिये गमन-ममवग अवतार लेते हैं।

वे समस्त भूतोंके

हृदयमें स्थित हैं। भगवान् मायासे परे हैं और उनकी

उपासना ही मायासे छूटनेका एकमात्र उपाय है। उनपर विश्वास करो; उनकी आराधना करो; उनके नामकी रट लगाओ और उनका गुणानुवाद करो। ‘ॐ नमोनारायणाय।’

वे वास्तवमें दयाके पात्र हैं; जो भगवान् नारायणकी उपासना नहीं करते। उन्होंने अपनी माताको व्यर्थ ही प्रसवका क्रष्ट दिया। जो लोग ‘नारायण’ नामका उच्चारण नहीं करते वे पाप ही ग्याने और पापमें ही रहते हैं। जो लोग भगवान् मायवकों अपने हृदयमन्दिरमें स्थापितकर प्रेमरूपी सुमनमें उनकी पूजा करते हैं; वे ही मृत्युपाशसे छूटते हैं।’

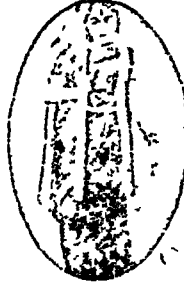
भक्तिमती श्रीआण्डाळ (रंगनायकी)

(यथार्थ नाम 'कोदई', अर्थात् पुण्योके हारके समान कमनीय दक्षिणकी मछान् भक्तिमती देवी, जन्म स्थान — इन्दिरा-प्रान्त-सदर पर स्थित कोदई गाँव, श्रीविष्णुचिन्तद्वारा पालित, इन्हें भूदेवीका अवतार मानते हैं ।)

[ये गोपीभावमें विभोर हुई कहती हैं—]

पृथ्वीके भाग्यवान् निवासियो ! श्रीरममुद्रमें शेषकी शय्यापर पौढे हुए सर्वेश्वरके चरणोंकी महिमाका गान करती हुई हम अपने व्रतकी पूर्तिके लिये क्या-क्या करेंगी—यह सुनो । हम पौ फटनेपर स्नान करेंगी । ग्री और दूधका परित्याग कर देंगी । नेत्रोंमें अँजन नहीं देंगी । बालोंको फूलोंसे नहीं सजायेंगी । कोई अशोभन कार्य नहीं करेंगी । अशुभ वाणी नहीं बोलेंगी, गरीबोंको दान देंगी और बड़े चावसे इसी सरणिका चिन्तन करेंगी ।

गौओंके पीछे हम वनमें जाती हैं और वहाँ छाक ग्वाती हैं—हम गँवार ग्वालिनें जो ठहराँ । किंतु यह हमारा कितना बड़ा भाग्य है कि तुमने भी हम ग्वालेंके यहाँ ही जन्म लिया—तुम गोपाल कहलाये । प्यारे गोविन्द, तुम पूर्णकाम हो; फिर भी तुम्हारे साथ जो हमारा जाति और कुलका सम्बन्ध है, वह कभी धोये नहीं भिटेगा । यदि हम दुलारके कारण तुम्हें छोटे नामोंसे पुकारते हैं—कन्हैया या कन्नू कहकर सम्बोधित करते हैं तो क्रुपा करके हमपर रुष्ट न होना, अच्छा । क्योंकि हम तो निरी अवोध बालिकाएँ हैं । क्या तुम हमें हमारे वल्ल नहीं लौटाओगे ?

प्यारे ! क्या तुम हमारा वल्ल नहीं लौटाओगे ? चाहते हो; निरर्थक लिये हम बड़े बड़े वन्दना करने और तुम्हें जानने के लिये महिमाका गान करने, न तुम्हें प्रकृतिक गौरवमें उन्नत करने के लिये हमें सुन मोड़ तो भेजना । हम दासियोंका प्रकृतिक वल्ल लौटाओगे ?

तुम्हारे योग्य नहीं है । हम आज्ञायी तुम्हारी नहीं हैं । प्यारे गोविन्द ! तम तो तुम्हारी वल्ल लौटाओगे । मात्र तुम्हारे हमारे भेदन—हमारे भक्तताप । अन्य मारी आमकियों अन्य भक्तिमें तुम्हारे भक्तिमें अरी शोचल ! मेरा प्राणतपस में तुम्हारे भक्तिमें आना ? वह मेरे हृदयमें प्रवेशकर तुम्हारे भक्तिमें कर रहा है । मैं तो उमरे लिये तुम्हारे भक्तिमें और उमके लिये यह सब मानो निरा भक्तिमें ।

मेघ ! विरह-तापमें मृतत मेरे प्रसन्नगी होकर भक्तिमें हो गयी है । दिन समस्तकर तुम्हें निरा भी भक्तिमें गयी है । इस दृशमें मैं ईश्वर भक्तताप तुम्हारे भक्तिमें मैं अपनेको बचाये रखनेमें असमर्थ हूँ । तुम्हारे भक्तिमें को जीवन रखना तो अब दम मेरे भक्तिमें ।

श्रीकुलशेखर आळवार

(कोडिनगर (केरल) के धर्मात्मा नरेश इलमतके पुत्र, स्थान—पदले शीरंगदेश, जन्मने विवरण, भक्तिमती अवतार कहे जाते हैं ।)

प्रभो ! मुझे न धन चाहिये, न शरीरका सुख चाहिये, न मुझे राज्यकी कामना है, न मैं इन्द्रका पद चाहता हूँ और न मुझे सार्वभौम पद ही चाहिये । मेरी तो केवल यही अभिलाषा है कि मैं तुम्हारे मन्दिरकी एक सीढी बनकर रहूँ, जिससे तुम्हारे भक्तोंके चरण बार-बार मेरे मस्तकपर पड़े । अथवा स्वामिन् ! जित

रास्तेमें भक्तलोग तुम्हारे भक्तिमें तुम्हारे भक्तिमें जाया करते हैं, उन नामोंका मुझे क्या मतलब है ? दो, अथवा जित नामोंके तुम्हारे भक्तिमें तुम्हारे भक्तिमें हैं, उन नामोंका जानना मेरे लिये क्या मतलब है ? एक चम्पाका पेड़ ही क्या मेरे लिये मतलब है ? तुम्हारे भक्तिमें तुम्हारी निज्य पद पर तुम्हारे भक्तिमें तुम्हारे भक्तिमें मरोवरका एक छोटासा भक्तिमें तुम्हारे भक्तिमें ।

यदि माता खीरकर दस्केगी अपनी लीनें इल

श्रेणी में तो भी वचा उमीमें अपनी लौ लगाये गृहता है और उमीमें याद करके रोना चिल्लाता और छटपटाना है। उमी प्रकार है नाथ ! तुम चाहे किननी ही उपेक्षा करो और मेरे दुःखोंकी ओर ध्यान न दो; तो भी मैं तुम्हारे चरणोंको छोटकर और कहीं नहीं जा सकता; तुम्हारे चरणोंके भिवा मेरे लिये और कोई दूसरी गति ही नहीं है।

यदि पति अपनी पतिव्रता स्त्रीका सक्के सामने तिरस्कार भी करे, तो भी वह उमका परित्याग नहीं कर सकती। इन्ही प्रकार चाहे तुम मुझे किनना ही दुतकारो; मैं तुम्हारे अभय चरणोंको छोड़कर अन्यत्र कहीं जानेकी बात भी नहीं मोच सकता। तुम चाहे मेरी ओर ओंख उठाकर भी न देखो; मुझे तो केवल तुम्हारा और तुम्हारी कृपा ही अवलम्बन है। मेरी अभिलाषाके एकमात्र विषय तुम्हीं हो। जो तुम्हें चाहता है, उसे त्रिभुवनकी सम्पत्तिमें कोई मतलब नहीं।

हरे ! मैं आपके चरणयुगलमें इसलिये नमस्कार नहीं करना कि मेरे द्वन्द्वों (शीतोष्णादि) का नाश हो; मैं कुम्भी-पाकादि बड़े-बड़े नरकोंमें वचा रहूँ और नन्दनवनमें कोमलाङ्गी अप्सराओंके साथ रमण करूँ; अपितु इसलिये कि मैं मदा हृदय-मन्दिङ्गमें आपकी ही भावना करता रहूँ।

हे भगवन् ! मैं धर्म, धन-मग्न और कामोपभोगकी आशा नहीं रखता; पूर्वकर्मानुसार जो कुछ होना हो सो हो जाय; पर मेरी यही वार वार प्रार्थना है कि जन्म-जन्मान्तरेमें भी आपके चरणारविन्द-युगलमें मेरी निश्चल भक्ति बनी रहे।

हे सर्वव्यापी वरदाना ! तृष्णारूपी जल, कामरूपी आँधीसे उठी हुई मोहमयी तरङ्गमाला, स्त्रीरूप भँवर और भाई-पुत्ररूपी ब्राह्मणोंमें भरे हुए इस संसाररूपी महान् समुद्रमें डूबते हुए हमलोगोंको अपने चरणारविन्दकी भक्ति दीजिये।

जो समार-सागरमें गिरे हुए है; (सुख-दुःखादि) द्वन्द्वरूपी वायुमें आहत हो रहे है; पुत्र, पुत्री, स्त्री आदिके पालन-पोषणमें भारसे आर्त है और विषयरूपी विषम-जलराशिमें बिना नौकाके डूब गये है; उन पुरुषोंके लिये एकमात्र जहाजरूप भगवन् विष्णु ही शरण हो।

नरकासुरका अन्त करनेवाले मधुसूदन ! स्वर्गमें, भूलोकमें अथवा भले ही नरकमें मुझे रहना पड़े; उसकी चिन्ता नहीं है; किंतु शरद् ऋतुके प्रफुल्ल कमलोककी गोभाको निरस्कृत करनेवाले आपके युगल चरणोंका चिन्तन मृत्युकालमें भी न छूटे।

श्रीकृष्ण ! मेरा मानरूपी राजहंस आपके चरणारविन्दरूपी पिंजड़ेमें आज ही प्रविष्ट हो जाय। प्राण निकलनेके समय जब वात-पित्त और कफसे गला रुंध जायगा; उस अवस्थामें आपका स्मरण कैसे सम्भव होगा।

रे मेरे मन ! मैं अगाध एव दुस्तर भवसागरके पार कैसे होऊँगा? इस चिन्तासे तू कातर न हो; नरकासुरका नाश करनेवाले कमलनयन भगवान् श्रीकृष्णमें जो तेरी अनन्य भक्ति है; वह तुझे अवश्य इस ससार सागरसे पार कर देगी।

कमलनयन श्रीकृष्ण ! हम हाथ जोड़कर; मस्तक नवाकर; रोमाञ्चित शरीर; गद्गद कण्ठ तथा आँसुओकी धारा बहानेवाले नेत्रोंसे आपकी स्तुति करते हुए नित्य-निरन्तर आपके युगल चरणारविन्दोंके ध्यानरूपी अमृतरसका आस्वादन करते रहें; ऐसा हमारा जीवन बन जाय।

ओ खोटी बुद्धिवाले मूढ़ मानव ! यह शरीर सैकड़ों स्थानोंमें जोड़ होनेके कारण जर्जर है। देखनेमें कोमल और सुन्दर होनेपर भी परिणामी है (वृद्ध होनेवाला है)। एक दिन इसका पतन अवश्यम्भावी है। तू ओपधियोंके चक्करमें पड़कर क्यो क्लेश उठा रहा है। रोग-शोकको सदाके लिये दूर भगा देनेवाले श्रीकृष्ण-नामरूपी रसायनका निरन्तर पान करता रह।

श्रीगोविन्दके चरण-कमलोसे निकले हुए मधुकी यह विलक्षणता है कि उसका पान करनेवाले तो मोहित नहीं होते; उसे न पीनेवालोपर ही मोह छाया रहता है।

अरे मूढ़ मन ! तू नाना प्रकारकी सुदीर्घ यातनाओंका विचार करके भयभीत मत हो। भगवान् श्रीधर जिनके स्वामी हैं; उनका ये पापरूपी शत्रु कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तू तो आलस्यको दूर भगाकर भक्तिमें सहजमें ही मिल जानेवाले भगवान् नारायणका ध्यान कर। जो सारे संसारकी वासनाओंका नाश करनेवाला है; वह क्या दासको भी नहीं बचा सकेगा ?

श्रीविप्रनारायण आळवार

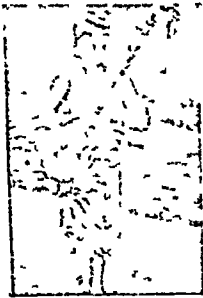
(जाति—ब्राह्मण, ये भगवान्की वनमालाके अवतार कहे जाने छै)

प्रभो ! मैं बड़ा नीच हूँ, बड़ा पतित हूँ, बड़ा पापी हूँ; फिर भी तुमने मेरी रक्षा की। मैंने अवतक अपना जीवन व्यर्थ ही खोया; मेरा हृदय बड़ा क्लुपित है। मेरी जिहाने तुम्हारे मधुर नामका परित्याग कर दिया; मैंने मत्स्य और सदाचारको तिलाञ्जलि दे दी; मैं अब इमीलिये जीवन धारण करता हूँ जिसे तुम्हारी सेवा कर सकूँ। मैं जानता

हूँ तुम अपने मेवकोंका कदापि पन्थियम नहीं करते। मैं जनताकी दृष्टिमें गिर गया; मेरी सम्पत्ति लानी गयी। नमारमें तुम्हारे मित्रा मेरा कौटं नहीं। एन्पेनम ! अब मैंने तुम्हारे चरणोंकी दृढताग्रयंन पकड़ लिया। तुम्हारे माता पिता हो। तुम्हारे मित्रा मेरा कौटं नहीं। जीवनधन ! अब मुझे तुम्हारी कृपाके मित्रा चीन मित्रा भोगेमा नहीं है।

श्रीमुनिवाहन तिरुप्पन्नाळवार

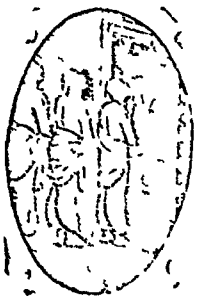
(ये अन्त्यज माने जाने थे। इन्द्र श्रीवामका अवतार बहा जात है।)

प्रभो ! आसने मेरे चर्मको देखनेकी शक्ति तुम्हारे मुखे अपना जन बना लिया। मैंने आसने के चर्मको मेरा जन्म मन्त्र हो गया।

श्रीपौयगै आळवार, भूतत्ताळवार और पेयाळवार

(श्रीपौयगै आळवार—पहलेका नाम सरोथोगी, पाण्डजन्यके अवतार, जन्मभूत नाम सरोथोगी, मद्रासके महावलीपुर, गदाके अवतार। श्रीपेयाळवार—जन्मस्थान मद्रासका मैलापुर नामक स्थान, ये रहने के अवतारके नाम हैं।)

भगवान्के सहज और कौटं वस्तु मसारमे नहीं है। मारे रूप उसीके हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी दिशाएँ, नक्षत्र और ग्रह, वेद एव वेदोंका तात्पर्य, सब कुछ वे ही हैं। अतः उन्हींके चरणोंकी गरण ग्रहण करो; मनुष्यजन्मका साफल्य इमीमें है। वे एक होते हुए भी अनेक बने हुए हैं। उन्हींके नामका उच्चारण करो। तुम धनसे सुखी नहीं हो सकते, उनही कृपा ही तुम्हारी रक्षा कर सकती है। वे ही ज्ञान हैं, वे ही ज्ञेय हैं और वे ही ज्ञानके द्वार हैं। उन्हींके तत्त्वों

ममसो। भटग्ने हुए मन हीन इति। एतन्मात्र उन्हींके लक्षण है। उन्हींके उपासना करो। वे ही हैं, वे ही हैं। जिन प्रजा का मित्रा तुम्हारे प्रकार भोग मन भी जानते हैं। उनमें प्रेममें मित्रा बनो। विदोमें करो। प्रभो ! उन्हींके वागी केवल तुम्हारे ही प्रणाम करो। तुम्हारे ही कृपाके प्रणाम करो। उन्हींके चिन्तन ही आनेके द्वार हैं।

श्रीभक्तिसार (तिरुमडिसै आळ्वार)

(जन्मस्थान—इक्षिममें तिरुमडिसै (महीसपुर) । पिताका नाम श्रीभार्गव, माताका नाम श्रीमनी कनकावती, तिरुवाडन् नामके स्थानने इनको पाला था, उनीने इनका नाम भक्तिमार रक्खा ।)

प्रभो ! मुझे इस जन्म-मरणके चक्रसे छुड़ाओ । मैंने अपनी इच्छाको तुम्हारी इच्छाके अंदर विलीन कर दिया है, मेरा चित्त मद्रा तुम्हारे चरणोंका ध्यान क्रिया करना है । तुम्हीं आकाश हो, तुम्हीं पृथ्वी हो और तुम्हीं पवन हो । तुम्हीं मेरे स्वामी हो, तुम्हीं मेरे पिता हो । तुम्हीं मेरी माता हो और तुम्हीं मेरे रक्षक हो । तुम्हीं शब्द हो और

तुम्हीं उसके अर्थ हो । तुम वाणी और मन दोनोंके परे हो । यह जगत् तुम्हारे ही अंदर स्थित है और तुम्हारे ही अंदर लीन हो जाता है । तुम्हारे ही अंदर सारे भूतप्राणी उत्पन्न होते हैं, तुम्हारे ही अंदर चलते-फिरते हैं और फिर तुम्हारे ही अंदर लीन हो जाते हैं । दूधमें घीकी भौंति तुम सर्वत्र विद्यमान हो ।

श्रीनीलन् (तिरुमङ्गैयाळ्वार)

(जन्म—चोत्र देशके किसी गाँवमें एक शैवके घर, पत्नीका नाम—कुमुदवल्ली, ये भगवान्के शार्ङ्गधनुषके अवतार माने जाते हैं ।)

हाय ! मैं कितना नीच हूँ । किंतु साथ ही, अहा ! मेरे स्वामी कितने दयालु है ! प्रभो ! मेरे अपराधोंको क्षमा कीजिये और मुझे अपनी गरणमें लीजिये । प्रभो ! आज तुमने मुझे बचा लिया । प्रभो ! मैंने तुम्हारे साथ कितने अत्याचार किये, परंतु तुमने मेरे अपराधोंकी ओर न देखकर मेरी रक्षा की ।

श्रीमधुर कवि आळ्वार

(इन्हें लोग गरुडका अवतार मानते हैं । आपका जन्म तिरुक्कोल्ल नामक स्थानमें एक सामवेदी ब्राह्मण-कुलमें हुआ था ।)

(गुरुकी स्तुतिमें ही इन्होंने निम्नलिखित शब्द कहे हैं—)

मैं इन्हे छोड़कर दूसरे किसी परमात्माको नहीं जानता । मैं इन्हींके गुण गाऊँगा, मैं इन्हींका भक्त हूँ । हाय ! मैंने अवनत मंमारके पदार्थोंका ही भरोसा किया । मैं कितना

अभिमानी और मूर्ख था । सत्य तो ये ही हैं । मुझे आज उसकी उपलब्धि हुई । अब मैं अपने शेष जीवनको इन्हींकी कीर्तिका चारों दिशाओंमें प्रचार करनेमें व्यताऊँगा । इन्होंने आज मुझे वेदोंका तर्क बताया है । इनके चरणोंमें प्रेम करना ही मेरे जीवनका एकमात्र साधन होगा ।

शैव संत माणिक वाचक

(जन्म—मदुराके पास वदावुर ग्राम, जाति—ब्राह्मण, तत्कालीन पाण्ड्यनरेशके प्रधान मन्त्री)

मेरा शरीर नेमाञ्चित और कम्पित है, मेरे हाथ ऊपर उठे हुए हैं हे निज ! निमक्ते और रोते हुए मैं पुकारता हूँ : मित्रा—अल्पवसा परित्राग करते हुए मैं आपकी जय

बोलता हूँ, स्तुति करता हूँ । मेरे प्राणनाथ ! मेरे दोनों हाथ सदा आपकी ही पूजा करते रहेंगे ।

संत श्रीनम्माळ्वार (शठकोपाचार्य)

(जन्मस्थान—तिरुकुल्लूर [श्रीनगरी], पिताका नाम—कारिमारु, माताका नाम—उदयनर्ग, वे विष्वक्सेन्द्रे चकारा मन्त्रे ज्ञाने ।)

पुण्यकर्मोंद्वारा अर्जित ज्ञानके बलसे जानीलोग कहा करते हैं—
'प्रभुका वर्ण, दिव्य रूप, नाम तथा उनका श्रीविग्रह अमुक प्रकारके है ।'
परंतु उनका सारा प्रयास मेरे प्रभुकी महिमाका थाह पानेमें असमर्थ ही रहा । उनके ज्ञानकी ज्योति एक निरे टिमटिमाते हुए दीपकके समान है ।

हठपूर्वक उन्हींके पंछे पढ़ा हुआ है—
भी नहीं लेता ।

उपामनाकी अनेकों भिन्न भिन्न परिभाषाएँ हैं—
विभिन्न बुद्धियोंमें अनेकों परम्परागोशी का निमित्त है
तथा उन अनेक मतोंमें उन-उन मतोंके अनेकों
देवोंका वर्णन है, जिनकी तुर्गने अपने सम्बन्ध
करके सृष्टि की है ! ओं उपमागति ! मैं तो तुम्हारे
चरणोंमें अपनी भक्तिका उद्घोष करूँगा ।

जो लोग अपने हृदयपर अपना अधिकार मानते
हैं और उसे निष्कपट समझते हैं, उनकी यह धारणा
अहंकारपूर्ण है । मैंने तो जब अपना हृदय हिरण्यकशिपुके
शक्तिशाली वक्षःस्थलको विदीर्ण करनेवाले प्रभु (श्रीनर्मिह)
के चरणप्रान्तमें भेजा, वह मेरे हाथसे जाता रहा और अवतक

निद्राको जीते हुए प्रसिद्धो तथा अन्य उपायों
के अनन्त जन्मोंकी व्यासों वह हृद्य कर लेता है । तुम्हारे
शक्तिशाली विग्रह का रहस्य निगमन एवं स्मरण है ।
चोर !' उस अमानवोपधन नामके भावोंके उद्घोष पर
देवताओंके लिये भी कठिन है ।

शैव संत अप्पार

(जन्म—६०० ई० । देहावसान—६८१ ई० । आयु—८१ वर्ष ।)

मैं प्रतिदिन लौकिक पापमें डूब रहा हूँ; मुझे जो कुछ
जानना चाहिये, उसे तनिक भी नहीं जानता, मैं सगे-
सम्बन्धियोंकी तरह अवगुणोंमें तल्लीन होकर आगे चलनेका
पथ नहीं देख पा रहा हूँ । नीलकण्ठ ! कृपालु ! हे अक्षिति
विराटानमू मन्दिरके अधिपति ! मुझपर कृपा कीजिये, जिससे
मैं आपके सुन्दर चरणोंका दर्शन कर सकूँ ।

मेरा चञ्चल हृदय एकसो होकर शीघ्र ही
आमक्त हो जाता है, वही तेजीमें किन्हीं पापों के
उमी प्रसार उनसे अलग हो जाता है । हे अक्षिति
नमूरे देव चन्द्रनीचि ! मैं आपके चरणोंमें आना चाहता हूँ,
आपने मेरी आत्माको बन्धन मुक्त कर दिया है ।

शैव संत सम्बन्ध

(तमिळ प्रदेशके शैवाचार्योंमें सर्वश्रेष्ठ । जन्म—लगभग ६३९ ईस्वी । निवासस्थान—श्रीनगर, तमिळ ।)

आरुर मन्दिरके शिवके लिये प्रेम-पुष्प बिलेरो ! तुम्हारे
हृदयमें सत्यकी ज्योति प्रकाशित होगी, प्रत्येक बन्धनसे
मुक्त होगे ।

कभी मत भूलो ! जन्मसे बन्धन रहनेमें शैव सम्बन्ध
प्रपञ्च पंछे हूट जायेंगे ।

अपने परमप्रेमात्म्यद अर्पणें, नर्मित शैव सम्बन्ध
कुमुन बिलेरो ! तुम अपने शोभन अन्न कर दीने, तुम
अनुभव आनन्द (कल्याण) प्राप्त करेंगे ।

शैव संत सुन्दरमूर्ति

(सहमार्गके आचार्य, जन्म-स्थान—दक्षिण आरकाट जिला । जाति—ब्राह्मण ।)

मुझ पार्ष्णिने प्रेम और पवित्र उपासनाके पथका परित्याग हूँ । मैं पूजा करने जाऊँगा ।
कर दिया है ! मूर्ख ! मैं कबतक अपने प्राणधन, अनमोल रत्न—
मैं अपने रोग और दुःखका अर्थ अच्छी तरह समझता आकर मन्दिरके अधिपतिसे दूर रह सकता हूँ ।

संत वसवेश्वरं

('वीरदौब' मन्के प्रवर्तक, कर्नाटकके महात्मा । अस्तित्व-काल—बारहवीं शताब्दी (ई०), जन्म-स्थान—दंगलेश्वर बागेवाड़ी गाँव (कर्नाटक-प्रान्त), पिताका नाम—मादिराजा, माताका नाम—मादलाम्बिका । जाति—ब्राह्मण ।)

एक ईश्वर ही हमारे पूज्य हैं । अहिंसा ही धर्म है । अधर्मसे प्राप्त वस्तुको अस्वीकार करना ही व्रत है । अनिच्छासे रहना ही तप है, किसीसे कपट न करना ही भक्ति है । सुख-दुःख आदि द्वन्द्वोंमें समभावसे रहना ही समयाचार है । यही मत्य है । हे देव ! इसके आप साक्षी हैं ।

सच्चा भक्त वही है, जो अपनेसे मिलनेवाले सब भक्तोंको प्रणाम करता है । दूसरोंसे मृदु वचन बोलना जप है—एक-मात्र तप है । हम नम्रतासे ही सदाशिवको प्राप्त कर सकते हैं । इन गुणोंके अतिरिक्त हमारे देव कोई दूसरी वस्तु पसंद नहीं करते ।

मैं भक्त नहीं हूँ । मैं भक्तका केवल वेपधारी हूँ । निर्दयी, पापी और पतित मेरे नाम हैं । हे शिव ! मैं आपके भक्तोंके घरका केवल बालक हूँ ।

हे शिव ! आप मुझे पगु कर दीजिये, जिससे मैं जहाँ-तहाँ न फिँलूँ । मुझे अन्या कर दीजिये, जिससे मेरे नेत्र दूसरी वस्तु न देख सकें । मुझे बहुरा बना दीजिये, जिससे मैं

आपके नामोच्चारण और चर्चाके अतिरिक्त दूसरी बात न सुनूँ । मेरे मनकी ऐसी स्थिति कर दीजिये कि वह आपके भक्तोंकी चरण-सेवाकी इच्छाके अतिरिक्त कोई भी दूसरी इच्छा न करे ।

चकोर चन्द्रमाके प्रकाशकी खोजमें रहता है । अम्बुज सूर्योदयकी चिन्ता करता है, भ्रमर सुगन्धकी चिन्ता करता है, मुझे परमात्माके नाम-स्मरणकी ही धुन है ।

मेरा हाल ऐसा है जैसा सरसोंपर सागर बहनेसे सरसों-का होता है । यदि परमात्माके भक्त आते हैं तो मैं हर्षसे लोट-पोट हो जाता हूँ, हर्षसे फूला नहीं समाता, आनन्दसे मेरा हृदय-कमल खिल जाता है ।

यह नहीं कहना चाहिये कि अमुक दिन अशुभ है और अमुक शुभ है । जो मनुष्य यह कहता है कि 'ईश्वर मेरे आश्रय है' उसके लिये सब दिन समान हैं । जिसका ईश्वरपर भरोसा है, विश्वास है, उसके लिये सब दिन एक-से हैं ।

मनुष्यको चाहिये कि अपने आत्माको पहचाने, यह आत्मज्ञान ही उसके लिये गुरु है ।

संत वेमना

[अठारहवीं शताब्दीके पूर्वार्धके नास-पास । जन्म-स्थान—क्रौडवीडु (गुण्टूर जिला), विहार-खल—प्रायः समस्त द्रविड प्रदेश । जाति—रेड्डी (शूद्रोंकी एक उपशाखा) । समाधिस्थल—सन्मवतः पामूर गाँव जिला कटपा ।]

हे भगवान् ! बुढ़ापेमें जब वात, पित्त एवं कफका प्रकोप बढ़ जाता है, नेत्रोंकी ज्योति क्षीण हो जाती है, मृत्यु समीप आ जाती है तब किस प्रकार मूर्ख मानव आपका अन्वेषण कर सकता है ?

जीव तथा परमात्माका तत्त्व समझनेवाला ही ब्रह्मत्वको प्राप्त होता है । एक बार ब्रह्मभावको प्राप्त प्राणी फिर सांसारिकताके मायाजालमें नहीं फँसता है । भला, मुक्ता (मोती) कहीं फिरसे अपना पूर्वरूप—जलबिंदुका रूप—पा सकता है ?

साधुओंके सङ्गमें रहकर मनुष्य सभी नीच गुणोंसे— अवगुणोंसे मुक्त हो जाता है; चन्दनके लेपसे देहकी दुर्गन्ध दूर हो जाती है। संत-गोष्ठीके समान उत्तम कर्म दूसरा नहीं है।

मानसरोवरमें विहार करनेवाला हंस उसके जलसे अलित ही रहता है। सच्चा योगी कर्ममय संसृतिके बीच रहते हुए भी उसके फलाफलसे निर्लिप्त रहता है। इसलिये फलकी आकाङ्क्षा रखे बिना ही मनुष्यको कर्म करना चाहिये।

मनुष्य पहले माताके गर्भसे जन्म लेता है, फिर पत्नीमें प्रवेश कर पुत्रके रूपमें पैदा होता है। इस प्रकार एक शरीर होनेपर भी उसके लिये माताएँ दो होती हैं।

जो हाथ हमें अमृतका पान कराता है, वह स्वयं उसका

न्वाट अनुभव नहीं कर पाता। ईश्वर के लिये मनुष्य धूमनेवाले परम योगीका महत्त्व भी समान नहीं समझ सकता है।

गङ्गाधर शिव ही मुन्चे देव है। नन्दके लिये मनुष्य (अनाहत नाद) कर्णमयुग वस्तु है। मनुष्यके लिये उपभोग्य धातु है। मोच विचक्षण देव तो अज्ञान—दुर्गन्ध ही मृत्युका हेतु है। नैतिक पतन ही अज्ञानिय मृत्यु है। ऐश्वर्यमनाका दृढ विश्वास है।

परमात्माका हम विश्वमें वृष्टि उल्लिखित करा है। मनुष्य ब्रह्माण्ड ही उनका दर्शन है। वायु प्राण है। मनुष्यके अग्नि नेत्रममृद है। इस प्रकार मनुष्य विश्व उन परम महादेवका ही विगट रूप है।

संत कवि तिरुवल्लुवर

(ये जातिके जुलाहे एव मैलापुर (मद्रास) कान्चेने निवासी थे)

जिस प्रकार अक्षरोंमें 'अ' है, उसी प्रकार जगत्में भगवान् हैं।

विद्याका क्या सदुपयोग है, यदि सच्चिदानन्द भगवान्के चरणपर विद्वान्का मस्तक नत नहीं है—विद्वान् भगवत्कृपाका पात्र नहीं है।

स्वजनोंके हृदय-कमलमें निवास करनेवाले भगवान्के भक्त सदा वैकुण्ठमें रहेंगे।

इच्छारहित निर्विकल्प भगवान्का भजन करनेवालोको कभी दुःखकी प्राप्ति नहीं होगी।

जो भगवान्के कीर्तन-स्तवनमें भलीभाँति लगे रहते हैं, वे पाप-पुण्यसे परे रहते हैं—पाप-पुण्यके भागी नहीं होंगे।

भगवान् एभीकेके मन्त्र-शयक रुद्र रहे मनुष्य रहेंगे।

अप्रतिम—अनुपम भगवान्के भजन जैसे जगत्में निमानमिक चिन्ताका अन्त होना कठिन है।

कल्याण-स्वरूप उरुणामानर भगवान्की मन्त्रोंके निम्न अपार समार गामरुकी पाद उरुता मटिन है।

जो मिर परमेश्वरके समुद्रय विनत नहीं हो, वह चेतनामूल्य इन्द्रियकी तरह व्यर्थ है।

जो लोग हमारे न्यायी परमेश्वरकी तुलनामें नहीं प्राप्त करते, क्या वे जन्म लगाने मन्त्रके पात्र बन सकते हैं ?

भगवान् महावीर

(प्रेषक—भीमरचरजी नाहटा)

(जैनधर्मके अन्तिम तीर्थङ्कर । घरका नाम—वर्द्धमान । जन्म आजसे करीब २५५४ वर्ष पूर्व, वैश्व सुग १२ । पिताका नाम—विश्वामित्र, क्षत्रियकुण्ड नगर । पिताका नाम—सिद्धार्थ । माताका नाम—विमला देवी । प्रयाग—७२ वर्षकी उम्रमें, वैश्व सुग २२—कालगुप्ति ।)

धर्म-सूत्र

धर्म सर्वश्रेष्ठ मङ्गल है। (कौन-सा धर्म ?) अहिंसा, संयम और तप। जिस मनुष्यका मन उक्त धर्ममें सदा सलग्न रहता है, उसे देवता भी नमस्कार करते हैं।

असहिष्णु—एन पौत्र महावीरकी मन्त्रके करने बुद्धिमन् मनुष्य निरक्षण उरुण्ड धर्मके आचरण करे।

छोटे-बड़े जिनो नी प्राणीके लिये न उरुता उरुता (जिनो की लुप्त मनुष्य) न जिनो विद्यालयकी जलन न दोषका—एन उरुता निम्नरी—समुद्रकी जल परम है।

अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और

जो रात और दिन एक बार अतीतकी ओर चले जाते हैं, वे कभी वापस नहीं आते; जो मनुष्य अधर्म (पाप) करता है, उसके वे रात-दिन विल्कुल निष्फल जाते हैं ।

जो रात और दिन एक बार अतीतकी ओर चले जाते हैं, वे कभी वापस नहीं आते; जो मनुष्य धर्म करता है, उसके वे रात और दिन सफल हो जाते हैं ।

जयतक बुढ़ापा नहीं सताता; जयतक व्याधियाँ नहीं घटती; जयतक इन्द्रियाँ हीन (अशक्त) नहीं होतीं; तयतक धर्मका आचरण कर लेना चाहिये—बादमें कुछ नहीं होनेका ।

जो मनुष्य प्राणियोंकी स्वयं हिंसा करता है, दूसरोंसे हिंसा करवाता है और हिंसा करनेवालोंका अनुमोदन करता है, वह संसारमें अपने लिये वैरको बढ़ाता है ।

ससारमें रहनेवाले चर और स्थावर जीवोंपर मनसे, वचनमें और शरीरमें—किसी भी तरह दण्डका प्रयोग नहीं करना चाहिये ।

सभी जीव जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता । इसीलिये निर्ग्रन्थ (जैन मुनि) घोर प्राणि-वधका सर्वथा परित्याग करते हैं ।

जानी होनेका सार यही है कि वह किसी भी प्राणीकी हिंसा न करे । इतना ही अहिंसाके सिद्धान्तका ज्ञान यथेष्ट है । यही अहिंसाका विज्ञान है ।

अपने स्वार्थके लिये अथवा दूसरोंके लिये, क्रोधसे अथवा भयसे—किसी भी प्रसङ्गपर दूसरोंको पीड़ा पहुँचानेवाला असत्य वचन न तो स्वयं बोलना; न दूसरोंसे बुलवाना चाहिये ।

श्रेष्ठ साधु पापकारी, निश्चयकारी और दूसरोंको दुःख पहुँचानेवाली वाणी न बोले ।

श्रेष्ठ मानव श्मां तरह क्रोध, लोभ, भय और हास्यसे भी पापकारी वाणी न बोले ।

हँसते हुए भी पाप-वचन नहीं बोलना चाहिये ।

आत्मार्थी माधकको दृश्य (सत्य), परिमित, असंदिग्ध, परिपूर्ण; स्पष्ट—अनुभूत, वाचालतारहित और किसीको भी उद्दिग्ध न करनेवाली वाणी बोलना चाहिये ।

कानेको काना, नपुंसकको नपुंसक, रोगीको रोगी और चोरको चोर कहना यद्यपि सत्य है तथापि ऐसा नहीं कहना चाहिये । (क्योंकि श्मसे इन व्यक्तियोंको दुःख पहुँचता है ।)

जो भय कटोर हो, दूसरोंको भारी दुःख पहुँचानेवाली

हो—वह सत्य ही कयो न हो—नहीं बोलनी चाहिये । (क्योंकि उससे पापका आसव होता है ।)

अस्तनेक-सूत्र

पदार्थसचेतन हो या अचेतन, अल्प हो या बहुत—और तो क्या; दौत कुरेदनेकी सीकके बराबर भी जिस गृहस्थ-के अधिकारमें हो, उसकी आज्ञा लिये बिना पूर्ण संयमीसाधक न तो स्वयं ग्रहण करते हैं, न दूसरोंको ग्रहण करनेके लिये प्रेरित करते हैं और न ग्रहण करनेवालोंका अनुमोदन ही करते हैं ।

ब्रह्मचर्य-सूत्र

यह अब्रह्मचर्य अधर्मका मूल है, महादोषोंका स्थान है, इसलिये निर्ग्रन्थ मुनि मैथुन-संसर्गका सर्वथा परित्याग करते हैं ।

आत्म-शोधक मनुष्यके लिये शरीरका शृंगार, स्त्रियोंका संसर्ग और पौष्टिक—स्वादिष्ट भोजन—सब तालपुट विपके समान महान् भयंकर हैं ।

श्रमण तपस्वी स्त्रियोंके रूप, लावण्य, विलास, हास्य, मधुर वचन, संकेत, चेष्टा, हाव-भाव और कटाक्ष आदिका मनमें तनिक भी विचार न लाये और न इन्हें देखनेका कभी प्रयत्न करे ।

स्त्रियोंको रागपूर्वक देखना, उनकी अभिलाषा करना, उनका चिन्तन करना, उनका कीर्तन करना आदि कार्य ब्रह्मचारी पुरुषको कदापि नहीं करने चाहिये । ब्रह्मचर्यव्रतमें सदा रत रहनेकी इच्छा रखनेवाले पुरुषोंके लिये यह नियम अत्यन्त हितकर है और उत्तम ध्यान प्राप्त करनेमें सहायक है ।

ब्रह्मचर्यमें अनुरक्त भिक्षुको मनमें वैपयिक आनन्द पैदा करनेवाली तथा काम-भोगकी आसक्ति बढ़ानेवाली स्त्री-कथा-को छोड़ देना चाहिये ।

ब्रह्मचर्य-रत भिक्षुको स्त्रियोंके साथ वातचीत करना और उनसे वार-वार परिचय प्राप्त करना सदाके लिये छोड़ देना चाहिये ।

ब्रह्मचर्य-रत भिक्षु स्त्रियोंके पूर्वानुभूत हास्य, क्रीडा, रति, दर्प, सहसा-विभासन आदि कार्योंको कभी भी स्मरण न करे ।

ब्रह्मचर्य-रत भिक्षुको शीघ्र ही वासना-वर्द्धक पुष्टिकारक भोजन-पानका सदाके लिये परित्याग कर देना चाहिये ।

जैसे बहुत ज्यादा ईंधनवाले जंगलमें पवनसे उत्तेजित

दावाभि शान्त नहीं होती; उमी तरह मर्यादासे अधिक भोजन करनेवाले ब्रह्मचारीकी इन्द्रियाग्नि भी शान्त नहीं होती। अधिक भोजन किसीके लिये भी हितकर नहीं होता।

ब्रह्मचर्य-रत भिक्षुको शृङ्गारके लिये शरीरकी शोभा और सजावटका कोई भी शृङ्गारी काम नहीं करना चाहिये।

ब्रह्मचारी भिक्षुको शब्द, रूप, गन्ध, रस और स्पर्श—इन पाँच प्रकारके काम-गुणोंको सदाके लिये छोड़ देना चाहिये।

देव-लोकसहित समस्त मसारके शारीरिक तथा मानसिक—सभी प्रकारके दुःखका मूल एकमात्र काम-भोगोंकी वाग्ना ही है। जो साधक इस सम्बन्धमें वीतराग हो जाता है, वह शारीरिक तथा मानसिक सभी प्रकारके दुःखोंसे छूट जाता है।

जो मनुष्य इस प्रकार दुष्कर ब्रह्मचर्यका पालन करता है, उसे देव, दानव, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस और किन्नर आदि सभी नमस्कार करते हैं।

यह ब्रह्मचर्य-धर्म ध्रुव है, नित्य है, शाश्वत है और जिनोपदिष्ट है। इसके द्वारा पूर्वकालमें कितने ही जीव सिद्ध हो गये हैं, वर्तमानमें हो रहे हैं और भविष्यमें होंगे।

अपरिग्रह-सूत्र

प्राणिमात्रके सरक्षक ज्ञानपुत्र (भगवान् महावीर) ने कुछ वस्त्र आदि स्थूल पदार्थोंको परिग्रह नहीं बतलाया है। वास्तविक परिग्रह तो उन्होंने किसी भी पदार्थपर मूर्च्छाका—आसक्तिका रखना बतलाया है।

पूर्ण संयमीको धन-धान्य और नौकर-चाकर आदि सभी प्रकारके परिग्रहोंका त्याग करना होता है। समस्त पाप-कर्मोंका परित्याग करके सर्वथा निर्मम होना तो और भी कठिन बात है।

जो संयमी ज्ञानपुत्र (भगवान् महावीर) के प्रवचनोंमें रत हैं, वे विड़ और उद्भेद्य आदि नमक तथा तेल, घी, गुड़ आदि किसी भी वस्तुके संग्रह करनेका मनमें संकल्प तक नहीं करते।

ज्ञानी पुरुष समय-साधक उपकरणोंके लेने और रखनेमें कहीं भी किसी भी प्रकारका ममत्व नहीं करते। और तो क्या—अपने शरीरतकपर भी ममता नहीं रखते।

संग्रह करना, यह अन्तर रहनेवाले लोभका शलक है। अतएव मैं मानता हूँ कि जो साधु मर्यादा-विरुद्ध वृष्ट भी संग्रह करना चाहता है, वह गृहस्थ है—साधु नहीं है।

अरात्रि-भोजन-सूत्र

सूर्यके उदय होनेसे पहले और सूर्यके अस्त होनेके बाद निर्ग्रन्थ मुनिको सभी प्रकारके भोजन करना नहीं करना चाहिए। इससे भी इच्छा नहीं करनी चाहिये।

समागम वृत्तने चर और रजस प्राणी जो भी भोजन करते हैं—वे रात्रिमें देखे नहीं जा सकते। जो रात्रिमें भोजन करते हैं—वे कैसे किया जा सकता है।

दिना, घट, चांगी, मद्यन, परित्याग और शरीरकी शोभा—सभी जीव इनमें विरल (पृथक्) रहता है। जो भोजन (भक्षण) पापकर्मके प्रविष्ट होनेके द्वारा भोजन करता है, वह विरल (रहित) हो जाता है।

विनय-सूत्र

(हमी भौति) धर्मका मूल विनय है। जो विनय नहीं करता, उसका अग्निम मम है। विनयमें मनुष्य शरीरकी श्लाघायुक्त सम्पूर्ण शान्त मान तथा कीर्ति सम्पन्न होता है।

इन पाँच कारणोंसे मनुष्य सभी विघ्न प्रणम कर सकता—

अभिमानमें, क्रोधमें, प्रमादमें, दुःख में, शोक में आलस्यमें।

जो गुस्सरी आज्ञा पाता है, उनके शरीरकी शान्त हो, उनके शक्ति तथा आकाशको जगता है, जो विनय नहीं करता, वह कदलता है।

इन पंद्रह कारणोंसे बुद्धिमान् मनुष्य मुक्तिपर प्रवृत्त होता है—उद्वेग न हो—नम्र हो, चरम न हो—विनय हो, मायावी न हो—मरत हो। उद्वेग न हो—शरीरकी शान्त हो, किसीका तिरस्कार न करता हो। शरीरकी शान्त हो—ममत्व न रखता हो—सर्व ही शान्त हो—ममत्व न हो, अपनेमें मित्रताका व्यवहार करनेके लिये ही मद्भाव रहता हो—अपनेके उपकरणोंको न रखता हो, मित्रपर मोहित न होता हो—विनय शान्त हो, पीठ पीटे भल्ल हो—ममत्व न हो—किसी प्रकारका ममत्व पमाद न रहता हो, विनय शरीरकी शान्त हो—ममत्व न करना हो, बुद्धिमान् हो—अभिमन्यु नहीं होता है—ममत्व शील हो—एगम हो।

शिष्यका ज्ञान है कि जो विनय नहीं करता, वह प्रवचन सीधे—उत्तरी निरन्तर नहीं करे। ममत्व

अज्ञानि चढाकर गुनके प्रति नम्मान प्रदर्शित करे ।
जिम तरह भी हो मके—मनसे, वचनमे और शरीरसे
हमेशा गुनकी मेवा करे ।

अविनीतको विरति प्राप्त होती है और विनीतको
मग्नि—ये दो बातें जिसने जान ली हैं, वही शिक्षा
प्राप्त कर मरता है ।

चतुरङ्गीय-सूत्र

मंसारमे जीवोंको इन चार श्रेष्ठ अङ्गों—(जीवन-
विक्रमके मायनों) की प्राप्ति बड़ी कठिन है—

मनुष्यत्व, धर्मश्रवण, श्रद्धा और सयममे पुरुषार्थ ।

मनुष्य-शरीर पा लेनेपर भी सद्धर्मका श्रवण दुर्लभ है,
जिसे सुनकर मनुष्य तप, क्षमा, अहिंसाको स्वीकार
करते हैं ।

सौभाग्यसे यदि कभी धर्मका श्रवण हो भी जाय तो
उसपर श्रद्धा होना अत्यन्त दुर्लभ है । कारण कि बहुत-से
लोग न्याय-मार्गको—मत्य-सिद्धान्तको—सुनकर भी उससे
दूर रहते हैं—उसपर विश्वास नहीं रखते ।

सद्धर्मका श्रवण और उसपर श्रद्धा—दोनों प्राप्त कर
लेनेपर भी उनके अनुसार पुरुषार्थ करना तो और भी
कठिन है; क्योंकि मंसारमें बहुत-से लोग ऐसे हैं जो सद्धर्म-
पर दृढ विश्वास रखते हुए भी उसे आचरणमें नहीं लाते ।

परतु जो तपस्वी मनुष्यत्वको पाकर, सद्धर्मका श्रवण
कर, उसपर श्रद्धा लाता है और तदनुसार पुरुषार्थ कर
आत्मव-रहित हो जाता है, वह अन्तरात्मापरसे कर्म-रजको
शटक देता है ।

जो मनुष्य निष्कपट एव सरल होता है, उसीकी
आत्मा शुद्ध होती है और जिसकी आत्मा शुद्ध होती है, उसी-
के पास धर्म टहर मकता है । धीसे संची हुई अग्नि जिस
प्रकार पूर्ण प्रकाशको पाती है, उसी प्रकार सरल शुद्ध साधक
ही पूर्ण निर्वाणको प्राप्त होता है ।

अप्रमाद-सूत्र

जीवन अमस्कृत है—अर्थात् एक बार टूट जानेके
बद फिर नहीं जुड़ता; अतः एक क्षण भी प्रमाद न करो ।
प्रमाद-हिंसा और अमंथममें अमूल्य यौवन-काल बिता
देनेके बाद जन्म वृद्धावस्था आयेगी; तब तुम्हारी कौन रक्षा

करेगा—तब किसकी शरण लगे ? यह खूब सोच
विचार लो ।

प्रमत्त पुरुष धनके द्वारा न तो इस लोभमें ही अपनी
रक्षा कर सकता है और न परलोकमें ! फिर भी धनके
असीम मोहसे मूढ़ मनुष्य दीपकके बुझ जानेपर जैसे मार्ग
नहीं दीख पड़ता, वैसे ही न्याय-मार्गको देखते हुए भी
नहीं देख पाता ।

संसारी मनुष्य अपने प्रिय कुटुम्बियोंके लिये बुरे-से-बुरे
पाप-कर्म भी कर डालता है; पर जब उनके दुष्फल
भोगनेका समय आता है, तब अकेला ही दुःख भोगता है,
कोई भी भाई-बन्धु उसका दुःख बँटानेवाला—सहायता
पहुँचानेवाला नहीं होता ।

सयम-जीवनमें मन्दता लानेवाले काम-भोग बहुत
ही लुभावने माहूम होते हैं; परंतु सयमी पुरुष उनकी
ओर अपने मनको कभी आकृष्ट न होने दे । आत्मशोधक
साधकका कर्तव्य है कि वह क्रोधको दबाये, अहंकारको दूर
करे । मायाका सेवन न करे और लोभको छोड़ दे ।

जैसे वृक्षका पत्ता पतझड़-श्रुतुकालिक रात्रि-समूहके
बीत जानेके बाद पीला होकर गिर जाता है, वैसे ही मनुष्योंका
जीवन भी आयु समाप्त होनेपर सहसा नष्ट हो जाता है ।
इसलिये हे गौतम ! क्षणमात्र भी प्रमाद न कर ।

जैसे ओसकी बूँद कुशाकी नोकपर थोड़ी देरतक ही
रहती है, वैसे ही मनुष्योंका जीवन भी बहुत अल्प है—
शीघ्र ही नष्ट हो जानेवाला है । इसलिये हे गौतम ! क्षणमात्र
भी प्रमाद न कर ।

अनेक प्रकारके विघ्नोसे युक्त अत्यन्त अल्प आयुवाले
इस मानव-जीवनमें पूर्वसंचित कर्मोंकी धूल पूरी तरह झटक
दे । इसके लिये हे गौतम ! क्षणमात्र भी प्रमाद न कर ।

तेरा शरीर दिन-प्रतिदिन जीर्ण होता जा रहा है; सिरके
वाल पककर श्वेत होने लगे हैं; अधिक क्या—शारीरिक
और मानसिक सभी प्रकारका बल घटता जा रहा है । हे
गौतम ! क्षणमात्र भी प्रमाद न कर ।

जैसे कमल शरत्कालके निर्मल जलको भी नहीं
छूता—अलग अलग रहता है, उसी प्रकार तू भी संसारसे
अपनी समस्त आसक्तियों दूर कर सब प्रकारके स्नेहबन्धनसे
रहित हो जा । हे गौतम ! क्षणमात्र भी प्रमाद न कर ।

प्रमाद-स्थान-सूत्र

प्रमादको कर्म कहा गया है और अप्रमाद अकर्म— अर्थात् जो प्रवृत्तियों प्रमादयुक्त है, वे कर्म-बन्धन करने-वाली हैं और जो प्रवृत्तियों प्रमादरहित हैं, वे कर्म-बन्धन नहीं करतीं। प्रमादके होने और न होनेमे मनुष्य क्रमशः मूर्ख और पण्डित कहलाता है।

उग और द्वेष—दोनों कर्मों की प्रतीति है। प्रमाद कर्मका उत्पादन माना गया है। प्रमादके होनेसे जन्म-मरण काने हैं कि मनुष्यमें जन्म-मरण का चक्र चलता है। जन्म-मरण यही एकमात्र दुःख है।

(श्रीमद्भागवत-टीका-प्रकाशक-श्रीमद्भारत-व्यास-मुनि-विरचित)

आचार्य कुंदकुंद

(प्रेषक—श्रीअगरकरजी नाष्टा)

अज्ञानसे मोहित मतिवाला तथा राग-द्वेषादि अनेक भावोंसे युक्त मूढ़ पुरुष ही अपने साथ सम्बद्ध या असम्बद्ध शरीर, स्त्री, पुत्रादि, धन-धान्यादि तथा ग्राम-नगरादि मन्त्रित्त, अचित्त या मिश्र परद्रव्योंमें 'मैं यह हूँ, मैं इनका हूँ, ये मेरे हैं, ये मेरे थे, मैं इनका था, ये मेरे होंगे, मैं इनका होऊँगा' इस प्रकारके झूठे विकल्प क्रिया करता है। परतु ज्ञानी पुरुषोंने कहा है, जीव चैतन्यस्वरूप तथा व्यापार (उपयोग) लक्षणवाला है।

आत्मा कहाँ जड द्रव्य है कि तुम जड पदार्थको 'यह मेरा है' इस प्रकार कहते हो ?

विशुद्ध आत्मा ही परमार्थ है, मुक्ति है, केवल ज्ञान है, मुनिपन है। उस परमार्थमें स्थित हुए बिना जो भी तप करते हैं, व्रत धारण करते हैं, वह सब अज्ञान है। परमार्थसे दूर रहकर मतशील, तपका आचरण करनेवाला निर्वाण-लाभ नहीं कर सकता।

अतत्त्वमें भ्रष्टा और तत्त्वमें अश्रद्धा होना 'मिथ्यात्व' है। विषयकपायसे अन्ध वृत्तिको अविरत या 'असंयम' कहते हैं। क्रोधादिसे होनेवाली जीवकी कल्पना 'कपाय' कहलाती है।

और मन बचन-वापसी देव एव उत्पादितप्रवृत्तयः प्रमाणः जो उत्पाद है, वह 'योग' कहा जाता है। प्रमाद-कर्म—मनके कारण है। प्रमादके होनेसे जन्म-मरण कर्म-बन्धके द्वार हैं। जिसे अज्ञान ही सब कारण है, वह शास्त्रोंका ज्ञाता भन्ने ही ठीक अज्ञान योग कहा जाता है, उसे नहीं है। ज्ञानी निर्गुण होनेसे योग उसे नहीं रखता। जीवगत प्रत्येक विभाव—शरीरकी उत्पत्ति-मरण पर-द्रव्य है; जिसे विवेक ज्ञान ही चुकाता है, वह अज्ञानके कारण ममत्व-बुद्धि नहीं रखता। तबतक आत्म-बुद्धि है, तबतक वह अज्ञानी है।

रागादि आत्माके अशुद्ध परिणाम हैं। प्रमादके होनेसे क्रोध करना बुरा है। वे तुम्हें अज्ञान से दूर करने के लिये कहनेको नहीं आते। शुभ और अशुभ मनकी बचन-वापसी इन्द्रियोंसे प्राप्त सुख दुःखरूप हैं—सत्त्व-गुण-रूप हैं। प्रमादके होनेसे परिपूर्ण, नाशशील, चरित्र-धारण और अविद्यमान हैं। प्रमादके होनेसे देहादिमें अशुभांश भी उत्पन्न होते हैं, वे अज्ञानके कारण होनेपर भी मुक्त नहीं हो सकते। प्रमादके होनेसे प्रमाद-रत्न पुस्तकमें वर्णित है।

मुनि रामसिंह

(सचकोटिके जैनमुनि, अस्तित्वकाल ११ वीं शताब्दी, रामसिंह प्राज्ञा वैश्यान्वय हेमचन्द्राचार्य के शिष्य)

जीव मोहवशात् दुःखको सुख और सुखको दुःख मान बैठता है, यही कारण है कि तुझे मोक्ष-लाभ नहीं हो रहा है।

इन्द्रियोंके विषयमें तू ढील मत दे। पाँचमेंसे इन दोका तो अवश्य निवारण कर—एक तो जिह्वा और दूसरा उपस्थ।

न द्वेष कर, न मोह कर, न मोह कर, न मोह कर। प्रमादके होनेसे प्रमाद नाम कर देता है। और धर्म नष्ट होनेसे मनुष्य जन्म ही नष्ट हो गया।

शुक्तिजैका अन्त नहीं, कर्म घोरता और इन दुर्बल हैं। अतः तू, केवल करी मीन, जिसमें तू जन्म और मरण का धर कर सके।

प्राणियोंके वधसे नरक और अमयदानसे स्वर्ग मिलना है। ये दो पन्थ हैं, चाहे जिसपर चला जा।

हे ज्ञानवान् योगी ! बिना दयाके धर्म हो नहीं सकता। कितना ही पानी विलोया जाय, उससे हाथ चिकना होनेका नहीं।

मुनि देवसेन

(उच्चकोटिके जैन-संत, मालवा प्रदेशके निवासी, समय १० वीं शताब्दी)

ऐसा दुर्बचन मत कह कि 'यदि धन प्राप्त हो जाय तो मैं धर्म करूँ।' कौन जाने यमदूत आज बुलाने आ जाय या कल।

अधिक क्या कहें—जो अपने प्रतिकूल हो, उसे दूसरोंके प्रति कमी न करो। धर्मका यही मूल है।

वही धर्म विशुद्ध है, जो अपनी क्रायासे क्रिया जाता है और धन भी वही उज्ज्वल है, जो न्यायसे प्राप्त होता है।

हे जीव ! स्वर्गोन्मुखी लालन मत कर। लालन करनेसे यह शत्रु बन जाता है। हथिनीके सर्गसे हाथी सँकल और अंकुशके वशमें पडा है।

हे जीव ! जिह्वेन्द्रियका संवरण कर। स्वादिष्ट भोजन अच्छा

नहीं होता। चारोंके लोभसे मछली खलका दुःख सहती है और तड़प-तड़पकर मरती है।

अरे मूढ़ ! प्राणोन्मुखी वशमें रख और विषय-रूपायसे बच। गन्धका लोभी भ्रमर कमल-कोपके अंदर मूर्च्छित पडा है।

रूपसे प्रीति मत कर। रूपपर खिंचते हुए नेत्रोंको रोके ले। रूपासक्त पतिगोको तू दीपकपर पड़ते हुए देख।

हे जीव ! अच्छे मनोमोहक गीत सुननेकी खल्ला न कर। देख, कर्णमयुर संगीत-रससे हरिणका विनाश हुआ।

जब एक ही इन्द्रियके स्वच्छन्द विचरणसे जीव सैकड़ों दुःख पाता है, तब जिसकी पाँचों इन्द्रियों स्वच्छन्द हैं, उसका तो फिर पूछना ही क्या।

संत आनन्दधनजी

[प्रेषक—सेठ तेनरावजी लक्ष्मीचन्द्र जैन]

[गुजरान या रावस्थानके मास-मासके निवासी जैनमुनि, पूर्वाश्रमका नाम—लामानंद या लामविजय, जीवन-काल—विक्रमकी १७ वीं शताब्दीका अन्त, स्थान—(अन्तिम दिनोंमें)—मेता (जोधपुर)]

क्या सोने ? उठ, जाग, बाढे ॥ क्या० ॥

अंजलि जल ल्यूँ आयु घटत है।

देत प्हारिया घरिय जाठ रे ॥ १ ॥

इन्द्र चन्द्र नागेन्द्र मुनीन्द्र चले

कुण राजा पत साह राठ रे ॥

ममन ममत भवजलधि पायके।

भगवत मजन विन माठ न्याठ रे ॥ २ ॥

कहा त्रिलंब करे अब बाढे।

तरि भवजलनिधि पार पाठ रे ॥

आनंदधन चेतनमय मूर्ति।

सुद निरंजन देव ध्याठ रे ॥ ३ ॥

राम कहा, रहमान कहाँ कोठ. कान्ह कहाँ, महादेव री।

पारसनाय कहाँ, कोठ ब्रह्मा. सकल ब्रह्म स्वयमेव री ॥ १ ॥

नाजन भेद कहावत नाना, एक मूर्तिका रूप री।

तैसे खंड कल्पना रोगिन, अत्र खंड स्वरूप री ॥ २ ॥

निज पद रमै राम सो कहिये, रहिम कहै रहमान री।

करपै कर्म कान सो कहिये, महादेव निर्वाण री ॥ ३ ॥

परसे रूप पारस सो कहिये, ब्रह्म चिहै सो ब्रह्म री।

इस विष साधो आप अनंदधन, चेतनमय नि कर्म री ॥ ४ ॥

मेरे घट ग्यान-मानु मयो भोर।

चेतन चक्रवा, चेतना चक्रवी, भागो विरहको सोर ॥

फैंसी चहुँ दिस चतुर भाव रुचि, मिथ्यो भरमत्तम जोर।

आपकी चोरी आप ही जानत, और कहत ना चोर ॥

अमल जु कमल विक्रम मप भूल, मंद विषय-ससि-कोर।

'आनंदधन' एक बल्लभ लागत, और न लाख किरोर ॥

अब मेरे पति-गति देव निरंजन।

मटकूँ कहाँ, कहाँ सिर पटकूँ, कहा करूँ जन-रंजन ॥

खंजन-दगसों दग न लगाऊँ, चाहुँ न चितवन अंजन।

संजन घट अंतर परमात्म, सकल दुरित-भय-भंजन ॥

पह कान-गति, पह कान-घट, एही सुधारस-भंजन।

'आनंदधन' प्रमु घट-वन-केहरि, काम-भक्त-गज-गंजन ॥

मस्त योगी ज्ञानसागर

कौन किसीका मीन जगनमें कौन किसीका मीन ।
मात तात और जात सजनम कोद न रहते निर्वात ॥
सब ही जग अपने स्वारथके परमारथ नहि प्रीत ।
स्वारथ विनसे सगो न हांसी, मीना मनमें चाँत ॥

ऊठ चलेन धन केनं सुखे न सुखी ।
को नहा तेरा, नू नहिं जिन्दे, नदी नदी से-
तलि पर मगवन नवनम राका मनम न ॥
ज्ञानसागर के यह मनमरी मगर ॥१०१॥

जैन योगी चिदानन्द

पती सीख हमारी प्यारे चित्तम धरो ।

मृदु रूप परब्राह्म कस्त तुम न नर परम कस्त ॥

थोड़े-से जीवनके कारण अंग नर करे छल परपच करं ॥१॥

चिदानन्द प्रभु पाण विनय; मति ॥ १॥

श्रीजिनदास

करम की कंसे कटे पामी ।
सजम मित्र सुख सज्या तजकर दुर्गति दिरु मामी ॥
धर्म उपर तने हाथ उपाडयो, ग्यान गयो नापी ॥
हिंसा करी हार हियडा की, दया करी दामी ॥
कामदार थोर क्रोध बन्यो है, ममता बनि मासी ॥
कहे जीवनदास मैं पाप प्रभावे पायो तन रासी ॥
नवी खरची में परल न बांधी खाइ खोइ बासी ॥

करम की पर मट पामी ।
ग्यान तु गग, दया प्रारण मित्र कश कर ॥
उने जमुना बीच नहाते पर प, मारी ॥
ग्याम टीनी तुम्ना तन सी, चल्या पर मारी ॥
दुर्गति के मिर उत्र लारां, मनमे सुख मारी ॥
जनम मुषाग बर माधु-जिन की प्रेम हूइ मारी ॥
उनके चरण जिनदार नमत है, मत बने मेरी हामी ॥

आचार्य श्रीभिक्षुस्वामीजी (भीखणजी)

‘अधा और पेंगुला—दोनों एक साथ मिलकर अटवीको पार कर डालते हैं; उसी तरह जानक्रियाके मयोगसे ही मोक्ष पाता है । क्रिया ज्ञान नहीं है । वह जानती-देखती नहीं । क्रिया तो कर्मको रोकने, तोड़ने रूप—सवर निर्जरा रूप भाव है । ज्ञान और दर्शन उपयोग हैं । वे बतलते हैं—किस ओर दृष्टि रखना और किस मार्गपर चलना । जो क्रियाको उपयोग कहते हैं, उनके मिथ्यात्वका गुरुतर रोग है । इसी तरह जो ज्ञानको क्रिया कहते हैं, उनके भी मिथ्यात्व है । ज्ञान और क्रिया भिन्न-भिन्न हैं । दोनोंको एक मत जानो । दोनोंके स्वभाव भिन्न-भिन्न हैं । ज्ञानसे जीवादि पदार्थ ज्ञान जाते हैं, क्रियासे सन्मार्गपर चला जाता है ।

एक आदमी जानता है, पर करता नहीं । दूसरा करता है, पर जानता नहीं । ये दोनों ही मोक्ष नहीं पा सकते । जो जानता है (कि क्या करना) और (जो करना है वह) करता है, वही मोक्ष पाता है ।

तौबेके पैसेकी भी कीमत है और चोदीके रुपयेकी भी कीमत होती है । इन दोनोंमें किसीको पास रखनेसे सौदा

मिल सकता है । परन्तु भोक्तव्यी तो उस नरकी शरीरके चलानेवाले हैं जिन्में मोक्ष सिद्धा नी दुर्ग रह, उल फजीहत होती है ।

यदि तुम्हें माधु-भावका पालन अगस्त्य मन्त्रम से का तुम भावक ही जालाओ और अपने कन्दपुत्र के अच्छी तरह पालन करो । माधु-स्वभाव दोनोका मेल कर करो । माधु-जीवनमें दिव्यता जनेगी सिद्ध हो करे ।

पैनेकी पानीमें जलनेमें वह दुर्ग जाला है । वह दुर्ग मोक्ष तथा और पीटर उमगी बटोरे दगा ही लय है । लय होइ दी लय तो वह पैने नवीना । इस जालेमें दुर्ग है जो रखनेमें दर भी बटोरेदि लय तेरा रहना । इस लय लय—रुद्रिय दमन और श्रौण्टिके उरुनकी लय लय लयकी कन कर लय लयानी । उरुनकी दुर्ग है जो लय लय नी अगस्त्यमन्त्रके तात बटोरे नी लय लय लयकी निम्नार उरुनेमें भी लय लयानी ।

जो लोग भवने धर्मिक हैं, उनके अंदर एक लय लय होती है, जो सन्तु-विषयके विनयित नहीं होती । ज्ञानम

जीवनका सार ही यह है कि भयानक-से-भयानक विपत्ति भी उसे डिगा नहीं सकती। जो आत्मवान् हैं, वे दुनियासे ऊपर रहते हैं, दुनियाको उन्होंने जीत लिया है। उनपर गोलियों बरस रही हो, तो भी वे सच बोल सकते हैं। उनकी बोटी-बोटी भी काटी जाय, तो भी प्रतिशोधकी भावना उनके हृदयमें आग नहीं

लगा सकती। उनकी दृष्टि विश्वव्यापिनी होती है। इससे किसी सासारिक आसक्ति या स्वार्थमें रत होना वे मूर्खता और व्यर्थता समझते हैं। बलिदान, जो कीमतका विचार नहीं करता तथा आत्मोत्सर्ग, जो बदलेमें कोई चीज नहीं चाहता, वही उनका नित्य जीवन होता है।

भगवान् बुद्ध

(बौद्धधर्मके आदिप्रवर्तक, प्रथम नाम—सिद्धार्थ, गोत्र गौतम होनेसे लोग इन्हें गौतमबुद्ध भी कहते हैं। पिताका नाम—शुद्धोधन माताका नाम—माया। जन्म ५५७ वर्ष ईसापूर्व।)

यहाँ (ससारमें) वैरसे वैर कभी शान्त नहीं होता, अवैरसे ही शान्त होता है, यही सनातन धर्म (नियम) है। (धम्मपद १।५)

अन्य (अज्ञ लोग) नहीं जानते कि हम इस (संसार) से जानेवाले हैं। जो इसे जानते हैं, फिर उनके मनके (सभी विकार) शान्त हो जाते हैं। (धम्मपद १।६)

सारथिद्वारा सुदान्त (=सुशिक्षित) अश्वोंकी भौंति जिसकी इन्द्रियों शान्त हैं, जिसका अभिमान नष्ट हो गया, (और) जो आलस्यरहित है, ऐसे उस (पुरुष) की देवता भी स्पृहा करते हैं।

(धम्मपद ७।५)

यदि पुरुष (कभी) पाप कर डाले तो उसे पुनः-पुनः न करे, उसमें रत नहो; (क्योंकि)

(जो) उद्योगी, सचेत, शुचि कर्मवाला तथा सोचकर काम करनेवाला है और संयत, धर्मानुसार जीविकावाला एवं अप्रमादी है, (उसका) यश बढ़ता है (धम्मपद २।४)

मत प्रमादमें फँसो, मत कामोंमें रत होओ, मत काम-रतिमें लिप्त हो। प्रमादरहित (पुरुष) ध्यान करके महान् सुखको प्राप्त होता है। (धम्मपद २।७)

अहो ! यह तुच्छ शरीर शीघ्र ही चेतनारहित हो निरर्थक काठकी भौंति पृथ्वीपर पड़ रहेगा।

(धम्मपद ३।९)

इस कायाको फेनके समान जानो, या (मरु) मरीचिकाके समान मानो। फटेको तोड़कर, यमराजको फिर न देखनेवाले बनो। (धम्मपद ४।३)

ताजे दूधकी भौंति किया पापकर्म (तुरंत) विकार नहीं लाता, वह भस्मसे ढँकी आगकी भौंति दग्ध करता, अज्ञ-जनका पीछा करता है। (धम्मपद ५।१०)

दुष्ट मित्रोंका सेवन न करे, न अधम पुरुषोंका सेवन करे। अच्छे मित्रोंका सेवन करे, उत्तम पुरुषोंका सेवन करे। (धम्मपद ६।३)

जैसे ठोस पहाड़ हवासे कम्पायमान नहीं होता, ऐसे ही पण्डित निन्दा और प्रशंसासे विचलित नहीं होते।

(धम्मपद ६।६)

पापका संचय दुःख (का कारण) होता है।

(धम्मपद ९।२)

यदि पुरुष पुण्य करे तो उसे पुनः-पुनः करे, उसमें रत हो, (क्योंकि) पुण्यका संचय सुखकर होता है।

(धम्मपद ९।३)

कठोर वचन न बोलो, बोलनेपर (दूसरे भी वैसे ही) तुम्हें बोलेंगे, दुर्वचन दुःखदायक (होते हैं), (बोलनेसे) बदलेमें तुम्हें दण्ड मिलेगा। टूटा काँसा जैसे निःशब्द रहता है, (वैसे) यदि तुम अपनेको (निःशब्द रखो) तो तुमने निर्वाणको पा लिया, तुम्हारे लिये कलह (हिंसा) नहीं रही। (धम्मपद १०।६)

पाप-कर्म करते समय मूढ़ (पुरुष उसे) नहीं जानता, पीछे दुर्बुद्धि अपने ही कर्मोंके कारण आगसे जलेकी भौंति अनुताप करता है। (धम्मपद १०।८)

जिस पुरुषकी आकाक्षाएँ समाप्त नहीं हो गयी, उस मनुष्यकी शुद्धि न नगे रहनेसे, न जटासे, न पङ्क (लपेटने) से, न फाका (उपवास) करनेसे, न कड़ी भूमिपर सोनेसे, न धूल लपेटनेसे और न उकड़ बैठनेसे होती है। (धम्मपद १०।१३)

पाप (नीच धर्म) का सेवन न करे, न प्रमादसे लिप्त हो, झूठी धारणाका सेवन न करे, (आदमीको) लोक (जन्म-मरण)-वर्द्धक नहीं बनना चाहिये (धम्मपद १३।१)

उत्साही बने, आलसी न बने, सुचरित धर्मका आचरण करे, धर्मचारी (पुरुष) इस लोक और परलोकमें सुखपूर्वक सीता है । सुचरित धर्मका आचरण करे, दुश्चरित कर्म (धर्म) का सेवन न करे । (धम्मपद १३ । ३)

धर्मचारी पुरुष जैसे बुलबुलेको देखता है, जैसे (मरु) मरीचिकाको देखता है, लोकको वैसे ही (जो पुरुष) देखता है, उसकी ओर यमराज (आँख उठाकर) नहीं देख सकता । (धम्मपद १३ । ८)

यदि रूपयों (कहापण) की वर्षा हो, तो भी (मनुष्यकी) कामों (भोगों) से तृप्ति नहीं हो सकती । (सभी) काम (भोग) अल्प-स्वाद, (और) दुःखद हैं, यो जानकर पण्डित देवताओंके भोगोंमें भी रति नहीं करता, और मय्यकर्मबुद्ध (बुद्ध) का ध्यावक (अनुयायी) तृष्णाको नाश करनेमें लगता है । (धम्मपद १४ । ९)

रागके समान अग्नि नहीं, द्वेषके समान मल नहीं (पाँच) स्कन्धों* के समान दुःख नहीं, शान्तिसे बढ़कर सुख नहीं । (धम्मपद १५ । ७)

प्रिय (वस्तु) से शोक उत्पन्न होता है, प्रियसे भय उत्पन्न होता है, प्रिय (के बन्धन) से जो मुक्त है, उसे

शोक नहीं है, फिर भय कर्ममें (में) ।

काममें शोक उत्पन्न होता है, (धम्मपद १६ । १)
जो चन्दे मोक्षको भ्रमण करने लगता है, (धम्मपद १६ । २)
उमें भ्रमणभ्रि काला है, दुःखे लोग काला काला-काला (मात्र) है । (धम्मपद १६ । ३)

अज्ञोथमें मोक्षको चिन्ता करनेवाला (धम्मपद १६ । ४)
से जीति, कृपणको दानमें चिन्ता करनेवाला (धम्मपद १६ । ५)
(जीने) । (धम्मपद १६ । ६)

सच बोधे, ब्रौम न हरे, भोजन, मन्थन, (धम्मपद १६ । ७)
नीन वानोमे (पुन्य) देवताओंके प्रणय (धम्मपद १६ । ८)
(धम्मपद १६ । ९)

एक ही आसन, समनेवाला एक ही आसन (धम्मपद १६ । १०)
अनेक्य विचरनेवाला (दान) आचरनेवाला, (धम्मपद १६ । ११)
दमन कर अनेक्य ही पानान्नेमें गमा करे । (धम्मपद १६ । १२)

तृष्णाके पीठे पदं प्राणी से चर्यावाली (धम्मपद १६ । १३)
पाटते हैं, मयोजना (मनके चर्यावाली) से, पमे (धम्मपद १६ । १४)
पुनः-पुनः चिरमालिन्य दुःख पाते हैं । (धम्मपद १६ । १५)

बौद्ध संत सिद्ध श्रीसरहपाद या सरहपा

(वज्रयानी चौरासी सिद्धोंमें आदिम सिद्ध, इन्होंने कई लोग राहुलभद्र या मरोजवनके नामसे भी पूजाने हैं । धम्मपद १६ । १६)
ई० ६३३ । स्थान—पूर्वाप्रदेशके किसी नगरीके निवासी । जाति—ब्राह्मण, बादमें वीर)

यदि परोपकार नहीं किया और न दान किया तो दुःख है नाशित । जिसको मरिचक कर कालके कालों में संसारमें आनेका फल ही क्या; इससे तो अपने-आपका नौका लिये चल, मग्नीमें संशयता कर । (धम्मपद १६ । १७)
उत्सर्ग कर देना ही अच्छा है । उपाय नहीं ।

सिद्ध श्रीतिल्लोपाद (तिल्लोपा)

(वज्रयानके चौरामी सिद्धोंमें एक प्रख्यात सिद्ध भिक्षु, नाम प्रणयन, चरित्तकण्ठ— (धम्मपद १६ । १८)
प्राक्षण, गुल्का नाम—विजयपाद (कण्ठपा या शृण्णपादके शिष्य)

सहजकी साधनासे चित्तको तू अच्छी तरह विमुक्त कर (धम्मपद १६ । १९)
ले । इसी जीवनमें तुझे सिद्धि प्राप्त होगी और मोक्ष भी । महासुख निर्मल आरज्याकर, (धम्मपद १६ । २०)

* रूप, वेदना, संज्ञा, सत्कार, विज्ञान—ये पाँच स्कन्ध हैं । वेदना, संज्ञा, संस्कार विज्ञानके प्रथम हैं । रूप, संज्ञा, सत्कार ही रूप-स्कन्ध हैं । जिसमें न भारीपन है और जो न उगार पेरता है, वह विज्ञान स्कन्ध है । रूप (Material) चित्त विज्ञान (Mind)—इन्होंने मेलसे सात संसार बना है ।

महात्मा ईसामसीह

जिनके अंदर दैन्यभाव उत्पन्न हो गया है, वे धन्य हैं; क्योंकि भगवान्का साम्राज्य उन्हींको प्राप्त होगा।

जो आर्तभावसे रोते हैं, वे धन्य हैं; क्योंकि उन्हीं भगवान्की ओरसे आश्वासन मिलेगा।

विनयी पुरुष धन्य हैं, क्योंकि वे पृथ्वीपर विजय प्राप्त कर लेंगे। जिन्हें धर्माचरणकी तीव्र अभिलाषा है, वे धन्य हैं; क्योंकि उन्हीं पूर्णताकी प्राप्ति होगी।

दयालु पुरुष धन्य हैं; क्योंकि वे ही भगवान्की दयाको प्राप्त कर सकेंगे।

जिनका अन्तःकरण शुद्ध है, वे धन्य हैं; क्योंकि ईश्वरका साक्षात्कार उन्हींको होगा।

गान्तिका प्रचार करनेवाले धन्य हैं; क्योंकि वे ही भगवान्के पुत्र कहे जायेंगे।

धर्मपर दृढ़ रहनेके कारण जिन्हें कष्ट मिलता है, वे धन्य हैं; क्योंकि भगवान्का साम्राज्य उन्हींको प्राप्त होता है।

यदि तुम्हारा दक्षिण नेत्र तुम्हें सन्मार्गसे भ्रष्ट करनेका कारण बने तो उसे उखाड़कर दूर फेंक दो; क्योंकि तुम्हारे लिये यह हितकर है कि तुम्हारा एक अङ्ग विनष्ट हो; न कि समग्र शरीर नरकमें डाला जाय।

असाधुका प्रतिरोध न करो; किंतु जो कोई तुम्हारे

दक्षिण कनपटीपर आघात करे, उसकी ओर दूसरा कनपटी भी फेर दो।

अपने शत्रुओंसे प्यार करो, और जो तुम्हारा अनिष्ट चाहे, उन्हें आशीर्वाद दो; जो तुमसे घृणा करें, उनका मङ्गल करो और जो तुम्हारी निन्दा अथवा तुमसे द्वेष करें और तुम्हें सतायें, उनके लिये प्रभुसे प्रार्थना करो।

कोई भी दो प्रभुओंकी सेवा नहीं कर सकता; क्योंकि चाहे वह एककी घृणा करेगा और दूसरेको प्यार करेगा, अथवा वह एकमें अनुरक्त होगा और दूसरेसे विरक्त होगा। तुम ईश्वर और धन-देवता दोनोंकी सेवा एक साथ नहीं कर सकते। अपने जीवनके लिये उद्विग्न न हो कि तुम 'क्या खाओगे, अथवा क्या पीओगे और न शरीरके लिये कि तुम क्या पहनोगे।

याचना करो और तुम्हें दिया जायेगा; अन्वेषण करो और तुम पा जाओगे, द्वार खटखटाओ और तुम्हें खोल दिया जायेगा।

यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतोंकी बोलियाँ बोळूँ और 'प्रेम' न रखूँ तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती झाँझ हूँ और यदि मैं नबूवत कर सकूँ और सब भेदोंके ज्ञानको समझूँ तथा मुझे यहाँतक विश्वास हो कि मैं पहाड़ोंको हटा दूँ पर प्रेम न रखूँ तो मैं कुछ भी नहीं।

प्रेम वह सुनहरी कुञ्जी है, जो मानवोंके हृदयोंको खोल देती है।

महात्मा जरथुस्र

ईश्वरने हमलोगोंको जो कुछ भी दिया है, वह बटोरकर रखनेके लिये नहीं, प्रत्युत योग्य पात्रोंको देनेके लिये है। हमलोगोंको एक जगह पड़े तालाबके जलकी तरह न बनकर बहती नदी बनना चाहिये। इस प्रकार दूसरोंको देनेसे हमारी शक्ति, धन, ज्ञान, बल अथवा धर्म आदि कभी घटते नहीं उच्छेदते हैं। ऐसे मनुष्यको ईश्वर अधिकाधिक देता ही

रहता है और ज्यों-ज्यों हमारी शक्ति बढ़ती है, त्यों-ही-त्यों हमारे द्वारा मनुष्यसेवा भी अधिक होती है।

ईश्वर एक है। वह सर्वोपरि है और वही चराचर जगत्का उत्पन्न करनेवाला है। सारी सृष्टि उसीमेंसे निकलती है और उसीमे लय हो जाती है। विश्वमें जो कुछ भी हो रहा है, वह केवल उसके कारण ही है। ईश्वर विश्वका प्रभु है। सबपर एकचक्र-सत्ताधारी अद्वितीय स्वामी है। वह सब प्रकारसे पूर्ण है और उसकी सम्पूर्णताको प्राप्त करनेके लिये प्रत्येक जीव प्रयत्नवान् है।

योगी जालंधरनाथ

[योगी मत्स्येन्द्रनाथजी (मछीन्द्रनाथजी)के गुरु, कोई-कोई इन्हें उनका गुरमाई भी मानते हैं । इनके इन्द्रियोंके होनेके बारेमें प्रचलित हैं, तथ्य क्या है, कथा नहीं जा सकता ।]

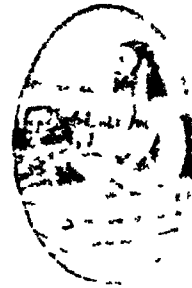
थोड़ा खाद तो कलपै-अलपै, घणो खाइ हँ, रोगी ।
दुहू पखाकी संधि विचार ते को बिरला जोगी ॥
यह संसार कुबुधि का खेत । जबलगि जीव, तबलगि चेत ॥
औख्यो देखै, कानो सुणै । जैमा वाण वैमा लुणै ॥

थोड़ा ग्याता है नो भूगके मने काना-काना ॥
है, अधिक ग्याता है नो रोगी सो जना है । थोड़ा भिन्ना से
ही दोनों पत्रोंनी मन्थिना विचार करण है ॥
आहार करता है ।

योगी मत्स्येन्द्रनाथ

(नाथ-परम्पराके आदि आचार्य, जालंधरनाथजीके शिष्य एवं गोरखनाथजीके गुरु । कन्नियकण्ठ अनुमाना दि-...)
आस-पास ।)

अवधू रहिवा हाटे बाटे रुख बिरखकी छाया ।
तजिवा काम क्रोध और तिस्ता और संसार की माया ॥
हाट, बाजार, या वृक्ष-पेड़की छायामें कहीं रहो; काम,
क्रोध, तृष्णा और संसारकी मायाका त्याग करो ।

योगी गुरु गोरखनाथ

(महान् योगी और सुप्रसिद्ध महापुरुष, जीवन-वृत्तान्त आदिके बारेमें बनेको धारणाएँ हैं । जन्म—विश्वम् । ...)
अन्तमें अथवा ग्यारहवीं शताब्दीके आदिमें । ये सुप्रसिद्ध कौलशानी योगी मत्स्येन्द्रनाथके शिष्य हैं ।)

हबकि न बोलिवा, ठवकि न चलिवा, धीरै धरिवा पावं ।
गरव न करिवा, सहजै रहिवा, भंगत गोरप राव ॥
मन मैं रहिणा, भेद न कहिणा, बोलिवा अंभृत वाणी ।
आगिला अगनी होइवा अवधू, तो आपण होइवा पाणी ॥
गोरप कहै सुणहु रे अवधू जग मैं ऐसे रहणा ।
औखै देखिवा, काणै सुणिवा, मुप थै कछू न कहणा ॥
नाथ करै तुम आपा रापी, हठ करि वाद न करणा ।
यहु जग है कंठे की बाढी, देखि देखि पग धरणा ॥

या अनुभूतिवा) भेद—...
चाहिये । सीटी यानी बोलनी ...
आदमी जागवदना हो ...
रना चाहिये (मोक्षके ...)
त छग करना चाहिये) ।

गोरखनाथ करते हैं ...
गंधीकी भौंति) गाना ...

अचानक हथककर नहीं थोल उठना चाहिये, पाँव पटकते हुए नहीं चलना चाहिये । धीरे-धीरे पैर रखना चाहिये । गर्वनहीं करना चाहिये । सहज-स्वाभाविक रहना चाहिये । यह गोरखनाथका उपदेश है ।

मनमें (अन्तर्मुख वृत्तिते) रहना चाहिये । (साधन

देने, कानसे सुने, परन्तु सुनने हुए नी बोलें नहीं ।
गोरखनाथ करते हैं कि तुम अपना अण्ड ...
स्वल्पमें स्थित ररो) । एवंपुनः ...
आत् काँठेकी बाही है, देखने ...
(बाद-विवादके काँठेमें पठनेसे ...)

स्वामी वनखंड जाऊं तो खुध्या त्रियापै, नग्री जाऊं त माया ।
मरि मरि खाऊं त निंद वियापै, क्यूं सीसत जरु ब्यंवं कीकाया ॥
खाए भी मरिष, अणखाये भी मरिष, गोरख कहै पूता संजमि हीतरिष ॥
धाये न खाइवा, भूखे न मरिवा, अहनिंसि लेवा ब्रह्म अगनि का भेवं ।
हठ न करिवा, पडथा न रहिवा यूं बोल्या गोरख देवं ॥

स्वामिन्, वनमे जाता हूँ तो भूख लग जाती है । गहरमे जाता हूँ तो माया अपनी ओर खींच लेती है, पेट भर-भर खाता हूँ तो नींद आने लगती है । जलकी बूँदसे बनी हुई इस कायाको कैसे सिद्ध किया जाय ?

(बहुत) खानेसे भी मरता हूँ, बिस्कुल न खानेपर भी मर जाता है । गोरखनाथ कहते हैं कि बच्चा ! संयमसे रहनेपर ही निस्तार होता है ।

न तो खानेपर दूट पड़ना चाहिये और न बिस्कुल भूख मरना चाहिये । रात-दिन ब्रह्माग्निका भेद लेना चाहिये । अर्थात् ब्रह्मरूप अग्निमें संयमरूप आहुति देनी चाहिये । न हट करना चाहिये न (आलस्यमे) पड़े रहना चाहिये । यों गोरखनाथने कहा ।

हसिबा खेलिवा धरिवा ध्यान, अहनिंसि कथिबा ब्रह्म गियान ।
हंसै खेलै न करै मन भंग, ते निहचरु सदा नाथ कै संग ॥

हंसना, खेलना और ध्यान धरना चाहिये । रात-दिन ब्रह्मज्ञानका कथन करना चाहिये । इस प्रकार (संयमपूर्वक)

हंसते-खेलते हुए जो अपने मनको भंग नहीं करते, वे निश्चल होकर ब्रह्मके साथ रमण करते हैं ।

अजपा जपै सुनि मन धरै, पौचौ इन्द्री निग्रह करै ।
ब्रह्म अगनिमें जो होमे काया, तास महादेव वंदै पाया ॥

जो अजपाका जप करता है, ब्रह्मरन्ध्र (शून्य) में मनको लीन किये रहता है, पाँचों इन्द्रियोंको अपने वशमें रखता है, ब्रह्मानुभूतिरूप अग्निमें अपने भौतिक अस्तित्व (काया) की आहुति कर डालता है, (योगीश्वर) महादेव भी उसके चरणोंकी वन्दना करते हैं ।

धन जोवनकी करै न आस, चित्त न राखै कामिनि पास ॥
नाद बिंद जाकै घटि जरै, ताकी सेवा पारवति करै ॥

जो धन-यौवनकी आशा नहीं करता, स्त्रीमें मन नहीं लगाता, जिसके शरीरमें नाद और विन्दु जीर्ण होते रहते हैं, पार्वती भी उसकी सेवा करती है ।

बालै जोवनि जे नर जती, काल-हुकाला ते नर सती ॥
फुरतै भोजन अरुप अहारी, नाथ कहै सो काया हमारी ॥

बाल्यावस्था और यौवनमें जो व्यक्ति संयमके द्वारा इन्द्रिय-निग्रह करते हैं, वे समय-असमयमें सर्वदा अपने सत्पर स्थित रह सकते हैं । वे फुरतीसे भोजन करते हैं, कम खाते हैं, नाथ कहते हैं कि वे हमारे शरीर हैं । उनमें और मुझमें कुछ अन्तर नहीं ।

योगी निवृत्तिनाथ

(श्रीज्ञानेश्वरजीके वड़े भाई और श्रीविठ्ठलपंतके पुत्र, माताका नाम रुक्मिणीबाई, जन्म सं० १३३० फाल्गुन कृष्ण १, समाधि—
सं० १३५४ आषाढ कृष्ण १० ।)

यह (श्रीकृष्ण) नाम उनका है जो अनन्त हैं, जिनका कोई संकेत नहीं मिलता, वेद भी जिनका पता लगाते थक जाते हैं और पार नहीं पाते, जिनमें समग्र चराचर विश्व होता-जाता रहता है, वे ही अनन्त यगोदा मैयाकी गोदमें नन्दे-से कन्हैया बनकर खेल रहे हैं और भक्तजन उसका आनन्द

बिना मूल्य ले रहे हैं । ये हरि हैं जिनके घर सोलह सहस्र नारियाँ हैं और जो स्वयं गौओंके चरानेवाले बालब्रह्मचारी हैं । ब्रह्मत्वको प्राप्त योगियोंके ही परम धन है, जो नन्द-निकेतन-मे नृत्य कर रहे हैं ।

संत ज्ञानेश्वर

(महाराष्ट्रके महान् संत, जन्म—स० १३३० भाद्रपत्या जटमी मध्यरात्रि । पिताका नाम— विठ्ठल, माताका नाम— रविमणीबाई । समाधि—स० १३५३ मार्गशीर्ष शुक्ला १३ ।)

[प्रपक—श्रीणम० एन० धारकन]

ईश्वरसे प्रसाद-याचना—

अब मेरे इस वाग्यजसे विश्वात्मक ईश्वर संतुष्ट होकर मुझे यह प्रसाद दें—

दुष्टोंकी कुटिलता जाकर उनकी सत्कर्मसे प्रीति उत्पन्न हो और समस्त जीवोंमें परस्पर मित्रभाव वृद्धिगत हो !

अखिल विश्वका पापरूप अन्धकार नष्ट होकर स्वधर्म-सूर्यका उदय हो, उसका प्रकाश हो और प्राणिमात्रकी सद्दिच्छाएँ पूर्ण हों ।

इस भूतलपर अखिल मङ्गलोंकी वर्षा करनेवाले भगवद्भक्तोंके समूहकी गदा प्राप्ति हो ।

वे भगवद्भक्त चलने-बोलनेवाले कल्पतरुके उद्यान, चेतनायुक्त चिन्तामणिके गाँव और अमृतके चलने-बोलनेवाले समुद्र हैं ।

वे कलङ्करहित चन्द्रमा हैं, तापहीन सूर्य हैं । वे सजन सदा सत्रोंके प्रियजन हों ।

बहुत क्या (मोंगा जाय), त्रैलोक्य सुखसे परिपूर्ण होकर प्राणिमात्रको ईश्वरका अखण्ड भजन करनेकी इच्छा हो ।

जबतक इच्छा बनी हुई है, तबतक उद्योग भी है; पर जब मनोप ही होगा, तब उद्योग समाप्त हुआ ।

× × ×

वैराग्यके मार्ग यदि तब तक चलाने लाया जाय तो कुछ साधक साधक ही होगा । कारण, इस मनमें एक ही चिन्ता अन्धी है—यह वह कि जगत् हमें क्या देगा ?

वहाँ यह लग ही जाता है । समस्त जगत् हमें क्या देगा ?

× × ×

भावबलसे भगवान् मिलते हैं, नहीं तो नहीं । परन्तु मलकवत् श्रीहरि हैं ।

× × ×

हरि आया, हरि आया; संत मङ्गलसे प्रसन्न होकर हरि वहाँ है, हरि वहाँ है, हरिमें कुछ भी नहीं है, हरि देखना है, हरि भ्रमता है, हरि बिना जीव हुए ना है, हरि पढता है, हरि नाचना है, हरि देखते क्या प्रसन्न है । हरि आदिमें है, हरि अन्तमें है, हरि मत्र भूतोंमें प्रसन्न है । हरि जी जानो, हरिजी बरसानो ।

संत नामदेव

(जन्म—वि० स० १३२७ कार्तिक शुद्धा ११ रविवार । जन्मस्थान—नरमी बगान (पिता—विठ्ठल) समाधि—स० १३७० नाम—श्रीदामा शेट, माताका नाम—गोणार्ड । गुणका नाम—वेचरनाथ नाथपथी, वीरनाथप्रेमक शिष्य । निर्वाण—वि० स० १४०७ पण्डरपुर ।)

परधन परदारा परिहरी ।
ता के निकट बसहिं नरहरी ॥
जे न भजते नारायना ।
तिनका मैं न करौं दरसना ॥
जिनके भीतर रह अतरा ।
जैसा पसु, तैसा वह नरा ॥
प्रनमत 'नामदेव' ताके बिना ।
ना सोहै वत्तीस लच्छना ॥

नम गहनजो नाम है, जिनके भीतर है ।
जोनातिर नामदेव, तिनके नामदेव ।
कच्चन मेरु सुमेरु, हनु एक दीर्घद ।
कहेति मरु को दामदे, ताके नामदेव ।
जम मन नर नरा बरना ।
नमो नमिनि हनु नम नमना ॥
जेर मृगा मरु नर नरे ।
एन तमे तदि ध्यानमे दे ॥

१. छल-कपट, द्वैतभाव ।

जैसे कीट भृंग मन दीन्ह । आपु सरीखे वा का कीन्ह ॥
नामदेव मन दासनदास । अब न तजौ हरि चरन निवास ॥

भाई रे इन नैनन हरि पेखो ।

हरि की भक्ति साधु की संगति, सोई यह दिल लेखो ॥
चरन सोई जो नचत प्रेम से, कर सोई जो पूजा ।
सीस सोई जो नवै साधु के, रसना और न दूजा ॥
यह संसार हाट को लेखा, सब कोउ वनिजहि आया ।
जिन जस लादा तिन तस पाया, मूरख मूक गंवाया ॥
आतम राम देह धरि आयो, ता में हरिको देखो ।
कहत नामदेव बलि बलि जैहौं, हरि भजि और न लेखो ॥

काहे मन विग्या वन जाय । भूलो रे ठगमूरी खाय ॥
जैसे मीन पानी में रहै । कालजाल की सुधि नहिं लहै ॥
जिभ्या स्वादी लीकत खोह । ऐसे कनिक कामिनी मोह ॥
ज्यों मधुमाखी सच्चि अपारा । मधु लीन्हों, मुख दीन्हों छारा ॥
गऊ बाछ को संचै छीर । गला बोंधि दुहि लेहि अहीर ॥
माया कारन समु अति करै । सो माया लै गाढे धरै ॥
अति संचै समझै नहिं मूढ । धन धरती तन होइ गयो धूढ ॥
काम क्रोध तृसना अति जरै । साध संगति कवहूँ नहिं करै ॥
कहत नामदेव सोंची मान । निरमै होइ भजिलै भगवान ॥

हमरो करता राम सनेही ।

काहे रे नर गरव करत है, बिनसि जाइ झूठी देही ॥
मेरी-मेरी कौरव करते दुरजोधन-से भाई ॥

वारह जोजन छत्र चलै था, देही गिरधन खाई ॥
सरव सोनेकी लंका हांती, रावन से अधिकाई ।
कहा भयो दर बंधे हाथी, खिन महि भई पराई ॥
दुरवासा सँ करत ठगौरी, जादव वे फल पाये ।
कृपा करी जन अपने ऊपर नामा हरिगुन गाये ॥

पाण्डुरङ्गमेही मैं सब सुख प्राप्त कर लेता हूँ । कही जाऊँ तो किसके लिये कहाँ जाऊँ ? इस लोककी या परलोककी, कोई भी इच्छा मुझे नहीं है । न कोई पुरुषार्थ करना है, न चारों मुक्तियोंमेंसे कोई मुक्ति पानी है । रङ्ग होकर पण्डरीमें इस महाद्वारकी देहरीपर ही बैठा रहना चाहता हूँ ।

× × ×

मुझे नाम-सकीर्तन अच्छा लगता है, बाकी सब व्यर्थ है । नमन वह नम्रता है जो गुण-दोष नहीं देखती और जिसके अंदर आनन्द प्रकाशित होता है । निर्विकार ध्यान उसको कहना चाहिये जिसमें अखिल विश्वमें मेरे विद्वलके दर्शन हो और ईटपर जो समचरण शोभा पा रहे हैं, हृदयमें उनकी अखण्ड स्मृति हो । कृपण जैसे अपने रोजगारमें ही मग्न रहता और रात-दिन नफेका ही ध्यान किया करता है, अथवा कीट जैसे भुङ्कता करता है वैसे ही सम्पूर्ण भावके साथ एक विद्वलका ही ध्यान हो, सब भूतोंमें उसीका रूप प्रकाशित हो । रज-तमसे अलग, सबसे निराला प्रेमकलाका जो भोग है, वही भक्ति है । प्रीतिसे एकान्तमें गोविन्दको भजिये । ऐसी विश्रान्ति और कहीं नहीं है ।

भक्त साँवता माली

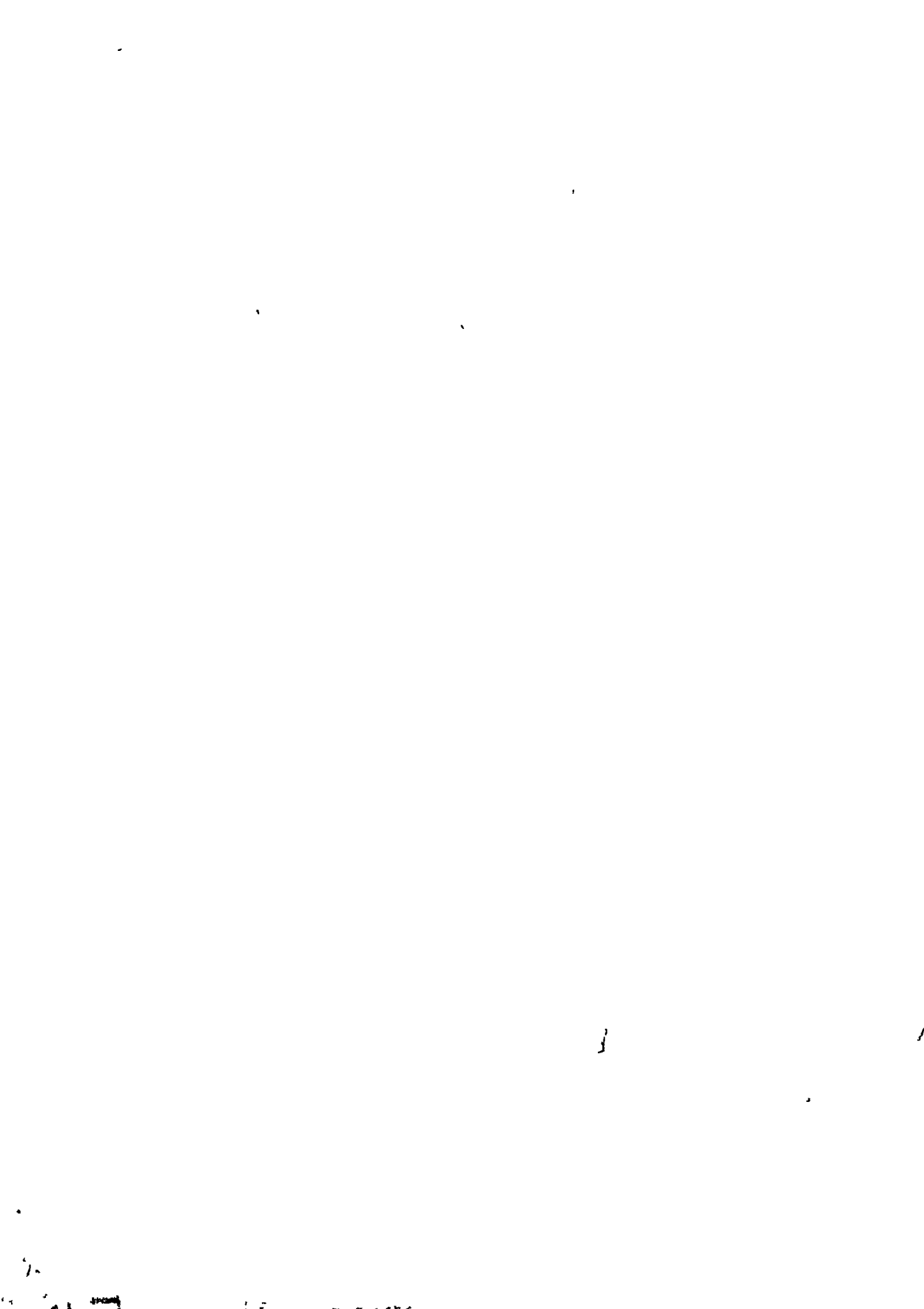
(जन्म—शाके ११७२ । जन्मस्थान—अरणभेंडी नामक ग्राम (पण्डरपुर) । पिताका नाम परसुवा और माताका नाम नांगिताबाई । समाधि—शाके १२१७ की आषाढ कृष्णा १४)

नामका ऐसा बल है कि मैं किसीसे भी नहीं डरता और कलिकालके सिरपर डडे जमाया करता हूँ । 'विद्वल' नाम गाकर और नाचकर हमलोग उन वैकुण्ठपतिको यही अपने कीर्तनमें बुला लिया करते हैं । इसी भजनानन्दकी दिवाली

मनाते है और चित्तमे उन वनमालीको पकडकर पूजा किया करते है । साँवता कहता है कि भक्तिके इस मार्गपर चले चलो, चारो मुक्तियाँ द्वारपर आ गिरेंगी ।

भगवान् विष्णु

संत सेना नाई

(अस्तित्वकाल—अनुमानन पाच-छ सौ माल पूर्व, म्यान—
वाग्धवगद, बनेलखण्डके राजपरिवारके नाई)

हम प्रतिवार बड़ी बारीक हजामत बनाते हैं, विवेकरूपी दर्पण दिखाते और वैराग्यकी कैंची चलाते हैं; मिग्पर शान्तिका उटक छिड़कते और अहंकारकी चुटिया घुमाकर बाँधते हैं; भावायोंकी बगले माफ करते और काम-क्रोधके नग्न काटते हैं; चारों वणोंकी सेवा करते और निश्चिन्त रहते हैं ।

धूप दीप घित्त साजि आरती । जाँद वारनं कमलापनी ॥
मगला हरि मगला । नित मगलु राजा राम राह कां ॥
उत्तम दिशरा निरमल बनी । तुही निरजनु कमलापनी ॥
राममगति रामानहु जानै । पूरन परमानहु बपानै ॥
मदन-मुरति मै-तारि गोविंद । संन भणे मजु परमानंद ॥

भक्त नरहरि सुनार

(पण्ढरपुरके महात् शिवभक्त)

मैं आपका सुनार हूँ, आपके नामका व्यवहार करता हूँ । यह गलेका हार देह है, इसका अन्तरात्मा सोना है । त्रिगुणका साँचा बनाकर उसमें ब्रह्मरस भर दिया । विवेकका हथौड़ा लेकर उससे काम-क्रोधको चूर किया और मन-बुद्धिकी कैंचीसे रामनाम बराबर चुराता रहा । ज्ञानके कोंटेसे दोनों अक्षरोंको तौला और थैलीमें रखकर थैली कंधेपर उठाये रास्ता पार कर गया । यह नरहरि सुनार, हे हरि ! तेरा दाम है, रात-दिन तेरा ही भजन करता है ।

जगमित्र नागा

धीध्मदधको रगमे भर्षको अर्धने रर्धने रर्धने
हरिश्चन्द्रको समजानमे और परी पुरी
भगवान्ने आदिज्ञान गिया है । इन्होंने ज्ञानके रत्नके
(गोविन्द) नाम भजो गोविन्दकर कर्मके से, से
तुम्हें मय मनदोके पार कर देन ।

चोखा मेळा

(प्रेरक—अचम संन भणन)

गता गटीला होता है, परन्तु हम मनीषी
ऊपरके आरागपर क्या भूला है । समान उरि कर्ण, उरु
तीर मीषा ही जाता है । उरुकर उरुकर म
नदी टेढ़ी-मेढ़ी जाती है, परन्तु जो लो
ऊपरके आरागपर क्या भूला है । लो
जातिका है; परन्तु उग्रता भाव (ईश्वरके प्रति)
है । जातिपर क्या भूला है ।

संत कवि श्रीमानुदास

(पण्ढरपुरके महान् शिवभक्त)
वि...
(प्रतिभ) है।
...
...
...)

जन्मनाम तट नु कराया ।
राजन है मारा ।
मोम पर पिन पर मुहो, ...
मानुदास प्रभु माराकी कला, ...

संत त्रिलोचन

(दक्षिण देशके भक्त कवि । जन्म म० १३२४, निधन दि—१४२४)

अनि कालि जो लछमिं सिमरै, ऐसी चिन्ता महि जे मरै ।
सरप जोनि बगि बलि अउतर्नै ॥
अरी वार् गोविंद नामु मनि दीपरं ॥
अनि कालि जो मी सिमरै, ऐसी चिन्ता महि जे मरै ।
वेश्या जोनि बगि बगि अउतर्नै ॥

अनि कालि जो लछमिं सिमरै, ऐसी चिन्ता महि जे मरै ।
सरप जोनि बगि बलि अउतर्नै ॥
अनि कालि जो मी सिमरै, ऐसी चिन्ता महि जे मरै ।
वेश्या जोनि बगि बगि अउतर्नै ॥

संत एकनाथ

(जन्म—वि० स० १५९० के लगभग । पिताका नाम—सूर्यनारायण । माताका नाम—रुक्मिणी । श्रीजनार्दनस्वामीके शिष्य । शरीरान्त—वि० स० १६५६ की चैत्र कृष्णा षष्ठी, गोदावरीतीर)

भगवान्के सगुण चरित्र जो परम पवित्र हैं, उन्हींका वर्णन करना चाहिये। सबसे पहले सजनवृन्दोंका मनोभावसे वन्दन करना चाहिये। सत्सङ्गमें अन्तरङ्गसे भगवान्का नाम लेना चाहिये और कीर्तन-रंगमें भगवान्के समीप आनन्दसे

झमना चाहिये। भक्ति-ज्ञान-विरहित बातें न करके प्रेमभरे भावोंसे वैराग्यके ही उपाय खोलकर बताने चाहिये, जिससे भगवान्की मूर्ति अन्तःकरणमें बैठ जाय। यही संतोंके घरकी कीर्तन-मर्यादा है। अद्वय और अखण्ड स्मरणसे करताल बजे तो एक क्षणमें श्रीजनार्दनके अदर एका- एकनाथ कहते हैं कि मुक्ति हो जाय।

मैं जो हूँ, वही मेरी प्रतिमा है; वहाँ कोई दूसरा धर्म नहीं है। उसमें मेरा ही वास है। भेद और आयासका कुछ काम नहीं। कलमें प्रतिमा ही सबसे श्रेष्ठ साधन है; ऐसा दूसरा साधन नहीं। एका जनार्दनकी शरणमें है। दोनो रूप भगवान्के ही है।

एकत्वके साथ सृष्टिको देखनेसे दृष्टिमें भगवान् ही भर जाते हैं। वहाँ द्वैतकी भावना नहीं होती; ध्यान भगवान्में ही लगा रहता है। वहाँ मैं-तू या मेरा-तेरा कुछ भी नहीं

रहता; रहते हैं केवल भगवान् ही। ध्यानमें, मनमें, अन्तर्जगत्में और बहिर्जगत्में एक जनार्दन ही है। एक भगवान् ही है।

विठ्ठल नाम खुला मन्त्र है; वाणीसे सदा इस नामको जपो। इससे अनन्त जन्मोंके दोष निकल जायेंगे। ससारमें जो आये हो तो निरन्तर विठ्ठल-नाम लेनेमें जरा भी आलस्य मत करो। इससे साधन सधेंगे, भव-बन्धन टूटेंगे। विठ्ठल-नामका जप करो। एकनाथ जनार्दनमें रहकर उठते-बैठते, सोते-जागते; रात-दिन विठ्ठल-नामका जप करता है।

जिसने एक बार श्रीकृष्णरूपको देखा; उसकी आँखें फिर उससे नहीं फिरतीं; अधिकाधिक उसी रूपको आलिङ्गन करती हैं और उसीमें लीन हो जाती हैं।

साराग—स्त्री, धन और प्रतिष्ठा चिरंजीव-पद-प्राप्तिके साधनमें तीन महान् विघ्न हैं। सच्चा अनुताप और शुद्ध सात्त्विक वैराग्य यदि न हो तो श्रीकृष्ण-पद प्राप्त करनेकी आशा करना केवल अज्ञान है। नाथ कहते हैं कि यह मैं नहीं कह रहा हूँ; यह हितका वचन श्रीकृष्णने उद्भवसे कहा और वही मैंने दोहराया है। इसलिये इसे जिसका मन सच न माने; वह नाना विकल्पोंसे श्रीकृष्ण-चरण कंदापि लाभ नहीं कर सकता।

समर्थ गुरु रामदास

(घरका नाम—नारायण । जन्म—वि० स० १६६५ चैत्र शुक्ला ९ । जन्म-स्थान—जाम्ब ग्राम (औरंगाबाद-दक्षिण) । पिताका नाम—सूर्याजी पत । माताका नाम—रणूबाई । देहावसान—वि० स० १७३९, माघ कृष्णा ९)

मनको प्रबोध

सर्वदा श्रीरामचन्द्रजीके प्रति प्रीति धारण कर। मनसे दुःखको निकाल दे और देह-दुःखको सुखके समान ही समझकर सदैव आत्मस्वरूपमें (नित्या-नित्यका) सोच-विचारकर लीन हो।

रे मन ! तू अपने अंदर दुःखको

तथा शोक और चिन्ताको कहीं स्थान न दे। देह-गोहादिकी आसक्ति विवेक करके छोड़ दे और उसी विदेही अवस्थामें मुक्ति-सुखका उपभोग कर।

एक मर जाता है उसके लिये दूसरा दुःख करता है। और एकाएक वह भी उसी प्रकार एक दिन मर जाता है। मनुष्यके लोभकी पूर्ति कभी नहीं होती; इसलिये उसके हृदयमें क्षोभ सदा बना ही रहता है। अतः जीवको संसारमें फिर जन्म लेना पड़ता है।

रे मन ! गधवके अतिग्नित त (दूरी) कोई बात न कर । जनतामें वृथा बोलनेसे सुख नहीं होता । काल घटी-घडी आयुको हरण कर रहा है । देहान्तमानके समय तुझे छुड़ानेवाला (विना श्रीरामचन्द्रजीके) और कौन है ?

देहकी रक्षा करनेके लिये यन्त्र किया तो भी अन्तमें काल ले ही गया । अतः ऐ मन ! तू भगवान् श्रीरामचन्द्रजीकी भक्ति कर और मनमें इस ममारकी चिन्ता छोड़ दे ।

बहुत प्रकारकी बातोंमेंमे वही बात दटनापर्यन्त (ध्यानमें) धारण कर कि श्रीरामचन्द्रजीको तू अपना बना ले । उनके नूपुरों (की झकास) में 'दीनोंके नाथ' होनेका यज्ञ गरज रहा है । (इमलिये) मेरे भले मन ! तू रामचन्द्रजी (की शरण) में निवास कर ।

जिसकी सगतिमें मनःशान्ति नष्ट हो जाती है, एसाएक अहताका सम्पर्क होता है तथा श्रीरामचन्द्रजीसे (अपनी) बुद्धि हट जाती है, ऐसी संगतिकी मसारमें किमती रुचि होगी ?

अपने (बुरे) आचरणमें सोच-विचार करके परिवर्तन कर । अति आदरके साथ शुद्ध आचरण कर । लोगोंके सामने जैसा कह, वैसा कर । (और) मन ! बखाना और संसारके दुःखको छोड़ दे ।

रे मन ! क्रोधकी उत्पत्ति मत होने दे । मलझमें बुद्धिना निवास हो । छुट सङ्ग छोड़ दे । (इस प्रकार) मोक्षका अधिकारी बन ।

कई पण्डित संसारमें आजतक अपने हितसे वञ्चित हो गये (और) अहंभावके कारण वे ब्रह्मराक्षसतक हो गये । सचमुचमें उस (ईश्वर) की अपेक्षा विद्वान् कौन हो सकता है ? (अतः) ऐ मन ! मैं सब कुछ जानता हूँ, ऐसा अहङ्कार छोड़ दे ।

जो सोच-विचारकर बोलता है और विवेकपूर्ण आचरण करता है, उसकी सद्गतिसे अत्यन्त घन लोगोंकी भी शान्ति मिलती है, अतः हितकी ग्योज सिधे विना कुछ मन बोल और लोगोंमें मयमित और शुद्ध आचरण कर ।

जिसने अहंभावकी मकली ग्या ली, उसको ज्ञानरूपी भोजनमें रुचि कैसे होगी ? जिसके मनमेंसे अहंभाव नष्ट नहीं होता, उसको ज्ञानरूपी अन्न कभी नहीं पनेगा ।

रे मन ! सभी आसक्ति छोड़ और अत्यादरपूर्वक सजनोंकी सगति कर । उनकी सगतिते संसारका महान् दुःख

दूर हो जाता है । आरंभ करने के लिये तू तब तक संसारमें ही प्रसिद्ध हो ।

रे मन ! संसारमें (और) ... तुम्हें तुम्हें मोक्षकी प्राप्ति होगी । ... नाम करना है ।

संसारमें कौन धन्य है ?

महा भगवान्ने संसारमें जो धन्य माने हैं, उनमें से एक धन्य है, जो अपने अहंभाव को त्याग दे, और श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें निवास करे ।

(२) जैसा कि ... में एक ईश्वर (रूप) की ही शक्ति है, जो सबको भजनमें जरा भी मरह नशा हो, वही महाभगवान्ने ... चन्द्रजीका सेवक इस संसारमें धन्य है ।

जिसने मद, मत्सर और मायाके दुःख परित्याग करके मानारिक उपाधि नहीं है और सिद्धि नहीं है, जो सबके समुद्र होती है, ऐसी सर्वोत्तम भगवान्ने ... संसारमें धन्य है ।

जो प्रसिद्ध संसारमें महाभगवान्ने ... धार विवेकी होता है तथा निवारक ... भाषण नहीं करता, जो भगवान्ने ... भगवान्ने धन्य है ।

जो शीतोरु रूप ... हृदय, तुम्हारी और भगवान्ने सेवकानेकी रूप ... है, ऐसे दासके मनमें जो ... आवेगी । सर्वोत्तम भगवान्ने ... धन्य है ।

गमनाम

जिसने ... तो मरती । (तब) ... नशा अतः ... लिये (नाम) ... मान्यके लिये तो करना ही क्या । (इतनी ... स्वदेश नाम लेना है ।)

जिसके मुँहमें राम (रहता है), उसको वहीं शान्ति मिलती है । वह अखण्ड आनन्दरूप आनन्दका सेवन करता है । रामनामके अतिरिक्त सब कुछ (अन्य चेष्टाएँ) संदेह और थकावट उत्पन्न करनेवाला है; परंतु यह नाम दुःखहारी परमात्माका धाम है ।

जिसको नाममें रुचि नहीं होती, उसीको यम दुःख देता है (तथा) जिसके मनमें संदेह होनेके कारण तर्क उत्पन्न होता है, उसको घोरतर नरकमें ही जाना पड़ता है । इसलिये अति आदरके साथ मन लगाकर नाम-स्मरण कर । मुखसे (राम) नाम लेनेसे सब दोष आप-से-आप नष्ट हो जाते हैं ।

उपदेश

जो बिना आचरण किये हुए नाना प्रकारकी (ब्रह्मज्ञानकी) बातें करता है, परंतु जिसका पापी मन उसे मन-ही-मन धिक्कारता है, जिसके मनमें कल्पनाओंकी मनमानी दौड़ चलती है, ऐसे मनुष्यको ईश्वरकी प्राप्ति कैसे होगी ।

मृत्यु नहीं जानती कि यही आधार है और न वह समझती है कि यह उदार है । मृत्यु सुन्दर पुरुष और सब प्रकार निष्णात पुरुषको भी कुछ नहीं समझती । पुण्य पुरुष, हरिदास या कीर्तनकार और बड़े-बड़े सत्कर्म करनेवालोंको भी मृत्यु नहीं छोड़ती ।

यदि संदेह किया भी जाय, तो क्या यह मृत्युलोक नहीं रहेगा ? यह मृत्युलोक तो है ही; और यहाँ जो पैदा होगा, वह मरेगा ही ।

भगवान् भक्ति-भावका भूखा है, वह भक्ति-भावपर ही प्रसन्न होता है और भावुकपर प्रसन्न होकर संकटमें उसकी रक्षा करता है ।

यह आयु एक रत्नोंकी संदूक है—इसमें सुन्दर भजन-रत्न भरे हैं—इसे ईश्वरको अर्पण करके आनन्दकी लूट मचाओ । हरिभक्त सासारिक वैभवसे हीन होते हैं, परंतु वास्तवमें वे ब्रह्मा आदिसे भी श्रेष्ठ हैं; क्योंकि वे मदा-सर्वदा नैराग्यके आनन्दसे ही संतुष्ट रहते हैं । केवल ईश्वरकी कमर पकड़कर जो संसारसे नैराग्य रखते हैं, उन भावुकोंको जगदीश सब प्रकारसे संभालता है । भावुक भक्त मसारके दुःखोंको ही विवेकसे परम सुख मानता है, परंतु अभक्त लोग ससार-सुखोंमें ही फँसे पड़े रहते हैं ।

वासनाके ही कारण सारे दुःख मिलते हैं; इसलिये जो विषय-वासना त्याग देता है, वही सुखी है । विषयसे

उत्पन्न हुए जितने सुख हैं, उनमें घोर दुःख भरा है । उनका नियम है कि पहले वे मीठे लगते हैं, परंतु पीछे उनके कारण शोक ही होता है ।

ईश्वरमें मन रखकर जो कोई हरिकथा कहता है, उसीको इस संसारमें धन्य जानो । जिसे हरिकथासे प्रीति है और नित्य नयी प्रीति बढ़ती जाती है, उसे भगवान्की प्राप्ति होगी । जहाँ हरिकथा हो रही हो, वहाँके लिये सब छोड़कर जो दौड़ता है और आलस्य, निद्रा तथा स्वार्थको छोड़कर जो हरिकथामें तत्पर होता है, उसे भगवान्की प्राप्ति होगी ।

(प्रेषक—श्रीएम० एन० धारकर)

जिस परमेश्वरने संसारमें भेजा, जिसने अखिल ब्रह्माण्ड उत्पन्न किया, उस परमेश्वरको जिसने नहीं पहचाना, वह पापी है । इसलिये ईश्वरको पहचानना चाहिये और जन्मको सार्थक कर लेना चाहिये; समझता न हो तो सत्सङ्ग करना चाहिये, जिससे समझमें आ जाता है । जो ईश्वरको जानते हैं और शाश्वत-अशाश्वतका भेद बता देते हैं, वे संत हैं । जिनका ईश्वरविषयक ज्ञानरूप भाग कभी चलायमान नहीं होता, वे ही महानुभाव साधु संत हैं—यों जानो । जो जनसमुदायमें बरतते हैं, परंतु लोगोंको जिनका ज्ञान नहीं, ऐसी बातें बताते हैं और जिनके अन्तरङ्गमें ज्ञान जागता रहता है, वे ही साधु हैं । जिससे निर्गुण परमात्मा जाननेमें आता है, वही ज्ञान है; उससे अतिरिक्त सब कुछ अज्ञान है । उदरभरणके लिये अनेक विद्याओंका अभ्यास किया जाता है, उसे भी ज्ञान कहते हैं; परंतु उससे कोई सार्थक नहीं होता । एक ईश्वरको ही पहचानना चाहिये—वही ज्ञान है, उसीसे सब सार्थक है; शेष सब कुछ निरर्थक और उदरभरणकी विद्या है । जीवनभर पेट भरा और देहका सरक्षण किया, परंतु अन्तकालमें सब कुछ व्यर्थ हो गया । इस प्रकार पेट भरनेकी विद्याको सद्बिद्या नहीं कहना चाहिये; अपितु जिससे अभी, इसी समय, सर्वव्यापक परमेश्वरकी प्राप्ति हो जाय, वही ज्ञान है । और इस प्रकारका ज्ञान जिसे हो, उसको सज्जन जानो एव उससे वह पूछो जिससे समाधान हो ।

(श्रीदासबोध—दशक ६, सामा १)

नरदेहस्तवन

धन्य है यह नरदेह, धन्य है । इसकी अपूर्वताको तो देखो कि जो-जो परमार्थ-साधन इससे किया जाय, उसीमें

सिद्धि प्राप्त होती है। बहुतांसे सलोकना, समीपता-
सरूपता और सायुज्य, जिम मुक्तिकी इच्छा हुई, प्राप्त
कर ली। इस प्रकार अनेक मित्रों-माधुओंने इस नरदेहके
आश्रयसे ही अपना हित कर लिया, ऐसे इस नरदेहको कहाँ

तक बन्वाना जाय ' यदि देहको समझके समझना हो —
सर्वत्र हुआ, अन्याय अनेक अज्ञानों, जो इससे ही
मन्युपधरो प्राप्त होना है ॥ ६१ ॥

(श्रीगणेश—१०७, १, १०७)

संत श्रीतुकाराम

(जन्म—वि० स० १६६५ । पिताका नाम—श्रीबोलोजी । माताका नाम—बनश्याम । श्रीगणेश—(१) जन्म—१६६५ ।
नाम—(०) जिजाई । जन्म-स्थान—दक्षिणके देहू नामक ग्राममें । वि० स० १७६६ ई. में देहू-प्रदेश-
(प्रेषक—श्रीचन्द्रदेवजी मिश्र, 'चक्र')

श्रीहरिसे मिलनेके लिये क्या करें—

‘वस, केवल आशा-नृष्णासे बिल्कुल खाली
हो जाओ। जो नाम तो हरिका लेते हैं, पर हाथ
लोभमें फँसाये रखते तथा असत्, अन्याय और
अनीतिको लिये चलते हैं, वे अपने (पूर्व) पुरुषों-
को नरकमें गिराते और स्वयं नरकके कीड़े बनते हैं।

अभिमानका मुँह ही काला है और उसका
काम अँधेरा फैलाना है। सब काम मटियामेट करनेके
लिये लोकलाज साथ लगी रहती है।

स्वँग बनानेसे भगवान् नहीं मिलते। निर्मल चित्तकी
प्रेमभरी चाह नहीं तो जो कुछ भी करो, अन्तमें केवल आद
मिलेगी। तुका कहता है—लोग जानते हैं पर जानकर भी
अधे बनते हैं।

वाद-विवाद जहाँ होता है, वहाँ खड़े रहोगे तो फदेमें
फँसोगे। मिलो उन्हींसे जो सर्वतोभावसे श्रीहरिकी शरण हो
सुके हैं। वे तुम्हारे कुलके कुटुम्बी हैं।

तुकाराम कहते हैं—

जिसका जैसा भाव होता है, उसीके अनुसार ईश्वर उसके
पास या दूर है एव उसे देता-लेता है।

ईश्वर ऐसा कृपालु है कि उसके दामको उमने सुग-
दुःख कहना नहीं पड़ता।

जहाँ उसके नामका घोष होता है, उम स्थानमें नाशयग
भय नहीं आने देता।

श्रीहरिके रगमें जो सर्वभावसे रंग गये, उनका ही जगत्में
जन्म लेना धन्य है।

जिसका नाम पापोका नाश करता है, लक्ष्मी जिमही
दासी है, जो तेजका समुद्र है, तुकाराम उसकी शरणमें
सर्वभावसे है।

सन्मार्गद्विजगत् भयान् शरीर ही जगत्
मेग कुल-देवता है।

विद्वान्ना नाम लेने ही भूते हुए जिम ही
मेग भूत मीठा हो गय।

विद्वान्ना नाम लेने ही भूते हुए जिम ही
गय है।

तेरा नाम ही मेरा तब- उम- ...

व्रत, मन्त्र, मुहान्, धर्म, नर्म, निरतिवस, ...
ध्यान, ज्ञान, श्रवण, सगन, सिद्धि, ...
कुलधर्म, आचार-विचार और निधर्म है। ...
और कोर्न धन-वित्त मेरे पास रहनेके लिये नहीं है।

मेरी दृष्टि (नाशयग) नाशयग ...
नहीं लौटती।

हे पण्डनीनाथ ! तेरा मन्त्र दे उमेरी हठे ...
रहती है।

हे नाशयग ! तम शरणमें ...
आत पुकार है।

हरि-कीर्तनमें भगवान्, ...
सगन होता है। कीर्तनमें भगवान्के गुण ...
जगत्-भोर होता है और ...

हे। क्या प्रसंगमें वे नहीं ...
अमूल्य है। जहाँ वे ...

उन हरिकथामें योगदान कर ...
नर-नारी सिद्धि अज्ञान्य हो ...

क्या है। हरि-कथन ...
पूर्वक गते और ...

तब ऐसे हरि-कीर्तनमें ...
दूसरा राधन बन हो ...

अमृतका बीज, आत्मतत्त्वका सार, गुह्यका भी गुह्य-रहस्य श्रीराम-नाम है। यही सुख मैं सदा लेता रहता हूँ और निर्मल हरि-कथा किया करता हूँ। हरि-कथामे सबकी समाधि लग जाती है। लोभ, मोह, माया, आगा, तृष्णा सब हरि-गुण-गानसे रफू-चक्कर हो जाते हैं। पाण्डुरंगने इसी रीतिसे मुझे अंगीकार किया और अपने रंगमें रँग डाला। हम विट्ठलके लाड़िले लाल हैं—जो असुर हैं, वे कालके भयसे कौपते रहते हैं। संत-वचनोंको सत्य मानकर तुमलोग नारायणकी शरणमें जाओ।

जहाँ भी बैठें, खेलें, भोजन करें, वहाँ तुम्हारा नाम गायेगे। राम-कृष्ण नामकी माला गूँथकर गलेमें डालेंगे।

आसन, शयन, भोजन, गमन—सर्वत्र सब काममे श्रीविट्ठलका सङ्ग रहे। तुका कहता है—गोविन्दसे यह अखिल काल सुकाल है।

नाम-सकीर्तनका साधन है तो बहुत सरल, पर इससे जन्म-जन्मान्तरके पाप भस्म हो जायेंगे। इस साधनको करते हुए वन-वन भटकनेका कुछ काम नहीं है। नारायण स्वयं ही सीधे घर चले जाते हैं। अपने ही स्थानमें बैठे चित्तको एकाग्र करो और प्रेमसे अनन्तको भजो। 'राम कृष्ण हरि विट्ठल केशव' यह मन्त्र सदा जपो। इसे छोड़कर और कोई साधन नहीं है। यह मैं विट्ठलकी शपथ करके कहता हूँ। तुका कहता है—यह साधन सबसे सुगम है, बुद्धिमान् धनी ही इस धनको यहाँ हस्तगत कर लेता है।

इन्द्रियोंकी अभिलाषा भिट जाती है। पर यह चिन्तन सदा बना रहता है। ब्रह्मानन्दमें काल समाप्त हो जाता है; जो कुछ रहता है, वह चिन्तन ही रहता है। वही अन्न पवित्र है, जिसका भोग हरि-चिन्तनमे है। तुका कहता है—वही भोजन स्वादिष्ट है, जिसमें श्रीविट्ठल मिश्रित हैं।

मातासे बच्चेको यह नहीं कहना पडता कि तुम मुझे सँभालो। माता तो स्वभावसे ही उसे अपनी छातीसे लगाये रहती है। इसलिये मैं भी सोच-विचार क्यों करूँ? जिसके सिर जो भार है, वह तो है ही। बिना माँगे ही माँ बच्चेको खिलाती है और बच्चा जितना भी खाय, खिलानेसे माता कभी नहीं अघाती। खेल खेलनेमें बच्चा भूला रहे तो भी माता उसे नहीं भुलाती, बरबस पकड़कर उसे छातीसे चिपटा लेती और स्तन-पान कराती है। बच्चेको कोई पीड़ा हो तो माता भाडकी लाई-सी विकल हो उठती है। अपनी

देहकी सुध भुला देती है और बच्चेपर कोई चोट नहीं आने देती। इसलिये मैं भी क्यों सोच-विचार करूँ? जिसके सिर जो भार है, वह तो है ही।

भगवान् भक्तको गृहप्रपञ्च करने ही नहीं देते, सब झंझटोंसे अलग रखते हैं। उसे यदि वैभवशाली बनायें तो गर्व उसे घर दबायेगा। गुणवती स्त्री यदि उसे दें तो उसीमें उसकी आसक्ति लगी रहेगी। इसलिये कर्कशा उसके पीछे लगा देते हैं। तुका कहता है, यह सब तो मैंने प्रत्यक्ष देख लिया। अब और इन लोगोंसे क्या कहूँ?

× × ×

पण्डरपुरकी वारी मेरा कुलधर्म है, मेरे और कोई कर्म, तीर्थ-व्रत नहीं है। एकादशीका उपवास करता हूँ और दिन-रात हरिनामका गान करता हूँ। श्रीविट्ठलके नामका मुखसे उच्चारण करता हूँ—तुका कहता है कि यह कल्पवृक्षका बीज है।

× × ×

कीर्तन बढ़ी अच्छी चीज है। इससे शरीर हरिरूप हो जाता है, प्रेमछन्दसे नाचो-कूदो। इससे देहभाव भिट जायगा।

× × ×

लौकिक व्यवहार छोड़नेका काम नहीं, वन-वन भटकने या भस्म और दण्ड धारण करनेकी भी कोई आवश्यकता नहीं। कलियुगमें यही उपाय है कि नाम-कीर्तन करो, इसीसे नारायण दर्शन देंगे।

अनुताप-तीर्थमें स्नान करो, दिशाओंको ओढ़ लो और आशारूपी पसीना बिल्कुल निकल जाने दो और वैराग्यकी दशा भोग करो। इससे, पहले जैसे तुम थे, वैसे हो जाओगे। सच्चा पण्डित वही है जो नित्य विट्ठलको भजता है और यह देखता है कि यह सम्पूर्ण समग्रह है। सब सचराचर जगत्में श्रीविट्ठल ही रम रहे हैं।

सत-चरणोंकी रज जहाँ पड़ती है, वहाँ वासनाका बीज सहज ही जल जाता है, तब राम-नाममें रुचि होती है और घड़ी-घड़ी सुख बढने लगता है। कण्ठ प्रेमसे गद्गद होता, नयनोंसे नीर बहता और हृदयमें नाम-रूप प्रकट होता है। तुका कहता है—यह बड़ा ही सुलभ सुन्दर साधन है, पर पूर्व-पुण्यसे ही यह प्राप्त होता है।

× × ×

इन्द्रियोंका नियमन नहीं, मुखमें नाम नहीं—ऐसा जीवन तो भोजनके साथ मक्खी निगल जाना है, ऐसा भोजन क्या कभी सुख दे सकता है।

सबके अलग-अलग राग हैं, उनके पीछे अपने मनको मत बाँटते फिरो । अपने विध्वामको जनसे रक्झों, दूम्गेके रगमें न आओ ।

खोल, खोल, आँखें खोल । बोल, अभीतक क्या आँगं नही खुलीं ? अरे, अपनी मानाकी क्रोन्वमें नु क्या पन्धर पैदा हुआ ? तैने यह जो नर-तनु पाया है, वह बड़ी भारी निधि है, जिस विधिसे कर सके, इसे मार्यक कर । मत तुझे जगा-कर पार उतर जायेंगे ।

श्रीहरिके जागरणमें तेरा मन क्यों नहीं रमता ? इम्में क्या घाटा है ? क्यों अपना जीवन व्यर्थमें खो रहा है ? जिनमें अपना मन अटकाये वैठा है, वे ता तुझे अन्तम छोड़ ही देंगे । तुका कहता है—सोच ले, तेरा लाभ किसमें है ?

पर-द्रव्य और पर-नारीकी अभिलाषा जहाँ हुई, वहीमें भाग्यका हास आरम्भ हुआ ।

(हे केशव ! तुम्हारे वियोगमें) मेरी चैमी ही स्थिति है, जैसे पानीसे अलग होनेपर मछली तड़पड़ाती है ।

मुझे अब धीरज नहीं रहा; पाण्डुरग । कब मिलोगे ? श्रीहरि पास आ गये । उनके हाथमें शङ्ख-चक्र शोभा दे रहे हैं । गरुड़ फड़फड़ाता हुआ आ रहा है और कहता है, 'मत डरो, मत डरो ।' मुकुट और कुण्डलोकी दीप्तिये मूर्त्ति

का नीर ही मजा है । ...
बहुत ही सुन्दर है । ...
माया झुल रही है । ...
दिशाएँ प्रज्ञानमग्न हो मारी हैं । ...
क्योंकि बहुलपट्टमगी भगवत पर ...

हम अपने गार चो । ...
हमार-मुन्ताना वगी मिन्ताना । ...
अब हमसय दया रगना । ...
धामसो पधारने एग विद्युत विद्युत ...
रुणा क्यों । तुरागम वैरुण्डरो चला ।

हिंदी टोरे

कर्मिके चित्त तम ...
मानाते चित्त पुन ...
क्या तुका ...
एग पदे जव ...
तुका मिन्ताना ना ...
उपर उपर मग्न ...
जो तुका ...
क्या जानू कम मरता ...

संत महीपति

(जन्म—सन् १७१५ ई० । जन्म-स्थान—ताएराबाद । जति—एकदोरी कर्मि । ...
दीक्षा-गुरु—सत तुकारामजी । उम्र—७५ वर्ष । देहावनान—ई० सन् १७९० ।)

भगवत्प्रिय भक्त ही सौभाग्यशाली है, उनका सौभाग्य असीम और अपार है । उनके पूर्व-जन्म धन्य है । उनका यह जन्म भी सफल और धन्य है । उनके कुटुम्ब, कुल और जाति आदि धन्य है । जो श्रीहरिके शरणागत है, उनका मन धन्य है; उनका ससारमें आना धन्य है । ये प्राणी धन्य है, जो अनन्यभावसे हरिकी शरणमें है । उन्होंने अपने पूर्वजोंका उद्धार कर दिया और असख्य प्राणियोंको भवमगरके पार

उतार दिया । भगवत्प्रेम के दोष-दूषणों को ...
दर्शनमात्रमें लोग भवमगरके ...
इहा भगवत्प्रेम के ...
पुनःसेसम ...
वेदुत्तम निजस ...
तेने भगवत्प्रेम ...
नारीसंग ...

संत श्रीविनायकानन्द स्वामी

(श्रीक्षेत्र वेरुल धृष्णेश्वर । जन्म—शाके १८०५ । समाधि—शाके १८६१, माद्रपद कृष्ण ८ शुक्रवार ।)

(प्रेषक—श्रीकिसन दामोदर नाईक)

वंदे कृष्णं घनसंकाशं । निजजन-हृदय-निवासम् ॥

विमलं सत्यं ज्ञानमनन्तं । माया-मानुष देह धरंतं ॥

गोपीजन-सहवासम् ॥ १ ॥

त्रिशुवन-सुन्दर-चदनारविंदं । मंजुल मुरली गान विनोदं ॥

सदयं सस्मितहासम् ॥ २ ॥

मणिमय-मुकुटं, पीत दुकूलं । कृपया सेवित-यमुनाकूलं ॥

वृन्दावन-कृत-रासम् ॥ ३ ॥

नंद-यशोदा-वत्सल बालं । मृगमद-चंदन-शोभित भालं ॥

राधाकृत परिहासम् ॥ ४ ॥

ध्वजवज्रांकुश-चिन्हित-चरणं । कविनायकमुनि-मानस-हरणं ॥

सुखदं भवभय-नाशम् ॥ ५ ॥

महाराष्ट्रीय संत अमृतराय महाराज

(स्थान—साखरखेडा-औरगावाद । जन्मकाल—संवत् १७५५, समाधिकाल—संवत् १८१० ।)

(प्रेषक—पं० श्रीविष्णु बालकृष्ण जोशी)

वो नर कहों पावे, निशदिन हरिगुन गावे ।

कुल रोटी कुल लगोटिया, खुशाल गुजर चलावे ॥

मिन्नत कर कर देव, तो ही पैसा हाथ न लावे ।

दो दिनकी दुनियामें वो, वाहवा कर कर जावे ॥

औरत आगे आवे, माइ बहेन बराबर भावे ।

फिर चली रात भजनकी, भीमा चिद्रंगामें न्हावे ॥

अमृतरायके नाम-सुधारस, मन भरपूर पिलावे ।

वो नर कहों पावे, निशदिन हरिगुन गावे ॥

काया नहीं तेरी नहीं तेरी । मत कर मेरी मेरी ॥ध्रु०॥

न्हावे हॉडा पानी गरम । नहीं करता कौड़ीका धरम ॥

इस कायाका कौन भरोसा । आकर जम डारेगा फासा ॥

बॉधे टाम-टीमकी पगडी । चौथे दिन मुडावे दाढ़ी ॥

खावे घी-खिचड़ीका खुराक । आखर जलकर होवे खाक ॥

चन्दन सीस लगावे टीका । आखर राम-भजन बिन फीका ॥

चावे पान सुपारी लवंगा । गल्लो गल्लि फिरत वेढंगा ॥

वाजे ठंड बनाया डगल । ऊपर काल फिरत है बगल ॥

ओढै शाल दुशाल पट्टू । इसमें क्या भूला रे खट्टू ॥

नया हाली पलंगपर सोवे । उसके खातर जीवन खोवे ॥

अमृत कहे सब झूठा धंधा । भज ले राम कृष्ण गोविंदा ॥

तुम चिरंजीव कल्याण रहो, हरि-कथा सुरस पीओ ।

हरिकीर्तनके साथी सजन, बहुत बरस जीओ ॥

सस्ता दाना पानी निर्मल, गंगाजल लहरा ।

राग-रंग और बाग-बगीचे, रुपये हो न मोहरा ॥

ऊँचा मन्दिर, महल सुनेरी, माल मुलुक बसती ।

पुत्र-पौत्र सुन्दर कामिनी, सगुण गुण आरती ॥

अमृतरायके अमृत वचनसे, सदा सुखी रहियो ।

सबल पुष्टि आरोग्य नामसे, आनंदमें रहियो ॥

संत मानपुरी महाराज

(जन्मकाल—संवत् १७१० । समाधिकाल—संवत् १७८७ ।)

(प्रेषक—पं० श्रीविष्णु बालकृष्ण जोशी)

(भजन राग वंकावली)

हरि बोले अखियाँ खोले, करि करि दरसन डोले ।

ग्यान गुरुको सोई पावै, जो कोइ होवे भोले ॥

जित देखो तित रूप साईका, सपूरन नाह पोले ।

मानपुरी साई विसरत नाहीं, जो लौ, हरघट जो लौ ॥

(राग वसन्त)

निन्दक दुरजनकी बलिहारी ॥

आगे-पीछे देवै गारी, निर्मल काया होय हमारी ।
मलमूत्र धोवे दुरगुन धारी, ऐसो निन्दक पर उपकारी ॥
रामनाम सँ करे न यारी, भोग भये उठि माटे गरी ।
कहत मानपुरी नमने हारी, तार्कि बात मोहै लागत ध्यारी ॥

(राग आसावरी)

भई अथ में वैरागन वौरी, लागी हरि मां टौरी ।
छौडी लोकलज चतुराई, वर्गी मुनि उठि दौरी ॥
हँदत हँदत कान्हा भेंटे, सुख नहिं जात कस्यो री ।
मानपुरी प्रभु परगट देखा, जहँ-तहँ धाय रख्यो री ॥

(प्रपक—श्रीकृष्ण शान्ति—३१४)

(राग बिलावल)

नर देहि आवर मिथ्या जीवन, नाम भव नी ।
गमदात ना गमदात जेते, मनो होय ई ।
आमा जोट निगम होना, तनि दुख हो निगम ।
मानपुरी मगगुन परगटे, नो सुख नो ।
मनमोहन प्यारको गयो, नान भदः ।
राग-नागिनी ही नां नानो, बरगी नो ।
आम निराम रीज्यो मन परे, धरौ नरे पर ।
मानपुरी प्रभु तन-मन याने, परगट प्रभु नि ।

महाराष्ट्रीय संत श्रीटीकारामनाथ

(शानेश्वर-नाथपंथी शानेश्वर-मठ डोंगराले, धुलिया (कण्ठप्रान्त) । जन्मसाल—सन् १८१० । मृत्युसाल—सन् १८७०)

(प्रपक—५० श्रीविष्णु बालरूप जोशी कण्ठप्र)

उसकूँ पहिचानो पहिचानो, मय घट मोहै चोन्हो ॥ध्रु०॥
अदर-बाहिर देखा, बोरी रूप अरूप अनोखा ।
सच्चित् सुख काचनमें, हीरा झलके उस कौधनमें ॥
परमानन्दका आभा, कोटि जान भानु स्वप्रभा ।
नाथ त्रिलोचनजीका-टीका वदा जन्म जन्मका ॥
विराजे रोम रोममें राम,
नहि कछु दूजो धाम ।

अगम अथ अगाधि अगोचर
मज्जन शनोर्ध-मग ॥ १ ॥
अगम निगम नहिं वा न दार ।
सच्चित् सुख निगम ।
टीकाके गुरु नाथ निगम ।
पावन, पुनःपुनः ॥ १ ॥

संत कबीरदासजी

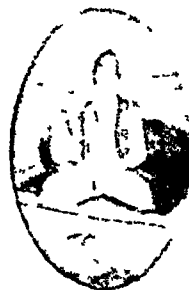
(जन्म—वि० स० १४५५ ज्येष्ठ शुद्ध १५ । जन्म स्थान—काशी । माता-पिताग नाम—पद्मावती । पति—संत कबीरदासजी)

नीमाद्वारा पालित, गुरु—स्वामी रामानन्द । कुछ महानुभावोंकी मान्यता है कि संत कबीरदासजी का निर्माण काल के १४५५ ई. में हुआ था । एक अनुदित ग्रन्थमें लिखा है कि विष्णु मठान् में १४५५ ई. में प्रतीचि नामकी देवाङ्गनाके गर्भमें भक्तराज प्रहाद ही कबीरके रूपमें प्रकट हुए थे । प्रतीचिने दत्ते वसन्तप्रसाद नामक एक पुत्र प्राप्त हुआ । तैरा दिया था और नीरु नीमा दम्पतिने ले जाकर उनको पाला ।)

(१)

अरे मन धीरज काहे न धरै ।

सुभ और असुभ करम पूरबले, रती घटै न बढै ॥
होनहार होवै पुनि सोई, चिंता काहे करै ।
पसु पछी सब कीट पतगा, सब हीकी सुधि परै ॥
गर्भवास में खबर लेतु है, बाहर क्यों बिसरै ।
मात पिता सुत सपति दारा, मोह के ज्वाल जरै ॥

मन तु हमको नो भरीद तनि मगगुन नरी ।
मनसुन सोद मीर को मने, जगगुन नरी ।
माधुन मगगुन मगगुन मने, मीरको मगगुन नरी ।
परत कबीर मुनी, मने मगगुन नरी ।

(२)

प्रतीचि उरुमें बरिचिने, नो मगगुन नरी ।
दिना प्रीचि के मगगुन करि, मगगुन नरी ।

नाम सनेही जय मिलै, तव ही सचु पावै ।
अजर अमर घर ले चलै, भव-जल नहि आवै ॥
ज्यो पानी दरियाव का, दूजा न कहावै ।
हिल मिल एकौ है रहै, सतगुरु समुझावै ॥
दास कवीर विचारि कै, कहि कहि जतलावै ।
आपा मिटि साहिव मिलै, तव वह घर पावै ॥

(३)

भजि ले गिरजनहार, सुघर तन पाइ कै ॥
काहे रहौ अचेत, कहाँ यह औसर पैहौ ।
फिर नहिं ऐसी देह, बहुरि पाछे पछितैहौ ॥
लख चौरासी जोनि मे, मानुष जनम अनूप ।
ताहि पाइ नर चेतत नाहीं, कहा रक कहा भूप ॥
गर्भवास मे रह्यो कह्यो, मैं भजिहौ तोही ।
निसदिन सुमिरौ नाम, कष्ट से काढो मोही ॥
चरनन ध्यान लगाइकै, रहौ नाम लौ लाय ।
तनिक न तोहि विसारिहौ, यह तन रहै कि जाय ॥
इतना क्रियौ करार, काढि गुरु वाहर कीन्हा ।
भूलि गयौ वह वात, भयौ माया आधीना ॥
भूली बातैं उदर की, आनि पढ़ी सुधि एत ।
बालकपन वील्यौ बृथा, खेलत फिरत अचेत ॥
विषया वान समान, देह जोवन मद माते ।
चलत निहारत छँह, तमक के बोलत वाते ॥
चोवा-चदन लाइ के, पहिरे वसन रँगाय ।
गली-गली झँकत फिरे, पर-तिय लखि मुसकाय ॥
तरुनापन गइ वीत, बुढापा आन तुलाने ।
कॉपन लागो सीस, चलत दोउ चरन पिराने ॥
नैन-नाक चूवन लगे, मुख-ते आवत वास ।
कफ-पित धेरे कष्ट सब, छुटि गइ घर की आस ॥
मातु पिता सुत नारि, कहौ का के सँग जाई ।
तन धन घर औ काम धाम, सब ही छुटि जाई ॥
आखिर काल घसीटिहै, परिहौ जम के फद ।
बिन सतगुरु नहिं वाचिहौ, समुझि देख मतिमद ॥
सुफल होत यह देह, नेह सतगुरुसो कीजै ।
मुक्ती मारग जानि, चरन सतगुरु चित दीजै ॥
नाम गहौ निरभय रहौ, तनिक न ब्यापै पीर ।
यह नीला- है मुक्ति की, गावत दास कवीर ॥

(४)

नाम-ल्लान छूटै नही, सोइ साधु सयाना हो ॥
माटी को बरतन बन्यो, पानी लै साना हो ।
बिनसत बार न लागिहै, राजा क्या राना हो ॥
क्या सराय का वासना, सब लोग बेगाना हो ।
होत भोर सब उठि चलै, दूर देस को जाना हो ॥
आठ पहर सन्मुख लडै, सो बाँधै वाना हो ।
जीत चला भवसागर सोइ, सुरा मरदाना हो ॥
सतगुरु की सेवा करै, पावै परवाना हो ।
कहै कवीर धर्मदास से, तेहि काल डेराना हो ॥

(५)

सुमिरन करि ले, नाम सुमिर ले, को जानै कल की,
जगत मे खवर नहीं पल की ॥
झूठ-कंपट करि माया जोरिन, वात करै छल की ।
पाप की पोट धरे सिर ऊपर, किस विधि है हलकी ॥
यह मन तो है हस्ती मस्ती, काया मट्टी की ।
सॉस-सॉस में नाम सुमिरि ले, अवाधि घटै तन की ॥
काया अदर हसा बोलै, खुसियाँ कर दिलकी ।
जब यह हंसा निकरि जाहिंगे, मट्टी जगल की ॥
काम क्रोध मद लोभ निवारो, वात यह अस्सल की ।
ज्ञान वैराग दया मन राखो, कहै कवीर दिल की ॥

(६)

मन रे अब की बेर सम्हारो ।
जन्म अनेक दगा में खोये, बिन गुरु वाजी हारो ॥
बालापने जान नहिं तन में, जब जनमो तब बारो ।
तरुनाई सुख वास में खोयो, वाज्यो कृचनगारो ॥
सुत दारा मतलब के साथी, तिन को कहत हमारो ।
तीन लोक औ भवन चतुरदस, सब हि काल को चारो ॥
पूर रह्यो जगदीस गुरु तन, वासे रह्यो नियारो ।
कहै कवीर सुनो भाई माधो, सब घट देखनहारो ॥

(७)

मन करि ले साहिव से प्रीत ।
सरन आये सो मव ही उबरे, ऐसी उन की रीत ॥
सुदर देह देखि मत भूलो, जैसे नून पर सीत ।
कॉची देह गिरै आखिर क्रो, ज्यो वारु की भीत ॥
ऐसो जन्म बहुरि नहि पैहौ, जात उमिरि सब वीत ।
दास कवीर चढ़े गढ ऊपर, देव नगरा जीत ॥

(८)

ममुझ देग्व मन मीत पियारे; आमिक होकर मोना क्या रे ॥
रग्या सूखा गम का टुकड़ा; चिकना और मलोना क्या रे ।
पाया हो तो दे ले प्यारे; पाय पाय फिर म्योना क्या रे ॥
जिन आँपन में नींद घनेरी; तकिया और चिठौना क्या रे ।
कहै कवीर सुनो भाई साधो; मीम दिया तव गोना क्या रे ॥

(९)

है कोई भूला मन ममुझावै ।

या मन चंचल चोर हरि लो; छूटा हाथ न आवै ॥
जोरि-जोरि धन गहिरि गाड़; जहँ कोई लेन न पावै ।
कट का पौल आइ जम घेरे; टै-टै मैन बतारवै ॥
खोटा दाम गोटि ले बौधै; बढ़ि-बढ़ि बस्तु भुलावै ।
बोय बचूल दाग फल चारै; मो फल कैमे पावै ॥
गुरु की सेवा साध की मंगत; भाव-भगति बनि आवै ।
कहै कवीर सुनो भाई साधो; बहुरि न भव-जल आवै ॥

(१०)

भतमँग लगि रहौ रे भाई; तेरी विगारि बात बन जाई ॥
दौलत-दुनियाँ माल-ग्वजाने; बधिया बैल चगई ।
जबहि काल के डंडा वाजै; खोज ग्यवरि नहि पाई ॥
ऐसी भगति करौ घट भीतर; छाँड़ कपट-चतुराई ।
सेवा बदगी अरु अधीनता; महज मिलै गुरु आई ॥
कहत कवीर सुनो भाई साधो; सतगुरु बात बताई ।
यह दुनियाँ दिन चार दहाड़े; रहौ अलग्य लौ लाई ॥

(११)

जब कोई रतन पारसी पैहो; हीरा ग्योल भँजैही ॥
तन को तुला सुरतकौ पलरा; मनकाँ मेर बनेही ।
मासा पाँच पचीस रतीकाँ; तोला तीन चढ़ैही ॥
अगम अगोचर बस्तु गुरू की; ले भराप पै जैही ।
जहँ देख्यौ मतन की मरिमा; तह्यौ खोलि भँजैही ॥
पाँच चौर मिलि घुसे महल में; इन मे बस्तु छिपैही ।
जम राजा के कठिन दूत हैं; उन मे आप बचैही ॥
दया-धरम से पार उतरिही; सहज परम फल पैही ।
कहै कवीर सुनो भाई साधो; तीरा मार्गि लगीही ॥

(१२)

चार दिन अपनी चले यजाइ ।

उतानै ग्वटिया; गहिले भटिया; भग न बस्तु लै जाइ ॥
देहरी वैठी मेहरी रोवै; द्वार लौ मंग भाइ ।
सरघट लौ सब लोग कुटुंब मिलि; हम अकेला जाइ ॥

बटि नुन बटि दिन बटि पुर बटन; जगि न लौ लख ॥
कहन कवीर भजन दिन बटि; जगि न लख ॥

(१३)

भोग बनिजग्या लटे जग; ई नो देगव न सुनै ॥
करम कै मेर धरम कै दाग; नो दबौ न सुनै ॥
भूल गट ई मुमग्या पैग; जेद नहि नो सुनै ॥
माया पापिन गरिज; विचरि नो जगि नो सुनै ॥
जो माया मोनी नहा; विचरि नो जगि नो सुनै ॥
माया रानी नागिनी; विचरि नो जगि नो सुनै ॥
एक उखी ना साथ जा; विचरि नो जगि नो सुनै ॥
भगन मे इरा मोनिंग; विचरि नो जगि नो सुनै ॥
कहै कवीर मै ही वारि जो; मोनी मोन नो सुनै ॥

(१४)

गलक सब रैन का मयना; मयन मन रोइ जगि नो सुनै ॥
बटिन ई मोट की भाग; नग म. नो जगि नो सुनै ॥
परा लो नीर का कृप; पार नो जगि नो सुनै ॥
छेमे नर जान जिदगानी; जग नो जगि नो सुनै ॥
निरगि मत भूलतन गोग; जग नो जगि नो सुनै ॥
तजो मद लोभ चतुराई; रो नो जगि नो सुनै ॥
मजन परिवार सुत दाग; मनी दव नो जगि नो सुनै ॥
निकमि जप प्राण जडेवे; कोइ नो जगि नो सुनै ॥
मदा निनि तन पर देही; जग नो जगि नो सुनै ॥
रहन कवीर गविनागी; निर नो जगि नो सुनै ॥

(१५)

जब कहँ चो अरे लो मोन; उरि कौ बरम नो सुनै ॥
गीर ग्याट पूत विट मे जग; नो सुनै ॥
वेदि मिर रनि रनि तोर कुब; नो सुनै ॥
पाइ जै जम सुगी नो सुनै ॥
आत मग न जग; नो सुनै ॥
भावा रे म लेन नो सुनै ॥
कहै कवीर नो सुनै ॥

(१६)

बनम नेरो घोरे मे नो सुनै ॥

माटी रे मोट हम बनिजग; जगि नो सुनै ॥
चार पहर भथा मे लोभ नो सुनै ॥
जम अरु नो सुनै ॥
नौनगर मे जगि नो सुनै ॥
कहै कवीर सुनो भाई साधो; जगि नो सुनै ॥

(१७)

चेत सवेरे चलना वाट ॥

मन माली तन वाग लगाया, चलत मुसाफिर को विलमाया ।
विष के लेडुचा देत खियाई, लूट लीन्ह मारग परहाट ॥
तन सराय मे मन अरुझाना, भठियारिन के रूप लुभाना ।
निसि दिन वासे वचि कै रहना, सौदा कर सतगुरु की हाट ॥
मन कै घोड़ा लियो बनाई, सुरत लगाम ताहि पहिराई ।
जुगति कै एड़ा दियो लगाई, भौसागर कै चौडा पाट ॥
जल्दी चेतौ, साहिव सुमिरौ, दसौं द्वार जम घेर लियौ है ।
कहै कबीर सुनो भाई साधो, अब का सोवै विछाये खाट ॥

(१८)

जनम सिरान, भजन कव करिहौ ॥

गर्म-बासमे भगति कबूल्यौ, वाहर आय भुलान ।
बालापन तो खेल गँवायो, तरुनाई अभिमान ॥
बृद्ध भये तन कौपन लगा, सिर धुन-धुन पछितान ।
कहै कबीर सुनो भाई साधो, जम के हाथ विकान ॥

(१९)

चलना है दूर मुसाफिर, काहे सोवै रे ॥

चेत अचेत नर, सोच बावरे, बहुत नींद मत सोवै रे ।
काम क्रोध मद लोभ में फँसिकर, उमिरिया काहे खोवै रे ॥
सिर पर माया-मोह की गठरी, संग दूत तेरे होवै रे ।
सो गठरी तोरी बीच में छिनि गइ, मूँड पकरि कहा रोवै रे ॥
रस्ता तौ वह दूर विकट है, तजि चलब अकेला होवै रे ।
मग-साथ तेरे कोइ न चलैगा, का कै डगरिया जोवै रे ॥
नदिया गहरी नाव पुरानी, केहि विधि पार तू होवै रे ।
कहै कबीर सुनो भाई साधो, व्याज धोखे मूल मत खोवै रे ॥

(२०)

या जग अंधा मै केहि समझावौं ॥

इक दुइ होयें उन्हें समझावौं ।
सबहि भुलाना पेट के धंधा ॥ मै केहि० ॥
पानी कै घोडा पवन असवरवा ।
ढरकि परै जस ओस कै बुदा ॥ मै केहि० ॥
गहिरी नदिया अगम ब्रहै धरवा ।
खेवनहारा पडिगा फंदा ॥ मै केहि० ॥
घर की वस्तु निकट नहीं आवत ।
दियना वारि कै हँदत अंधा ॥ मै केहि० ॥
लागी आग, सकल वन जरिगा ।
बिन गुरु-ज्ञान भटकिया वंदा ॥ मै केहि० ॥

कहै कबीर सुनो भाई साधो ।

इक दिन जाइ लँगोटी झार वंदा ॥ मै केहि०

(२१)

काया सराय में जीव मुसाफिर, कहा करत उनमाद रे ।
रैन बसेरा करि ले डेरा, चला सबेरे लद रे ॥
तन कै चोला खरा अमोला, लगा दाग पर दाग रे ।
दो दिन की जिंदगानी में क्या, जरै जगत की आग रे ॥
क्रोध केंचुली उठी चित्त मे, भये मनुष तें नाग रे ।
सूझत नाहिं समुद सुख सागर, बिना प्रेम वैराग रे ॥
सरवन सबद बूझि सतगुरु से, पूरन प्रगटे भाग रे ।
कहै कबीर सुनो भाई साधो, पाया अचल सुहाग रे ॥

(२२)

वंदे ! करि ले आप निबेरा ।

आप चेत लखु आप ठौर करु, मुए कहाँ घर तेरा ॥
यहि औसर नहीं चेतो प्रानी, अंत कोई नहीं तेरा ।
कहै कबीर सुनो भाई साधो, कठिन काल का घेरा ॥

(२३)

भजन बिन यो ही जनम गँवायो ॥

गर्म बास में कौल कियो तूँ, तब तोहि वाहर लायो ।
जठर अगिन तें काढि निकारो, गाँठि बाँधि क्या लायो ॥
बह-बह मुवो बैल की नाई, सोइ रह्यो उटि खायो ।
कहै कबीर सुनो भाई साधो, चौरासी भरमायो ॥

(२४)

का नर सोवत मोह निसा में, जागत नाहिं कूच नियराना ।
पहिले नगरा सेत केस मे, दूजे बैन सुनत नाहिं काना ।
तीजे नैन दृष्टि नाहिं सूझै, चौथे आइ गिरा परवाना ।
मातु-पिता कहना नाहिं मानै, विप्रन से कीन्हा अभिमाना ।
धरम की नाव चढ़न नाहिं जानै, अब जमराज ने भेद बखाना ॥
होत पुकार नगर कसवे मे, रैयत लोग सबै अकुलाना ।
पूरन ब्रह्म की होत तयारी, अंत भवन विच प्रान लुकाना ।
प्रेम-नगरिया मे हाट लगतु है, जहँ रंगरेजवा है सतवाना ।
कहै कबीर कोइ काम न ऐहँ, माटी कै देहिया माटी मिल जाना ॥

(२५)

अरे दिल गाफिल ! गफलत मत कर,

इक दिन जम तेरे आवेगा ॥

सौदा करन को या जग आया, पूँजी लाया मूल गँवाया;
प्रेम-नगर का अंत न पाया, ज्यों आया त्यों जावैगा ॥

सुन मेरे साजन, सुन मेरे मीता, या जीवन में क्या-क्या कीता,
सिर पाहन का बोझा लीता, आगे कौन छुड़ावेगा ॥
परली पार मेरा मीता खडिया, उस मिलने का ध्यान न धरिया,
टूटी नाव उपर जा बैठे, गाफिल गोता ग्यावेगा ॥
दास कबीर कहै समुझाई, अंत काल तेरो कौन महाट-
चला अकेला संग न कोई, किया आपना पावेगा ॥

(२६)

तेरो को है रोकनहार, मगन में आव चली ॥
लोक लाज कुल की मर्यादा, मिर से डारि अली ।
पटक्यो भार मोह-माया कौ, निरभय राह गही ॥
क्राम क्रोध हकार कल्पना, दुरमति दूर करी ।
मान-अभिमान ठोऊ धर पटके, होइ निमंक रली ॥
पाँच पचीस करे बस अपने, करि गुरु जान छड़ी ।
अगल-अगल के मारि उड़ाये, सनमुख डगर धरी ॥
दया-धर्म हिरदै धरि राख्यो, पर उपकार बड़ी ।
दया सरूप सकल जीवन पर, जान गुमान भरी ॥
छिमा सील सतोष धीर धरि, करि सिंगार खड़ी ।
भई हुलास मिली जब पिय को, जगत विसारि चली ॥
चुनरी सबद विवेक पहिरिकै, घर की खबर परी ।
कपट-किचरियो खोल अतर की, सतगुरु मेहर करी ॥
दीपक जान धरे कर अपने, पिय को मिलन चली ।
बिहसत बदन क मगन छवीली, ज्यों फूली कमल कली ॥
देख पिया को रूप मगन भई, आनंद प्रेम भरी ।
कहै कबीर मिली जब पिय से, पिय हिय लागि गरी ॥

(२७)

नाम अमल उतरै ना भाई ।

और अमल छिन-छिन चढि उतरै, नाम-अमल दिन बटै भवार्थ ॥
देखत चढे, सुनत हिय लागै, सुरत क्रिये तन देत पुमार्थ ।
पियत पियाला भये मतवाला, पापौ नाम मिटी, दुचितार्थ ॥
जो जन नाम अमल रस चाखा, तर गइ गनिवा सदन कमार ॥
कहै कबीर गूंगे गुड़ खाया, विन रसना क्या करै बदार ॥

(२८)

नित मगल होरी खेलो, नित बसत नित फाग ॥
दया-धर्म की केसर घोरो, प्रेम प्रीति पिनुकार ।
भाव-भगति से भरि सतगुरु तन, उमँग उमँग रंग डार ॥
छिमा अवीर चरच चित चंदन, सुमिरन-ध्यान धमार ।
ज्ञान गुलाल, अगर कस्तूरी सुफल जनम नर-नार ॥

चरनामृत परमाद चरन-चर, चरने नै नर-नार ।
लोक-लान, कुल-जान छाड़ि रे, निरभय निरभय नार ।
कथा-कीर्तन मैंगल मसोटन, रस मगन की नार ।
कभी न कात्र विगारि तेंगे, मन-मन न नार ।
(२९)

मन ! तोहि नाच नचई गान ॥

आमा-टोरि लगाइ गान विच, नट विच प्रारंभ नचन ।
नाचत गीत करि मरही वी, नाम सुन विचन ।
काम हेतु तुम निमित्त दिन नाच, रा तुम अमल नचन ।
नाम हेतु तुम करतु न नाच, नै निरभय नै नचन ।
धुव-प्रदलाद अचल भये जने, ना जिरीन नचन ।
अजहूँ चेत ऐत रस विड मे, हे मे निरभय नचन ॥
सुग-मगनि मय मात्र दशा, विचि तेंगे मगल नचन ।
कहै कबीर सुनो भाई गयो, गनिन नचन नचन ।

(३०)

दुविधा नो गरि दूर, धनी रा नै नचन ।
तेरी भीमागर म नाच, सुरत मे नचन ॥
सुमिरि-सुमिरि गुरु नाम निरभय पीर नचन ।
नाम-गोइ विन मोर, पीर नचन नचन ।
बाया में नरि नाम, गुरु हे नचन ॥
नाम विना बेराम, मटीर नचन नचन ।
ऊंचे बँडि गच्छरी, नचन नचन ।
ते माटी मिटि गने, नचन नचन ।
तू माया धन धाम, नचन नचन ।
दिना नचन का रस, नचन नचन ।
बार बार नर नचन नचन नचन ।
चेत मई नो नचन, नचन नचन ।
यह गनि ना होर अमल, नचन नचन ।
ज्यो मयानी मगल, नचन नचन ।
माया के मय मयो, नचन नचन ।
क्या राज क्या रस, नचन नचन ।
माया का निमार, नचन नचन ।
ज्यो पुरानि पर नचन, नचन नचन ।
दिर दोयो नचन, नचन नचन ।
पुरव जन्म तेरो मगल, नचन नचन ।
मन उरई मन ली, नचन नचन ।
मन डुरी मन ली, नचन नचन ।
कहै कबीर पर मगल, नचन नचन ।
समसि के नचन, नचन नचन ।

(३१)

तोरी गठगीमें लागे चोर, बटोहिया का सोवै ॥
 पाँच पचीस तीन है चुरवा, यह सब कीन्हा सोर ।
 जागु सवेरा वाट अनेरा, फिर नहि लागै जोर ॥
 भवसागर इक नदी बहतु है, बिन उतरे जाव बोर ।
 कहै कबीर सुनो भाई साधो, जागत कीजै भोर ॥

(३२)

कौनौ ठगवा नगरिया लूटल हो ।

चंदन काठकै बनल खटोलना, तापर दुलहिन सूतल हो ॥
 उठो री सखी मोरी मोंग सँवारौ, दुलहा मो से रूठल हो ।
 आये जमराज पलँग चढि बैठे, नैनन अँसुआ टूटल हो ॥
 चारि जने मिलि खाट उठाइन, चहुँदिसि धू-धू ऊठल हो ।
 कहत कबीर सुनो भाई साधो ! जग से नाता छूटल हो ॥

(३३)

नैहरवा हम को न भावै ॥

साईकी नगरि परम अति सुंदर, जहँ कोई जाय न आवे ।
 चाँद सूरज जहँ पवन न पानी, को सँदेस पहुँचावै ॥
 दरद यह साई को सुनावै ॥ नैहर० ॥
 आगै चलौ पथ नहिँ सूझै, पाछे दोष लगावै ।
 केहि विधि ससुरे जाउँ मोरी सजनी, विरहा जोर जनावै ॥
 विषैरस नाच नचावै ॥ नैहर० ॥
 बिन सतगुरु अपनो नहिँ कोई, जो यह राह बतावै ।
 कहत कबीर सुनो भाई साधो, सुपने न पीतम पावै ॥
 तपन यह जिय की बुझावै ॥ नैहर० ॥

(३४)

धूँघट का पट खोल री,
 तोहे पीव मिलेंगे ॥
 घट-घट रमता राम रमैया
 कटुक बचन मत बोल री ॥ तोहे० ॥
 रंग महल में दीप बरत है,
 आसन से मत डोल री ॥ तोहे० ॥
 कहत कबीर सुनो भाई साधू,
 अनहद बाजत ढोल री ॥ तोहे० ॥

(३५)

आई गँवनवाँ की सारी, उभिरि अब हीं मोरि वारी ॥टेका॥
 साज समाज पिया लै आये, और कहरिया चारी ।
 बग्घना वेदरदी अँचरा पकरि कै, जोरत गठिया हमारी ॥
 सखी सव पागत गारी ॥आई०॥

विधि गति नाम कछु समुझि परति ना, बैरी भई महतारी ।
 रोय-रोय अँखिया मोरि पोंछत, घरवा सों देत निकागी ॥
 भई सब को हम भारी ॥आई०॥

गौन कराय पिया लै चालै, इत-उत वाट निहारी ।
 छूटत गाँव-नगर सों नाता, छूटै महल-अटारी ॥
 करम-गति टरै न टारी ॥आई०॥

नटिया किनारे बलम मोर रसिया, दीन्ह धूँघट पट टारी ।
 थरथराय तनु काँपन लागे, काहु न देख हमारी ॥

पिया लै आये गोहारी ॥आई०॥

कहत कबीर सुनो भाई साधो, यह पद लेहु बिचारी ।
 अब के गौना बहुरि नहिँ औना, करि ले भेंट अँकवारी ॥
 एक वेर मिलि ले प्यारी ॥आई०॥

(३६)

हमकाँ ओढ़ावै चदरिया, चलती विरियोँ ॥

पान राम जब निकसन लागे, उलटि गई दोउ नैन पुतरिया ।
 भीतर से जब बाहर लाये, छूटि गई सब महल-अटरिया ॥
 चार जने मिलि खाट उठाइन, रोवत लै चले डगर-डगरिया ।
 कहत कबीर सुनो भाई साधो, संग चली वह सूखी लकरिया ॥

(३७)

हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होसियारी क्या ।
 रहँ आजाद या जग से, हमन दुनिया से यारी क्या ॥
 जो बिछुड़े हैं पियारे से, भटकते दर-बदर फिरते ।
 हमारा यार है हम में, हमन को इन्तिजारी क्या ॥
 खलक सब नाम अपने को, बहुत कर सिर पटकता है ।
 हमन गुरु-नाम सोंचा है, हमन दुनिया से यारी क्या ॥
 न पल बिछुड़े पिया हम से, न हम बिछुड़े पियारे से ।
 उन्हीं से नेह लागी है, हमन को बेकरारी क्या ॥
 कबीरा इश्क का माता, दुई को दूर कर दिल मे ।
 जो चलना राह नाजुक है, हमन सिर बोझ भारी क्या ॥

(३८)

मन लागो मेरो यार फकीरी में ॥

जो सुख पावौ नाम भजन में, सो सुख नहिँ अमीरी मे ।
 भली-बुरी सब की सुनि लीजै, कर गुजरान गरीबी में ॥
 प्रेम-नगर मे रहनि हमारी, भलि बनि आई सबूरी में ।
 हाथ में कूँड़ी बगलमे सोटा, चारो दिसि जागीरी में ॥
 आखिर यह तन खाक मिलैगा, कहा फिरत मगरूरी में ॥
 कहै कबीर सुनो भाई साधो, साहिब मिलै सबूरी में ॥

(३९)

हरि जननी में बालक तेरा, कांह न ओगुन बरगहु भंग ॥
सुत अपराध करै दिन कैंते, जननी के चित रहै न नेन ॥
कर गहि केम करै जो घाता, तऊ न हेत उतागै माता ॥
कहै कबीर एक बुद्धि विचारी, बालक दुखी दुखी महतारी ॥

(४०)

अब मोहि गम भरोया तेरा ।
और कौन का करौ निहोरा ॥
जा के राम मरीखा गहिब भाई ।
सो क्यूँ अनत पुकारन जाई ॥
जा सिरि तीनि लोक कौ भारा ।
सो क्यूँ न करै जन की प्रतिपारा ॥
कहै कबीर सेवौ बनवारी ।
साँचौ पेढ़ पीवै सब डारी ॥
हरि नाम दिन जाइ रे जा कौ ।
सोइ दिन लेखै लाइ राम ताकौ ॥

(४१)

हरि नाम में जन जागै, ता कैं गोविंद साथी आगै ॥
दीपक एक अभंगा, तामैं सुर-नर पढ़े पतगा ॥
ऊँच नीच सम सरिया, तातैं जन कबीर-निमतरिया ॥

(४२)

लोका जानि न भूलौ भार ।
खालिक-खलक-खलक मैं खालिक, सब घट रह्यौ मगार ।
अल्ला एकै नूर उपजाया, ता की कैमी निद्रा ।
ता नूर ते सब जग कीया, कौन भला कौन मंदा ॥
ता अल्ला की गति नहीं जानी, गुरि गुड़ दीया मीटा ।
कहै कबीर मै पूरा पाया, मव घटि साहिब दीटा ॥

(४३)

रे सुख अब मोहि विप भरि लाग ।
हनि सुख डहके मोटे मोटे, केतिर छत्रपति राजा ॥
उपजै विनमै जाइ बिलार, मपति बाहु के मगिन जाह ॥
धन-जोवन गरन्यौ समारा, यह तन जरि-चरिहैं छग ॥
चरन केवल मन राखि ले धीरा, राम-गमत मुख करै कबीरा ॥

(४४)

चलत वत टेढ़ी-टेढ़ी रे ।
नवौ दुवार नरक धरि मूँदे, तू दुरगाधि कौ चेढ़ी रे ॥
जे जागै तौ होर भसम तन, रहि त किरम उरि गार ॥

सुख न्यान क्या हो भकिगन, नः ई उर उर उर
फटे नैन हटै नहि नही नहि नहि नहि नहि
माया मोह ममिया सु खो तो कृति मोहो नि
बाम के धन्वा है चेढ़ी केवन नहि नहि
कहै कबीर एक गम भगवतिन सुख नहि नहि

(४५)

कहूँ रे जे रहैंदें कौ होति ।
ना कोउ जनि ना कोउ माने, नहि नहि नहि नहि नहि
अनन अनन रंगर रंगर रंगर रंगर रंगर
अनि अभिमान-जोष के रंगि, नहि नहि नहि नहि
मै-मेरी करि यहु तन गोपी, रमान नहि नहि
भोजनि अधरन धारि रंगि, कृदे नहि नहि नहि
मोहि अग्या दई उरग उरग रंगि, कहु नहि नहि नहि
कहै कबीर मै नहि नहि नहि नहि नहि नहि नहि

(४६)

मन रे राम सुमिरि गम सुमिरि, नहि नहि नहि नहि
राम नाम सुमिरन विना, कृपा नहि नहि नहि
द्राग सुत गोर-नेट, मरिगि नहि नहि नहि
या मै कतु नाहि तेरी, कतु नहि नहि नहि
अजामल गज गनिरा, पतिता नहि नहि नहि
तेउ उतरि पारि गये, गम नहि नहि नहि
स्वान सुखर प्राग गीरनी, तऊ नहि नहि नहि
गम नाम असुत रतिता, नहि नहि नहि नहि
नहि भगम नरम विधि नहि नहि, गम नहि नहि नहि
जन कबीर गुर-अरति, गम नहि नहि नहि

(४७)

राम भई मो जनिने कहे नहि नहि नहि
मत मनेप निरे नहि नहि नहि नहि नहि
जन दी राम कोष कहे नहि नहि नहि नहि
प्रफुलित जामद नहि नहि नहि नहि नहि
जनकी एगिनि नहि नहि नहि नहि नहि
जन मम टिठि मीरन नहि नहि नहि नहि नहि
हो कहे नहि नहि नहि नहि नहि नहि नहि

(४८)

कहा नर नर रंगि गोपी नहि
मन नहि नहि नहि नहि नहि नहि नहि
कहा नहि नहि नहि नहि नहि नहि नहि
दियन कारि नहि नहि नहि नहि नहि नहि

राजा भयो, गँव सौ पाये, टका लाख, दस भ्रात ।
रावन होत लंक कौ छत्रपति, पल मैं गई विहात ॥
माता पिता लोक सुत बनिता, अति न चले संगत ।
कहै कवीर राम भजि वीरे, जनम अकारथ जात ॥

(४९)

अब मोहि जलत राम जल पाइया ।
राम उदक तन जलत बुझाइया ॥
मन मारन कारन बन जाइये ।
सो जल विन भगवंत न पाइये ॥
जेहि पावक सुर-नर हैं जारे ।
राम उदक जन जलत उवारे ॥
भवसागर सुखसागर मॉहीं ।
पीव रहे जल निखुटत नाही ॥
कहि कवीर भजु सारिंगपानी ।
राम-उदक मेरी त्रिषा बुझानी ॥

(५०)

तू तो राम सुमर, जग लडवा दे ।
कोरा कागज काली स्याही, लिखत पढ़त वा कौ पढ़वा दे ॥
हाथी चलत है अपनी गत में, कुतर भुक्त वा कौ भुक्वा दे ।
कहत कवीर सुनो भाई साधो, नरक पचत वा कौ पचवा दे ॥

(५१)

नहीं छोड़ू रे बाबा रामनाम, मेरे और पढ़न सों नही काम ॥
प्रह्लाद पठाये पढ़न साल, सग सखा बहु लिये बाल ॥
मो कौ कहा पढावत आलजाल, मेरी पठिया पै लिख दे श्रीगोपाल ॥
यह षडामरकै कछो जाय, प्रह्लाद बुलाये वेग धाय ॥
तू राम कहन की छोड वान, तोहे तुरत छुडाऊँ कहो मान ॥
मो कौ कहा सताओ वारवार, प्रभु जल थल नभ कीन्हें पहार ॥
एक राम न छोड़ू गुरुहि गार, मो को घाल जार, चाहे मार डाल ॥
काढ खड्ग कोप्यो रिसाय, कहूँ राखनहारो, मोहि बताय ॥
प्रभु खंभ तै निकसे है विस्तार, हरिणाकुस छेद्यो नख विदार ॥
श्रीपरमपुरुष देवाधिदेव ! भक्त हेत नरसिंह भेख ॥
कहे कवीर कोऊ लख न पार, प्रह्लाद उवारे अनेक वार ॥

(५२)

झीनी-झीनी बीनी चदरिया ॥
काहे कै ताना, काहे कै भरनी,
कौन तार से बीनी चदरिया-॥
ईगला-पिंगला ताना-भरनी,
सुधमन-तार से बीनी चदरिया ॥

आठ कँवल दल चरखा डोलै,
पॉच तत्त गुन तीनि चदरिया ॥
साँइ कौ सियत मास दास लागै,
ठोक-ठोक कै बीनी चदरिया ॥
सो चादर सुर नर मुनि ओढी,
ओढि कै मैली कीन्हीं चदरिया ॥
दास कवीर जतन सो ओढी,
ज्यो-की-रयो धरि दीन्हीं चदरिया ॥

(५३)

बीत गये दिन भजन विना रे ।

बाल अवस्था खेल गँवाई, जब जवानि तब नारि तना रे ॥
जाके कारन मूल गँवायो, अजहुँ न गह मन की तृष्णा रे ।
कहत कवीर सुनो भाई साधो, पार उतर गये संत जनारे ॥

(५४)

मन ! तोहे केहि विधि कर समझाऊँ ॥

सोना होय तो सुहाग मँगाऊँ, बंकनाल रस लाऊँ ।
ग्यान शब्द की फूँक चलाऊँ, पानी कर पिघलाऊँ ॥
घोड़ा होय तो लगाम लगाऊँ, ऊपर जीन कसाऊँ ।
होय सवार तेरे पर बैठूँ, चाबुक दे कै चलाऊँ ॥
हाथी होय तो जंजीर गढाऊँ, चारों पैर बँधाऊँ ।
होय महावत तेरे पर बैठूँ अंकुस लै कै चलाऊँ ॥
लोहा हो तो ऐरन मँगाऊँ, ऊपर धुवन धुवाऊँ ।
धूवन की घनघोर मचाऊँ, जतर तार खिंचाऊँ ॥
ग्यानी होय तो ग्यान सिखाऊँ, सत्य की राह चलाऊँ ।
कहत कवीर सुनो भाई साधो, अमरापुर पहुँचाऊँ ॥

(५५)

रहना नहीं देस विगाना है ॥

यह संसार कागज की पुड़िया बूँद पड़े शुल जाना है ।
यह संसार कटों की बाडी उलझ-उलझ मर जाना है ॥
यह संसार झाड़ अरु झाँखर, आग लगे जल जाना हैं ।
कहत कवीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है ॥

(५६)

इन तन-धन की कौन बड़ाई, देखत नैनों में माटी मिलाई ॥
अपने खातिर महल बनाया, आप हि जाकर जंगल सोया ॥
हाड जलै जैसे लकड़ीकी कोली, बाल जले जैसे घासकी पोली ॥
कहत कवीर सुनो मेरे गुनिया, आप भुवे पीछे डूब गयी दुनिया ॥

(५७)

भजो रे भैया राम गोविंद हरी ।

जप तप साधन कछु नहिं लागत त्वरन्त नहिं गटरी ॥
सतति संपति सुख के कारन जासों भूल परी ।
कहत कबीर जा मुख में राम नहिं ता मुख धूल भरी ॥

(५८)

निर्धन को धन राम, हमारो निर्धन को धन राम ।
चोर न लेवे, घटहु न जावे, कष्ट में आवे काम ॥
सोवत-जागत, ऊटत, बैठत जयो निरतर नाम ।
दिन-दिन होत सवाई दौलत, गूटत नही छदाम ॥
अंतकाल में छोड़ चलत सब, पास न एक वदाम ।
कहत कबीर ए धन के आगे परम को क्या काम ॥

(५९)

कय सुमिरोगे राम, अय तुम कय सुमिरोगे राम ।
गर्मवास में जप-तप कीन्ह, निरुल हुए बेहमान ॥
यालपनो हंसि खेल गँवायो, तरुन भये मन काम ।
हाथ-पाँव जव काँपन लागे, निकल गयो अवसान ॥
झूठी काया, झूठी माया, आखिर मौत निदान ।
कहत कबीर सुनो भाई साधो, दो दिन का मेहमान ॥

(६०)

इस सराय के बीच मुसाफिर क्या-क्या तमाशा हो रहा ॥
कोइ समेटत विस्तार है, कोइ जमा के मो रहा ।
कोइ बजावे, कोइ गावे, कोइ बैठे रो रहा ॥
कोई लगावत है सुगधी, कोइ मैला धो रहा ।
कोइ लेवे राम नाम औ कोइ काँटा चो रहा ॥
कोई बटोरे भाल दौलत, कोइ गॉठ से रो रहा ।
हो रही हलचल कबीरा, आज-कल दिन दो रहा ॥

दोहा

गुरु

गुरु गोविंद दोऊ सड़े, का के लारू पाँव ।
बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दिया मिलाय ॥
सब धरती कागद करूँ, लेखनि सब बनराय ।
सात सभुँद कीमति करूँ, गुरु-गुन लिखा न जाय ॥
कबीर ते नर अध है, गुरु को करते और ।
हरि रूठे गुरु और है, गुरु रूठे नहिं और ॥
गुरु बड़े गोविंद ते, मन में देखु विचार ।
हरि सुमिरे सो चार है, गुरु सुमिरे सो पार ॥

यह नन विप की देसी, गुरु उदर की मरु
मीम दिवे जो गुरु मिरे, तो ही क्या कर
जा रा गुरु है आनख, क्या निरु
अधे अधा टालिय, दौड़ पर
गमटधी गुरुगुरु मिग्या, मद्रा
जरे देगी नहिं एक ही, मरि
कबीर जोगी ज्वन गुरु, की
जा जग की आनख, तो

नाम

आदि नाम परम अं, मन
परमन ही कचन भक्त, गुरु
नाम जो रती एक है, पाव
आध रती घट मचर, पति
राम नाम निज आँखी, का
आँखि गायक पय राम, का
मयनेहुँ न वर्गद है, मो
वा के पग की पैतरी, के
नाम जयत गुरी भग, हर
कँचन देह बेहि नाम जो, का
सुर के माधे गित कर, तो
बलिहारी या दुख्य की, प
लेने को मन नाम है, के
तरने को आपीनता, वृत्त
मोर-तोर की पैतरी, नहि
दास कबीरन बयो देवे

मुमिरन

मुमिरन सो मुख होय, मुमिरन
कर कबीर मुमिरन मिरे, का
दुख में मुमिरन मर कर, का
जो मुख में मुमिरन कर, तो
मुमिरन की लुधि सो करे, का
कर कबीर सिरे नर, का
जप तप संन्य मरुन, का
कबीर जने नर, मुमिरन

नाथन

समष्टी तन जगति, का
मर जीवन की आनख, तो

हंसा पय को काढ़ि ले, छीर-नीर निरवार ।
 ऐसे गहै जो सार को, सो जन उत्तरै पार ॥
 द्वार धनी कै पडि रहै, धका धनी का खाय ।
 कवहुँक धनी निवाजई, जो दर छाडि न जाय ॥
 भगमागर में यों रहौ, ज्यो जल केवल निराल ।
 मनुवाँ वहाँ लै राखिये, जहाँ नहीं जम काल ॥
 जानि-वृक्षि जड होइ रहै, बल तजि निर्बल होय ।
 कह कवीर वा दास को, गंजि सकै नहिं कोय ॥
 वाद-विवादे विप घना, बोले बहुत उपाध ।
 मौन गहै, सब की सहै, सुमिरै नाम अगाध ॥
 रोड़ा होइ रहु वाट का, तजि आपा अभिमान ।
 लोभ मोह वृत्ना तजै, ताहि मिलै भगवान ॥
 जग मै बैरी कोउ नहीं, जो मन सीतल होय ।
 यह आपा तू डारि टे, दया करै सब कोय ॥
 बहुत पसारा जनि करै, करु योरे की आस ।
 बहुत पसारा जिन किया, तेई गये निरास ॥
 मन के मते न चालिये, मन के मते अनेक ।
 जो मन पर असवार है, सो साधू कोइ एक ॥
 निन्दक नियरे राखिये, आँगन कुटी छवाय ।
 विन पानी साबुन विना, निर्मल करै सुभाय ॥

उद्धोधन

कवीर गर्व न कीजिये, काल गहे कर केस ।
 ना जानौ कित मारिहै, क्या घर क्या परदेस ॥
 रात गँवाई सोय करि, दिवस गँवायो खाय ।
 हीरा जनम अमोल यह, कौड़ी बदले जाय ॥
 काल्ह करै सो आज करु, आज करै सो अव्य ।
 पल मे परलै होयगी, बहुरि करैगा कव्य ॥
 पाव पलक की सुधि नहीं, करै काल्ह का साज ।
 काल अचानक मारसी, ज्यो तीतर कौ वाज ॥
 कवीर नौबत आपनी, दिन दस लेहु बजाय ।
 यह पुर पडन यह गली, बहुरि न देखौ आय ॥
 या दुनिया में आइ कै, छाडि देइ तू ऐठ ।
 लेना होय सो लेइ ले, उठी जात है पैठ ॥
 मैं मैं बड़ी बलाय है, सको तो निकसो भागि ।
 कहै कवीर कव लगि रहै, रुई लपेटी आगि ॥
 देह धरे का गुन यही, देह देह कछु देह ।
 बहुरि न देही पाइये, अथ की देह सो देह ॥
 धीरे-धीरे रे मना, धीरे सब कछु होय ।
 माली साँचै सौ बड़ा, ऋतु आये फल होय ॥

कवीर तू काहे डरै, सिर पर सिरजनहार ।
 हस्ती चढ़ि कर डोलिये, कूकर भुसै हजार ॥
 जो तू चाहै मुञ्ज को, राखौ और न आस ।
 मुझहिं सरीखा होइ रहु, सब सुख तेरे पास ॥
 कवीर सोया क्या करै, जागि के जपो मुरार ।
 एक दिना है सोवना, लँवे पाँव पसार ॥
 कवीर सोया क्या करै, उठिल न रोवै दुखल ।
 जा का वासा गोर मै, सो क्यों सोवै सुखल ॥
 कवीर सोया क्या करै, जागन की कर चौप ।
 ये दम हीरा लाल हैं, गिनि-गिनि गुरु कौ सौप ॥

शरीर पवं जगत्की नश्वरता

हाड़ जरै ज्यों लाकडी, केस जरै ज्यों घास ।
 सब जग जरता देख करि, भये कवीर उदास ॥
 झूठे सुख को सुख कहै, मानत हैं मन मोद ।
 जगत चबेना काल का, कुछ सुख मे कुछ गोद ॥
 कुसल-कुसल ही पूछते, जग में रहा न कोय ।
 जरा मुई ना भय मुआ, कुसल कहाँ ते होय ॥
 पानी केरा बुदबुदा, अस मानुष की जाति ।
 देखत ही छिपि जायगी, ज्यो तारा परभाति ॥
 पाँचौ नौबत वाजती, होत छरीसो राग ।
 सो मदिर खाली परे, बैठन लागे काग ॥
 कवीर थोडा जीवना, मॉडै बहुत मँडान ।
 सबही ऊभा मौत मुँह, राव रंक सुल्तान ॥
 कहा चुनावै मेडियाँ, लबी भीति उसारि ।
 घर तो साढ़े तीन हथ, घना तो पौने चारि ॥
 कविरा गर्व न कीजिये, ऊँचा देखि अवास ।
 काल्ह परै मुई लेटना, ऊपर जमसी घास ॥
 माटी कहे कुम्हार कौ, तू क्या रूँदै मोहिं ।
 इक दिन ऐना हाँइगा, मैं रूँदूँगी तोहिं ॥
 कवीर यह तन जात है, सकै तौ राखु बहोरि ।
 खाली हाथो वे गये, जिन के लाख-करोरि ॥
 आमपास जोधा खड़े, सभी बजावै गाल ।
 मंझ महल से लै चला, ऐसा काल कराल ॥
 चलती चक्की देखि कै, दिया कवीरा रोय ।
 दो पाटन के बीच मे वाकी वचा न कोय ॥
 हॉको परबत फाटते, समुंदर घूँट भराय ।
 ते मुनिवर धरती गले, क्या कोइ गर्व कराय ॥
 तन सराय मन पाहरू, मनसा उतरी आय ।
 कोउ काहू का है नहीं, (सब) देखा ठोंक बजाय ॥

काल चक्र चक्की चलै, सदा दिवस अरु रात ।
सगुन अगुन दुइ पाटला; तामे जीव पिसात ॥
आसै पासै जो फिरै, निपटु पिसावै सोय ।
कीला से लगा रहै, ताको बिघन न होय ॥
माली आवत देखि कै, कलियाँ करै पुकारि ।
फूली फूली चुनि लई, काहू हमारी वारि ॥
जो ऊगै सो अत्थवै, फूलै सो कुम्हिलाय ।
जो चुनिये सो ढहि परै, जामै सो मरि जाय ॥
मनुष जन्म दुर्लभ अहै, होय न वारंवार ।
तरुवर से पत्ता झरै, बहुरि न लागै डार ॥
देखा-देखी भक्ति कौ, कबहुँ न चढ़सी रग ।
विपति पड़े यों छॉडसी, ज्यों केंचुली भुजंग ॥

उपदेश

कबीर आप ठगाइये, और न ठगिये कोय ।
आप ठगे सुख ऊपजै, और ठगे दुख होय ॥
अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप ।
अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप ॥
जो तोकौ काँटा बुवै, ताहि बोंव तू फूल ।
तोहि फूल को फूल है, वा को है तिरसूल ॥
दुर्बल को न सताइये, जा की मोटी हाय ।
बिना जीव की स्वास से, लोह भसम है जाय ॥
ऐसी बानी बोलिये, मनका आपा खोय ।
औरन कौ सीतल करै, आपहु सीतल होय ॥
हस्ती चढिये ग्यान की, सहज दुलीचा डारि ।
स्वान रूप ससार है, भूकन दे शख मारि ॥
आवत गारी एक है, उलटत होय अनेक ।
कह कबीर नहिँ उलटिये, वही एक की एक ॥
जैसा अन-जल खाइये, तैसा ही मन होय ।
जैसा पानी पीजिये, तैसी बानी सोय ॥
करता था तो क्यों रहा; अब करि क्यों पछिताय ।
बोवै पेड बबूल का; आम कहाँ तें खाय ॥
दान किये धन ना घटै, नदी ना घटै नीर ।
अपनी आँखों देखिये, यों कथि गये कबीर ॥
छिमा बड़न कौ चाहिये, छोटन को उत्पात ।
कहा बिपु को घटि गयो, जो भृगु मारी लात ॥
हेत प्रीति से जो मिलै, तासों मिलिये धाय ।
अंतर राखे जो मिले, ता सों मिलै बलाय ॥

रूखा-सूखा खाइ कै, ठडा पानी पीव ।
देखि विरानी चोपडी; मत ललचावै जीव ॥

विरह

मॉस गया पिंजर रहा; ताकन लागे काग ।
साहिव अजहुँ न आइया; मद हमारे भाग ॥
आय सकौ नहिँ तोहिँ पै; सकौ न तुज्ज बुलाय ।
जियरा यौ लय होयगा; विरह तपाय-तपाय ॥
अक भरी भरि मेटिये; मन नहिँ बाँधै धीर ।
कह कबीर वे क्या मिलै; जत्र लगि दोय सरीर ॥
कबीर चिनगी विरह की; मो तन पड़ी उड़ाय ।
तन जरि धरती हू जरी; अवर जरिया जाय ॥
सब रग ताँत, रबाव तन; विरह बजावै निच ।
और न कोई सुनि सकै; के सोई कै चित्त ॥

प्रेम

सोवौ तो सुपने मिलै; जागौ तो मन माहि ।
लोचन राता सुधि हरी; बिछुरत कबहुँ नाहि ॥
यह तो घर है प्रेम का; खाला का घर नाहि ।
सीस उतारै भुईँ धरै; तव पैठे घर माहि ॥
सीस उतारै भुईँ धरै; ता पर राखै पाँव ।
दास कबीरा यों कहै; ऐसा होय तो आव ॥
प्रेम न बाड़ी ऊपजै; प्रेम न हाट विकाय ।
राजा परजा जेहि रुचै; सीस देइ लै जाय ॥
प्रेम-प्रेम सब कोइ कहै; प्रेम न चीन्हे कोय ।
आठ पहर भीना रहै; प्रेम कहावै सोय ॥
जब मैं था तब हरि नहीं; अब हरि हैं मैं नाहि ।
प्रेम गली अति साँकरी; ता मैं दो न समाहि ॥
जा घट प्रेम न संचरै; सो घट जान मसान ।
जैसे खाल छुहार की; साँस लेत विन प्रान ॥
प्रेम बिकंता मैं सुना; माया साटे हाट ।
बूझत बिलंब न कीजिये; तत छिन दीजै काट ॥
प्रेम बिना धीरज नहीं; विरह बिना वैराग ।
सतगुरु विन जावै नहीं; मन मनमा का टाग ॥
प्रेम तो ऐसा कीजिये; जैसे चंद चकोर ।
चौंच दूटि भुईँ मॉ गिरै; चितवै वाही ओर ॥
अधिक सनेही माछरी; दूजा अल्प सनेह ।
जब ही जल तें वीछुरै; तवहाँ त्यागै देह ॥

प्रीति जो लागी घुल गयी, पैठि गई मन माहिं ।
रोम-रोम पिउ-पिउ करै, मुख की सरधा नाहिं ॥
नैनो अंतर आव तू, नैन झॉपि तोहि लेवें ।
ना मैं देखौं और कौं, ना तोहि देखन देवें ॥
कबीर या जग आइ कै, कीया बहुतक मित्त ।
जिन दिल बॉधा एक से, ते सोवै निःचित्त ॥
पिउ परिचय तव जानिये, पिउ से हिलमिल होय ।
पिउ की लाली मुख पड़े, परगट दीसै सोय ॥
लाली मेरे लाल की, जित देखौं तित लाल ।
लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गइ लाल ॥
मन पंछी तव लगि उड़ै, विषय बासना माहिं ।
प्रेम बाज की झपटमें, जब लगि आयो नाहिं ॥

दिनय

मैं अपराधी जनम का, नख-सिख भरा विकार ।
तुम दाता दुख-भंजना, मेरी करौ सम्हार ॥
अवगुन मेरे बाप जी, बकस गरीब निवाज ।
जो मैं पूत कपूत हौं, तऊ पिता को लाज ॥
औगुन किये तो बहु किये, करत न मानी हार ।
भावै बंदा बकसिये, भावै गरदन मार ॥
साहिब तुम्हहि दयाल हौ, तुम लगि मेरी दौर ।
जैसे काग जहाज को, सूझै और न ठौर ॥
भुक्ति भुक्ति मॉगो नही, भक्ति दान दे मोहिं ।
और कोई जॉचौ नही, निसि दिन जॉचौ तोहिं ॥
कबीर साईं मुज्ज को, रूखी रोटी देय ।
चुपड़ी मॉगत मैं डरूँ, रूखी छीनि न लेय ॥

साधु

सिंहों के लेहेंडे नहीं, हंसों की नहीं पॉत ।
लालों की नहीं बोरियो, साध न चले जमात ॥
सिंह साधु का एक मत, जीवत ही को खाय ।
भाव हीन मिरतक दसा, ता के निकट न जाय ॥
गॉठी दाम न बॉधई, नहीं नारी सों नेह ।
कह कबीर ता साध के, हम चरनन की खेह ॥
जाति न पूछौ साध की, पूछि लीजिये ग्यान ।
मोल करो तरवार का, पडा रहन दो म्यान ॥
संगति कीजे संत की, जिन का पूरा मन ।
अनतोले ही देत हैं, नाम-सरीखा धन ॥
कबीर संगत साध की, हरै और की व्याधि ।
संगत बुरी असाध की, करै और ही व्याधि ॥

कबीर संगत साध की, ज्यों गंधी का बास ।
जो कछु गंधी दे नहीं, तौ भी बास सुवास ॥
साधु ऐसा चाहिये, जैसा सूप सुभाय ।
सार-सार को गहि रहै, थोथा देइ उड़ाय ॥
औगुन को तो ना गहै, गुन ही को लै वीन ।
घट-घट महकै मधू ज्यों, परमातम लै चीन्ह ॥
हरिजन तो हारा भला, जीतन दे संसार ।
हारा सतगुरु से मिलै, जीता जमकी लार ॥
कथा कीरतन रात-दिन, जा के उद्यम येह ।
कह कबीर ता साधु की, हम चरनन की खेह ॥
साधु भया तो क्या भया, बोलै नाहिं विचार ।
हतै पराई आतमा, जीभ बॉधि तरवार ॥

पतिव्रता

ज्यों तिरिया पीहर बसै, सुरति रहै पिय माहिं ।
ऐसे जन जग मैं रहै, हरि को भूलत नाहिं ॥
हंस हंस कंत न पाइया, जिन पाया तिन रोय ।
हॉसी खेले पिउ मिलै, तो कौन दुहागिनि होय ॥
पतिव्रता मैली भली, काली कुचिल कुरूप ।
पतिव्रता के रूप पर, वारौं कोटि सरूप ॥
पतिव्रता पति कौ भजै, और न आन सुहाय ।
सिंह बचा जो लंघना, तो भी घास न खाय ॥

सत्य

सॉच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप ।
जाके हिरदै सॉच है, ताके हिरदै आप ॥
सॉई सों सॉचा रहौ, साईं सॉच सुहाय ।
भावै लंबे केस रखु, भावै घोट मुंदाय ॥
तेरे अंदर सॉच जो, बाहर कछु न जनाव ।
जाननहारा जानिहै, अंतरगति का भाव ॥
सॉचे छाप न लागई, सॉचे काल न खाय ।
सॉचे को सॉचा मिलै, सॉचे माहिं समाय ॥

सिद्धान्त

जिन हूँदा तिन पाइया, गहिरे पानी पैठि ।
मैं बपुरा बूड़न डरा, रहा किनारे वैठि ॥
संगति भई तो क्या भया, हिरदा भया कठोर ।
नौ नेजा पानी चढ़ै, तऊ न भीजै कोर ॥
कस्तूरी कुंडल बसै, मृग हूँदे बन माहिं ।
ऐसे घट मैं पीव है, दुनियाँ जानै नाहिं ॥

सब घट मेरा साइयाँ, सूनी सेज न कोय ।
बलिहारी वा घट की, जा घट परगट होय ॥
पावक रूपी साइयाँ, सब घट रहा समाय ।
चित चकमक लागै नहीं, ता तें बुझि-बुझि जाय ॥
भय विनु भाव न ऊपजै, भय विनु होय न प्रीति ।
जब हिरदै से भय गया, मिटी सकल रस रीति ॥
डर करनी, डर परम गुरु, डर पारस, डर सार ।
डरत रहै सो ऊबरै, गाफिल खावै मार ॥
जहाँ दया तहँ धर्म है, जहाँ लोभ तहँ पाप ।
जहाँ क्रोध तहँ काल है, जहाँ छिमा तहँ आप ॥
चाह गई चिंता मिटी, मनुवाँ वेपरवाह ।
जिन को कछू न चाहिये, सो जग साहनसाह ॥

मनके दोष

कामी क्रोधी लालची, इन से भक्ति न होय ।
भक्ति करै कोइ सूरमा, जाति बरन कुल खोय ॥
कामी कबहुँ न गुरु भजै, मिटै न संसय सूल ।
और गुनह सब बकसिहौं, कामी डार न मूल ॥
जहाँ काम तहँ राम नहीं, जहाँ राम नहिं काम ।
दोनों कबहुँ ना मिलै, रवि रजनी इक ठाम ॥
काम क्रोध मद लोभ की, जब लगि घट मैं खान ।
कहा मूरख कहा पडिता, दोनों एक समान ॥
कोटि करम लागै रहै, एक क्रोध की लार ।
किया-कराया सब गया, जब आया अहंकार ॥
दसों दिसा से क्रोध की, उठी अपरबल आगि ।
सीतल सगति साध की, तहाँ उबारिये भागि ॥
कुबुधि कमानी चढ़ि रही, कुटिल वचन का तीर ।
भरि भरि मारै कान में, सालै सकल सरिर ॥
जब मन लगा लोभ से, गया विषय में मोय ।
कहै कबीर विचारि कै, कस भक्ती धन होय ॥
आब गई, आदर गया, नैनन गया सनेह ।
ये तीनों जवहीं गये, जवहिं कहा कछु देह ॥
जग में भक्त कहावई, चुकट चून नहिं देय ।
सिष जोरु का है रहा, नाम गुरु का लेय ॥
जब घट मोह समाइया, सबै भया अंधियार ।
निर्मोह ग्यान विचारि कै, कोइ साधू उतरै पार ॥
सलिल मोह की धार मैं, बहि गये गहिर गँभीर ।
सुच्छम मछरी सुरत है, चढ़िहै उलटे नीर ॥

कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह ।
मान बडाई ईरषा, दुरलभ तजनी येह ॥
बडा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर ।
पंछी को छाया नहीं, फल लागै अति दूर ॥
जहँ आपा तहँ आपदा, जहँ संसय तहँ सोग ।
कह कबीर कैसे मिटै, चारों दीरघ रोग ॥
बडा बडाई ना तजै, छोटा बहु इतरय ।
ज्यों प्यादा फरजी भया, टेढ़ा-टेढ़ा जाय ॥
चित कपटी सब से मिलै, नाहीं कुटिल कठोर ।
इक दुरजन इक आरसी, आगे पीछे और ॥
की त्रिस्ना है डाकिनी, की जीवन का काल ।
और-और निनु दिन चहै, जीवन करै विहाल ॥
त्रिस्ना अग्नि प्रलय किया, वृत्त न कबहुँ होय ।
सुर नर मुनि और रंक सब, भस्म करत है सोय ॥
दोष पराये देखि करि, चले हसंत-हसंत ।
अपने याद न आवहीं, जिनका आदि न अंत ॥
खट्टा मीठा चरपरा, जिम्या सब रस लेय ।
चोरों कुतिया मिलि गई, पहरा किस का देय ॥
माखी गुड़ मैं गड़ि रही, पंख रह्यो लिपटाय ।
हाय मलै और सिर धुने, लालच बुरी बलाय ॥
विद्यामद अरु गुनहुँ मद, राजमद्द उनमद्द ।
इतने मद कौं रद करै, तब पावै अनहद्द ॥

गुण

दीन लखै मुख सवन को, दीनहिं लखै न कोय ।
भली विचारी दीनता, नरहुँ देवता होय ॥
कबीर नवै सो आप को, पर कौं नवै न कोय ।
घालि तराजू तौलिये, नवै सो भारी होय ॥
ऊँचै पानी ना टिकै, नीचै ही टहराय ।
नीचा होय सो भरि पियै, ऊँचा प्यासा जाय ॥
सब तें लघुताई भली, लघुता तें सब होय ।
जस दुतिया को चन्द्रमा, सीस नवै सब कोय ॥
बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय ।
जो दिल खोजा आपना, मुझ-सा बुरा न होय ॥
दाया दिल में राखिये, तू क्यों निरदह होय ।
साँई के सब जीव हैं, कीड़ी कुंजर सोय ॥
बोली तो अनमोल है, जो कोइ जानै बोल ।
हिये तराजू तौल कै, तब मुख बाहर सोल ॥

सहज तराजू आन करि, मव रस देखा तोल ।
मव रस माहीं जीम रम, जो कोइ जानै बोल ॥

अहिंसा

माया छाया एक-सी, विरला जानै कोय ।
भगता के पाछे फिरै, सनमुख भागै सोय ॥
कवीर माया रूखडी, दो फल की दातार ।
खावत खरचत मुक्ति दे, संचत नरक दुवार ॥
सौ पापन का मूल है, एक रुपैया रोक ।
साधू है संग्रह करै, हारै हरि-सा थोक ॥

माया

मांस अहारी मानवा, परतछ राच्छस अंग ।
ता की मगति करे ते, परत भजन मैं भंग ॥

मांस मछरिया खान हैं, सुरा पान से हेत ।
सो नर जड सो जाहिंगे, ज्यों मूरी का खेत ॥
मांस मांस सब एक है, मुरगी हिरनी गाय ।
आँखि देखि नर खात है, ते नर नरकहिं जाय ॥
मुरगी मुल्ला से कहै, जिवह करत है मोहिं ।
साहिव लेखा मॉगसी, संकट परिहै तोहिं ॥
कहता हों कहि जात हों, कहा जो मान हमार ।
जा का गर तुम काटिहौ, सो फिर काटि तुम्हार ॥
हिंदू के दाया नहीं, मिहर तुचक के नाहिं ।
कहै कवीर दोनों गये, लख चौरासी माहिं ॥

संत कमालजी

(कवीरजीके पुत्र एवं गिष्य । समाधि, महरमें कवीर साहबकी समाधिके पास ।)

चेतावनी और उपदेश

इतना जोग कमाय के साधू, क्या तूने फल पाया ।
जंगल जाके खाक लगाये, फेर चौरासी आया ॥
राम भजन है अच्छा रे । दिल में रखो सच्चा रे ।
जोग जुगत की गत है न्यारी, जोग जहर का प्याला ।
जीने पावे उने छुपावे, वो ही रहे मतवाला ॥
जोग कमाय के ब्रावू होना, ये तो बड़ा मुष्कल है ।
दोनों हात जब निकल गये, फेर सुधरन भी मुष्कल है ॥
सुख से बैठो आपने मेहल में, राम भजन अच्छा है ।
कछु काया छीजे नहीं खरचे, ध्यान धरो सच्चा है ॥
कहत कमाल सुनो भाई साधू, सब से पंथ न्यारा है ।
वेद शास्त्र की बात येही, जम के माये पथरा है ॥

ये तनु किसोकी किसोकी । आखर बस्ती जगल की ॥
काहे कू दिवाने सोच करे, मेरी माता और पुत्ती ।
ये तो सब झूठ पसारा, राम करो अपना साथी ॥
खाये पिये सुख से बैठे, फेर उठ के चले जाती ।
विरख की छाया, सुख की मीठी एक घडी का साथी ॥
कहत कमाल सुनो भाई साधू, सपन भया राती ।
खिन मैं राजा खिन मैं रंक, ऐसी राह चलती ॥
आसरा एक करतार का रख तू,
बीच मैदान के बोंध ताटी ।
रहेगा वोही जिन्हें खलक पैदा किया,
और सब होयगा खाक माटी ॥
अमीर उमराव दिन चार के पाहुने,
धूमता है दरवार हाथी ।
कहत कमाल कवीर का बालका,
राम नाम तेरा संग साथी ॥

संत धनी धरमदासजी

(जन्म-संवत्—अनुमानत. १४९० वि०, जन्म-स्थान—बाँधोगढ, जाति—ब्रजिया, शरीरान्त, वि० सं० १६००के लगभग । गुरु कवीरजी)

नाम रस ऐसो है भाई ॥

आगे आगे दाहि चलै, पाछे हरियर होइ ।
बलिहारी वा बृच्छ की, जड काटे फल होइ ॥
अति कहुवा खटा घना रे, वा को रस है भाई ।
साधन साधन साध गये है, अमली होय सो खाई ॥

सूँघत के वौरा भये हो, पीयत के मरि जाई ।
नाम रस सो जन पिये, धड पर सीस न होई ॥
संत जवारिस सो जन पावै, जा को ग्यान परगासा ।
धरमदास पी छकित भये हैं, और पिये कोइ दासा ॥

घड़ा एक नीर का फूटा । पत्र एक डार से टूटा ॥
ऐसे हि नर जात जिंदगानी । अजहु नहिं चेत अभिमानी ॥
भूलो जनि देख तन गोरा । जगत में जीवना थोरा ॥
निकरि जब प्राण जावैगा । कोई नहिं काम आवैगा ॥
सजन परिवार सुत दारा । सभी एक रोज होइ न्यारा ॥
तजो मद लोभ चतुराई । रहो निरसंक जग माहीं ॥
सदा ना जान ये देही । लगावो नाम से नेही ॥
कहै धर्मदास कर जोरी । चलो जहँ देस हैं तोरी ॥

सुचित होइ सब्द विचारो हो ॥

सब्द विचार नाम धर दीपक, लै उर वारो हो ।
जुगन जुगन कै अरुझानि, छन में निरवारो हो ॥
पंथे चलो गरीब होय, मद मोह निवारो हो ।
साहेब नैन निकट बसै, सत दरस निहारो हो ॥
आपे जगत जिताइ के, मन सब से हारो हो ।
जवन त्रिधी मनुवा भरे, सोइ भौंति सम्हारो हो ॥
वास करो सत लोक में, दुख नगर उजारो हो ।
धरमदास निज नाम पर, तन मन धन वारो हो ॥

साहेब दीनबंधु हितकारी ।

कोटिन ऐगुन वालक करई, मात पिता चित एकन धारी ॥
तुम गुरु मात पिता जीवन के, मै अति दीन दुखारी ।
प्रनत पाल करनानिधान प्रभु, हमरी ओर निहारी ॥
जुगन जुगन से तुम चलि आये, जीवन के हितकारी ।
सदा भरोसे रहूँ तुम्हारे, तुम प्रतिपाल हमारी ॥
मोरे तुम ही सत्त सुकृत हौ, अंतर और न धारी ।
जानत हौजन के तन मन की, अब कस मोहिं विसारी ॥
को कहि सकै तुम्हारी महिमा, केहि न दिह्यो पद भारी ।
धरमदास पर दाया कीन्ही, सेवक अहौ तुम्हारी ॥

साहेब मोरी बहियाँ सम्हारि गही ॥

गहिरी नदिया नाव झौझरी, बोझा अधिक भई ।
मोह लोभ की लहर उठत है, नदिया झकोर बही ॥
तुमहिं त्रिगारो तुमहिं सँवारो, तुमहिं भडार भरो ।
जब चाहो तब पार लगावो, नहिं तो जात बहो ॥
कुमति काटि के सुमति बढ़ाओ, बल बुधि ग्यान दई ।
मै पापी बहु बेरी चूकूँ, तुम मेरी चूक सही ॥
धरमदास सरन सतगुरु के, अब धुनि लाग रही ।
अमर लोक मे डेरा परिगै, समरथ नाम सही ॥

पिया परदेसिया, गवन लै जा मोर ॥

आव भाव का अनवट विछुआ, सब्द के बुधुरु उठे घनघोर ।
तन सारी मन रतन लहँगवा, ग्यान की अँगिया भइ सरघोर ॥
चारिजना मिलि लेइ चलेहँ, जाइ उतारे जमुनयो के कोर ।
धरमदास यिनवै कर जोरी, नगरी के लोग कहै कुलघोर ॥
गर्म दुक्ख तँ काटि, प्रगट प्रभु बाहर कीन्हो ।
भक्ति अंग को छापि, अक दस्तक लिखि दीन्हो ॥
वा को नाम विसरि गयो, जिन पठयो ससार ।
रंचक सुख के कारने, विसरि गयो निज सार ॥
नहिं जाने केहि पुन्य, प्रगट भे मानुप देही ।
मन बच कर्म सुभाव, नाम सों कर ले नेही ॥
लज चौरासी भरमि के, पायो मानुप देह ।
सो मिथ्या कस खोवते, झूठी प्रीति सनेह ॥
माया रंग कुसुम्म, महा देखन को नीको ।
मीठो दिन दुइ चार, अंत लगत है फीको ॥
कोटिन जतन रह्यो नहीं, एक अग निज मूळ ।
ज्यों पतंग उड़ि जायगो, ज्यो माया काफ़र ॥
नाम क रंग मँजीठ, लौ छूटै नहिं भाई ।
लचपच रहो समाय, सार ता में अधिकाई ॥
केती बार धुलाइये, दे दे करड़ा धोय ।
ज्यों ज्यो भट्टी पर दिये, त्यों त्यों उज्जल होय ॥
सोवत हो केहि नाँद, मूढ मूरख अग्यानी ।
भोर भये परभात, अबहिं तुम करो पयानी ॥
अब हम सॉची कहत हैं, उड़ियो पख पगार ।
छुटि जैहौ या दुक्ख तँ, तन सरवर के पार ॥
ऐसा यह ससार, रहै की जैमी घगियों ।
इक रीती फिरि जाय, एक आवे फिरि भगियों ॥
उपजि उपजि यिनसन करै, फिरि फिरि जमै निराम ।
यही तमासा देखि कै, मनुवा भयो उदान ॥
जैसे कल्पि कल्पि के, भये है गुड़ की माती ।
चाखन लागी वैठि, लज गइ दोनों पॉली ॥
पंख लपेटे सिर धुनै, मनहां मन पछिनाय ।
बह मलयागिरि छॉडि कै, इहाँ कौन विधि आय ॥
रहे दूध के दूध, जाय पानी के पानी ।
सुनो लवन चित लाय, वहाँ म्हु अरुय वरानी ॥
अकह कमल तँ खुति उठी, अनुभव सब्द प्रगन ।
केवल नाम कबीर है, गावै धनि धरमदास ॥

पुण्यदान

नरकी प्राणियोंके दुःखसे दुखी

पुराणकी एक कथा है—

एक महान् पुण्यात्मा नरेशका शरीरान्त हो गया। शरीर तो अन्त होनेवाला है—क्या पापी, क्या पुण्यात्मा; किंतु शरीरका अन्त होते ही यह सम्मुख आ जाता है कि शरीरसे सत्कर्म या दुष्कर्म करनेका क्या फल है। महान् पुण्यात्मा नरेशका शरीर छूटा था। संयमनीके स्वामी धर्मराजके दूत बड़े सुन्दर स्वरूप धारण कर उस राजाके जीवको लेने आये। बड़े आदरसे वे उसे ले चले।

मनुष्य कितना भी सावधान हो—छोटी-मोटी भूल हो जाना स्वाभाविक रहता है। राजासे भी जीवनमें कोई साधारण भूल हुई थी। धर्मराजने अपने सेवकोंको आदेश दिया था—‘उस पुण्यात्माको कोई कष्ट न हो; उसका तनिक भी तिरस्कार न हो; यह ध्यान रखना। उसे पूरे सम्मानसे और सुखपूर्वक ले आना। लेकिन इस प्रकार ले आना कि वह नरकोंको देख ले। उसके साधारण प्रमादका फल इतना ही है कि उसको नरक-दर्शन हो जाय। उसके पुण्य अनन्त हैं। स्वर्गमें उसके स्वागतकी प्रस्तुति हो चुकी है।’

दूतोंको अपने अध्यक्षकी आज्ञाका पालन करना था। राजा नरकके मध्यसे होकर जाने लगे। उनके लिये तो वह मार्ग भी सुखद, शीतल ही था; किंतु चारों ओरसे आती लक्ष-लक्ष जीवोंके करुण-क्रन्दनकी ध्वनि, भयंकर चीत्कारे, हृदयद्रावक आहें वहाँ सुनायी पड़ रही थीं। राजाने पूछा धर्मराजके दूतोंसे—‘यहाँ कौन क्रन्दन कर रहे हैं?’

धर्मराजके दूतोंने कहा—‘ये सब पापी जीव हैं। ये अपने-अपने पापोंका दण्ड यहाँ नरकोंमें पा रहे हैं।’

‘लेकिन अब इनकी चीत्कारें बंद क्यों हो गयीं?’ राजाने इधर-उधर देखकर पूछा।

‘आप-जैसे महान् पुण्यात्मा यहाँसे जा रहे हैं। आपके शरीरसे लगी वायु नरकोंमें जाकर वहाँकी ज्वाला शान्त कर

देती है। नरकके प्राणियोंका दारुण ताप इससे क्षणभंग शान्त हो गया है। इसीसे उनका चिल्लाना बंद है।’ धर्मराजके दूतोंको सच्ची बात ही कहनी थी।

‘महाराज! कृपा करके आप अभी जायें नहीं। आप यहाँ खड़े रहनेसे हमें बड़ी शान्ति मिली है।’ चारों ओरसे नरकमें पड़े प्राणियोंकी प्रार्थना उसी समय सुनायी पड़ी।

‘आप सब धैर्य रखें। मेरे यहाँ रहनेसे आप सब सुख मिलता है तो मैं सदा यहीं रहूँगा।’ पुण्यात्मा राजानरकके प्राणियोंको आश्वासन दिया।

धर्मराजके दूत बड़े संकटमें पड़ गये। वे उस महान् धर्मात्माको बलपूर्वक वहाँसे ले नहीं जा सकते थे और उसने आगे जाना अस्वीकार कर दिया। ‘एक पुण्य पुरुष नरकमें कैसे रह सकता है।’ स्वयं धर्मराज, देव इन्द्रके साथ वहाँ पहुँचे। वहाँ—नरकमें अमरावतीके अर्ध इन्द्रको आना पड़ा उस पुण्यात्माको समझाने।

‘मैं अपना सब पुण्य इन नरकमें पड़े जीवोंको करता हूँ।’ राजाने धर्मराज और देवराजके समक्ष हाथ जल लेकर संकल्प कर दिया।

‘अब आप पधारें!’ देवराज इन्द्र अपने साथ विष्णुके साथ वहाँसे आये थे। ‘आप देख ही रहे हैं कि नरककी दारुण ज्वाला शान्त हो गयी है। नरकमें पड़े सभी जीव विमानोंमें बैठकर स्वर्ग जा रहे हैं। अब आप भी चले।’

‘मैंने अपना सब पुण्यदान कर दिया है। मैं अब स्वर्ग कैसे जा सकता हूँ। मैं अकेला ही नरकमें रहूँगा।’ राजाने धर्मराजकी ओर देखा। देवराज यदि भूल करते हों—किसी निर्णायक धर्मराज भूल नहीं कर सकते।

‘आप स्वर्ग पधारें!’ धर्मराजके मुखपर स्मित आयी। ‘अपने समस्त पुण्योंका दान करके जो महान् पुण्य किया है, उसका फल तो आपको मिलना ही चाहिए। दिव्यलोक आपका है।’

को-

नरकके प्राणियोंको दुःखमें छोड़कर
स्वर्ग नहीं जाऊँगा

पुण्यदान

पुण्यदान

संत ज्ञानेश्वरका एकात्मभाव

संत ज्ञानेश्वरका एकात्मभाव

निवृत्तिनाथ, ज्ञानदेव, सोपानदेव और उनकी छोटी बहिन मुक्ताबाई—ये चार बालक—बालक ही थे चारों । सबसे बड़े निवृत्तिनाथकी आयु भी केवल सोलह वर्षकी थी । ज्ञानेश्वर चौदह वर्षके, सोपानदेव बारह वर्षसे कुछ अधिक और मुक्ताबाई तो ग्यारहवें वर्षमें पदार्पण करनेवाली बच्ची थी । ये चारों बालक आलन्दीसे पैदल चलकर पैठण आये थे ।

यह बाल संतोंकी मंडली—कोई किसीसे कम कहने योग्य नहीं । बड़े भाई निवृत्तिनाथ तो साक्षात् निवृत्तिकी मूर्ति थे । वे ही गुरु थे अपने छोटे भाइयों और बहिनके । सांसारिक कोई प्रवृत्ति उनके चित्तको स्पर्श ही नहीं करती थी ।

ज्ञानदेव—ज्ञानेश्वरजी तो जन्मसे योगिराज थे । योगकी सभी सिद्धियाँ उनके चरणोंमें निवास करती थीं । वे ज्ञानकी साक्षात् मूर्ति—अपने नामका अर्थ बतलाते हुए उन्होंने पैठणमें कहा—‘मैं सकल आगमका वेत्ता हूँ ।’

सोपानदेव तो परमार्थके सोपान थे जीवोंके लिये । सांसारिक प्राणियोंको भजनमें लगाना, उन्हें भगवद्धामका मार्ग सुलभ कराना—यह कार्य उनका ही था । जीवकी उन्नतिके वे सोपान थे और मुक्ताबाईकी बात कोई क्या कहेगा । महाराष्ट्रके वारकरी-साहित्यसे तनिक भी जिसका परिचय है, वह जानता है कि मुक्ताबाईका तो अवतार ही जीवोंको मुक्त करनेके लिये हुआ था ।

परम पावन जन्मजात ये चार बाल संत पैठण आये थे । उन्हें ब्राह्मणोंसे शुद्धिपत्र लेना था । जो लोकको अपनी चरण-रजसे शुद्ध कर रहे थे, उन्हें शुद्धि-पत्र चाहिये था । बात समझमें आनेकी

है—यदि सर्वश्रेष्ठ पुरुष ही मर्यादाका पालन न करें, शास्त्रकी मर्यादा लोकमें प्रतिष्ठित कैसे रहे । संन्यासी पिताने गुरुकी आज्ञासे गृहस्थ-धर्म स्वीकार कर लिया—वे संन्यासीके बालक थे । शास्त्रज्ञ ब्राह्मणोंसे शुद्धिपत्र लेने आये थे वे ।

‘इस भैसेका नाम भी ज्ञानदेव है ।’ दुष्ट कहाँ नहीं होते ? एक दुष्ट प्रकृतिके व्यक्तिने पैठणमें ज्ञानदेवको चिढ़ाते हुए एक भैसेकी ओर संकेत किया ।

‘हाँ, है ही तो ।’ ज्ञानदेव चिढ़ जानेवाले होते तो ज्ञानदेव क्यों कहलाते । वे कह रहे थे—भैसेमें और हममें अन्तर क्या है । नाम और रूप तो कल्पित हैं और आत्मतत्त्व एक ही है । भेदकी कल्पना ही अज्ञान है ।’

‘अच्छा, यह बात है ?’ उस दुष्टने भैसेकी पीठपर सटासट कई चाबुक मार दिये ।

यह क्या हुआ ? चाबुक पड़ी भैसेकी पीठपर और उसकी चोटके चिह्न—रक्त-जमी काली साटें ज्ञानेश्वरकी पीठपर उभड़ आयीं । उनमें रक्त छलछला आया ।

‘मैं अज्ञानी हूँ । मुझे क्षमा करें ।’ दुष्टके लिये ज्ञानदेवके चरणोंमें गिरकर क्षमा माँगनेके अतिरिक्त उपाय क्या था ।

‘तुम भी ज्ञानदेव हो । क्षमा कौन किसे करेगा ?’ ज्ञानेश्वर महाराजकी एकात्मभावना अखण्ड थी—‘किसीने किसीका अपराध किया हो तो क्षमाकी बात आवे । सबमें एक ही पण्ढरीनाथ व्यापक हैं ।’

सर्वव्यापक पण्ढरीनाथको सर्वत्र देखनेवाले भुवनवन्द्य संत धन्य हैं ।

संत रैदास

(जन्म-संवत्—अशात, कबीरदासजीके सम-सामयिक, जन्म-स्थान—काशी, जाति—चमार, पिताका नाम—रघू, माता का नाम—
पुरविनिया, स्वामी रामानन्दजीके शिष्य ।)

हरि-सा हीरा छाड़ि कै, करै आन की आस ।
ते नर जमपुर जाहिगे, सत भाषै रैदास ॥
(१)

गाइ-गाइ अब का कहि गाऊँ ।
गावनहार को निकट बताऊँ ॥
जब लग है या तन की आसा, तब लग करै पुकारा ।
जब मन मिल्यौ आस नहीं तन की, तब को गावनहारा ॥
जब लग नदी न समुद समावै, तब लग बढै हँकारा ।
जब मन मिल्यौ राम सागर सों, तब यह मिटी पुकारा ॥
जब लग भगति मुक्ति की आसा, परम तत्त्व सुनि गावै ।
जहँ-जहँ आस धरत है यह मन, तहँ-तहँ कछू न पावै ॥
छाड़ै आस निरास परम पद, तब सुख सति कर होई ।
कह रैदास आसों और करत है, परम तत्त्व अब सोई ॥
(२)

ऐसो कछु अनमौ कहत न आवै ।
साहिव मिलै तो को विलगावै ॥
सब में हरि है, हरि में सब है, हरि अपनो जिन जाना ।
साखी नहीं और कोइ दूसर, जाननहार सयाना ॥
बाजीगर सों राचि रहा, बाजी का मरम न जाना ।
बाजी छूठ, साँच बाजीगर, जाना मन पतियाना ॥
मन थिर होइ तो कोइ न सूझै, जानै जाननहारा ।
कह रैदास विमल त्रिवेक सुख, सहज सरूप सँभारा ॥
(३)

राम विन संसय-गॉठि न छूटै ।
काम किरोध लोभ मद माया, इन पंचन मिलि लूटै ।
हम बड कवि कुलीन हम पंडित, हम जोगी संन्यासी ।
ग्यानी गुनी सूर हम दाता, याहु कहे मति नासी ॥
पदे-गुने कछु समुझि न परई, जौ लों भाव न दरसै ।
लोहा हिरन होइ धौ कैसे, जौ पारस नहीं परसै ॥
कह रैदास और असमुझसी, चालि परे भ्रम भोरे ।
एक अधार नाम नरहरि को, जिवन प्रानघन मोरे ॥
(४)

संतो ! अनिन भगति यह नाहीं ।
जब लग सिरजत मन पाँचों गुन, व्यापत है या माही ॥

सोई आन अंतर कर हरि सों, अपमारग को आनै ।
काम क्रोध मद लोभ मोह की, पल-पल पूजा ठानै ॥
सत्य सनेह इष्ट अँग लावै, अस्थल अस्थल खेलै ।
जो कछु मिलै आन आखत सों, सुत दारा सिर मेले ॥
हरि-जन हरिहि और ना जानै, तजै आन तन त्यागी ।
कह रैदास सोई जन निर्मल, निसि दिन जो अनुरागी ॥
(५)

अब कछु मरम विचारा हो हरि !
आदि अंत औसान राम विन, कोइ न करै निवारा हो हरि ॥
अब मैं पंक पंक अमृत जल, जलहि सुद्र होइ जैसे ।
ऐसे करम-भरम जग बाँधो, छूटै तुम विन कैसे हो हरि ॥
जप-तप विधी-निषेध नाम कै, पाप पुन दोउ माया ।
ऐसे मोहिं तन मन गति व्रीमुख, जनम-जन म डहँकाया हो हरि ॥
ताड़न छेदन त्रायन खेनन, बहु विधि कर ले उपाई ।
खोन-खड़ी संजोग बिना जस, कनक कलंक न जाई हो हरि ॥
मन रैदास कठिन कलि के बल, कहा उपाय अब कीजै ।
भव बूडत भयभीत जगत जन, कर-अवलंबन दीजै हो हरि ॥

(६)
त्यो तुम कारन केसवे, लालच जिव लगा ।
निकट नाथ प्राप्त नहीं, मन मोर अभागा ॥
सागर सलिल सरोदिका, जल थल अधिकाई ।
स्वाति-बुंद की आस है, पिउ प्यास न जाई ॥
जौ रे सनेही चाहिये, चित्त बहु दूरी ।
पंगुल फल न पहुँच ही, कछु साध न पूरी ॥
कह रैदास अकथ कथा, उपनिषद सुनीजै ।
जस तू तस तू तस तुहीं, कस उपमा दीजै ॥

(७)
ऐसी भगति न होइ रे भाई ।
राम-नाम विन जो कुछ करिये, सो सब भरम कहाई ॥
भगति न रस दान भगति न कथै ग्यान ।
भगति न वन में गुफा खुदाई ॥
भगति न ऐसी हॉसी भगति न आसापासी ।
भगति न यह सब कुल-कान गँवाई ॥

भगति न इंद्रि बौधा भगति न जोगा साधा ।
 भगति न अहार घटाई ये सब करम कहाई ॥
 भगति न इंद्रि साधे भगति न वैराग बौधे ।
 भगति न ये सब वेद बडाई ॥
 भगति न मूढ़ मुँडाये भगति न माला दिखाये ।
 भगति न चरन धुवाये ये सब गुनी जन कहाई ॥
 भगति न तौ लौं जाना आप को आप बखाना ।
 जोइ-जोइ करै सो-सो करम-बडाई ॥
 आपो गयो तव भगति पाई ऐसी भगति भाई ।
 राम मिल्यो आपो गुन खोयो रिधि-सिधि सबै गँवाई ॥
 कह रैदास छूटी आस सब, तव हरि ताही के पास ।
 आत्मा थिर भई तव सबही निधि पाई ॥

(८)

केषवे बिकट माया तोर, ताते बिकल गति-मति मोर ॥
 सुविषंग सन कराल अहिमुख, अरति सुटल सुभेष ।
 निरखि माखी बकै व्याकुल, लोभ कालर देख ॥
 इंद्रियादिक दुख दारुन, असंख्यादिक पाप ।
 तोहि भजन रघुनाथ अंतर, ताहि त्रास न ताप ॥
 प्रतिज्ञा प्रतिपाल प्रतिज्ञा चिह्न, जुग भगति पूरन काम ।
 आस तोर भरोस है, रैदास जै जै राम ॥

(९)

तुझ चरनारविंद भँवर मन ।
 पान करत मै पायो राम-धन ॥
 संपति-विपति पटल माया धन ।
 ता में मगन होइ कैसे तेरो जन ॥
 कहा भयो जो गत तन छन-छन ।
 प्रेम जाइ तौ डरै तेरो निज जन ॥
 प्रेमरजा लै राखो हृदय धरि,
 कह रैदास छूटियो कवन परि ॥

(१०)

रे चित ! चेत अचेत काहे, बालक को देख रे ।
 जाति ते कोई पद नहीं पहुँचा, रामभगति विसेख रे ॥
 खटकम सहित जे विप्र होते, हरिभगति चित दृढ नाहि रे ।
 हरि की कथा सुहाय नाहीं, सुपच तूलै ताहि रे ॥
 मित्र-शत्रु अजात सब ते, अंतर लावै हेत रे ।
 लग वा की कहाँ जानै, तीन लोक पवेत रे ॥
 अजामील गज गनिका तारी, काटी कुंजर की पास रे ।
 ऐसे दुरमत मुक्त किये, तो क्यों न तरै रैदास रे ॥

(११)

जो तुम तोरो राम । मैं नहीं तोरौं ।
 तुम से तोरि कवन से जोरौं ॥
 तीरथ-वरत न करौं अँदेसा ।
 तुम्हरे चरन-कमल क भरोसा ॥
 जहँ-जहँ जाऊँ तुम्हारी पूजा ।
 तुम-सा देव और नहीं दूजा ॥
 मैं अपनो मन हरि से जोर्यौं ।
 हरि से जोरि सवन से तोर्यौं ॥
 सब ही पहर तुम्हारी आसा ।
 मन-क्रम-बचन कहै रैदासा ॥

(१२)

योयो जनि पछोरो रे कोई ।
 जोइ रे पछोरो, जा मैं नाज-कन होई ॥
 योथी काया, योथी माया,
 योथा हरि बिन जनम गँवाया ॥
 योथा पडित, योथी दानी ।
 योथी हरि बिन सबै कहानी ॥
 योथा मंदिर भोग-विलासा ।
 योथी आन देव की आसा ॥
 साचा सुमिरन नाम त्रिसासा ।
 मन बच कर्म कहै रैदासा ॥

(१३)

का तू सोवै, जाग दिवाना ।
 झूठी जिउन सत्त करि जाना ॥
 जिन जनम दिया सो रिजक उमड़ावै,
 घट-घट भीतर रहट चलावै ।
 करि बंदगी छाडि मै-मेरा,
 हृदय करीम सँभारि सुवेरा ॥
 जो दिन आवै सो दुख में जाई,
 कीजै कूच रह्यो सच नाहीं ।
 सगि चली है, हम भी चलना,
 दूर गवन, सिर ऊपर मरना ॥
 जो कुछ बोया, छुनिये सोई,
 ता में फेर-फार कत होई ।
 छाड़िय कूर, भजै हरि-चरना,
 ताको मिटै जनम अरु मरना ॥

आगे पंथ खरा है झीना,

खॉन्डे-धार जैसा है पैना ।

जिस ऊपर मारग है तेरा,

पथी पंथ सँवार सवेरा ॥

क्या तै खरचा, क्या तै खाया, चलदरहाल दिवान बुलाया ।
साहिव तो पै लेखा लेसी, भीड पड़े तू भरि-भरि देसी ॥
जनम सिराना, किया पसारा, सूझि परथो चहुँदिसि अंधियारा ।
कह रैदास अग्यान दिवाना, अजहुँ न चेतहु नीफेद खाना ॥

(१४)

हरि बिन नहिं कोइ पतीत-पावन, आनहिं ध्यावे रे ।
हम अपूज्य पूज्य भये हरि ते, नाम अनूपम गावे रे ॥
अष्टादस व्याकरण बखानै, तीन काल षट जीता रे ।
प्रेम भगति अतरगति नार्ही, ता ते धानुक नीका रे ॥
ता ते भलो खान को सत्र, हरि चरनन चित लावै रे ।
मुआ मुक्त वैकुण्ठ वास, जिवत यहाँ जस पावै रे ॥
हम अपराधी नीच घर जनमे, कुहुँव लोक करै हॉसी रे ।
कह रैदास राम जपु रसना, कटै जनम की फॉसी रे ॥

(१५)

चल मन ! हरि-चटसाल पढ़ाऊँ ॥

गुरु की साटी, ग्यान का अच्छर,

विसरै तौ सहज समाधि लगाऊँ ॥

प्रेम की पाटी, सुरति की लेखनि,

ररौ ममौ लिखि आँक लखाऊँ ॥

येहि विधि मुक्त भये सनकादिक,

हृदय विचार-प्रकास दिखाऊँ ॥

कागद कँवल मति ससि करि निर्मल,

बिन रसना निसदिन गुन गाऊँ ॥

कह रैदास राम भजु भाई,

संत साखि दे बहुरि न आऊँ ॥

(१६)

कहु मन ! राम नाम सँभारि ।

माया के भ्रम कहा भूल्यो, जाहुगे कर झारि ॥

देखि घौ इहाँ कौन तेरो, सगा सुत नहिं नारि ।

तोरि उत्तंग सब दूरि करिहै, देहिंगे तन जारि ॥

प्राण गये कहे कौन तेरा, देखि सोच-विचारि ।

बहुरि येहि कलिकाल नार्ही, जीति भावै हारि ॥

यहु माया सब योथरी रे, भगति दिसि प्रतिहारि ।

कह रैदास सत वचन गुरु के, सो जिवते न विसारि ॥

(१७)

तेरी प्रीत गोपाल सों जनि घटे हो ।

मैं मोलि महँगे लई तन सटै हो ॥

हृदय सुमिरन करुँ, नैन अवलोकनो,

खवनों हरिकथा पूरि राखूँ ।

मन मधुकर करौं, चित्त चरना धरौं,

राम-रसायन रसना चाखूँ ॥

साधु सँगत बिन भाव न ऊपजै,

भाव-भगति क्यों होइ तेरी ।

बदत रैदास रघुनाथ सुनु वीनती,

गुरु-परसाद कृपा करौ मेरी ॥

(१८)

जो तुम गोपालहि नहि गैहौ ।

तो तुम कौं सुख में दुख उपजै, सुख हि कहाँ ते पैहौ ॥

माला नाय सकल जग डहको झूठो भेख बनैहौ ।

झूठे ते सोंचे तब होइहौ, हरिकी सरन जब ऐहौ ॥

कनरस बतरस और सबै रस झूठहि मूढ़ डोलैहौ ।

जब लगि तेल दिया मे वाती देखत ही बुझि जैहौ ॥

जो जन राम नाम रँग राते और रंग न सुहैहौ ।

कह रैदास सुनो रे कृपानिधि प्राण गये पछितैहौ ॥

(१९)

अब कैसे छुटै नाम-रट लागी ॥

प्रभुजी ! तुम चंदन, हम पानी ।

जा की अँग-अँग वास समानी ॥

प्रभुजी ! तुम घन, बन हम मोरा ।

जैसे चितवत चंद चकोरा ॥

प्रभुजी ! तुम दीपक, हम वाती ।

जा की जोति वरै दिन राती ॥

प्रभुजी ! तुम मोती, हम धागा ।

जैसे सोनाहिं मिलत सुहागा ॥

प्रभुजी ! तुम स्वामी, हम दासा ।

ऐसी भक्ति करै रैदासा ॥

(२०)

प्रभुजी ! संगति सरन तिहारी ।

जग-जीवन राम मुरारी ॥

गली-गली को जल बहि आयो,

सुरसरि जाय समायो ॥

सगत कै परताप महातम,
 नाम गँगोदक पायो ॥
 स्वॉति बूँद वरसै फनि ऊपर;
 सीस त्रिषै होइ जाई ।
 ओही बूँद कै मोती निपजै,
 संगति की अधिकाई ॥
 तुम चंदन, हम रेंड वापुरे,
 निकट तुम्हारे आसा ।
 सगत कै परताप महातम,
 आवै बास सुवासा ॥
 जाति भी ओछी, करम भी ओछा,
 ओछा कसब हमारा ।
 नीचे से प्रभु ऊँच कियो है,
 कह रैदास चमारा ॥
 (२१)

जो दिन आवहिँ सो दिन जाहीं ।
 करना कूच, रहनु थिर नाहीं ॥
 संगु चलत हैं, हम भी चलना ।
 दूरि गवनु, सिर ऊपरि मरना ॥
 क्या तू सोया, जागु अयाना ।
 तैं जीवन-जग सचु करि जाना ॥
 जिनि दीया सु रिजकु अँवरावै ।
 सभ घट भीतरि हाटु चलावै ॥
 करि बंदिगी, छॉडि मैं-मेरा ।
 हिरदै नामु सग्हारि सबेरा ॥
 जनसु सिरानो, पथु न सँवारा ।
 सॉझ परी, दह दिसि अँधियारा ॥
 कह रविदास नदान दिवाने !
 चेतसि नहिँ दुनिया फन खाने ॥
 (२२)

चित्त सिमरन करौं, नैन अवलोकनो,
 सवन-बानी सुजसु पूरि राखौं ॥

मनु सु मधुकच करौं चरन हिरदे धरौं,
 रसना अमृत रामनाम भाखौं ॥
 मेरी प्रीति गोबिंद से जनि घटै,
 मैं तो मोलि महँगी लई जीव सटै ॥
 साध-सगति विना भाव नहिँ ऊपजै,
 भाव विन भगति नहिँ होय तेरी ॥
 कहै रविदास एक बेनती हरि सिंडु,
 पैज राखहु राजा राम ! मेरी ॥
 (२३)

सो कहा जानै पीर पराई,
 जा के दिल में दरद न आई ॥
 दुखी दुहागिनि होइ पियहीना,
 नेह निरति करि सेव न कीना ।
 स्याम-प्रेम का पंय दुहेला,
 चलन अकेला, कोइ संग न हेला ॥
 सुख की सार सुहागिनि जानै,
 तन-मन देय अँतर नहिँ आनै ।
 आन सुनाय और नहिँ भापै,
 राम-रसायन रसना चाखै ॥
 खालिक तौ दरमंद जगाया,
 बहुत उमेद, जवाव न पाया ।
 कह रैदास कवन गति मेरी,
 सेवा-बंदगी न जानूँ तेरी ॥
 (२४)

दरसन दीजै राम ! दरसन दीजै ।
 दरसन दीजै, विरँव न कीजै ॥
 दरसन तोरा जीवन मोरा । विन दरसन क्यूँ जिवै चक्रोरा ॥
 साधो सत गुरु, सब जग चेला । अवकै विछुरे मिलन दुहेला ॥
 धन-जोवन की फूलै आसा । सत-सत भापै जन रैदासा ॥

रैदास रात न सोइये, दिवस न करिये स्वाद ।
 अहनिसि हरिजी सुमिरिये, छॉडि सकल प्रतिवाद ॥

संत निपटनिरंजनजी

(जन्म सं० १६८०, चेंद्रीगाँव (बुन्देलखण्ड), देहावसान सं० १७९५ अगहन कृष्ण ११, आयु ११५ वर्ष ।)

मंगत साधुन की करिये,
कपटी लोगन सों डरिये ।
कौन नफा दुरजन की मंगत, हाय-हाय करि मरिये ॥
बानी मधुर सरस मुख बोलत, अवस सुनिय भव तरिये ।
'निरंजन' प्रभु अन्तर निरमल, हीये भेद विसरिये ॥
हरि के दास कहावत हो,
मन में कौतुकी आस ।
राम-नाम को परगट बेचे, करत भक्ति को नास ॥
माया मोह लोभ नहीं छूटे चाहत प्रेम प्रकास ।
कहत 'निरंजन' तब प्रभु रीझे, जब मन होत निरास ॥
हॉसी में विवाद बसै, विद्या बीच वाद बसै,
भोग माहिं रोग पुनि सेवा माहिं हीनता ।
आदर मैं मान बसै, सुचि मैं गिलान बसै,
आवन मैं जान बसै, रूप माहिं दीनता ॥

भोग मैं अभोग, औ संयोग मैं त्रियोग बसै,
पुन्य माहिं बधन औ लोभ मैं अधीनता ।
'निपट' नवीन ये प्रवीननी सुवीन लीन,
हरिजू सों प्रीति सब ही सों उदासीनता ॥
सीख्यौ है सिलोक औ कवित्त छंद नाद सबै,
ज्योतिपको सीख्यौ मन रहत गरूर मैं ।
सीख्यौ सौदागिरी त्यों बजाजी और रस रीति,
सीख्यौ लाख फेरन ज्यों बह्यौ जात पूर मैं ॥
सीख्यौ सब जंत्र-मंत्र, तंत्रनहू सीखि लीन्है,
पिंगल पुरान सीख्यौ सीखि भयौ सुरमै ।
सब गुन खान भयौ 'निपट' सयानो, हरि
भजिबो न सीख्यौ, सबै सीख्यौ गयौ धूर मैं ॥
ऊँट की पूँछ सौ ऊँट बँध्यौ इमि ऊँटन की-सी कतार चली है ।
कौन चलाइ कहाँ कौं चली, बलि जैहै तहाँ कछु फूल फली है ॥
ये सिगरे मत ताकी यही गति, गाँव को नाँव न कौन गली है ।
ग्यान बिना सुधि नाहिं 'निरंजन', जीव न जानै बुरी कि भली है ॥

संत बीरू साहब

(जन्म-स्थान और जीवनकालका कुछ निश्चित पता नहीं । सम्भवतः किसी पूर्वी जिलेके निवासी, वावरी साहिबाके प्रमुख शिष्य । आविर्भाव काल अनुमानतः विक्रमकी १७ वीं शताब्दीका उत्तरार्द्ध रहा ।)

हंसा ! रे बाझल मोर याहि घरों
करवो मैं कवनि उपाय ।
मोतिया चुगन हंसा आयल हो,
सो तो रहल भुलाय ॥
झीलर को बगुला भयो है,
कर्म कीट धरि खाय ।
सतगुरु सत्य दया कियो, भव-बंधन लियो छुड़ाय ॥

यह संसार सकल है अंधा, मोह-माया लपटाय ।
'वीरू' भक्त हंसा भयो, सुख-सागर चलयो है नहाय ॥
आली ! रूप लगी लौ आछे मने ।
हियरा मध्य मोहनि मूरति राखिलो जतने ॥
अलखवान पुरि आसन ध्यान मॉझ त्रिपुनि* कोने ।
दरस परस मोहन मूरति देखिलो सपने ॥
कोटि ब्रह्मा जाको पार न पावै सुर नर मुनि को गने ।
'वीरू' भक्त केरा मन स्थिर नाहीं मैं पापी भजिवो केमने ॥

श्रीबावरी साहिबा

(समय अकरसे पूर्व, गुरु महात्मा मायानंद, स्थान दिल्ली)

बावरी रावरी का कहिये, मन है के पतंगभरै नित भौवरी ।
भौवरी जानहि संत सुजान, जिन्हे हरिरूप हिये दरसावरी ॥
सौवरी सरत, मोहिनी मूरत, देकर ग्यान अनंत लखावरी ।
खावरी सौह निहारी प्रभू ! गति रावरी देखि भई मति बावरी ॥
जप-माला छापा तिलक, सरै न एकौ काम ।
काचै मन नाचै वृथा, साँचै राचै राम ॥

मनका फेरत जुग गया, गया न मन का फेर ।
कर का मनका छौंडि कै, मन का मनका पेर ॥
अजपा जाप सकल घट बरतै, जो जानै सोइ पेर ।
गुरुगम ज्योति अगम घट वासा, जो पाया सोइ देखा ॥
मैं बंदी हौ परम तत्त्व की, जग जानत की भोरी ।
कहत 'बावरी' सुनो हो वीरु, सुरति कमल पर टोरी ॥

यारी साहब

(जन्म वि० सं० १७२५ अनुमानत., जन्म-स्थान—सम्भवत दिल्ली, जाति—मुसल्मान, गुरु—वीरु साहब, शरारान्—

अनुमानत. वि० सं० १७८०)

नैनन आगे देखिये
तेज-पुंज जगदीस ।
बाहर-भीतर रमि रह्यो,
सो धरि राखो सीस ॥
आठ पहर निरखत रह्यो,

सनमुख सदा हजूर ।
कह यारी घरहीं मिलै, काहे जाते दूर ॥
आतम नारि सुहागिनी, सुदर आपु सँवारि ।
पिय मिलिबे को उठि चली, चौमुख दियना वारि ॥
हौं तो खेलौ पिया सँग होरी ।
दरस-परस पतिवरता पिय की, छवि निरखत भइ बौरी ॥
सोरह कला सँपूरन देखौं, रवि-ससि भे इक ठौरी ।
जब तें दृष्टि परो अविनासी, लागो रूप-ठगौरी ॥
रसना रटत रहत निस-बासर, नैन लगो यहि ठौरी ।
कह यारी भक्ती करु हरि की, कोई कहे सो कहौ री ॥

दिन-दिन प्रीति अधिक मोहिं हरि की ।

काम क्रोध जंजाल भसम भयो,
बिरह-अगिनि लगे धधकी ॥
धुकुधुकि धुकुकि मुल्लाति अतिनिर्मल,
झिलमिल झिलमिल झलकी ।
झरि-झरि परत अँगार अघर यारी,
चढ़ि अकास आगे सरकी ॥

बिरहिनी ! मंदिर दियना वार ॥

बिन बाती बिन तेल जुगति सों, बिन दीपक उजियार ।
प्राणपिया मेरे घर आयो, रचि-रचि सेज सँवार ॥
सुखमन सेज परम तत रहिया, पिय निरगुन निरकार !
गावहु री मिलि आनंद-मंगल, 'यारी' मिलि के वार ॥

रसना, राम कहत तें थाको ।

पानी कहे कहुँ प्यास बुझति है,
प्यास बुझै यदि चारो ॥
पुरुष-नाम नारी ज्यों जानै,
जानि-बूझि नहि भाखो ।
दृष्टी से मुष्टी नहि आवै,
नाम निरंजन वा थो ॥
गुरु-परताप साधु की संगति,
उलटि दृष्टि जय ताको ।
यारी कहै, सुनो भाई संतो,
ब्रज वेधि कियो नाको ॥
देखु विचारि हिये अपने नर,
देह धरो तौ कहा विगरो है ।
यह मट्टी का खेल-खिलौना बनो,
एक भाजन, नाम अनंत धरो है ॥
नेक प्रतीति हिये नहि आवति,
मर्म भूलो नर अवर करो है ।
भूषन ताहि गलाइके देखु,
'यारी' कंचन ऐनको ऐन धरो है ॥

संत बुल्ला (बूला) साहब

(यारीसाहबके शिष्य, स्थितिकाल वि० सं० १७५० से १८२५ के बीच । जन्मस्थान-भुरकुडा गाँव, जिला गाजीपुर । जाति-कुनबी, धरेल नाम बुलाकीराम । दूसरे मतसे -जन्म-वि० सं १६८९ । मृत्यु-वि०सं १७६६ । आयु ७७ वर्ष ।)

(प्रेषक—श्रीबलरामजी शास्त्री)

साई के नाम की बलि जावें ।
सुमिरत नाम बहुत सुख पायो,
अंत कतहुँ नहिं ठावें ॥
नाम बिना मन स्वान-मँजारी,
घर-घर चित लै जावें ।
बिन दरसन-परसन मन कैसो,
ज्यों लूले को गावें ॥

पवन मथानी हिरदे हँदो, तब पावै मन ठावें ।
जन बुल्ला बोलहिं कर जोरे, सतगुरु चरन समावें ॥

घन कुलवंती जिन जानल अपना नाह ॥

जेकरे हेतू ये जग छोड़यो, सो दहुँ कैसन बाट ।
रैन-दिवस लव लाइ रहो है, हृदय निहारत बाट ॥
साध-संगति मिलि वेड़ा बाँधल, भवजल उतरव पार ।
अब की गवने बहुरि नहिं अवने, परखि-परखि टकसार ॥
यारीदास परम गुरु मेरे, वेड़ा दिहल लखाय ।
जन बुल्ला चरनन बलिहारी, आनंद मंगल गाय ॥
साची भक्ति गुपाल की, मेरो मन माना ।
मनसा वाचा कर्मना, सुनु संत सुजाना ॥
लंगरा लुंजा है रहो, बहिरा अरु काना ।
राम नाम से खेल है, दीजै तन दाना ॥
भक्ति हेतु गृह छोड़िये, तजि गर्व-गुमाना ।
जन बुल्ला पायो वाक है, सुमिरो भगवाना ॥

लगन चकोर मानो चंद ।

निरखि दहुँ दिसि हेरि आनो, होत जोव अनंद ॥
जस उदित उजल सीप बरसै, नैन हूँ क्षरि लाय ।
होत अगम अगाध सोमा, मो पै बरनि न जाय ॥
जग आस बास निरास कीन्ही, लीन्ही प्रेम निचोय ।
पियत रुचि-रुचि दास बुल्ला, नाम निर्मल जोय ॥
अब की बार मो पै होहु दयाल । रोम रोम जन होइ निहाल ॥
जन बिनवै आठौ पहवार । तुम्हरे चरन पर आपा वार ॥
तुम तौ राम हु निर्गुन सार । मोरे हिय महँ तुम आधार ॥
तुम विनु जीवन कौने काज । बार-बार मो कौ आवै लाज ॥

सतगुरु चरनन साज समाज । बुल्ला मोगै भक्ती राज ॥

हे मन ! करु गोविंद से प्रीत ।

बीच मैदान में देख्यो, चौहट नगरा जीत ॥
खवन सुनि लै नाद प्रभु की, नैन दरसन पेख ।
अचल अमर अलेख प्रभुजी, देख ही कोउ भेष ॥
भाव संग तू भक्ति करि ले, प्रेम से लवलीन ।
सुरति से तू वैर बाँधो, मुलुक तीनो छिन ॥
अधम अधीन अजाति बुल्ला, नाम से लवलीन ।
अर्थ धर्म अरु काम मोछहिं, आपने पद दीन ॥
एकै ब्रह्म सकल माँ अहई । काम-क्रोध से भरमत रहई ॥
काम-क्रोध है जम की फाँसी । मरि-मरि जिव भरमेचौरासी ॥
लख चौरासी भरम गँवाया । मानुष जनम बहुरि कै पाया ॥
मानुष जनम दुर्लभ रे भाई । कह बुल्ला याही जग आई ॥

आली आजु कि रैन प्रीति मन भावै ॥

गाय बजावत हँसत हँसावत, सब रस लेय मनावै ।
जनबुल्ला हरि-चरन मनावै, निरखि सुरति गति आपु मै पावै ॥
हरि हम देख्यो नैनन वीच । तहाँ बसत धमारि कीच ॥
आदि अंत मधि बन्धो वनाय । निरगुन-सरगुन दोनों भाय ॥
चीन्हेव तिन्ह को लियो लगाय । अनबुझो रहिगो मुँह बाय ॥
सुन्न भवन मन रह्यो समाय । तहँ ऊठत लहरि अनंत आय ॥
जगमग-जगमग हूँ अंजोर । जन बुल्ला है सेवक तोर ॥

कोटि छुल्लै ध्रुव ग्यान हिये नहिं आइया ।

राम नाम को ध्यान धरो मन लाइया ॥

बिना ध्यान नहिं मुक्ति पिछे पछिताइया ।

बुल्ला हृदय विचारि राम गुन गाइया ॥

जिवन हमार सुफल भो हो, सइयों सुतल समीप ॥
एक पलक नहिं विछुरे हो, सोई मोर जिहीत ।
पुलकि-पुलकि रति मानल हो, जानल परतीत ॥
मन पवना सेजासन हो, तिरवेनी तीर ।
हम घन तहवों विराजल हो, लिहले रघुवीर ॥
सुरति निरति ले जाइव हो, पाइव गुर रीति ।
बहुरि न यह जग आइव हो, गाइव निर्गुन गीति ॥

जन बुल्ला घर छाइव हो, बारव तहँ जाति ।
अनहद डक बजाइव हो, हानि कवहुँ न होति ॥

भाई इक सौई जग-न्यारा है ।

सो मुझ में, मैं वाही माहीं, ज्यो जल मद्धे तारा है ॥
वा के रूप रेख काया नहीं, विना सीस विसतारा है ।
अगम अपार अमर अविनासी, सो सतन का प्यारा है ॥
अनत कला जाके लहरि उठतु है, परम तत्त निरकारा है ।
जन बुल्ला ब्रह्मज्ञान बोळतु है, सतगुरु शब्द अधारा है ॥

या विधि करहु आपुहि पार ।

जस मीन जल की प्रीति जानै, देखु आपु विचार ॥
जस सीप रहत समुद्र माँही, गहत नाहिन वार ।
वा की सुरत अकास लागी, स्वाति वूँद अधार ॥
चकोर चाँद सों दृष्टि लखै, अहार करत अँगार ।
दहत नाहिन पान कीन्हे, अधिक होत उजार ॥

कीट भूंग की रहनि जानो, जाति-पौति गँवाय ।
वरन-अवरन एक मिलि भे, निरंकार समाय ॥
दास बुल्ला आस निरखहि राम-चरन अपार ।
देहु दरसन, मुक्ति परसन, आवा-गवन निवार ॥
आठ पहर चौसठ घरी, जन बुल्ला धर ध्यान ।
नहि जानौ कौनी घरी, आइ मिलै भगवान ॥
आठ पहर चौसठ घरी, भरो पियाला प्रेम ।
बुल्ला कहै विचारि कै, इहै हमारो नेम ॥
जग आये जग जागिये, पगिये हरि के नाम ।
'बुल्ला' कहै विचारि कै, छोड़ि देहु तन-धाम ॥
बोलत-डोलत हँसि खेलत, आपुहि करत कलोल ।
अरज करो विन दाम ही, 'बुल्लहि' लीजै मोल ॥
ना वह दूटै ना वह फूटै, ना कवहीं कुण्डिलाय ।
सर्व कला गुन आगरो, मो पै वरनि न जाय ॥

जगजीवन साहब

(जन्म-संवत् १७२७ वि०, जन्म-स्थान सरदहा गाँव(वाराणसी जिला), जाति—चंदेल क्षत्रिय । शरीरान्त वि० म० १८१८ कोटवा

वाराणसी जिला)

मै-तैं गाफिल होहु नहीं, समुझि कै सुद्ध सँभार ।
जौने घर तैं आयहु, तहँ का करेहु विचार ॥
इहाँ तो कोऊ रहि नहीं, जो-जो धरिहै देह ।
अत काल दुख पाइहौ, नाम तैं करहु सनेह ॥
तजु आसा सब झूठ ही, सँग साथी नहीं कोय ।
केउ केहू न उचारही, जेहि पर होय सो होय ॥
सत समरथ ते राखि मन, करिय जगत को काम ।
जगजीवन यह मंत्र है, सदा सुख-विसराम ॥
कह्यौ तैं चलि आयहु, कहाँ रहा अस्थान ।

सो सुधि विसरि गई तोहि, अब कस भयति हेवान ॥
अवहुँ समुझि के देहु तैं, तजु हकार-गुमान ।
यहि परिहरि सब जाइ है, होइ अंत नुकमान ॥
दीन लीन रहु निसु-दिना, और मर्यसौ त्यागु ।
अतर वासा किये रहु, महा हित तैं लागु ॥
काया नगर सोहावना, सुख तव ही पै होय ।
रमत रहै तेहि भीतरे, दुख नहीं व्यापै कोय ॥
मृत मंडल कोउ धिर नहीं, आवा सो चलि जाय ।
गाफिल है फदा परचौ, जहँ तहँ गयो विलाय ॥

गुलाल साहब

(सुप्रसिद्ध सत बुद्धा साहबके शिष्य, जन्म वि० सं० १७५० के लगभग । जन्म-स्थान ताडुका बनहरि (जिला गाजीपुर) के अन्तर्गत मुरकुड़ा गाँव । जाति—क्षत्रिय । शरीरान्त अनुमानतः वि० सं० १८१६, किसीके मतसे १८५० के लगभग ।)

तुम जात न जान गँवारा हो ।

को तुम आहु, कहाँ ते आयौ, झूठो करत पसारा हो ॥
माटी कै बुद पिड कै रचना, ता मै प्रान पियारा हो ।
लोभ लहरि में मोह को धारा, सिरजनहार विसारा हो ॥
अपने नाह को चीन्हत नाही नेम धरम आचारा हो ।

सपनेहुँ साहब सुधि नहीं जान्यौ, जमदुत देत पछारा हो ॥
उलट्यौ जीव ब्रह्म में मेल्यौ, पौंच-पंचिस धरि मारा हो ।
कहै गुलाल साधु में गनती, मनुवा भहल हमारा हो ॥
राम मोर पुंजिया, राम मोर धना । निस-वासर लागलरहु मना ॥
आठ पहर तहँ सुरति निहारी । जस वालंक पालै महतारी ॥

धन सुत लछमी रह्यो लोभाय । गर्भ मूल सत्र चत्व्यो गँवाय ॥
 वहुत जनन भेख रच्यो बनाय । विन हरि-भजन ईदोरन पाय ॥
 हिंदू तुरुक सत्र गयल बहाय । चौरासी मे रहि लिपटाय ॥
 कहै गुलाल सतगुरु बलिहारी । जाति-पाँति अत्र छुटल हमारी ॥
 मूढ़हु रे निर्फल दिन जाय । मानुष-जन्म बहुरि नहिं पाय ॥
 कोइ कासी कोइ प्राग नहाय । पाँच चोर घर छुटाहि बनाय ॥
 करि अखान राखहिं मन आसा । फिरि-फिरि नरक कुंडमें वासा ॥
 खोजो आप चित्तै कै ग्याना । सतगुरु सत्त वचन परवाना ॥
 समय गये पाछे पछिताव । कहै गुलाल जात है दाव ॥

जो पै कोउ चरन-कमल चित लावै ।

तत्रही कटै करम कै फंदा, जमदुत निकट न आवै ॥
 पाँच-पचिस सुनि थकिन भये हैं, तिरगुन-ताप मिटावै ।
 सतगुरु-कृपा परम पद पावै, फिर नहिं भव-जल धावै ॥
 हर दम नाम उठत है करारी, संतन मिलि-जुलि पावै ।
 मगन भयो, सुख-दुख नहिं व्यापै, अनहद ढोल बजावै ॥
 चरन-प्रताप कहौं लगी बरनौ, मो मन उक्ति न आवै ।
 कहै गुलाल हम नाम-भिखारी, चरनन में घर पावै ॥

तन में राम और कित जाय । घर त्रैठल भेटल रघुराय ॥
 जोगि-जती बहु भेख बनावै । आपन मनुवाँ नहिं समुझावै ॥
 पूजहिं पत्थल, जल को ध्यान । खोजत धूरहिं कहत पिसान ॥
 आसा-तृष्णा करै न थीर । दुविधा मातल फिरत सरीर ॥
 लोक पुजावहिं घर-घर धाय । दांजख कारन भिस्त गँवाय ॥
 सुर नर नाग मनुष औतार । विनु हरि-भजन न पावहिं पार ॥
 कारन धै धै रहत भुलाय । तातें फिर-फिर नरक समाय ॥
 अत्र की वेर जो जानहु भाई । अवधि विते कछु हाथ न आई ॥
 कह गुलाल न तौ जमपुर धाम । सदा सुखद निज जानहु राम ॥

नाहक गर्व करे हो अंतहि, खाक में मिलि जायगा ॥
 दिना चारि को रंग कुसुम है, मै-मै करि दिन जायगा ।
 गालु क मदिल ढहत वार नहिं, फिर पाछे पछितायेगा ॥
 रचि-रचि मंदिल कनक बनायो, ता पर कियो है अवामा ।
 घर में चोर रैन-दिनि मूसहिं, कहहु कहौं है वासा ॥
 पहिरि पटंघर भयो लाडिला, बच्यो छैल मद माता ।
 गैवी चक्र फिरै सिर ऊपर, छिन में करै निपाता ॥
 नेकु वीर नहिं धरत बावरे, ठौर-ठौर चित जाते ।
 देवहर पूजत तीर्थ नेम व्रत, फोकट को रँग राते ॥
 ना मे कहूँ कोउ मंग न साथी, खलक सवै हैराना ।
 कहै गुलाल संनपुर-वासी, जम जीतो है दिवाना ॥

करु मन सहज नाम व्यौपार, छोडि सकल व्यौहार ॥
 निनु-वासर दिन-रैन दहतु है, नेक न धरत करार ।
 धंधा धोख रहत लपटानो, भ्रमत फिरत संसार ॥
 मात पिता सुत बंधू नारी, कुल कुटुम्ब परिवार ।
 माया-फॉसि बाँधि मत झुवहु, छिन में होहु सधार ॥
 हरि की भक्ति करी नहिं कबही, संत-वचन आगार ।
 करि हँकार मद-गर्व भुलानो, जन्म गयो जरि छार ॥
 अनुभव घर कै सुधियो न जानत, का सों कहूँ गँवार ।
 कहै गुलाल सवै नर गाफिल, कौन उतारै पार ॥

लागो रँग झूठो खेल बनाया ।

जहँ लगी ताको सवै पसारा, मिथ्या है यह काया ॥
 मोर-तोर छूटत नहिं कबही, काम क्रोध अरु माया ।
 आतम राम नहीं पहिचानत, भोदू जन्म गँवाया ॥
 नेम कै आस धरत नर मूढ़हु, चढत चरख दिन जाया ।
 धुमत-धुमत कहिं पार न पावै, का लै आया, का लै जाया ॥
 साध-संगति कीन्हें नहिं कबही, साहब प्रीति न लया ।
 कहै गुलाल यह अवसर वीते, हाथ कछू नहिं आया ॥

अभि-अंतर ही लै लाव मना,

ना तौ जन्म-जन्म जहड़ाई हो ॥

धन दारा सुत देखि कै, काहे बौराई हो ।
 काल अचानक मारिहै, कोउ संग न जाई हो ॥
 धीरज धरि मंतोष करु, गुरु-वचन सहाई हो ।
 पढ पंकज अबुज करु नवका, भवसागर तरि जाई हो ॥
 अनेक वार कहि-कहि के हारो, कहँलगा कहौं बुझाई हो ।
 जन गुलाल अनुभौ पद पायो, छुटलिसकल दुनियाई हो ॥

संतो नारि सो प्रीति न लावै ।

प्रीति जो लावै, आपु ठगावै, मूल बहुत को गावै ॥
 गुरु को वचन हृदय लै लावै, पाँचौ इद्री जारै ।
 मनहिं जीति, माया बसि करिकै, काम क्रोध को मारै ॥
 लोभ मोह ममता को त्यागै, तृष्णा जीभि निवारै ।
 सील-संतोष सो आसन माडै, निनु-दिन सब्द विचारै ॥
 जीव दया करि आपु संभारै, साध संगति चित लावै ।
 कह गुलाल सत-गुरु बलिहारी, बहुरि न भवजल आवै ॥

अधम मन । जानत नाहा राम ।

भरमत फिरे आठ हूँ जाम ॥

अपनो कहा करतु है सन्धी, पावत पसु आराम ।
 बुरविनिया छोड़त नहिं कबही, होइ भोर भा साम ॥

ऊडत रहत बिना पर जाये, त्यागि कनक ले ताम ।
नीक वस्तु के निकट न लागे, भरत है झोरी खाम ॥
अब की बार कहा कर मेरो, छोडो अपनी हाम ।
कह गुलाल तोहि जियत न छोडो, खात दोहाई राम ॥
राम राम राम नाम सोई गुन गावै ।
आपु मारि पवन जारि, गगना गरजावै ॥
अतिही आनंद-कद वानिहूँ सुनावै ।
सतगुरु जब दया जानि प्रेम हूँ लगावै ॥
अगम जोति झरत मोति, झिलमिल झरि लावै ।
चित चकोर निरखि जोति आपु में समावै ॥
काम क्रोध लोभ मोह तन मन विसरावै ।
सोइ सुधित धीर सोइ फकीर सोइ कहावै ॥
जाति मान कुल के कान गरब हूँ गंवावै ।
कह गुलाल सोई संत आपुही कहावै ॥

राम चरन चित अटको ।

सहज सरूप भेख जब कीन्ह्यो, प्रेम लगन हिय लटको ॥
लागि लगन हिय निरखि-निरखि छवि, सुधि बुधि विसरी अटके नयन ॥
उठत गुज नभ गरजि दसहुँ दिसि, निरझर झरत रतन ॥
भयो है मगन पूरन प्रभु पायो, निर्मल निर्गुन सत तटनी ।
कह गुलाल मेरे यही लगन है, उलटि गयो जैसे नटनी ॥

हौं अनाथ चरनन लपटानो ।

पंथ और दिस सूझत नाहीं, छोडो तौ फिरौं भुलानो ॥
जासु चरन सुर नर मुनि सेवहिं, कहा वरनि मुख करौं वयानो ।
हौं तौ पतित तुम पतितपावन, गति औगति एको नहिं जानो ॥
आठों पहर निरत धुनि होवै उठत गुज चहुँ दिसा समानो ।
झरि-झरि परत अगार नैन भरि, पियत ब्रह्म रुचि अमी अघानो
विगस्यो कमल चरन पायो जब, यह मत सतन के मन मानो ।
जना गुलाल नाम धन पायो, निरखत रूप भयो है दिवानो ॥

तुम्हरी मोरे साहब ! क्या लाऊँ सेवा ।

अस्थिर काहु न देखऊँ, सब फिरत बहेवा ॥
सुर नर मुनि दुखिया देखो, सुखिया नहिं केवा ।
डंक मारि जम छुटत है, छुटि करत कलेवा ॥
अपने-अपने ख्याल में सुखिया सब कोई ।
मूल मंत्र नहिं जानही, दुखिया मैं रोई ॥
अबकि बार प्रभु वीनती सुनिये दे काना ।
जन गुलाल बड दूखिया दीजै भक्ती दाना ॥

प्रभुजी ! वरपा प्रेम निहारो ।

ऊठत-वैठत छिन नहिं वीतत याही रीत तुम्हारां ॥
समय होय भा असमय होवै, भरत न लागत वारो ।
जैसे प्रीति किसान खेत सों, तैनी है जन प्यारो ॥
भक्तवच्छल है वान तिहारो, गुन-औगुन न विचारो ।
जहँ जहँ जावै नाम गुन गावत, जम को मोच निवारो ॥
सोवत-जागत मरन धरम यह पुलकित मनहि विचारो ।
कह गुलाल तुम ऐसो माह्वः देवत न्यारो-न्यारो ॥

प्रभु को तन मन धन सब दीजै ।

रैन-दिवस चित अनत न जावै, नाम पदारथ पीजै ॥
जब तें प्रीति लगी चरनन सों, जग-मगत नहिं कीजै ।
दीन-दयाल कृपाल दया-निध, जौ आपन करि लीजै ॥
हुँदत-फिरत जहाँ-तहँ जग मां काहू बोध न कीजै ।
प्रभु कै कृपा औ संत वचन ले, हिरटे में लिख लीजै ॥
कह वरनों, वरनत नहिं आवै, दिल-चरवी न पमीजै ।
कह गुलाल याही वर माँगो, संत चरन मोहिं दीजै ॥

माया-मोह के साथ सदा नर सोइया ।
आखिर खाक निदान, मत्त नहिं जोइया ॥
बिना नाम नहिं मुक्ति, अध सब खोइया ।
कह गुलाल संत लोग, गाफिल सब रोइया ॥

राम भजहु लव लाइ, प्रेम पद पाइया ।
सफल-मनोरथ होय, सत्त गुन गाइया ॥
संत-साध सों नेह, न काहू सताइया ।
कह गुलाल हरि-नाम तवहिं नर पाइया ॥

झूठि लगन नर ख्याल, मवै कोइ धाइया ।
हर दम माया मो रीति, सत्त नहिं आइया ॥
बहत-फिरत हर रोज, काल धरि ग्याइया ।
कह गुलाल नर अंध, धोख लपटाइया ॥

खोलि देखु नर आँख, अध का मोइया ।
दिन-दिन होतु है छीन, अन फिर रोइया ॥
इत्क करहु हरि-नाम, कर्म मय खोइया ।
कह गुलाल नर सत्त, पाक तव होइया ॥

केवल प्रभु को जानि के इलिम लगाइया ।
पार होई तव जीव, काल नहिं लाइया ॥
नेम करहु नर आम, दोजख नहिं धाइया ।
कह गुलाल मन पाक, तवहिं नर पाइया ॥

राम के नाम मोकाम नहीं करत नर ,
 फिरत मंमार चहुँ ओर धाया ।
 करत संताप सब पाप सिरपर लिये ,
 माध औ संत नहीं नेह लाया ॥
 बोधिहै काल जंजाल जम जाल में ,
 रहत नहीं चेत; सब सुधि हेराया ।
 कहै गुलाल जो नाम को जानिहै ,
 जीतिहै काल सोइ ग्यान पाया ॥
 मोहिं नाथ मिलावहु कौनै गुना ;
 प्रभु करि लीजै अपनो जना ।
 दुख सुख मंपति जीव को लागी ,
 अत काल बनि सात जना ॥
 यह मन चंचल चोर अन्याई ,
 भक्ति न आवत एक किना ।
 कृपा कियो प्रभु दृष्टि निहारयो ;
 सब थकि लागि रहल कोना ॥
 अमर मोर पिय; उपजे न विनसे ;
 पुलकि-पुलकि मिलि कै गवना ;
 कह गुलाल हम भये सोहागिनि' ;
 अब नहीं अबना नहीं जवना ॥

जो चित लागे राम नाम अस ।
 तृपावंत जल पियत अनंद अति ;
 थकलहि गाँव मिलत है जौन जस ॥
 निर्धन धन सुत बौझ बसत चित ;
 सपति बढत न घटत जौन अस ।
 करत है कपट सौँच करि मानत ;
 मगन होत नर मूढ़ सकल पसु ॥
 प्रेम गलित चित सहनसील अति ;
 सर्व भूत पर करत दया रस ।
 आनंद उदित अगम गति ग्यानी ;
 त्रिलोकनाथ पति काहे न होइ बस ॥
 सतगुरु-प्रीति परम तत सत-मत ;
 विमल विमल बानी में रहत लस ।
 कह गुलाल मिल सत-सिरोमन ;
 काहे करत कछु करत कवन कस ॥
 सोई दिन लेखे जा दिन सत-मिलाप ।

संत के चरन-कमल की महिमा, मोरे बूते बरनि न जाहि ॥
 जल तरंग जल ही ते उपजे, फिर जल माहिं समाहि ।
 हरि में साध, साध में हरि है, साध से अंतर नाहिं ॥
 ब्रह्मा विष्णु महेश साध संग, पाछे लागे जाहिं ।
 दास गुलाल साध की संगति, नीच परम पद पाहिं ॥

संत दूलनदासजी

(जन्म सवत्—१७१७ वि०, जन्म-स्थान—समैसी ग्राम (जिला लखनऊ), जाति—क्षत्रिय; जगजीवन माहबके शिष्य,
 श्रीराम स० १८३५ वि०)

नाम सुमिरु मन मुख अनारी ।
 छिन-छिन आयू घटत जातु है;
 समुझि गहहु सत-डोरि सँभारी ॥
 यह जीवन सुपने को लेखा,
 का भूलसि झूठी संसारी ।
 अंतकाल कोइ काम न अइहै;
 मातु पिता सुत बंधू नारी ॥
 दिव्य चारि को जगत-सगाई;
 आखिर नाम-सनेहु करारी ।
 रसना सत्ता नाम रटि लावहु;
 उघरि जाइ तोरि कपट-किवारी ॥
 नाम कि टोरि पोहि धरनी धरु;
 उलटि पवन चहुँ गगन अटारी ।

तहँ सत साहित्य अलख रूप वै,
 जन दूलन करु दरम दिदारी ॥
 रहु मन नाम की डोरि सँभारे ।
 वृग जीवन नर ! नाम-भजन विनु, सब गुन वृथा तुम्हारे ॥
 पाँच-पचीसो के मद माते, निस-दिन सौँझ-सकारे ।
 बंदी-छोर नाम-सुमिरन विनु, जन्म-पदारथ हारे ॥
 अजहुँ चेत करु हेत नाम तें, गज-गनिका जिन्ह तारे ।
 चाखि नाम-रस मस्त-मगन है, व्रैठहु गगन दुवारे ॥
 यहि कलिकाल उपाइ अवर नहीं, बनिहै नाम पुकारे ।
 जगजीवन साईं के चरनन, लागे दास दुलारे ॥
 यह नइया डगमगि नाम विना । लाइ ले सत नाम रटना ॥
 इत-उत भौजल अगम बना । अहै जरूर पार तरना ॥

मै निगुनी, गुन एकी नाही । मॉझ धार नहिं कौऊ अपना ॥
दिहेउं मीस सतगुर चरना । नाम अधार है दुलन जना ॥

रहु तोई राम-राम रट लाई ।

जाइ रटहु तुम नाम अच्छर दुई, जौनी विधि रटि जाई ॥
राम-राम तुम रटहु निरतर, खोजु न जतन उपाई ।
जानि परत मोहिं भजन पथ की, यहौ अरुझनि भाई ॥
बालमीकि उलटा जप कीन्हैउ, भयो सिद्ध सिधि पाई ।
सुवा पढावत गनिका तारी, देखु नाम-प्रभुताई ॥
दूलनदास तू राम नाम रटु, सकल सवै विमराई ।
सतगुर साई जगजीवन के, रहु चरनन लपटाई ॥

मन वहि नाम की धुनि लाउ ।

रहु निरतर नाम केवल, अवर सब विसराउ ॥
साधि सूरत आपनो, करि सुवा सिखर चढाउ ।
पोषि प्रेम प्रतीत तैं, कहि राम नाम पढाउ ॥
नामही अनुरागु निसु-दिन, नाम के गुन गाउ ।
बनी तौ का अवहिं, आगे और बनी बनाउ ॥
जगजिवन संतगुरु-वचन साचे, साच मन मॉ लाउ ।
करु बास दूलनदास सत मॉ, फिरि न यहि जग आउ ॥

जब गज अरध नाम गुहरयो ।

जब लगि आवै दूसर अच्छर, तब लगि आपुहि धायो ॥
पायें पियादे भे करुनामय, गरुडासन विसरायो ।
धाय गजद गोद प्रभु लीन्हों, आपनि भक्ति दिदायो ॥
मीराको विष अमृत कीन्हो, विमल सुजस जग छायो ।
नामदेव हित कारन प्रभु तुम, भिर्तक गाय जियायो ॥
भक्त हेत तुम जुग-जुग जनमेउ, तुमहिं सदा यह भायो ।
बलि बलि दूलनदास नामकी, नामहि ते चित लायो ॥

द्रुपदी राम कृष्ण कहि टेरी ।

सुनत द्वारिका ते उटि धायो, जानि आपनी चेरी ॥
रही लाज, पछितात दुसासन, अंबर लाग्यो देरी ।
हरि-लीला अवलोकि चकित चित, सकल सभा भुईं हेरी ॥
हरि रखवार सामरथ जा के, मूल अचल तेहि केरी ।
कबहुं न लागति ताति बाव तेहि, फिरत सुदरसन फेरी ॥
अब मोहि आसा नाम सरनकी, सीस चरन दियो तेरी ।
दूलनदास के साई जगजीवन, इतनी विनती मेरी ॥
तू काहे कौ जगमें आया, जो पै नाम से प्रीति न लाया रे ॥
तृप्ता काम सवाद घनेरे, मन से नहिं विसराया ।
भोग विलास आस निस-बासर, इत-उत चित भरमाया रे ॥

त्रिकुटी-तीर्थ प्रेम-जल निर्मल, सुरत नहीं अन्हवाया ।
दुर्मति करम ! मैल सब मन के, सुमिरि-सुमिरि न छुड़ाया रे ॥
कहें से आये, कहें को जैहे, अंत खोज नहिं पाया ।
उपजि-उपजि के विनसि गये सब, काल नवै जग ग्वायारे ॥
कर सतसग आपने अंतर, तजि तन मोह औ माया ।
जन दूलन बलि-बलि सतगुरुके, जिन मोहि अलग्व लग्वायारे ॥

प्रानी । जप ले तू सतनाम ॥

मात पिता सुत कुटुम कनीला, यह नहि आवै काम ।
सब अपने स्वारथ के मंगी, मग न चलै छदाम ॥
देना-लेना जो कुछ होवै, करि ले अपना काम ।
आगे हाट-बजार न पावै, कोइ नहिं पावै ग्राम ॥
काम क्रोध मद लोभ मोह ने, आन विछाया दाम ।
क्यो मतवारा भया बावरे, भजन करो निःकाम ॥
यह नर-देही हाथ न आवै, चल तू अपने धाम ।
अब की चूक माफ नहिं होगी, दूलन अचल मुकाम ॥

जग में जै दिन है जिंदगानी ।

लाइ लेव चित गुरु के चरनन, आलम करहु न प्रानी ॥
या देही का कौन भरोसा, उभमा भाटा पानी ।
उपजत-मिटत बार नहिं लागत, क्या मगरूर गुमानी ।
यह तो है करता की कुदरत, नाम तू ले पहिचानी ।
आज भलो भजने को औसर, काल की काहु न जानी ॥
काहु के हाथ साथ कछु नाहीं, दुनियाँ है हंरानी ।
दूलनदास विस्वास भजन कर, यहि रे नाम निसानी ॥
तैं राम राम भजु राम रे, राम गरीब-निवाज हो ॥
राम कहे सुख पाइहो, सुफल होइ सब काज ।
परम सनेही रामजी, गमहिं जनकी लाज हो ॥
जनम दीन्ह है रामजी, राम करत प्रतिपाल ।
राम राम रट लाव रे, रामहिं दीनदयाल हो ॥
मात पिता गुरु रामजी, रामहिं जिन विमराव ।
रहो भरोसे राम के, रामहिं से चित चाव हो ॥
धर-वन निसु-दिन रामजी, भक्तन के रखवार ।
दुखिया दूलनदास को रे, राम लग्वाटै पार हो ॥
राम राम रटु राम राम सुनु, मनुवों सुवा मलोना रे ॥
तन हरियाले, वदन सुलाले, बोल अमोल सुहौना रे ।
सत्त तत्र अरु सिद्ध मंत्र पद, मोई मृतक-जियौना रे ॥
सुवचन तेरे भौजल वेर, आवागमन-मिटौना रे ।
दूलनदासके साई जगजीवन, चरन-सनेह ददौना रे ॥

मन ! रामभजन रहू राजी रे ॥

दुनियों-दौलत काम न अइहै, मति भूलहु गज बाजी रे ।
निमु-दिन लगन लगी भगवानहिं, काह करै जम पाजी रे ॥
तन-मन मगन रहौ सिधि साधो, अमर-लोक सुधि साजी रे ।
दुलनदास के साई जगजीवन, हरि-भक्ती कहि गाजी रे ॥

साई हो गरीब निवाज ॥

देखि तुम्हें धिन लागत नाहीं, अपने सेवक कै साज ।
मोहि अस निलज न यहि जग कोऊ, तुम ऐसे प्रभु लाज जहाज ॥
और कछू हम चाहित नाहीं, तुम्हरे नाम चरन तैं काज ।
दूलनदास गरीब निवाजहु, साई जगजीवन महराज ॥
साई तेरे कारन नैना भये बैरागी ।

तेरा सत दरसन चहौ, कछु और न मोंगी ॥
निमु वासर तेरे नाम की, अंतर धुनि जागी ।
फेरत हौं माला मनौ, अंसुवन झरि लागी ॥
पलक तजी इत उक्ति तैं, मन माया त्यागी ।
दृष्टि सदा सत सनमुखी, दरसन अनुरागी ॥
मदमाते राते मनौ, दाधे बिरह आगी ।
मिल प्रभु दूलनदास के, करु परम सुभागी ॥
साई सुनहु विनती मोरि ॥

बुधि बल सकल उपायहीन मै,

पायन परौं दोऊ कर जोरि ।

इत-उत कतहूँ जाइ न मनुवाँ,

लागि रहै चरनन मों डोरि ॥

राखहु दासहिं पाम आपने,

कस को सकिहै तोरि ।

आपन जानि कै मेटहु मैरे,

औगुन सव क्रम भरम खोरि ॥

केवल एक हितू तुम मैरे,

दुनियों भरि लाख करोरि ।

दूलनदास के साई जगजीवन,

मोंगौ सत दरस निहोरि ॥

साई-भजन ना करि जाइ ।

पॉच तसकर सग लागे, मोहिं हटकत धाइ ॥

चहत मन सतसंग करनौ, अधर वैठि न पाइ ।

चहत उतरत रहत छिन छिन नाहिं तहँ ठहराइ ॥

कटिन फौंसी अहै जग की, लियो मवहि वझाइ ।

पाम मन मनि नैन निकटहिं, सत्य गयो भुलाइ ॥

जगजिवन सतगुरु करहु दाया, चरन मन लपटाइ ।

दास दूलन नाम मन मों, मुरत नहिं अलगाइ ॥

भक्तन नाम चरन धुनि लाई ।

चारिहु जुग गोहारि प्रभु लागे, जब दासन गोहराई ॥
हिरनाकुस रावन अभिमानी, छिन मों खाक मिलाई ।
अविचल भक्ति नामकी महिमा, कोउ न सकत मिटाई ॥
कोउ उसवास न एकौ मानहु, दिन-दिन की दिनताई ।
दूलनदासके साई जगजीवन, है सत नाम दुहाई ॥
नाम सनेही बावरे, हग भरि-भरि आवत नीर हो ।
रस मतवाले रसमसे, यहि लागी लगन गंभीर हो ॥
सखि इश्क-पियासे आशिकों, तजि दौलत दुनिया भीर हो ।
सखि 'दूलन' कासे कहै, यह अटपटि प्रेमकी पीर हो ॥

दोहा

दूलन यहि जग जनमि कै, हरदम रटना नाम ।
केवल नाम-सनेह त्रिनु, जन्म-समूह हराम ॥
स्वास-स्वास मों नाम भजु, वृथा स्वास जिनि खोउ ।
दूलन ऐसी स्वास से, आवन होउ न होउ ॥
सुरपति नरपति नागपति, तीनउ तिलक लिलार ।
दूलन नाम-सनेह विनु, धृग जीवन संसार ॥
यहि कलिकाल कुचाल तकि, आयो भागि डेराइ ।
दूलन चरननि परि रहे, नाम की रटनि लगाइ ॥
नाम अछर दुइ रटहु मन, करि चरनन तर वास ।
जन दूलन लौ लीन रहु, कवहुँ न होहु उदास ॥
पाडव-सुत हित कारने, कियो हुतासन सीत ।
दूलन कैसे छाड़िये, हरि गाढ़े के मीत ॥
दूलन यह परिवार सव, नदी नाव मंजोग ।
उतरि परे जहँ-तहँ चले, सवै बटाऊ लोग ॥
दूलन यहि जग आइके, का को रहा दिमाक ।
चंद रोज को जीवना, आखिर होना खाक ॥
दूलन काया कवर है, कहँ लगि करौ बखान ।
जीवित मनुओं मरि रहै, फिरि यहि कवर समान ॥
भूखेहि भोजन दिहै भल, प्यासे दीन्हे पानि ।
दूलन आये आदरी, कहि सु संवद सनमान ॥
दूलन कथा पुरान सुनि, मते न माते लोग ।
वृथा जनम रस-भोग विनु, खोया को संजोग ॥
'दूलन' रामरस चाखि सोइ, पुष्ट पुरुष परवीन ।
जिन के नाम हृदय नहिं, भये ते हिजरा हीन ॥
विपति सनेही मीत सो, नीति सनेही काउ ।
'दूलन' नाम-सनेह दृढ़, सोई भक्त कहाउ ॥

संत गरीबदासजी

(आविर्भाव—स० १७७४ वैशाख शु० १५, स्थान—डुङ्गानी मौजा (रोहतक-पंजाब), जाति—जाट, तिरोभाव—स० १८३५ भादो सुदी २, उम्र ६१ वर्ष, गरीब पथके प्रवर्तक)

पानी की इक बूँद सूँ साज बनाया जीव ।
 अदर ब्रह्म अँदिस था बाहर तिसरा पीव ॥
 पानी की इक बूँद सूँ साज बनाया साँच ।
 राखनहारा राखिया जठर अगिन की आँच ॥
 सूआ सेमर सेइया ऐसे नर या देह ।
 जम-किंकर तुझ ले गया मुख में देकर खेह ॥
 धूँआ का-सा धौरहर बाल् की-सी भीत ।
 उस खाविद कूं याद कर महल बनाया सीत ॥
 यह माटी का महल है खाक मिलेगा धूर ।
 साईं के जाने बिना गदहा कुत्ता सूर ॥
 यह माटी का महल है छार मिलै छिन माहिं ।
 चार सकस कोंधे धरै मरघट कूँ ले जाहिं ॥
 जार बार तन फूँकिया होगा हाहाकार ।
 चेत सकै तो चेतिये सतगुरु कहै पुकार ॥
 जार बार तन फूँकिया मरघट मंडन मॉड ।
 या तन की होरी बनी मिटी न जम की डोंड ॥
 जार बार तन फूँकिया मेटा खोज खलील ।
 तू जानै मै रहूँगा यहाँ तो कछून डील ॥
 जार बार तन फूँकिया फोकट मिटे फिराक ।
 चेत सकै तो चेतिये सतगुरु बोलै साख ॥
 जार बार कोइल किया हो गया मरघट राख ।
 छोडे महल मँदेरिया क्या कौड़ी धन लाख ॥
 चढ कर तुरंग कुदावते और पालकी फील ।
 ते नर जगल जा बसे जम कूँ फेर लील ॥
 अरब खरब लौ द्रव्य है उदय अस्त विच जाह ।
 विन साईं की बंदगी डूब सुए दह मॉह ॥
 अरब खरब लौ द्रव्य है रावत कोटि अनत ।
 नाहक जग में आइया जिन्ह सेये नहिं सत ॥

इस माटी के महल में मगन भया कयो मूढ ।
 कर साहब की बदगी उस मॉट कूँ हूँद ॥
 कुटिल बचनकँ छोडि दे मान मनोकँ मार ।
 सतगुरु हेला टेत जनि डूवै काली धार ॥
 धन मचै तो सील का दूजा परम मंतोख ।
 ग्यान रतन भाजन भरो असल खजाना रोक ॥
 दया धर्म दो मुकट है बुद्धि विवेक विचार ।
 हर दम हाजिर हूजिये सौदा त्यारंत्यार ॥
 चेत सकै तो चेतिये ककै मत सुमेर ।
 चौरासी कूँ जात हँ फेर मकै तो फेर ॥
 नगा आया जगतमें नगा ही तू जाय ।
 विच कर ख्वाबी ख्याल है मन माया भरमाय ॥
 सुरत लगै अरु मन लगै लगै निरत धुन ध्यान ।
 चार जुगन की बदगी एक पलक परमान ॥
 नाम रसायन पीजिये यहि औसर यहि दाव ।
 फिर पीछे पछतायगा चला चली हो जाय ॥
 लै लागी तव जानिये हरदम नाम उच्चार ।
 एकै मन एकै दिसा साँई के दरवार ॥
 यह सौदा सतभाय करो परभात रे ।
 तन मन रतन अमोल बटाऊ माथ रे ॥
 बिछुर जायेंगे मीत मता सुन लीजिये ।
 बहुर न मेला होय कहो क्या कीजिये ॥
 सील सतोप विवेक दया के धाम है ।
 जान रतन गुलजार मघाती राम ह ॥
 धरम धजा फरकत फरहरै लोक रे ।
 ता मध अजपा नाम सु नौदा रोक रे ॥
 चलै वनिजवा अट हूँट गढ छोड़ रे ।
 हरे हारे कहता दास गरीब लगै जम-डॉड रे ॥

संत दरिया साहब बिहारवाले

(जन्म-मवर् १७३१, जन्म-स्थान धकधा (जिला आरा), पिताका नाम पीरनशाह (पूर्वनाम पशुदास), जाति-धर्मान्तरित मुसलमान (पहले क्षत्रिय), शरीरान्त स० १८३७ बि० भादों वदी ४)

मैं कुलवती खसम-पियारी ।
 जॉचत तू लै दीपक वारी ॥
 गंध सुगंध यार भरि लीन्हा ।
 चंदन चंचित आरति कीन्हा ॥
 फूलन सेज सुगंध विछायौ ।
 आपन पिया पलंग पौढायौ ॥
 सेवत चरन रैनि गइ वीती ।
 प्रेम प्रीति तुम ही सों रीती ॥
 कह दरिया ऐसो चित लगा ।
 भई सुलच्छनि प्रेम-अनुरागा ॥
 मैं जानहुँ तुम दीनदयाल ।
 तुम सुमिरे नहिँ तापत काल ॥
 ज्यो जननी प्रतिपालै सूत ।
 गर्भवास जिन दियो अकूत ॥
 जठर-अगिनि तैं लियो है काढि ।
 ऐसी वा की ठवर गाढि ॥
 गाढे जो जन सुमिरन कीन्हे ।
 परब्रत जग में तेहि गति दीन्हे ॥
 गरवी मारेऊ गैत्री वान ।
 मंत को राखेउ जीव जान ॥
 जल मे कुमुदिनि इट्टु अकास ।
 प्रेम सदा गुरु-चरननि पास ॥
 जैसे पपिहा जल से नेह ।
 बुंद एक विश्वास है तेह ॥
 स्वर्ग पताल मृतमडल तीन ।
 तुम ऐसो माहेव मैं अधीन ॥
 जानि आयो तुम चरन पास ।
 निज मुख बोलेउ कहेउ दास ॥
 सतपुरुष वचन नहिँ होहिँ आन ।
 बखु पुरव से पच्छिम उगाहिँ भान ॥

कहै दरिया तुम हमहिँ एक ।
 ज्यो हारिल की लकड़ी टेक ॥

बिहगम, कौन दिसा उडि जैहौ ।
 नाम बिहूना सो परहीना, भरमि-भरमि भौ रहिहौ ॥
 गुरुनिंदक वद सत के द्रोही, निन्दै जनम गँवैहौ ।
 परदारा परसंग परस्पर, कहहु कौन गुन लहिहौ ॥
 मद पी माति मदन तन व्यापेउ, अमृत तजि विष खैहौ ।
 समुझहु नहिँ वा दिन की बातें, पल-पल घात लमैहौ ॥
 चरनकवल बिन सो नर बूड़ेउ, उभि चुभि थाह न पैहौ ।
 कहै दरिया सतनाम भजन विनु, रोइ रोइ जनम गँवैहौ ॥

चौपाई

भूले सपति स्वारथ मूढा । परे भवन में अगम अगूढा ॥
 मत निकट फिनि जाहिँ दुराई । विषय-वासरस फेरि लपटाई ॥
 अब का सोचसि मदर्हिँ सुलाना । सेमर सेइ सुगा पछताना ॥
 मरनकाल कोइ सँगि न साथ । जव जम मस्तक दीन्हेउ हाथा ॥
 मात पिता घरनी घर ठाढी । देखत प्रान लियो जम काढी ॥
 धन सब गाढ गहिर जो गाड़े । छूटेउ माल जहाँ लगि भोड़े ॥
 भवन भया वन बाहर डेरा । रोवहि सब मिलि आँगन घेरा ॥
 खाट उठाइ कँध करि लीन्हा । बाहर जाइ अगिनि जो दीन्हा ॥
 जरि गई खलरी, भसम उडाना । सोचि चारि दिन कीन्हेउ ग्याना ॥
 फिरि धधे लपटाना प्राणी । तिसरि गया ओइ नाम निसानी ॥
 खरचहु खाहु दया करु प्राणी । ऐसे बुड़े बहूत अभिमानी ॥
 सतगुरु-सयद सँच एह मानी । कह दरिया करु भगति बखानी ॥
 भूलि भरम एह मूल गँवावै । ऐसा जनम कहाँ फिरि पावै ॥
 धन संपति हाथी अरु घोरा । मरन अंत सँग जाहिँ न तोरा ॥
 मातु पिता सुत बंधौ नारी । ई सब पामर तोहि बिसारी ॥

दोहा

कोठा महल अटारिया, सुनेउ खवन बहु राग ।
 सतगुरु सबद चीन्हे विना, ज्यों पंछिन मँहँ काग ॥

संत भीखा साहव

(जन्म वि० सं० १७७०, जन्म-स्थान—खानपुर बोहना गाँव, जिला आजमगढ़ । धरू नाम भीखानन्द, जाति—ब्राह्मण चौबे, गुलालसाहवके शिष्य, मृत्यु वि० सं० १८००)

मन तुम राम नाम चित धारो ।
जो निज कर अपनो भल चाहो,
ममता मोह विसारो ॥
अंदर में परप्रच बसायो,
बाहर भेख सँवारो ।
बहु विपरीति कपट चतुराई,
बिन हरि भजन विकारो ॥

जप तप भख करि विधि विधान, जत तत उदवेग निवारो ।
बिन गुरु लच्छ सुदृष्टि न आवे, जन्म मरन दुख भारो ॥
ग्यान ध्यान उर करहु धरहु दृढ, सब्द सरूप विचारो ।
कह भीखा लौ लीन रहो उत, इत मत सुरति उतारो ॥
या जग में रहना दिन चारी । ताते हरिचरनन चित वारी ॥
सिर पर काल सदासर साथे । अधसर परे तुरतही मारी ॥
भीखाकेवल नाम भजे बिनु । प्रापति कष्ट नरक भारी ॥

मन तोहि कहत कहत सठ हारे ।
ऊपर और अंतर कछु औरै, नहिं विस्वास तिहारे ॥
आदिहिं एक अत पुनि एकै, मद्धुँ एक विचारे ।
लबज-लबज एहवर ओहवर करि, करम दुइत करि डारे ॥
विषया रत परपच अपरबल, पाप पुन्न परचारे ।
काम क्रोध मद लोभ मोह कब, चोर चहत उँजियारे ॥
कपटी कुटिलकुमति विभिचारी, हो वाको अधिकारे ।
महा निलज कछु लाज न तो को, दिन-दिन प्रति मोहिं जारे ॥
पॉच पचीस तीन मिलि चाह्यो, बनलिउ वात बिगारे ।
सदा करेहु बैपार कपट को, भरम बजार पसारे ॥
हम मन ब्रह्म जीव तुम आतम, चेतन मिलि तन खारे ।
सकल दोष हम को काहे दइ, होन चहत हौ न्यारे ॥
खोलि कहौ तरंग नहिं फेरयो, यह आपुहि महिमा रे ।
बिनु फेरे कछु भय ना हैहै, हमका करहिं विचारे ॥
हमरी रुचि जग खेल खेलौना, बालक साज सँवारे ।
पिता अनादि अनख नहिं मानहि, राखत रहहि दुलारे ॥
जप तप भजन सकल हैं बिरथा, व्यापक जबहिं विसारे ।
भीखा लखहु आपु आतम कहँ, गुन नातजहु खमारे ॥

जो कोउ या विधि हरि हिय लावै ।
खेती बनिज चाकरी मन तें, कपट कुचाल बहावै ॥

याविधि करम अधर्म करतु है, ऊसर बीज बोवावै ।
कोटि कला करि जतन करै जो, अत सो निसफल जावै ॥
चौरासी लछ जीव जहाँ लगि, भ्रमि-भ्रमि भटकाखावै ।
सुरसरि नाम सरूप की धारा, सो तजि छौहिं गहावै ॥
सतगुरु वचन सत्त सुकिरित सों, नित नव प्रीति बढावै ।
भीखा उमग्यो सावन भादों, आपु तें आपु समावै ॥

समुक्षि गहो हरिनाम,
मन तुम समुक्षि गहो हरिनाम ।
दिन दस सुख यहि तन के कारन,
लपटि रहो धन धाम ॥
देखु विचारि जिया अपने,
जत गुनना गुनन वेकाम ।
जोग जुक्ति अरु ग्यान ध्यानते,
निकट सुलभ नहिं लाम ॥
इत उत की अब आसा तजि कै,
मिलि रहु आतम राम ।
भीखा दीन कहौ लगि बरनै,
धन्य धरी वहि जाम ॥

राम सों कर प्रीति रे मन; राम सों कर प्रीति ।
राम बिना कोउ काम न आवे, अंत दहो जिमि भीति ॥
बूक्षि विचारि देखु जिय अपने; हरि बिन नहिं कोउ हीति ।
गुरु गुलाल के चरन कमल रज; धरु भीखा उर चीति ॥

प्रभुजी करहु अपना चेर ।
मैं तौ सदा जनम को रिनिया, लेहु लिखि मोहि केर ॥
काम क्रोध मद लोभ मोह यह; करत सवहिन जेर ।
सुर नर मुनि सब पचि पचि हारे; परे करम के फेर ॥
सिव सनकादि आदि ब्रह्मादिक; ऐसे ऐसे ढेर ।
खोजत सहज समाधि लगाये; प्रभुको नाम न नेर ॥
अपरंपार अपार है साहव; होय अधीन तन हेर ।
गुरु परताप साध की संगति; छुटे सो काल अहेर ॥
चाहि चाहि सरनागत आयो; प्रभु दरबौ यहि बेर ।
जन भीखा को उरिन कीजिये; अव कागद जिन हेर ॥

टीत्रे हो प्रभु वास चरनमें, मन अस्थिर नहिं पास ॥
हो मठ मदा जीव को कँचो, नहिं समात उर सॉस ।
भीखा पतित जानि जनि छोड़ो, जगत करैगो हॉस ॥

मोहिं राग्यो जी अपनी सरन ॥

अपरंपार पार नहिं तेरो, काह कहों का करन ।
मन क्रम वचन आस इक तेरी, होउ जनम या मरन ॥
अविरल भक्ति के कारन तुम पर, है ब्राह्मन टेउं धरन ।
जन भीखा अभिलाख इहो नहिं, चहाँ मुक्ति गति तरन ॥

करनामय हरि करना करिये,
कृपा कटाच्छ दरन दरिये ॥
भक्तन को प्रतिपाल करन को,
चरन कँवल हिरदै धरिये ।
व्यापक पूरन जहाँ तहाँ लग्यु,
रीतो न कहूँ भरन भरिये ॥
अवकी वार सवाल राखिये,
नाम सदा इक फर फरिये ।
जन भीखा के दाता सतगुरु,
नूर जहूर वरन वरिये ।
ए साह्य तुम दीनदयाला ।
आयहु करत सदा प्रतिपाला ॥
केतिक अधम तरे तुम चरनन ।
करम तुम्हार कहा कहि जाला ॥
मन उनमेख छुटत नहिं कवहीं ।
सौच तिलक पहिरे गल माला ॥
तनिकौ कृपा करहु जेहि जन पर ।
खुल्यो भाग तासु को ताला ॥
भीखा हरि नटवर बहु रूपी ।
जानहिं आपु आपनी काला ॥

प्रीति की यह रीति बखानौ ॥

कितनौ दुख सुख परै देह पर, चरन कमल कर ध्यानौ ।
हो चेतन्य विचारि तजो भ्रम, खोंड़ धूरि जनि सानौ ॥
जैसे चात्रिक स्वाति बुंद विनु, प्राण समरपन ठानौ ।
भीखा जेहि तन राम भजन नहिं, काल रूप तेहिं जानौ ॥

कोऊ जजन जजन कोऊ तीरथ अटन व्रत,

कोउ वन खंड कोऊ दूधको अघार है ।

कोउ धूम पानि तप कोऊ जल सैन लेवै,

कोउ मेघदम्बरीसो लिये सिर भार है ॥

कोउ बाँह को उठाय ददेसुरी कहाइ जाय,
कोउ तौ मौन कोउ नगन विचार है ।
कोउ गुफा ही में वास मन मोच्छ ही की आस,
सब भीखा सत्त सोई जाके नाम को अघार है ॥

रामजी सों नेह नाहीं सदा अविबेक माहीं,
मनुवाँ रहत नित करत गलगौज है ।
ग्यान औ वैराग हीन जीवन सदा मलीन,
आत्मा प्रगट आपु जानि ले भानौज है ॥
साह सों कौल छूटी काम क्रोध लोभ लूटी,
जानि कै बंधायो मीठी विषै माया फौज है ।
साह्य की मौज जहाँ भीखा कीन्ह मौज तहाँ,
साह्य की मौज जोई सोई मौज मौज है ॥
एक नाम सुखदाई दूजो है मलिनताई,
जिव चाहहु भलाई तौ पै राम नाम जपना ।
तात मात सुत वाम लोग वाग धन धाम,
सॉच नाहीं झूठ मानो रैनि कै सुपना ॥
माया परपंच येहि करम कुटिल जेहि,
जनम भरन फल पापपुन्न तपना ।
बोलता है आप ओई जेते औतार कोई,
भीखा सुद्ध रूप सोई देहु निज अपना ॥
भयो अचेत नर चित्त चिंता लग्यो,
काम अरु क्रोध मद लोभ राते ।
सकल परपंच में खूब फाजिल हुआ,
माया मद चाखि मन भगन माते ॥
बढ्यो दीमाग मगरूर हय गज चढा,
कह्यो नहिं फौज तूमर जाते ।
भीखा यह ख्वाब की लहरि जग जानिये,
जागि करि देखु सब झूठ नाते ॥

उठ्यो दिल अनुमान हरि ध्यान ॥

भर्म करि भूल्यो आपु अपान ।

अब चीन्हो निज पति भगवान ॥

मन वच क्रम दृढ मत परवान ।

वारो प्रभु पर तन मन प्राण ॥

सब्द प्रकास दियो गुरु दान ।

देखत सुनत नैन विनु कान ॥

जाको सुख सोइ जानत जान ।

हरि रस मधुर कियो जिन पान ॥

निर्गुन ब्रह्म रूप निर्वाण ।
भीखा जल ओल्ल गलतान ॥

छप्पय

जग्य दान तप का किये जौ हिये न हरि अनुराग ॥
हिये न हरि अनुराग पाणि मन विपै मिटाइं ।
जग प्रपंच में सिद्ध साध्य मानो नव निधि पाई ॥
जहों कथा हरि भक्ति भक्त कै रहनि न भावै ।
गुनना गुनै वैकाम झूठ में मन सुख पावै ॥
भीखा राम जाने बिना लागो करम माँ दाग ।
जग्य दान तप का किये जौ हिये न हरि अनुराग ॥
मन क्रम वचन विचारिकै राम भजे सो धन्य ॥
राम भजे सो धन्य धन्य वपु मगलकारी ।
राम चरन अनुराग परम पद को अधिकारी ॥
काम क्रोध मद लोभ मोह की लहरि न आवै ।
परमात्म चेतन्य रूप महँ दृष्टि समावै ॥
व्यापक पूरन ब्रह्म है भीखा रहनि अनन्य ।
मन क्रम वचन विचारिकै राम भजे सो धन्य ॥

धनि सो भाग जो हरि भजे ता मन तु न नोद ॥
ता सम तुष्टै न कोइ होइ निज हरि जे नोद ॥
रहे चरन लौलीन गम सो भजे नोद ॥
सेवक सेवकाई लहे भाव नोद ॥
सेवा को फल जोग है भनवन्य नगरन ॥
केवल पूरन ब्रह्म है भीखा एक नोद ॥
धन्य सो भाग जो हरि भजे ता सम तुष्टै न नोद ॥

दोहा

नाम पढ़ै जो भाव सों ता पर होइ दण्ड ।
'भीखा' ने किरिया कियो नाम दुष्टि गुण ॥
राम को नाम अनत है, अत न पांइ रंग ।
'भीखा' जस ल्यु बुद्धि है, नाम तरन मुन रंग ॥
एकै धागा नाम का; सर घट मनिषा गण ।
फेरत कोई संत जन, सतगुरु नाम गुण ॥
जाय जपै जो प्रीति सों, वरु निधि ननि उपाय ।
सौझ समय औ प्रात लगि, तन पशय कय ॥

बाबा मल्लूकदासजी

(जन्म-संवत्--वि० सं० १६३१, जन्म-स्थान--कक्षा (जिला इलाहाबाद), जाति--कषड़ मंत्री, पिताका नाम--मल्लूकदास)

शरीरान्त--वि० सं० १७३९)

हरि समान दाता कोउ नाहीं । सदा बिराजै संतन माहीं ॥
नाम बिसंभर बिख जियावै । सौझ बिहान रिजिक पहुँचावै ॥
देह अनेकन मुख पर ऐने । औगुन करै सो गुन कर माँने ॥
काहू भौति अजार न देई । जाही को अपना कर लेई ॥
धरी धरी देता दीदार । जन अपने का खिजमतगार ॥
तीन लोक जाके औसाफ । जाका गुनह करै सब माफ ॥
गरुवा टाकुर है रघुदाई । कहै मल्लूक क्या करूँ बड़ाई ॥
सदा सोहागिन नारि सो, जा के राम भताप ।
सुख मोगे सुख देत हैं, जगजीवन प्यारा ॥
कबहुँ न चढै रँडपुरा, जानै सब कोई ।
अजर अमर अविनाशिया, ता को नास न होई ॥
नर देही दिन दोष की, सुन गुरजन मेरी ।
क्या ऐसी का नेहरा, मुए विपति घनेरी ॥
ना उपजै ना वीनसै, सतन सुखदाई ।
कहै मल्लूक यह जानि के, मै प्रीति लगाई ॥
अब तेरी सरन आयो राम ।
जवै सुनिया साध के मुख; पतित-पावन नाम ॥

यही जान पुकार मीन्दी, अनि मगारो राम
विषय सेती भयो आजिज, नर भजन गुणम
साँचा न गोपाल, साँच तेरा नाम
जहवाँ सुमिरन होय धन्य मे टन है
साँचा तेरा भक्त, जो तुम से जगन
तीन लोक को राज, मने नहि उपाय
झुटा नाता छोड़ि, तुम से सब पाय
सुमिरि तिहागे नाम, परम पद पाय
जिन यह लारा पायो, वह नर अणु
उतरि गयो भव पाव, तेरा गुन गण
तुही मातु तुहि बिता, तुणी दिनु ननु है
कहत मल्लूकदास, बिना तुम गुण है
तेरा मैं दीदार दिवाना ।
षड़ी षड़ी तुझे देना चाहूँ, तुन करेय नरमाना
हुआ अलमस्त रचर नहि तन की, पीवा प्रेम सिमाना
टाढ़ होउँ तो गिर-गिर परना, तेरे रंग मनमाना
सड़ा रहूँ दरवार निहारे, ज्यो घर का बंदाजद

नेकी की कुलाह सिर दीये, गले पैरहन साजा ॥
तौजी और निमाज न जानूँ, ना जानूँ धरि रोजा ।
वॉग जिकर तबही से विसरी, जब से यह दिल खोजा ॥
कहँ मलूक अब कजा न करिहौँ, दिल ही मों दिल लाया ।
मक्का हज्ज हिये मैं देखा, पूरा मुरसिद पाया ॥

दर्द-दिवाने बाबरे, अलमस्त फकीरा ।
एक अकीदा लै रहे, ऐसे मन-धीरा ॥
प्रेम पियाला पीवते, विसरे सब साथी ।
आठ पहर यों झूमते, ज्यों माता हाथी ॥
उन की नजर न आवते, कोइ राजा रंक ।
बंधन तोड़ि मोह के, फिरते निहसंक ॥
साहेब मिल साहेब भये, कछु रही न तमाई ।
कहँ मलूक तिस घर गये, जहँ पवन न जाई ॥

देव पितर मेरे हरि के दास । गाजत हौं तिन के विश्वास ॥
साधू जन पूजौं चित लाई । जिन के दरसन हिया जुड़ाई ॥
चरन पखारत होइ अनंदा । जन्म जन्म के काटे फंदा ॥
भाव-भक्ति करते निस्काम । निसि दिन सुमिरै केवल राम ॥
घर बन का उनके भय नाहीं । ज्यों पुरइनि रहता जल माहीं ॥
भूत परेतन देव वहाई । देवखर लीपै मोर बलाई ॥
वस्तु अन्टी संतन लाऊँ । कहँ मलूक सब भरम नसाऊँ ॥

हम से जनि लागे तू माया ।

थोरे से फिर बहुत हो गयी, सुनि पैहँ रघुराया ॥
अपने में है साहेब हमरा, अजहूँ चेतु दिवानी ।
काहू जन के बस परि जैहौ, भरत मरहुगी पानी ॥
तर है चितै लाज करु जन की, डारु हाथ की फॉसी ।
जन तैं तेरो जोर न लहिहै, रच्छपाल अविनासी ॥
कहै मलूका चुप कर ठगनी, औगुन राखु दुराई ।
जो जन उचरै राम नाम कहि, ततैं कठु न बसाई ॥

जा दिन का डर मानता, सोइ वेला आई ।
भक्ति न कीन्ही राम की, ठकपूरी खाई ॥
जिन के कारन पचि मुवा, सब दुख की रासी ।
रोइ रोइ जन्म गँवाया, परी मोह की फॉसी ॥
तन मन धन नहि आपना, नहि सुत औ नारी ।
विद्युरत बार न लागई, जिय देखु विचारो ॥
मनुष जन्म दुर्लभ अहै, बड़े पुन्ने पाया ।
मोऊ अकारय खोदया, नहि ठौर लगाया ॥
माघ मंगत न्य करोगे, यह औसर बीता ।
कटे मलूका पॉच में, बैरी एक न जीता ॥

राम मिलन क्यों पइये, मोहिं राखा ठगवन घेरि हो ॥
क्रोध तो काला नाग है, काम तो परघट काल ,
आप आप को खँचते, मोहिं कर डाला बेहाल हो ।
एक कनक और कामिनी यह दोनों बटमार ,
मिसरी की छुरी गर लाय के, इन मारा सब संसार हो ॥
इन में कोई ना भला, सब का एक विचार ,
पैड़ा मारें भजन का, कोइ कैसे के उतरै पार हो ।
उपजत विनसत थकि पडा, जियरा गया उकताय ,
कहँ मलूक बहु भरमिया, मो पै अब नहिं भरमो जाय हो ॥

सोते सोते जन्म गँवाया ।

माया मोह में सानि पड़ो सो, राम नाम नहिं पाया ॥
मीठी नींद सोये सुख अपने, कबहूँ नहिं अलसाने ।
गाफिल होके महल में सोये, फिर पाछे पछिताने ॥
अजहूँ उठो कहाँ तुम बैठे, विनती सुनो हमारी ।
चहूँ ओर में आहट पाया, बहुत भई भुईं भारी ॥
बंदीखोर रहत घट भीतर, खबर न काहू पाई ।
कहत मलूक राम के पहरा, जागो मेरे भाई ॥

नाम हमारा खाक है, हम खाकी वदे ।
खाकहिं ते पैदा किये, अति गाफिल गदे ॥
कबहुँ न करते बंदगी, दुनिया में भूले ।
आसमान को ताकते, घोड़े चढि फूले ॥
जोरु लड़के खुस किये, साहेब विसराया ।
राह नेकी की छोड़ि के, बुरा अमल कमाया ॥
हर दम तिस को याद कर, जिन वजूद सँवारा ।
सबै खाक दर खाक है, कुछ समुझ गँवारा ॥
हाथी घोड़े खाक के, खाक खान खानी ।
कहँ मलूक रहि जायगा, औसाफ निसानी ॥

ऐ अजीज ईमान तू, काहे को खोवै ।
हिय राखै दरगाह में तो प्यारा होवै ॥
यह दुनिया नाचीज के, जो आसिक होवै ।
भूलै जात खोदाय को, सिर धुन धुन रोवै ॥
इस दुनियाँ नाचीज के तालिय हैं कुत्ते ।
लज्जत में मोहित हुए, दुख सहे बहूते ॥
जब लगि अपने आप को, तहकीक न जानै ।
दास मलूका रब्बको, क्योंकर पहिचानै ॥
आपा मेटि न हरि भजे, तेइ नर दूवै ।
हरि का मर्म न पाइया, कारन कर उवै ॥

करें भरोसा पुत्र का, साहेव विसराया ।
बूढ गये तरबोर को, कहूँ खोज न पाया ॥
साध मडली बैठ के, मूढ जाति बखानी ।
हम बडहम बड़ करि भुए, बूड़े विन पानी ॥
तब के बाँधे तेई नर, अजहूँ नहिँ छूटे ।
परिपरि भलि भौति से, जमदूतन छूटे ॥
काम क्रोध सब त्यागि कै, जो रामै गावै ।
दास मल्लका यों कहै, तेहिँ अलख लखावै ॥

गर्व न कीजे बावरे, हरि गर्व प्रहारी ।
गर्वहिँ ते रावन गया, पाया दुख भारी ॥
जरन खुदी रघुनाथ के, मन नाहिँ सोहाती ।
जाके जिय अभिमान है, ता की तोरत छाती ॥
एक दया और दीनता, ले रहिये भाई ।
चरन गहो जाय साध के, रीझै रघुराई ॥
यही बड़ा उपदेस है, परछोह न करिये ।
कह मल्लक हरि सुमिर कै, भौसागर तरिये ॥
ना वह रीझै जप तप कीन्है, ना आतम को जारे ।
ना वह रीझै धोती टोंगे, ना काया के पखारे ॥
दाया करै धरम मन राखै, घर में रहै उदासी ।
अपना सा दुख सब का जानै, ताहि मिलै अविनासी ॥
सहै कुसब्द वाद हू त्यागै, छँड़ै गरव गुमाना ।
यही रीझ मेरे निरकार की, कहत मल्लक दिवाना ॥

सब से लालच का मत खोटा ।
लालच तैं बैपारी सिद्धी, दिन दिन आवे टोटा ॥
हाथ पसारे आँधर जाता, पानी परहि न भाई ।
मॉगे तैं मुक मीच भली, अस जीने कौन बड़ाई ॥
मॉगे तैं जग नाक सिकोरे, गोविंद भला न मानै ।
अनमॉगे राम गले लगावै, बिरला जन कोइ जानै ॥
जब लग जिव का लोभ न छूटै, तब लग तजै न माया ।
घर घर द्वार फिरै माया के, पूरा गुन नहिँ पाया ॥
यह मै कही जे हरि रंग राते, ससारी को नाहीं ।
ससारी तो लालच बंधा, देस देसान्तर जाहीं ॥
जो मॉगे सो कछू न पावै, विन मॉगे हरि देता ।
कहै मल्लक निःकाम भजै जे, ते आपन करि लेता ॥

राम कहो राम कहो राम कहो बावरे ।
अवसर न चूक भौदू, पायो भलो दौब रे ॥
जिन तोको तन दीन्हो, ताको न भजन कीन्हो ।
जनम सिरानो जात, लोहे कैसी ताव रे ॥

रामजी को गाव गाव, रामजी को गिगाव रे ।
रामजी के चरन कमल, चित्त नाहिँ लख रे ॥
कहत मल्लकदास, छोड़ दे ते शरी अम, ।
आनंद मगन होइ कै, हरि गुन गाव रे ॥
बाबा मनका है मिग तले ।
माया के अभिमान भूले, गर्वही में नां ॥
जिम्या कारण वून कीये, बाँधि जमगुन नां ।
रामजी सो भये वेसुग, अगिन धरनी जने ॥
हरि भजे से भये निगभय, टागहू नरि टेरे ।
कह मल्लका जहँ गनीवी, तेई मर मे नां ॥

परम दयाल राग राग परगेलमनी ।
ऐमो प्रभु छोंड़ि और कीन के बहादरे ।
गीतल मुभाव जाके तामल रो लम नरी ।
मधुर वचन कहि गर्व मगसादरे ॥
भक्त बल्ल गुन मागर रत्न निगन ।
जा को जम पॉन नित वेदन में नागरे ।
कहत मल्लक बल जाटे ऐमे दरम रे ।
अधम उधार जाके देरे मुग पादरे ॥
बदा तैं गदा गुनाह करे बार बार ।
साई तू मिरजनहार मन में न आनिरे ।
हाथ कछु मेरे नहीं हाथ मर तेरे नाह ।
खलक के हिभाव बीच मुस को मत गनिरे ॥
रहम की नजर बर मुगहम दिल मे दूर रर ।
किसी के बदे मुने चुगनी मन मानिरे ।
कहता मल्लक मै रहता पनाह तेरी ।
दाता दयाल मुझे अपना रर जानिरे ॥

नाम

(दोहा)

राम राम के नाम रो, जहाँ नही पदम ।
पानी तहाँ न पीजिये, परिचरि रो गो दम ॥
राम नाम जिन जानिग, तेरे बदे गुग ।
एक राम के भजन विन, योगा रिग पग ॥
उहाँ न करहुँ जादरे, जहाँ न हरि ग नाम ।
डोगंधर के नाँव में, धोरी का कर दाम ॥
राम नाम एकै गती, पाव के जौटे पदाद ।
ऐसी मरिना नाम की, उरि करे मर दाम ॥
राम नाम औपथ बरो, हिन्दू रागो राद ।
संकट मे लौ लख्ये, दूर के सब दनाप ॥

धर्महि का सौदा भला, दाया जग व्योहार ।
 राम नाम की हाट ले, बैठे खोल किवार ॥
 औरहि चिन्ता करन टे, तू मत मारे आह ।
 जाके मोदी राम से, ताहि कहा परवाह ॥
 जीवहु ते प्यारे अधिक, लागे मोहीं राम ।
 विन हरि नाम नहीं मुझे, और किसी से काम ॥
 कह मल्लक हम जवहिं तें, लीन्हीं हरि की ओट ।
 सोवत हैं सुख नांद भरि, डारि भरम की पोट ॥
 गौंटी सत्त कुपीन में, सदा फिरै निःसंक ।
 नाम अमल माता रहै, गिनै इन्द्र को रक ॥

भक्तिकी महिमा एवं स्वरूप

प्रेम नेम जिन ना कियो, जीतो नाहों मैंन ।
 अलख पुरुष जिन ना लख्यो, छार परो तेहि नैन ॥
 कठिन पियाला प्रेम का, पिये जो हरि के हाथ ।
 चारों जुग माता रहै, उतरै जिय के साथ ॥
 विना अमल माता रहै, विन लस्कर बलवत ।
 विना विलायत साहेबी, अत माहिं वेअंत ॥
 करे भक्ति भगवंत को, करै कवहुं नहिं चूक ।
 हरि रस में राचो रहै, सौंची भक्ति मल्लक ॥
 सोई पूत सपूत है, जो भक्ति करेचित लाय ।
 जरा मरन तें छुटि परै, अजर अमर होइ जाय ॥
 जो तेरे घट प्रेम है, तो कहि कहि न सुनाव ।
 अंतरजामी जानिहै, अंतरगत का भाव ॥
 मुमिरन ऐसा कौजिये, दूजा लखै न कोय ।
 ओंठ न फरकत देखिये, प्रेम राखिये गोय ॥
 जहाँ जहाँ बच्छा फिरै, तहाँ तहाँ फिरै गाय ।
 कह मल्लक जहँ संत जन, तहाँ रमैया जाय ॥

माला जपौ न कर जपों, जिह्वा जपौ न राम ।
 सुमिरन मेरा हरि करै, मैं पाया विश्राम ॥

फुटकर उपदेश

भेष फकीरी जे करै, मन नहिं आवै हाथ ।
 दिल फकीर जे हो रहे, साहेब तिन के साथ ॥
 दया धर्म हिरदै बसै, बोलै अमृत वैन ।
 तेई ऊँचे जानिये, जिन के नीचे नैन ॥
 सब पानी की चूपरी, एक दया जग सार ।
 जिन पर आतम चीन्हिया, ते ही उतरे पार ॥
 मल्लक बाद न कीजिये, क्रोधै देव बहाय ।
 हार मानु अनजान तें, बक बक मरै बलाय ॥
 गर्व भुलाने देह के, रचि रचि बाँधे पाग ।
 सो देही नित देखि कै, चोंच सँवारे काग ॥
 सुंदर देही पाह कै, मत कोइ करै गुमान ।
 काल देरा खायगा, क्या बूढ़ा क्या ज्वान ॥
 सुंदर देही देखिकै, उयजत है अनुराग ।
 मढ़ी न होती चाम की, तो जीवत खाते काग ॥
 इस जीने का गर्व क्या, कहाँ देह की प्रीत ।
 बात कहत दह जात है, बारू की-सी भीत ॥
 देही होय न आपनी, समझ परी है मोहिं ।
 अवही तें तजि राख तू, आखिर तजिहै तोहिं ॥
 आदर मान महत्व सत, बालापन को नेह ।
 यह चारों तवहीं गये, जवहिं कहा कछु देह ॥
 प्रभुताही को सब मरै, प्रभु को मरै न कोय ।
 जो कोई प्रभु को मरै, तो प्रभुता दासी होय ॥
 अजगर करै न चाकरी, पंछी करै न काम ।
 दास मल्लका कह गये, सब के दाता राम ॥

बाबा धरनीदासजी

(जन्म—वि० स० १७१३ । जन्म-स्थान—मौंझी गाँव । (जिला—छपरा), पिताका नाम—परसरामदासजी, माताका नाम—
 बिरमा, जाति—कायस्थ, गुरुका नाम—स्वामी विनोदानन्द । मृत्यु-काल—अज्ञात ।)

हित करि हरि नामहि लाग रे ।

घरी घरी धरियाल पुकारै, का सोवै उठि जाग रे ॥
 चोआ चंदन चुनइ तेलना, और अलवेली पाग रे ।
 सो तन जरे खड़े जग देखो, गूद निकारत काग रे ॥
 मान पिता परिवार सुतासुत, बंधु त्रिया रस त्याग रे ।
 साधु के संगति सुमिर सुचित होइ, जो सिर मोटे भाग रे ॥

संवत जरै वरै नहिं जव लगी, तव लगी खेलहु फाग रे ।
 धरनीदास तासु बलिहारी, जहँ उपजै अनुराग रे ॥
 तव कैसे करिहौ राम भजन ।

अवहिं करौ जव कछु करि जानौ, अवचक कौंच मिलैगो तन ॥
 अंत समौ कस सीस उठैहौ, बोल न ऐहै दसन रसन ।
 थकित नासिका नैन सबत्त बल, थिकल सकल अँग नख सिखसन ॥

ओझा वैद सगुनिया पडित, डोलत ऑगन द्वार भवन ।
मातु पिता परिवार विलखि मन, तोरि लिये तन सब अमरन ॥
वार-वार गुनि-गुनि पछितैहौ, परवस परिहै तन मन धन ।
धरनी कहत सुनो नर प्राणी, बेगि भजो हरि चरन सरन ॥

मैं निरगुनियों गुन नहीं जाना ।
एक धनी के हाथ विकाना ॥
सोइ प्रभु पक्का मैं अति कन्चा ।
मैं झूठा मेरा साहब सच्चा ॥
मैं ओछा मेरा साहब पूरा ।
मैं कायर मेरा साहब सूरा ॥
मैं मूर्ख मेरा प्रभु ज्ञाता ।
मैं किरपिन मेरा साहब दाता ॥
धरनी मन मानो इक ठाउँ ।
सो प्रभु जीवो मैं मरि जाउँ ॥
मन भज ले पुरुष पुराना ।
जातैं बहुरि न आवन जाना ॥
सब सृष्टि सकल जाको ध्यावै ।
गुरु गम बिरल्य जन पावै ॥
निसि वासर जिन्ह मन लाया ।
तिन्ह प्रगट परम पद पाया ॥
नहिं मातु पिता परिवार ।
नहिं बंधु सुता सुत दार ॥
वै तो घट घट रहत समाना ।
धनि सोई जो ता कहँ जाना ॥
चारो जुग संतन भाखी ।
सो तो वेद कितेवा साखी ॥
प्रगटे जाके पूरन भागा ।
सो तो हँगो सोन सोहागा ॥
उन्ह निकट निरंतर बासा ।
तहँ जगमग जोति प्रकासा ॥
धरनी जन दासन दासा ।
कर विस्वभर विस्वासा ॥

करता राम करै सोइ होय ।
कल बल छल बुधि ग्यान सयानप, कोटि करै जो कोय ॥

देह देवा सेवा करि, भग्न भुंके नर पीर ।
आवत जात मरत औ जनमन, कर्म मट मरि पीर ॥
काहे भवन तजि भेष बनायो, मन्ता मी न पीर ।
मन मवाम चपरि नहिं तोड़ेउ, व्याम पाँम नहिं पीर ॥
सतगुरु चरन मरन मत्र पायो, धरनी देन विपीर ।
धरनी धरनि फिरत जेहि मरन, धरहिं मिने प्रभु मीर ॥

दिन चार को मपति मगति दे, इतने लगि कौन मनो कर ॥
इक मालिक नाम धरो दिलमें, धरनी भजनाग नो कर ॥
निज हक पहिचानु हकीकत जानु, न छोड़ दमान तुनी पर न ॥
पग पीर गहो पर पीर हरो, जिनना न कट्टू एन ई मर ॥

जीवन थोर बचा भौ भोग, कदा धन जोरि करे मर ॥
जीव दयाकर माधु की मगति, पते अभय पद मर मर ॥
जासन कर्म छिपावत ही, सो तो डेरत ई घट भे मर मर ॥
वेग भजो धरनी मरनी, ना तो आवत काल मरन मर ॥

जननी पितु बंधु सुता सुत मंपति, मीत मरारिन मंत मर ॥
आवत सग न मग मिधावत, पाँम मया परि ना मर मर ॥
केवल नाम निरजन को जपु, चाहि पठारथ जे नो मर ॥
बूझि विचारिकहै धरनी, जग कोइ न राहु जे मर मर ॥

धर्म दया कीजे नर प्राणी ।
ध्यान धनी को धरिने जानी ॥
धन तन चंचल धिर न रार ।
‘धरनी’ गुरु की रम भेदगार ॥
भेष बनाय कपट जिन मार ।
भवसागर तरिँ नो नार ॥
भाग होय जाके निर पूरा ।
भक्ति काज दरिँ जन दार ॥

दोहा

धरनी धोग न लारये, करही अरनी अंग ।
प्रभु सौ प्रीति निवाहिये, जीवन ई जग भोग ॥
धरनी कोउ निंदा करे, न जन्तुति कर तराई ।
तुरत तमासा देखिये, ईई माधु मन आरि ॥

सबमें भगवद्दर्शन

एकनाथजी गदहेमें

मर्यादापुरुषोत्तम प्रभु श्रीरामने अपने अनन्य भक्त श्रीहनुमान्जीको भक्तका लक्षण बताया—

सो अनन्य जाके असि मति न टरइ हनुमंत ।
मैं सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवंत ॥

—श्रीरामचरितमानस

‘सचराचर रूप स्वामि भगवंत’—समस्त जड-चेतनमें व्याप्त एक ही परमात्मतत्त्व । लेकिन इसे देख पावें—जो देख पावे, वही तो संत है ।

देखा था श्रीएकनाथजीने—

त्रिवेणीकी पैदल तीर्थयात्रा करके, काँवरोंमें गङ्गाजल लिये श्रीरामेश्वरधामकी यात्रा कर रहे थे महाराष्ट्रके कुछ भक्त । श्रीरामेश्वरजीको गङ्गाजल चढ़ाना—कितनी श्रद्धा—कितना श्रम था इस श्रद्धाके साथ । त्रिवेणीसे रामेश्वरतककी पैदल यात्रा—जहाँ शरीर चलनेमें ही असमर्थताका अनुभव करे, एक काँवर—दो कलश जल और ढोते चलना । कितना श्रद्धापूत था वह जल ।

मार्गमें मरुभूमि आयी । दोपहरीका समय, ग्रीष्म ऋतु, प्रचण्ड ताप—वेचारा एक गधा तड़प रहा था जलती हुई रेतमें । प्याससे उसके प्राण निकलनेहीवाले थे । असमर्थ छटपटा रहा था वह ।

तीर्थयात्री पास पहुँचे गधेके । वे दयालु थे, गधेपर उन्हें दया भी आयी; किंतु उपाय क्या ? वहाँ आस-पास कहीं जल नहीं था कि वे गधेको वहाँ ले जायें या वहाँसे जल लाकर उसे पिलावें । उनके गधेपर काँवरें हैं; प्रत्येक काँवरमें आगे-पीछे एक-एक कलश है और कलशमें छिः, छिः ! यह क्या सोचनेकी बात है । कलशमें त्रिवेणीका पवित्र जल है और वह है रामेश्वरमें भगवान् शङ्करको अभिषिक्त करनेके लिये । एक गधेको—वे स्वयं प्याससे प्राण त्याग करते हों तो भी उस जलके उपयोगकी बात उनके मनमें नहीं आवेगी ।

तीर्थयात्रियोंमें एक अद्भुत यात्री भी था । वह आगे बढ़ा । गधेके पास उसने काँवर उतारकर रख दी । काँवरके

कलशका पवित्र जल बिना हिचक गधेके मुखमें उँड़ेलने लगा वह ।

तीर्थयात्री ठक्से रह गये । किसीने कहा—‘यह श्रीरामेश्वरके अभिषेकके लिये आया जल आप गधेको... .. !’

वीचमें ही बोला वह महापुरुष—‘कहाँ है गधा ? श्रीरामेश्वर ही तो यहाँ मुझसे जल माँग रहे हैं । मैं उनका ही अभिषेक कर रहा हूँ ।’

वे तीर्थयात्री थे महाभागवत श्रीएकनाथजी महाराज ।

× × ×

नामदेवजी कुत्तेमें

परम भक्त श्रीनामदेवजीने भी उस सचराचर-व्यापीकी झोंकी की थी—

भगवान्को नैवेद्य अर्पित करनेके लिये ही भक्त भोजन बनाता है । वह खाना नहीं पकाता और न खाना खाता है । वह तो प्रभुके प्रसादका भूखा रहता है । उसका जीवन—उसके जीवनके समस्त कार्य भगवत्सेवाके लिये ही होते हैं ।

प्रभुको नैवेद्य अर्पित करना था । श्रीनामदेवजीने भोजन बनाया । रोटियों सैंककर वे किसी वस्तुको लेनेके लिये चौक्रेसे बाहर गये । लौटे तो देखते हैं कि एक कुत्ता चौक्रेसे सारी रोटियाँ मुँहमें लेकर बाहर निकल रहा है । नामदेवजीको आते देखकर कुत्ता रोटियाँ लिये भागा ।

भगवान्को भोग लंगानेके लिये बनायी रोटियाँ कुत्ता ले गया—कोई साधारण पुरुष यही सोचता, दुखी होता कदाचित् कुत्तेको मारने दौड़ता ।

‘भगवान् स्वयं इस रूपमें मेरी रोटियाँ स्वीकार करने पधारे । कितने दयामय हैं प्रभु !’ नामदेवजी तो अपने आराध्यका कुत्तेमें भी दर्शन कर रहे थे । लेकिन रोटियाँ रूखी हैं । उनमें घी नहीं लगा है । रूखी रोटियाँ प्रभु कैसे खायेंगे ?’ देर करनेका समय नहीं था । झपटकर घीका पात्र उठाया उस संतने और दौड़े कुत्तेके पीछे यह पुकारते हुए—‘प्रभो ! भगवन् ! तनिक रुकिये । मुझे रोटियोंमें घी चुपड़ लेने दीजिये !’

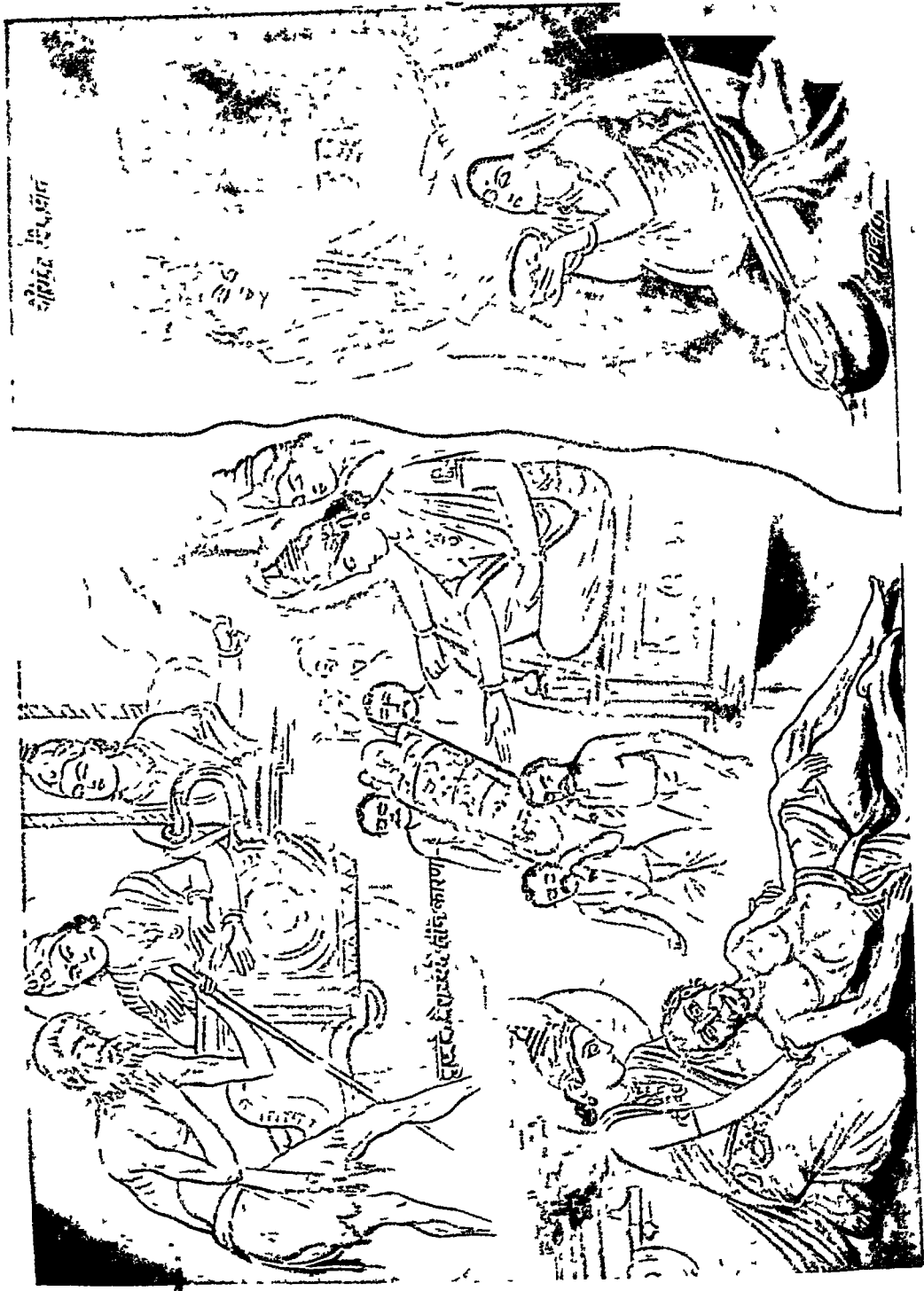
वे भावके भूखे भगवान् ऐसे भक्तोंकी रोटियाँ नहीं खायेंगे यह भी कभी सम्भव है ?

एकनाथका गधेसे
शिवदर्शन

नामदेवका पुत्रोने नारायणपधकि

गांमें भगवान्के दर्शन

भय और अभय

ससारसागरसे मनुष्यको पार करनेमें दोनों समर्थ हैं, भय भी, अभय भी । सच्चा भय हो या सच्चा अभय हो । जीवनकी क्षणमञ्जुरता एवं मृत्युकी स्मृति—मनुष्य यदि मचमुच मृत्युसे डरे, अमरत्व अवश्य उसका हो जायगा ।

अभय—अभय तो अभयस्वरूप श्रीहरिके चरणकमलोका आश्रय पाये बिना प्राप्त होनेसे रहा । जिम्ने उन पादपङ्कजोंको अपना आश्रय बना लिया है—अभय वही है । माया और मृत्यु उसकी छायाको भी दूरसे नमस्कार करती हैं ।

× × ×

भयका प्रभाव—(बुद्धका वैराग्य)

महाराज शुद्धोदनके एकमात्र कुमार सिद्धार्थ रथपर बैठकर मन्त्री-पुत्र छन्दकके साथ नगर-दर्शन करने निकले थे । राजाजा हो चुकी थी कि युवराजके मार्गमें कोई वृद्ध, रोगी, कुरूप या मृतक शव न आने पावे । लेकिन सृष्टिकर्ताक विधानपर राजाजाका प्रभाव पड़ता जो नहीं । सयोगवश एक बूढ़ा मार्गमें दीख गया । झुकी कमर, जर्जर देह, लाठी टेकता वृद्ध—जीवनमें पहिली बार सिद्धार्थको पता लगा कि यौवन स्थिर नहीं है । सबको वृद्ध होना है—स्वयं उन्हें भी ।

सिद्धार्थकुमार दूसरी बार नगरदर्शन करने निकले । सारी सावधानी व्यर्थ गयी । इस बार मार्गमें एक रोगी दीखा । बार-बार भूमिपर गिरता, पछाड़ें खाता, मुखसे फेन गिरता—सम्भवतः मृगीका रोगी । दूसरे किसी रोगका भी रोगी हो सकता है । युवराज स्वयं दौड़ गये उसके पाम । उसे उठाया, सहारा दिया । आज दूसरे सत्यके दर्शन हुए उन्हें—स्वास्थ्य स्थिर वस्तु नहीं । कोई कभी रोगी हो सकता है । कोई कभी कुरूप और दारुण पीड़ाग्रस्त बन सकता है । वे स्वयं या उनकी प्राणाधिका पत्नी यशोधरा भी * * * ।

तीसरी यात्रा थी सिद्धार्थकुमारकी नगरदर्शनके लिये । जब विश्वका विधाता ही कोई विधान करना चाहे, उसके विपरीत किसीकी सावधानीका क्या अर्थ । महाराज शुद्धोदन जो नहीं चाहते थे, हुआ वही । सिद्धार्थकुमारने एक मृतककी रथी श्मशान जाते देखी । जीवनका महासत्य उनके

मग्गुन प्रकट हो गया—सबको मरना * । कोई * * * नहीं रह सकता । निर्मात्रो पता नहीं, मृत्यु कर देता * * * बना लेंगी ।

बुद्धांप, गंग और मृत्युमें जीवन पल *—* * * सच्चा भय हुआ । वे अमरत्वको जोते बिना रहे । * * * प्राप्त किया उन्होंने ।

× × ×

अभयका प्रभाव—(मीरोंका विपान)

गिरिधरगोपालकी दामी—मीरों तो मरते तो मरते भी अपने गिरधरके अनुगममें । गंगासे पत्नी भी * * * लोकप्रतिष्ठानी चिन्ता । उनकी भावना, मीरोंकी * * * मंदिरमें नाचे, गाये - सिन्धी बंदी गये । * * * माननेवाली रहों थी । गंगा समस्त * * * सम्भव प्रयत्न करके थक गये । उन्होंने * * * बाँस न बजे बौधुनी' नाम उपाय शीला । 'मरती * * * दिया जाय * * * ।

सृष्टिका सञ्चालक मारने-जिन्नेका अधिपत्य * * * हाथमें दिया नहीं करता । मनुष्य * * * सकता है । राणाने भी अपनी-पत्नी * * * उन्होंने मीरोंके पाम रह कहकर * * * चरणामृत है ।'

विप ले जानेवालीमें पट न हो * * * कॉप गया । उमने स्पष्ट कर दिया—'यह * * * चरणामृत बताने आदमी * * * ।

लेकिन मीरोंको तो सच्चा अभय प्राप्त * * * पाम पटवनेका माहम * * * त ! अरे जिम पदार्थमें चरणामृतका भाव * * * विप हो कैसे सकता है । दर तो * * * ।

विपके प्यालेमें भी मीरोंको अपने * * * दीख रही थी । विप पी लिये उमने—'दैन * * * मीरोंके लिये तो उनके गिरिधरजिन्नेने उम * * * उसको पारिले ही अमृत बना दिन * * * ।

संत केशवदासजी

(जन्म—वि० सं० १६१२, मनाहा ग्राहण, कुण्ठादत्तके पौत्र पत्र काशीनाथके पुत्र, स्नान—जोरठामें रहा करते थे । देहान्त

वि० सं० १६७८ ।)

ननि मौ घरी वनि बाग, जवहि प्रभु पाइये ।
प्रगट प्रफाम हजर, दूर नहि जाइये ॥
पूरन मरय निधान, जानि मोइ लीजिये ।
निर्मल निर्गुन क्त, ताहि चित्त दीजिये ॥

(छन्द)

दीजिये चित्त बहुर जी कै, इत बहुरि नहि आइये ।
जहँ तेज पुज अनंत मरुज, गगन में मट छाइये ॥
लियो घट को पट खोलिकै, प्रभु अगमगति तव गति करी ।
बाढो सो आबक मोहाग 'केशव', छुटत नहिं एको घरी ॥
अद्भुत भेम बनाय कै तव अलख अपन मनाइये ।
निम्बु-वासरहि करि प्रेम तो निज नाह कट लगाइये ॥

दौलत निमान वान घरे खुदी अभिमान,
करत न दाया काहू जीव की जगत् मे ।
जानत है नीके यह पीको हँ सकल रग,
गहे फिरै काल फंद मारैगो छिनक मे ॥
घेरा टेरा गज बाज, झटो है सकल साज,
बादि हरि नाम कोऊ काज नाहि अत कै ।
बार-बार कहाँ तोहि छाडु मान माया मोह,
केसो काहे को करै छोभ मोह काम कै ॥

दोहा

आमा मनसा मव थकी, मन निज मनहि मिलान ।
ज्यों सरिता समुंदर मिली, मिटिगो आवन जान ॥
जेहि घर केसो नहिं भजन, जीवन प्रान अधार ।
सो घर जम का गेह है, अत भये ते छार ॥

स्वामीजी श्रीतरणतारण मण्डलाचार्य

(१६ वीं शताब्दी)

(प्रेषक—प० श्रीअमीरचन्दजी ग्राह्णी)

मिथ्या दृष्टिहि पर महियो परपर्जय संजुतुरिना ।
न्यान उवएस न मपजै, अन्यानी नरय निवासुरिना ॥
जनरंजन राग जु ममय भउ जन उचहानंत विसेपुरिना ।
आरति ध्यानह तुव महियो, थावर गय विलमंतुरिना ॥
कल रजन दोमह महियो, पर्जय दिस्टि अनतुरिना ।
मोह महा भय पूरि यउ, भवसागर भमंतुरिना ॥
राय महियो गारव सहियो, मिथ्या मय उवएसुरिना ।
अन्मोय विरोहु न जानियो, दुग्गइ गमन सहतुरिना ॥
धम्मर भेउ न जानि पउ, कम्मह किय उवएसुरिना ।
अन्यानी वय तव महियो, भमियो काल अनतुरिना ॥
अन चिन मूटा ! चित्तवहिं, न्यान मिरी मिहु भेउरिना ।
न्यान निन्यानह समय पउ, कम्म विसेप गलंतुग्निना ॥

(१) दुर्भेदा मद्दारा लेनेसे और शरीरकी आशक्तिके नरकतः बंध होना ही ज्ञानका उदय नहीं होता ।

(२) संसारमें मनुष्योंका साथ राग प्राप्त कराता है और आर्तध्यानसे मर कर पञ्चतत्त्वोंमें जन्मता है ।

(३) शरीरासक्त ही मोही है, वही ममारमे जन्म-मरणके चक्कर काटता है ।

(४) जो राग-द्वेष और मोहके वशमें हुआ अज्ञानके विरोधमें अममर्थ है, वह दुर्गतिका पात्र है ।

(५) भूख, प्यास, बीमारी, बुढ़ापा, राग, द्वेष, मोह, निद्रा, चिन्ता, भय, खेद, जन्म, मरण, स्वेद, विस्मय, शोक, मंद, अरति-इन १८ दोषोंसे रहित देव व क्षमा, मार्दव, आर्जव, नत्य, शौच, मयम, तप, त्याग, अकिंचनता, ब्रह्मचर्य धर्मको न जानकर अनन्तकालतक भ्रमण करता है । गुरुदेव कहते हैं; हे मूढ ! अन्न चेत । जान-लक्ष्मीसे प्रीति कर, भेद-विज्ञानसे आत्म-दर्शन कर; तव अनन्त क्रमोंको नष्ट कर गकेगा ।

स्वामी श्रीदादूदयालजी

[जन्म-६वत्—वि० १६०१, स्थान—ब्रह्मदावाद (गुजरात), कुल—नगर ब्राह्मण, शरीरान्त वि० २० १६६१]

(जयपुरसे २० कोस दूर)]

ज्ञान

धीव दूध में रमि रह्या, व्यापक सब ही ठौर ।
दादू बकता बहुत हैं, मथि कादें ते और ॥
दादू सब ही गुर किये, पसु पखी बनराइ ।
तीन लोक गुण पच सैं, सब ही माहिं खुदाइ ॥
निमिष एक न्यारा नहीं, तन मन मझि समाइ ।
एक अंग लागे रहै, ताकें काल न खाइ ॥
अविनासी सो एक हूँ, निमिष न इत उत जाइ ।
बहुत बिलाई क्या करे, जे हरि हरि सबद सुणाइ ॥
सोई सन्मुख जीवतां, भरतां सन्मुख होइ ।
दादू जीवण मरण का, सोच करै जिनि कोइ ॥
साहिब मिल्या त सब मिले, भेंटे भेंटा होइ ।
साहिब रह्या त सब रहे, नहीं त नाहीं कोइ ॥
साहिब रहतां सब रह्या, साहिब जातां जाइ ।
दादू साहिब राखिये, दूजा सहज सुभाइ ॥
दादू सींचे मूल के, सब सींच्या विस्तार ।
दादू सींचे मूल बिन, बादि गई बेगार ॥
सब आया उस एक में, डाल पान फल फूल ।
दादू पीछे क्या रह्या, जब निज पकड्या मूल ॥
दादू एकै आतमा, साहिब है सब माहिं ।
साहिब के नाते मिलै, भेष पथ के नाहिं ॥
मीत तुम्हारा तुम्ह कनै, तुम ही लेहु पिछाणि ।
दादू दूर न देखिये, प्रतिव्यंभ ज्यू जाणि ॥
मन इद्री पसरैं नहीं, अह निसि एकै ध्यान ।
पर उपगारी प्राणिया, दादू उत्तिम ग्यान ॥

गुरु और साधुकी महिमा

‘दादू’ मनहीं सँ मल ऊपजै, मनही सँ मल धोइ ।
सीख चलै गुर साध की, तौ तू निर्मल होइ ॥
राम जपै रुचि साध कूँ, साध जपै रुचि राम ।
दादू दून्यै एकटग, यहु अरभ यहु काम ॥
‘दादू’ हरि साधु यों पाइये, अविगत के आराध ।
साधु मंगति हरि मिलै, हरि संगत सँ साध ॥
मन भुवंग बहु विष भन्या, निर्विष क्यूँहि न होइ ।
दादू मिल्या गुर, गारुडी, निर्विष कीया सोइ ॥

पूजा मान बडाइयो, आदर गोंग मन ।
राम गहै सब परिहरै, मोई साधु जन ॥
विष सुग्न माहीं रमि रह्या, भाया तिन तिन न्यार ।
मोइ सन जन ऊबरे, न्याद छोटी गुण गाइ ॥
साध मिलै तब ऊपजै, हिरदै हरि त्री प्याग ।
दादू मगति साध की अविगत पुग्यै आप ॥
प्रेम कथा हरि की कहै, करै भगति ल्यौ न्याह ।
पिवै पिलावे राम गम, मो जन मिल्यो आह ॥
साहिब सँ मनमुग्य रहै, सत मगति में आह ।
दादू साधु सब कहै, मो निरग्न क्यूँ जाइ ॥
निरखैरी सब जीव सँ, संत जना मोः ।
दादू एकै आतमा, वैरी नाहिं मोः ॥
काहे कूँ दुख दीजिये, घट घट आनम गम ।
दादू सब सतोपिये, यहु साधु न राम ॥

नाम

एकै अच्छर पीव का, मोई मन करि जाणि ।
राम नाम सतगुर कख्या, दादू मो परजाणि ॥
दादू नीका नाँव है, तीन लोक तन गार ।
राति दिवस रटियो करी, रे मन इत विचार ॥
दादू नीका नाँव है, हरि हिरदै न विगारि ।
मूरति मन माहीं बमै, सोमै गोंग केभारि ॥
दादू नीका नाँव है, आप करै सम्भार ।
और औरंभ सब छाड़ि दे, राम नाम न्यो न्यार ॥
राम भजन का सोच क्या, करतो होर ने होर ।
दादू राम नैभालिये, फिर बृझिये न जोर ॥
राम तुम्हारे नाँव बिन, जे नुग्न निरमे और ।
तौ इस अपराधी जीव कूँ, तीन लोक तन और ॥
एक राम की टेक गहि, दूजा गहन सुनाइ ।
राम नाम छोडै नहीं, दूजा आवै न्यार ॥
निमिष न न्यारा कीजिये, अंतर सँ हरि नाम ।
कोटि पतित पावन भये, केवल चहनां गम ॥
दादू राम सँभालि ले, जप ल्या दुजी नरीर ।
फिर पीछै पहिताइगा, जब तन मन धरै न धीर ॥

दुग्ग दुग्गिया मंगल है, सुग्ग का मागर राम ।
 सुग्ग मंगर चिन्ति जाइये, दादू तजि बेकाम ॥
 दादू दुग्गिया नव लगे, जग लग नॉव न लेहि ।
 तव ही पावन परम सुख, मेरी जीवन येहि ॥
 दादू सिव का नॉव ले, तौ भेटै सिर साल ।
 गद्दी महगन चालना, कैमी आवै काल ॥
 'दादू' गवत राजा राम का, करे न विसारी नॉव ।
 आनम गम मँभालिये, तौ सुखम काया गॉव ॥
 'दादू' जहाँ रहँ नहँ राम रँ, भावै कंदलि जाइ ।
 भावै गिर परवन रहँ, भावै गेह बसाइ ॥
 'दादू' मोंटं मेवै मय भले, बुरा न कहिये कोइ ।
 मारोँ माहीं मो बुरा, जिस घट नॉव न होइ ॥
 दादू जियरा गम विन, दुग्गिया येहि संसार ।
 उपजै विनगै खपि मरै, सुख दुख बारंबार ॥
 राम नाम रुचि ऊपजै, लेवे हित चित लाइ ।
 दादू मोई जीयरा, काहे जमपुर जाइ ॥
 दादू सब जग विप भर्या, निर्विप विरला कोइ ।
 मोई निर्विप होइगा, जा के नॉव निरंजन होइ ॥
 दादू निर्विप नॉव सौं, तन मन सहजै होइ ।
 राम निरोगा कंभंगा, दूजा नाहीं कोइ ॥
 नॉव सपीड़ा लीजिये, प्रेम भगति गुन गाइ ।
 दादू सुमिरण प्रीति सौं, हेत महित ल्यौ लाइ ॥
 'दादू' करतौं सुणतौं राम कहि, लेतौं देतौं राम ।
 ग्वातौं पीतौं राम कहि, आत्म कँवल विसराम ॥
 ना घर भला न बन भया, जहाँ नहीं निज नॉव ।
 दादू उनमुनि मन रहँ भला न सोई ठॉव ॥
 कौण पटतर दीजिये, दूजा नाहीं कोइ ।
 गम सरीखा राम है, सुमिरयोँ ही सुख होइ ॥
 'दादू' सब ही वेद पुरान पढि, भेटि नॉव निरधार ।
 सब कुछ इन ही माहिं हे, क्या करिये विन्धार ॥
 दादू हरि रम पीवतौं, रती विलंब न लाइ ।
 बारंबार मँभालिये, मति वै वीनरि जाइ ॥
 नॉव न आवै तव दुग्गी, आवै सुख मतोप ।
 दादू मेवद राम का, दूजा हरप न सोक ॥
 मिटै सो मय सुख पाइये, विद्युरे बहु दुख होइ ।
 दादू सुग्ग दुग्ग राम का, दूजा नाहीं कोइ ॥
 दादू हरि ज नॉव जग, मैं मछली ता माहिं ।
 मंग मदा जाइँ करै, विद्युरन ही मरि जाहि ॥

दादू गम विगारि करि, जीवै केहिं आभार ।
 ज्यै चातक जल वूँद काँ, करै पुकार पुकार ॥
 दादू सब जग निरधना, धनवंता नहिं कोइ ।
 सो धनवंता जानिये, जाके राम पदारथ होइ ॥
 मंगहिं लगा सब फिरै, राम नाम के माध ।
 चितामणि हिरदै बगै, तो सकल पदारथ हाथ ॥
 जेता पाप सब जग करै, तेता नॉव विसारै होइ ।
 दादू राम मँभालिये, तौ एता डारै थोइ ॥
 अलख नॉव अंतरि कहै, सब घटि हरि हरि होइ ।
 दादू पाणी लूण ज्यै, नॉव कहीजै सोइ ॥
 राम विना किस काम का, नहिं कौड़ी का जीव ।
 मोंई सरिखा हूँ गया, दादू परमै पीव ॥
 'दादू' जेहिं घट दीपक राम का, तेहिं घट तिमिर न होइ ।
 उस उजियारे जोति के, सब जग देखै सोइ ॥
 गूँगे का गुड़ का कहँ, मन जानत है खाइ ।
 र्यै राम रमाइण पीवतौं, सो सुख कछा न जाइ ॥
 'दादू' राम कहँ ते जोडिवा, राम कहँ ते साखि ।
 राम कहँ ते गाइवा, राम कहँ ते राखि ॥
 खेत न निपजै बीज विन, जल सींचे क्या होइ ।
 सब निरफल दादू राम विन, जाणत है सब कोइ ॥
 कोटि बरस क्या जीवणा, अमर भये क्या होइ ।
 प्रेम भगति रस राम विन, का दादू जीवनि सोइ ॥
 सहजै हीं सब होइगा, गुण इंटी का नास ।
 दादू राम मँभालतौं, कटै करम के पास ॥
 एक राम के नाम विन, जिव की जलण न जाइ ।
 दादू केते पचि सुए, करि करि बहुत उपाइ ॥
 राम कहे सब रहत है, नख सिख सकल सरीर ।
 राम कहे विन जात है, ममज्ञो मनवाँ वीर ॥
 आपा पर सब दूरि करि, राम नाम रम लागि ।
 दादू औमर जात है, जागि सकै तौ जागि ॥
 दादू नीका नॉव है, सो नँ हिरदै राखि ।
 पाखेंड परपेच दूरि करि, सुनि साधू जन की साखि ॥
 विपै हलाहल खाइ करि, सब जग मरि मरि जाइ ।
 दादू मुहरा नॉव ले, हृदै राखि त्यौ लाइ ॥
 'दादू' कनक कलस विप सँ भन्या, सो किस आवै काम ।
 सो धनि कँडा चाम का, जा मे अमृत राम ॥
 'दादू' राम नाम निज औपटी, काटै कोटि विकार ।
 विपम व्याधि थै ऊवरै, काया कंचन मार ॥

त्रिपति भली हरि नाँव सूँ, काया कसौटी दुक्ख ।
राम बिना किस काम का, दादू सम्पति सुक्ख ॥
मरै त पावै पीव कुँ, जीवत बचै काल ।
दादू निर्भय नाँव ले, दून्यौँ हाथि दयाल ॥
नाम लिया तव जाणिये, जे तन मन रहे समाइ ।
आदि अंत मध एक रस कवहुँ भूलि न जाइ ॥
नाँव न आवै तव दुखी; आवै सुख संतोष ।
दादू सेवक राम का दूजा हरख न सोक ॥

स्मरण

‘दादू’ अहनिंसि सदा सरीर में, हरि चिंतत दिन जाइ ।
प्रेम मगन लय लीन मन, अंतर गति ल्यौ लाइ ॥
दादू आनंद आतमा, अविनासी के साथ ।
प्राणनाथ हिरदे बसै, तौ सकल पदारथ हाथ ॥
अतर गति हरि हरि करै, तव मुख की हाजत नाहिं ।
सहजै धुनि लागी रहै, दादू मन ही मोहि ॥

विषय-निंदा

दादू विषै विकार सौँ, जब लग मन राता ।
तव लग चीत न आवई, त्रिभुवन पति दाता ॥
‘दादू’ जिन विष पीवै बावरे, दिन दिन वाढै रोग ।
देखत हीं मरि जाइगा, तजि विषया रस भोग ॥
‘दादू’ स्वाद लागि ससार सब, देखत परलै जाइ ।
इंद्री स्वारथ साच तजि, सबै बँधाणे आइ ॥
‘दादू’ काम कठिन घटि चोर है, घर फोड़ै दिन रात ।
सोवत साह न जागई, तत्त वस्त लै जात ॥
ज्यौँ धुन लागै काठ काँ, लोहै लागै काट ।
काम किया घट जाजरा, दादू बारह वाट ॥
काल कनक अरु कामिनी, परिहरि इन का सग ।
दादू सब जग जलि मुवा, ज्यौँ दीपक जोति पतंग ॥

अनन्यता

‘दादू’ एकै दसा अनन्य की, दूजी दसा न जाइ ।
आपा भूलै आन सब, एकइ रहै समाइ ॥
दादू देखूँ निज पीव कुँ, और न देखौँ कोइ ।
पूरा देखूँ पीव कुँ, बाहर भीतर सोइ ॥
एक मना लगा रहै, अंत मिलैगा सोइ ।
दादू जाके मन बसै, ता कुँ दरसन होइ ॥
दादू रीझै राम पर, अनत न रीझै मन ।
मीठा भावै एक रस दादू, सोई जन ॥

‘दादू’ दूजा नैन न देखिये, स्रवणहुँ सुने न जाइ ।
जिभ्या आन न बोलिये, अग न और सुहाइ ॥

आश्रय

हम जीवै इदि आसरै, सुमिरण के आधार ।
दादू छिटकै हाथ सूँ, तौ हम कुँ वार न पाइ ॥
‘दादू’ करणहार करता पुरिप, हम कौँ कैमी चिन् ।
सब काहू की करत है, मो दादू का निन् ॥
ज्यौँ तुम भावै लूँ खुमी, हम राजी उग्र वात ।
दादू के दिल सिदक सूँ, भावै दिन कुँ गत ॥
‘दादू’ डोरी हरि कै हाथ है, गल मागे भंग ।
बाजीगर का बटरा भावै तौँ केर ॥
‘दादू’ तन मन काम करीम कै, आवै तौ नीरा ।
जिस का तिस कुँ माँपिये, मोच क्या जी रा ॥
जे मिर माँप्या राम कुँ, मो मिर भया गनाथ ।
दादू दे उरण भया, जिन रा तिव जे राम ॥
जिस का है तिस कुँ चढे, दादू उरण रोइ ।
पहिली देवै सो भला, पीछै तौ मय रोइ ॥
‘दादू’ कहै जे तूँ राखै साइयाँ, तौ मारि न सक्कै वोर ।
बाल न बाँका करि सकै, जो जग बैरी होइ ॥

भगवान्की महिमा

घर बन माहीं सुख नहीं, सुख है माते पान ।
दादू ता सूँ मन मिल्या, इन सूँ भग उग्रम ॥
‘दादू’ सोइ हमारा मोइयाँ, जे मन वा पूरणाहार ।
दादू जीवण मरण का, जाके हाथ निचार ॥
‘दादू’ जिन पहुँचाया प्राण कुँ, उदर उर्धनुन पीन ।
जटर अगनि में रागिया, कोमल रात्रा मरीन ॥
धनि धनि साहित्य त बड़ा, वीन अनूपन गीत ।
सकल लोक सिर मोइयाँ, तै करि राख उगीत ॥
‘दादू’ हूँ बलिहारी नुरत की, मय की करे ने... ॥
कीड़ी कुंजर पलक में, करता त प्रति... ॥
मीरा मुस मूँ मिहरि करि, निर पर दीज राग ।
दादू कलियुग क्या करै, माई मंग मय ॥
इक लख चंदा आणि घर- नरज कोटि मिगद ।
‘दादू’ गुरुगाविन्द विन तौ भी निमिर न जद ॥

वैराग्य

सुपनें सब कुछ देखिये, जागे तौ कुछ नाहिं ।
ऐसा यहु मंसार है, ननाक्षि देखि मन नाहिं ॥

'दादू' शूटे तन के कागणे, कोये बहुत विकार ।
 गट दाग धन मंपदा, पुन कुट्टेय परिवार ॥
 'दादू' यह पट काचा जट भग्ना, विनमत नाहो बार ।
 यह पट पट्टा जट गया, ममसत नहो गंवार ॥
 पूटी भाषा ज्ञाजरी, नव टाहर काणी ।
 ना मं दादू क्या रहै, जीव मरीया पाणी ॥
 बार भरी उम ग्याल का, झूटा गर्व गुमान ।
 दादू विनमै देगता, निगका क्या अभिमान ॥
 माल गिगमै जीव कुँ, पल पल मोंमों मोंम ।
 पग पग माहीं दिन घडी, दादू लखै न ताम ॥
 दादू काया कागवा, देग्वत ही चलि जाइ ।
 जप लग मोंम मरीग मं, राम नाम ल्यो लाइ ॥
 दादू देही देग्वता, मव क्रिमही की जाइ ।
 जप लग मोंम मरीग मं, गोविंद के गुण गाइ ॥
 दादू मव को पाहुणा, दिवम चारि मंमार ।
 औसरि औसरि मव चले, हम भी इहै विचार ॥
 मव को बैठे पंथ भिरि, रहे बटाऊ होइ ।
 जे आये ते जाहिगे, इस मागग सब कोइ ॥
 मझया चले उतावला, बटाउ वनखंड माहिं ।
 विरियो नाही डील की, दादू वेगि धरि जाहिं ॥
 मव जीव विमाहिं काल कुँ, करि करि कोटि उपाइ ।
 साहिब कुँ समझै नहीं, यों परलय है जाइ ॥
 दादू अमत छोडि करि, विपै हलाहल खाइ ।
 जीव विमाहं काल कुँ, मूढा मरि मरि जाइ ॥
 ये दिन यीते चलि गये, वे दिन आये धाइ ।
 राम नाम विन जीव कुँ, काल गरासे जाइ ॥
 'दादू' भरती करते एक डग, दरिया करते फाल ।
 होंनो परवन फाइते, मो भी ग्वाये काल ॥

नाम-विस्मरणसं हानि

'दादू' जप ही राम विसारिये, तवही अपै काल ।
 सिर ऊपरि करवत बरै, आह पड़े जम जाल ॥
 'दादू' जइही राम विमारिये, तव ही कंध विनास ।
 पग पग परलय पिंठ पड़े, प्राणी जाइ निरास ॥
 'दादू' जवही राम विमारिये, तव ही हानी होइ ।
 प्राण पिंठ गरवस गया, मुग्धी न देख्या कोइ ॥
 न करण हनि आनमा, शूट कपट अहंकार ।
 मो मदी भिदि जइगा, विमग्ना सिरजनहार ॥

सुरग नरक समय नहो, जिनण मरण भय नाहि ।
 राम विमुक्त जे दिन गये, गो गाँठे मन गाहि ॥

विरह

विरहिनि रोवै रात दिन, शूरै मनही माहिं ।
 दादू औसर चलि गया, प्रीतम पाये नाहिं ॥
 पिव विन पल पल जुग भया, कठिन दिवस क्यूँ जाइ ।
 दादू दुग्विया राम विन, काल रूप मय ग्वाइ ॥
 महज मनमा मन मरै, महज पनना गोइ ।
 महज पौंचा धिर भये, जे चोट विरह की होइ ॥
 दादू पड़टा पलक का, एता अतर रोइ ।
 दादू विरही राम विन, क्यूँ करि जीवै गोइ ॥
 रोम रोम रम ग्याम है, दादू करहि पुकार ।
 राम घटा दल उमंगि करि, बरमहु सिरजनहार ॥
 तलफि तलफि विरहणि मरै, करि करि बहुत विख्याप ।
 विरह अगिनि मै जल गटै, पीव न पूछै वान ॥
 राम विरहिणी है गया, विरहिणि है गटै राम ।
 दादू विरहा वापुरा, ऐसे करि गया काम ॥

प्रेम

भँवरा लुबधी वाम का, मोह्या नाठ कुरंग ।
 यौ दादू का मन राम रूँ, ज्यूँ दीपक जोति पतंग ॥
 प्रेम भगति माता रहै, तालवेली अग ।
 सदा मपीड़ा मन रहे, राम रमै उन मंग ॥
 'दादू' वाताँ विरह न ऊपजै, वाताँ प्रीत न होइ ।
 वाताँ प्रेम न पाइये, जिन रे पतीजे कोइ ॥
 दादू तौ पिव पाइये, कम मल है सो जाइ ।
 निरमल मन करि आरमी, मूरति माहिं लखाइ ॥
 प्रीत जो मरे पीव की, पैटी पिजर माहिं ।
 रोम रोम पिउ पिउ करै, दादू दूसर नाहिं ॥
 दादू देखूँ निज पीव कुँ, देग्वत ही दुग्व जाइ ।
 हूँ तौ देखूँ पीव कुँ, मव मं रखा ममाइ ॥
 दादू देखाँ दयाल का, वाहरि भीतरि मोइ ।
 सब दिसि देखूँ पीव कुँ, दूसर नाही कोइ ॥
 दादू देखूँ दयाल कुँ, रोकि रखा सब ठौर ।
 घटि घटि मेरा साहयो, तूँ जिनि जाणे और ॥
 सदा लीन आनंद में, सहज रूप सब ठौर ।
 दादू देखै एक कुँ, दूजा नाही और ॥
 'दादू' जहँ तहँ साखी संग है, मरे मदा अनंद ।
 नैन नैन हिरटै गँ, पुरण परमानंद ॥

धन तजि देखि विचारि करि, मेरा नाहीं कोइ ।
 अन दिन राता राम सँ, भाव भगति रत होइ ॥
 दादू जल पापाण ज्यँ, सेवै सब ससार ।
 दादू पाणी लण ज्यँ, कोइ विरला पूजनहार ॥
 'दादू'जव दिल मिला दयाल सँ, तव सब पड़दा दूरि ।
 ऐसै मिलि एकै भया, बहु दीपक पावक पूरि ॥
 'दादू'जव दिल मिला दयालसाँ, तव पलक न पड़दा कोइ ।
 डाल मूल फल बीज में, सब मिलि एकै होइ ॥
 दादू हरि रस पीवतों, कवहूँ अरुचि न होइ ।
 पीवत 'यासा नित नवा, पीवण हारा सोइ ॥
 ज्यँ ज्यँ पीवै राम रस, त्यों त्यों बढै पियास ।
 ऐसा कोई एक है, विरला दादू दास ॥
 रोम रोम रस पीजिये, एती रसना होइ ।
 दादू 'यासा प्रेम का, यौ विन वृपति न होइ ॥
 परचै पीवै राम रस, सो अविनासी अंग ।
 काल मीच लागै नहीं, दादू सोई सग ॥
 आदि अत मधि एक रस, दूटै नहिं धागा ।
 दादू एकै रहि गया, तव जाणी जागा ॥
 'दादू' मेरे हिरदै हरि बसै, दूजा नाहीं और ।
 कहौ कहौ धौ राखिये, नही आन कौ ठौर ॥
 'दादू' तन मन मेरा पीव सँ, एक सेज सुख सोइ ।
 गहिला लोग न जाण ही, पचि पचि आपा खोइ ॥
 पर पुरिषा सब परिहरै, सुदरि देखै जागि ।
 अपणा पीव पिछाणि करि, दादू रहिये लागि ॥
 राम रसिक बालै नहीं, परम पदारथ चार ।
 अठ सिधि नौ निधि का करै, राता सिरजनहार ॥
 बैठे सदा एक रस पीवै, निरवैरी कत जूझै ॥
 आतम राम मिलै जव दादू, तव अंगि न लागै दूजै ॥
 'दादू' जिन यह दिल मदिर किया, दिल मदिर में सोइ ।
 दिल माहीं दिलदार है, और न दूजा कोइ ॥
 ना बहु मिलै न मै सुखी, कहु क्यूँ जीवन होइ ।
 जिन मुझको घायल किया, मेरी दारू सोइ ॥

अहंभावकी वाधकता

जहाँ राम तहँ मै नहीं, मै तहँ नाहीं राम ।
 दादू महल बरीक है, दूजै को नाहीं ठाम ॥
 दादू आपा जव लों, तव लग दूजा होइ ।
 जव यहु आपा मिटि गया, तव दूजा नहिं कोइ ॥

'दादू' मैं नाहीं तव एक है, मैं आं तव दो ।
 मैं तै पड़दा मिटि गया, तव ज्यँ या त्यों ही होइ ॥
 'दादू' 'है' कौ भय घणा, 'नाहीं' कौ हुट नाहिं ।
 दादू 'नाहीं' होय रह, अगणे माहिय मारि ॥

दीनता

कीया मन का भावतां, मेटी आगार ।
 क्या ले मुख दिखलाइये, दादू उग भरगार ॥
 कुछ खातों कुछ खेलतों, कुछ मोवन दिन नार ।
 कुछ विपियाँ रम विलमतों दादू, गये विचार ॥
 जैसे कुंजर काम वम, आप वेधागा आर ।
 ऐमें दादू हम भये, क्यों करि निम्न्या जार ॥
 जैसे मरकट जीम रम, आप वेधागा अध ।
 जैसे दादू हम भये, क्यूँ करि दूटै पद ॥
 ज्या मवा सुख कारणे, वंच्या मूरग मारि ।
 ऐमे दादू हम भये क्यूँ ही निम्न नाहिं ॥
 जैसे अध अग्यान गृह, वंच्या मूरग मारि ।
 ऐमे दादू हम भये, जन्म गँवाया चारि ॥
 दादू राम विसारि करि, कीये बहु अरुध ।
 लाजौ मारे साध नव, नौव हमारा माध ॥
 जव दरवौ तव दीजियौ, तुम पै मार्गा नेह ।
 दिन प्रति दरमन साध का, प्रेम भगति दिद देह ॥
 दादू जीवण मरण का, मुझ पछितावा नारि ।
 मुझ पछितावा पीव का, रख्या न नैनहुँ मारि ॥
 जो माहिव कूँ भावै नहीं, सां हम ते जिनि होइ ।
 सतगुर लाजै आपगा, माध न माने रोइ ॥

साधन

'दादू'जो साहिव कूँ भावै नहीं, नो नर पंगति प्राय ।
 मनसा याचा कर्मना, जे न चतुर सुजाय ॥
 'दादू'जो साहिव कूँ भावै नहीं, नो वाट न वृत्ती रे ।
 भाई सँ मनुख रही, रम मन में जूझै रे ॥
 जव लगि यहु मन थिर नहीं, तव लगि पग्न न होइ ।
 दादू मनबों थिर भना, सहजि मिटैगा रोइ ॥
 'दादू'विन अवलंबन क्यूँ रहे, मन चंचलि चारि जार ।
 इस्थिर मनबों तौ रहे, सुमिरण मेती नार ॥
 क्या मुँह ले हेसि बोलिने, दादू दीजै रोइ ।
 जन्म अमोलक आगगा, चंच अनास्य रोइ ॥
 कख्या हमारा मानि मन, पारी परिहरि जाम ।
 विपया का सँग छोडि दे, दादू कहि रे गाम ॥

दादू नोई आरगी, लज्जा कुल की कार ।
मान बटाई पति गंत, तब मनमुग्य मिरजनहार ॥

भक्ति

पल नाग्य मेवा लरै, जाचै त्रिभुवन राव ।
दादू मो भेवग नरै, खेलै अपणा दाव ॥
तन मन ले लगा रहै, राता मिरजनहार ।
दादू कुछ मोग नही, ते विरला मसार ॥
जा कारण जग जीजिये, सो पद हिरदै नाहि ।
दादू हरि की भगात विन, धृग जीवण कलि माहि ॥

माया

यहु मय माया मिर्ग जल, झुटा झिलिमिलि होइ ।
दादू चिल्ला देखि करि, सत करि जाना सोइ ॥
'दादू' वृडि ग्या रे वापुरे, माया गृह के कूप ।
गोप्या वनक अरु कामिनी, नाना विवि के रूप ॥
'दादू' झूठी काया झूठ घर, झूठा यह परिवार ।
झूठी माया देखि करि, फूल्यौ कहा गँवार ॥
'दादू' जन्म गया मय देखतों, झूठी के संग लागि ।
साचे प्रीतम की मिलै, भागि मकै तौ भागि ॥

उपदेश

'दादू' ऐमे महुँगे मोल का, एक सँग जे जाइ ।
चौदर लोच समान मो, काहे रेन मिलाइ ॥
नैनहुँ वाला निर्गम्य करि, दादू घालै हाथ ।
तब ही पावै रामधन, निकट निरजन नाथ ॥
मन माणिस मूरग्य रागि रे, जण जण हाथि न डेहु ।
दादू पागिय जौहरी, राम साध होइ लेहु ॥
दुनिगों के पीछे पढ़्या, दौड़्या दौड़्या जाइ ।
दादू जिन पैदा किया, ता माहिय कूँ छिटकाइ ॥
'दादू' जा कूँ मारण जाइये, मोई फिर मारै ।
जा कूँ तारण जाइये, सोई फिर तारै ॥
दादू चागै चित टिया, चिंतामणि कूँ भूलि ।
जन्म जमोल्कि जात है, बैठे मॉझी फूलि ॥
'दादू' कदे कदे का होत है, कहे न मीजै काम ।
कदे कदे का पाइये, जव लग हृदै न आवै राम ॥
तु सुस ई मोटा करे, हीं तुझे बड़ाई मान ।
गंत के समझै नही, दादू झूटा ग्यान ॥
नोड भरारि राम का, दान्य तन कूँ दूरि ।
दादू कानन कहुँ मरै, हरि सँ नही हजरि ॥

'दादू' बातो ही पहुँचै नहीं, घर दूरि पयाना ।
मारग पंथी उठि चले, दादू मोइ सयाना ॥
दादू पैडे पाप के, कदे न दीजै पाँव ।
जिहि पैडे मेरा पिव मित्रै, तिहि पैडे का चान ॥
'दादू' सुकिरत मारग चालताँ, बुरा न कवहुँ होइ ।
अमृत खाताँ प्राणियाँ, मुवा न सुनिये कोइ ॥
झूठा साचा करि लिया, त्रिप अमृत जाना ।
दुख काँ सुख मय कोइ कहै, ऐसा जगत दिवाना ॥
'दादू' पालँड पीव न पाइये, जे अतरि सॉच न होइ ।
ऊपरि सँ कयाँ ही रहौ, भीतर के मल धोइ ॥
'दादू' भावै तहाँ छिपाइये, माच न छाना होइ ।
सेस रसातल गगन धू, परगट कहिये मोइ ॥
'दादू' जे तूँ ममझै तौ कहौ, साचा एक अलेप ।
डाल पात तजि मूल गहि, क्या दिखलावै भेष ॥
सो दिसा कतहुँ रही, जेहि दिसि पहुँचे साध ।
में तै मूरिख गहि रहे, लोभ बड़ाई वाद ॥
प्रेम प्रीत सनेह विन, सब झूठे सिंगार ।
दादू आतम रत नही, क्यूँ मानै भरतार ॥
देह रहै ससार में, जीव राम के पाम ।
दादू कुछ व्यापै नहीं, काल झाल दुख वास ॥
'दादू' सहजै सहजै होइगा, जे कुछ रचिया राम ।
कहै काँ कलपै मरै, दुखी होत वेकाम ॥
परिक पूरा पासि है, नाहाँ दूरि गँवार ।
सब जानत है वाचरे, टेचे कूँ हुसियार ॥
दादू चिंता राम कूँ, समरथ मय जाणै ।
दादू राम मँभालिये, चिंता जिनि आणै ॥
गोविंद के गुण चीत करि, नैन वैन पग मीम ।
जिन मुख दीया कान कर, प्राणनाथ जगदीस ॥
हिरदै राम मँभालि लं, मन राखै वेसाम ।
दादू समरथ साइयाँ, सब की पूरै आम ॥
'दादू' छाजन भोजन सहज में, मँहयाँ देह मो लेइ ।
तासँ अधिका और कुछ, सो तूँ कौइ करेइ ॥
'दादू' जे कुछ खुसी खुवाइ की, होवैगा सोई ।
पचि पचि कोई जिनि मरै, सुणि लीज्यौ लोई ॥
'दादू' विनाराम कहीं को नहीं, फिरिही टंस विदेसा ।
दूजी दहणि दूरि करि बौरै, सुणि यह साध मँदेसा ॥
मीठे का सब मीठा लागै, भावै त्रिप मरि देइ ।
दादू कइया ना कहे, अमृत करि करि लेइ ॥

दादू एक विसास विन, जियरा डावाँडोल ।
 निकटै निधि दुख पाइये, चिंतामणी अमोल ॥
 'दादू' विन विसवासी जीयरा, चंचल नाहीं टौर ।
 निहचय निहचल ना रहै, कछु और की और ॥
 'दादू' होणा था सो है रह्या, जे कुछ क्रीया पीव ।
 पल वधै ना छिन घटे, ऐसी जाणी जीव ॥
 ज्यूँ रचिया त्यूँ होइगा, काहे कुँ सिर लेह ।
 साहिब ऊपर राखिये, देखि तमासा येह ॥
 दादू करता हम नहीं, करता औरै कोह ।
 करता है सो करैगा, तूँ जिनि करता होह ॥
 बैरी मारे मरि गये, चित्त सँ विसरे नाहिं ।
 दादू अजहुँ साल है, समझि देख मन माहिं ॥
 सोई कारण सब तजै, जन का ऐसा भाव ।
 दादू राम न छोड़िये, भावै तन मन जाव ॥
 जहँ जहँ दादू पग धरै, तहाँ काल का फंध ।
 सिर ऊपर सोधे खड़ा, अजहुँ न चेतै अध ॥
 दादू मरिये राम विन, जीजै राम सँभाल ।
 अमृत पावै आतमा, यौं साधु वचै काल ॥
 वेग बटाऊ पथ सिरि, अथ बिलंब न कीजै ।
 दादू बैठा क्या करै, राम जपि लीजै ॥
 'दादू' सब जग मरि मरि जात है, अमर उपावणहार ।
 रहता रमता राम है, बहता सब ससार ॥
 यहु जग जाता देखि करि, दादू करी पुकार ।
 घड़ी महरत चालणों, राखै सिरजनहार ॥
 जे दिन जाइ सो बहुरि न आवै, आव घटै तन छीजै ।
 अंत काल दिन आइ पहुँच्या, दादू ढील न कीजै ॥
 दादू गाफिल है रहथा, गहिला हुआ गँवार ।
 सो दिन चीति न आवई, सोवै पाँव पसार ॥
 'दादू' काल हमारा कर गहे, दिन दिन खँचत जाइ ।
 अजहुँ जीव जागै नही, सोवत गई बिहाइ ॥
 दादू देखत ही भया, स्याम वरण तें सेत ।
 तन मन जोवन सब गया, अजहुँ न हरि सँ हेत ॥
 जीवत मेल ना भया, जीवत परस न होइ ।
 जीवत जगपति ना मिले, दादू बूड़े सोइ ॥
 जीवत परगट ना भया, जीवत परचा नाहिं ।
 जीवत न पाया पीव कुँ, बूड़े भौ-जल माहिं ॥
 किस सँ बैरी है रह्या, दूजा कोई नाहिं ।
 जिस के अंग तें ऊपज्या, सोई है सब माहिं ॥

ज्यौं आपै देखै आप कुँ, यौं जे दूसर होइ ।
 तौ दादू दूसर नहीं, दुक्ख न पावै सोइ ॥
 दादू मम करि देखिये, कुँजर कीट मग्न ।
 दादू दुबिधा दूरि करि, तजि आया जनिमान ॥
 'दादू' बुरा न बाँछै जीव का, मद्य सजीवन मोइ ।
 परलै विपै विकार सब, भाव भगनि रत होइ ॥
 'दादू' निद्या नाँव न लीजिये, सुरिनै हौं जिनि होइ ।
 ना हम कहै न तुम सुगौ, हम जिनि भारें कोइ ॥
 'दादू' निंदक वपुरा जिनि मरै, पर उरगारी मोइ ।
 हम कुँ करता ऊजला, आरण भेच होइ ॥
 अणदेख्या अनरथ कहै, अपराधी मखान ।
 जद तद लेखा लेहगा, समरथ गिगजनहार ॥
 दादू बहुत बुरा किया, तुम्हें न ररगा रोग ।
 साहिब समाई का धनी, बंटे कुँ सब दोग ॥
 ज्यौं आपै देखै आप कुँ, सो नैना टे मुक्क ।
 मीरा मेरा मेहर करि, दादू देखै तुन्ना ॥
 'दादू' संगी सोई कीजिये, जे कलि अजगोइ होइ ।
 ना वह मरै न वीछुई, ना दुग व्यापै कोइ ॥
 'दादू' संगी सोई कीजिये, जे गियर इहि संगर ।
 ना वहु खिरै न हम खपै, ऐसा लेहु रिचार ॥
 'दादू' संगी सोई कीजिये, जे करहुँ पलटन जइ ।
 आदि अंत विरहै नहीं, ता मन यहु मन लाइ ॥
 जिहि घर निंदा साधु की, सो घर गये मनु ।
 तिन की नाँव न पाइये, नाँव न टॉव न धूल ॥
 दादू मारग कटिन है, जीवत चरै न दोइ ।
 सोई चलि है वापुरा, जे जीवन मिरनक होइ ॥
 जे सिर सौप्या राम कुँ, सो मिर भरा मनाप ।
 दादू दे ऊरण भया, जिस का तिस के हाथ ॥

भक्तके लक्षण एवं महिमा

'दादू' सोई सेवक राम का, जिमें न दूजी चित ।
 दूजा को भावै नहीं, एक रियारा भित ॥
 सोइ जन साचे सोइ मतो, मोइ नाथर नृजन ।
 सोइ ग्यानी सोइ पंडिता, जे राते भगवान ॥
 'दादू' भेष बहुत संसार में, हरिजन थिरला कोइ ।
 हरिजन राता राम सँ, दादू एकै सोइ ॥
 बाहर काम न आवई, यहु सेरे का गेन ।
 तन मन सौपै राम कुँ, दादू सीस रहै ॥

ऐसा राम हमरे आवै । धार पार कोइ अंत न पावै ॥ टेक ॥
 हनुका भागि कथा न जद । मोल-भाप नहिं रथा समाइ ॥
 कीमन-नेग्या नहिं परिमाग । सव पचि हारे साध सुजाण ॥
 आगौ पीछी परिमित नाहीं । केते पारिप आवहिं जाहीं ॥
 आदि-अंत-मधि लखै न कोइ । दादू देखे अचरज होइ ॥

बयाऊ रे चलना आज कि काल ।

समझ न देगै कहा सुख सोवै, रे मन राम सँभाल ॥
 जँमें तग्वर विरज बसेरा, पंखी बैठे आइ ।
 ऐसै यह सब हाट पमारा, आप आप कूँ जाइ ॥
 कोइ नहिं तेरा सजन सँगाती, मति खोवै मन मूल ।
 यह संमार देग्व मत भूलै, सवही सँवल फूल ॥
 तन नहिं तेरा, धन नहिं तेरा, कहा रखो इहिं लागि ।
 दादू हरि विन क्यूँ सुग्व सोवै, काहे न देखै जागि ॥

मन मुरिया तैं यँहाँ जनम गँवायी ।

साँई केरी सेवा न कीन्दी, इहि कलि काहे कूँ आयौ ॥
 जिन बातन तेरो छूटिक नाहीं, सोई मन तेरो भायौ ।
 कार्मा हँ विपयासँग लाग्यो, रोम रोम लपटायौ ॥
 कुछ इक चेत विचारी देख्यौ, कहा पाप जिय लायौ ।
 दादूदाम भजन करि लीजै, सुनने जग डहकायौ ॥

हिंदू तुरक न जाणूँ दोइ ।

साँई सव का सोई हँ रे, और न दूजा देखूँ कोइ ॥
 कीट-पतंग मथै जोनिन मँ, जल-थल संग समाना सोइ ।
 पीर पैगंबर देव-दानव, मीर-मलिक मुनि-जनकूँ मोहि ॥

करता है रे सोई चीन्हों, जिन वै क्रोध करै रे कोइ ।
 जँमें आरसी मजन कीजै, राम-रहीम देही तन धोइ ॥
 साँई केरी सेवा कीजै, पायी धन काहे कूँ मोइ ।
 दादू रे जन हरि भज लीजै, जनम जनम जे सुरजन होइ ॥
 मेरा मेरा छोड़ गँवारा, सिर पर तेरे सिरजनहारा ।
 अपने जीव विचारत नाहीं, क्या ले गहला वंस तुम्हारा ॥
 तव मेरा कत करता नाहीं, आवत है हंकारा ।
 काल चक्र सँ खरी परीरे, विसर गया घर वारा ॥
 जाइ तहाँ का संयम कीजै, विकट पंग गिरधारा ।
 वे 'दादू' रे तन अपना नाहीं, तौ कैसे भयो संसारा ॥

अजहूँ न निकसै प्राण कठोर !

दरसन विना बहुत दिन बीते, सुंदर प्रीतम मोर ॥
 चारि पहर चारों जुग बीते, रैनि गँवाई भोर ।
 अवाधि गई अजहूँ नहिं आये, कतहुँ रहे चितचोर ॥
 कचहुँ नैन निरखि नहिं देखे, मारग चितवत चोर ।
 दादू ऐसे आतुर धिरहिणि, जैसे चद चकोर ॥

दादू विपै के कारणे रूप राते रहँ,

नैन नापाक यूँ कीन्ह भाई ।

बदी की बात सुणत सारा दिन,

खवन नापाक हँ कीन्ह जाई ॥

स्वाद के कारणे लुब्धि लागी रहै,

जिभ्या नापाक यँ कीन्ह खाई ।

भोग के कारणे भूख लागी रहै,

अग नापाक यँ कीन्ह लाई ॥

संत सुन्दरदासजी

(प्रसिद्ध महात्मा श्रीदादूदयालजीके शिष्य, जन्म वि० सं० १६५३ चैत्र शुद्ध ९, जन्मस्थान—घौसा (जयपुर-राज्यान्तर्गत),
 दिनका नाम—नोटा (परमानंद), माताका नाम—सनी, जाति—बूसर (राण्डेलवाल वैश्य), निर्माणसंवत् १७४६ वि०)

गुरु-महिमा

काहू मों न रोप तोप, काहू मों न राग द्वेष,
 काहू मों न बैर भाव, काहू सों न घात है ।
 काहू मों न बन्धवाद, काहू सों नहीं विषाद-
 काहू मों न मंग, न तौ काहू पच्छपात है ॥
 काहू मों न दुष्ट दैन, काहू सों न लेन देन,
 ब्रह्म को विचार कइ, और न सुदान है ।

सुंदर करत मोरं, ईसन को मडा ईस,

साँई गुरुदेव जके दुमती न बात है ॥

गुरु विन ग्यान नहिं, गुरु विन ध्यान नहिं,

गुरु विन आतम विचार न लहतु है ।

गुरु विन प्रेम नहिं, गुरु विन नेम नहिं,

गुरु विन सीलहु, संतोप न गहतु है ॥

गुरु विन प्यास नहिं, बुद्धिको प्रकास नहिं,

भ्रमहू को नास नहिं मँसेई रहतु है ।

गुरु विन वाट नहिं, कौड़ी विन हाट नहिं,

सुंदर प्रगट लोक वेद यँ कहतु है ॥

गुरु के प्रसाद बुद्धि उत्तम दक्षा को गहै,

गुरु के प्रसाद भवदुःख विमराइये ।

गुरु के प्रसाद प्रेम, प्रीतिहु अधिक वाढ़े,
गुरु के प्रसाद, राम नाम गुण गाह्ये ॥
गुरु के प्रसाद, सब जोग की जुगति जानै,
गुरु के प्रसाद, सून्य मे समाधि लाह्ये ।
सुंदर कहत, गुरुदेव जो कृपालु होइ,
तिन के प्रसाद, तत्त्वग्यान पुनि पाह्ये ॥
गुरु मात गुरु तात, गुरु बंधु निज गात,
गुरुदेव नखसिख, सकल सँवारयो है ।
गुरु दिये दिव्य नैन, गुरु दिये मुख बैन,
गुरुदेव सरवण दे, सबद उचारयो है ॥
गुरु दिये हाथ पाँव, गुरु दिये सीस भाव,
गुरुदेव पिंड माहिं, प्राण आइ डारयो है ।
सुंदर कहत गुरुदेव, जो कृपालु होइ,
फिरि घाट घड़ि करि, मोहि निस्तारयो है ॥

उपदेश

बार बार कह्यो तोहिं सावधान क्यूँ न होइ,
ममता की मोट सिर काहे को धरतु है ।
मेरो धन मेरो धाम मेरे सुत मेरी वाम,
मेरे पसु मेरे ग्राम भूल्यो ही फिरतु है ॥
तू तो भयो बावरो बिकाइ गई बुद्धि तेरी,
ऐसो अधकूप गेह तामें तू परतु है ।
सुंदर कहत तोहिं नेकहू न आवै लाज,
काज को बिगार के अकाज क्यौं करतु है ॥
पायो है मनुष्य देह, औसर बन्यौ है येह,
ऐसी देह बार बार कहो कहाँ पाह्ये ।
भूलत है बावरे ! तू अब्र के सथानो होइ,
रतन अमोल सो तौ काहे कूँ ठगाह्ये ॥
समुझि बिचार करि ठगन को सग त्यागि,
ठगबाजी देखि करि मन न डुलाह्ये ।
सुंदर कहत ता तें सावधान क्यूँ न होइ,
हरि को भजन करि हरि में समाह्ये ॥
इन्द्रिन के सुख मानत है सठ,
याहि हि तें बहुते दुख पावै ।
ज्यूँ जल में झख मासहि लीलत,
स्वाद बँध्यो जल बाहरि आवै ॥
ज्यूँ कपि मूँठि न छाड़त है,
रेसना बस बंध परयो विललावै ।

सुंदर क्यूँ पहिले न भँभान
जो गुड त्वाव तु कान निंदाई ॥
पेट ते बाहिर होतहि बालक,
आइ के मातु पयोधर पाँवो ।
मोह बँध्यो दिनहाँ दिन और,
तरुण भयो तिय के रम भीनो ॥
पुत्र प्रपुत्र बँध्यो परिवार तु,
ऐसिहि भोति गये पन नीनो ।
सुंदर राम को नाम विमारिके,
आपहि आप कूँ बंधन जीनो ॥

जनम सिरान्यौ जाइ भजन विमुग्ग सठ,
काहे कूँ भवन कूप विन मीच मंगे है ।
गहत अविद्या जानि सुक नलिनी ज्यूँ मूढ़,
कर्म औ विकर्म करै करत न टरै है ॥
आपही तें जात अंध नरक में बार-बार,
अजहूँ न संक मन माहि अब करै है ।
दुक्ख को समूह अवलोकि के न त्राम होइ,
सुंदर कहत नर नाग पाम परै है ॥

झटो जग ऐन सुन नित्य गुरु बैन देखे,
आपने हूँ नैन तेऊँ अध रहे त्रानी में ।
केते राव राजा रंक भये रहे चले गये,
मिलि गये धूर माहो आये ते कहानी में ॥
सुंदर कहत अब ताहि न सुरत आवै,
चेतै क्यौं न मूढ़ चित लाय हिरदानी में ।
भूले जन दाँव जात लोह कैसे ताव जान-
आयु जात ऐसे जैसे नाव जान पानी में ॥

जग मग पग तजि सजि भजि राम नाम-
काम क्रोध तन मन घेरि घेरि मांगि ।
झूठ मूठ हठ त्याग जाग भाग सुनि पुनि,
गुण ग्यान आनि आन वारि वारि टारिने ॥
गहि ताहि जाहि सेस ईस सचि सुर नर-
और बात हेतु तात घेरि घेरि जरये ।
सुंदर दरद खोइ धोइ-धोइ बार-बार
सार संग रंग अंग हेरि हेरि धारिये ॥

संत सदा उपदेश बतावत, केन सदै मिर स्वैत भये है ।
तू ममता अजहूँ नहिं छाड़त, मौतहु अय सँदेस दये है ॥

आज कल के उद्वेग; तेरे नो देखत केने गये हैं ।
मुंदर क्यों नरि गम में भारत, या लग में कही कौन रहे है ॥

कालकी विकरालता

मदिन मरल विलासत है गज,
ऊँट दमामा दिना इक दो है ।
नागहु मन निया मुत बांधव,
देव्य धुँ पामर होत विछोहैं ॥
शूद्र प्रबंध सँ रानि रखो सट !
काठ की पूतरि ज्यूँ कपि मोहै ।
मेरि दि मेरि कहै निन सुंदर,
ऑगि लगे कहि कौन कुँ को है ॥
कै यह देह जराद के छार,
क्रिया कि क्रिया कि क्रिया कि क्रिया है ।
कै यह देह जमी महि गाढ़ि,
दिया कि दिया कि दिया कि दिया है ॥
कै यह देह रहै दिन चारि,
जिया कि जिया कि जिया कि जिया है ।
मुंदर काल अचानक आइ,
लिया कि लिया कि लिया कि लिया है ॥
देह मनेह न छाड़त है नर,
जानत है धिर है यह देहा ।
छाँजत जाय घटे दिनही दिन,
दोमन है घट को नित छेहा ॥
काल अचानक आइ गहै कर,
टाहि गिरा करै तनु खेहा ।
मुंदर जानि यहै निहचै धरि,
एक निरंजन सँ करि नेहा ॥
सोइ रयो कहाँ गाफिल है करि,
तो सिर ऊपर काल दहारै ।
धामस-धूमन लागि रयो सट,
आइ अचानक तोहि पछारै ॥
सुँ वन में भृग वृद्धत फौदन,
चित्र गले नय सँ उर कारै ।
मुंदर जग टरै जिन के हर,
ग प्रभु कँ कह क्यूँ न सँभाये ॥
जब ते जन्म लेन; तब ही तें आयु सटै,

मरुँ सो कहत मेरो बड़ो होत जात है ।
आज और काल और, दिन-दिन होत और,
दौरयो दौरयो फिरत, खेळत अरु ग्यान है ॥
बालपन वीन्यौ जव, जोवन लग्यो है आइ,
जोवनहुँ शीते बूटो, डोऊरो दिराग है ।
सुंदर कहत ऐसे, देखत ही बूझि गयो,
तेल घटि गये जैसे दीपक बुजात है ॥
माया जोरि जोरि नर राखत जतन करि,
कहत है एक दिन मेरे काम आइहँ ।
तोहिं तो मरत कछु बेर नही लागै मट,
देखत ही देवत, बबूला सो विलाइहै ॥
धन तो धन्यौ ही रहै, चलत न कौड़ी गहै,
रीते हाथन से जैसे आयो तैसो जाइ है ।
करि ले मुकृत यह बेरिया न आवै फिरि,
सुंदर कहत नर, पुनि पछताइहै ॥
शूद्र थूँ बंध्यो है जाल, ताही ते प्रसत काल,
काल विकराल ब्याल सबही कुँ खात है ।
नदी को प्रवाह चलयो जात है समुद्र माहि,
तैसे जग काल ही के मुख मे समात है ॥
देह सँ ममत्व ता ते काल को भय मानत है,
ग्यान उपजे तें वह कालहू विलात है ।
सुंदर कहत परब्रह्म है सदा अखंड,
आदि मध्य अंत एक मोर्द उद्वरात है ॥

देह एवं जगत्की नश्वरता

कौन भौनि करतार, कियो है सरीर यह,
पाचक के माहि देख्यौ पानी को जमावनो ।
नासिका खवन नैन, वदन रसन वैन,
हाथ पाँव अंग नख, मीम को बनावनो ॥
अजव अनूप रूप, चमक टमक ऊप,
सुंदर सोभित अति अधिक मुहावनो ।
जाही छिन चेतन, सकति लीन होइ गई,
ताही छिन लागते हैं, मय कुँ अभावनो ॥
मातु तौ पुकार छाती, कृष्टि कृष्टि रोवनि है,
बापहू कहत मेरो नंदन कहाँ गयो ।
मैवाहू कहत मेरी बाँह आजु दूर भई,
बहिन कहनि मेरी वीर दुख्य ठै गयो ॥
कामिनी कहत मेरो सीम सिरनाज कहाँ,

उन्हें ततकाल रोह हाथ में धोरा लयो ।
सुंदर कहत कोऊ, ताहि नहिं जानि सकै,
बोलत हुतो सो यह, छिन में कहाँ गयो ॥

आशा-तृष्णा

नैनन की पल ही पल में छिन,
आधि घरी घटिका जु गई है ।
जाग गयो युग याम गयो पुनि,
सँझ गई तब रात भई है ॥
आज गई अरु काल्ह गई,
परसों तरसों कछु और टई है ।
सुंदर ऐसहि आयु गई,
तृस्ना दिन ही दिन होत नई है ॥
कन ही कन कूँ बिल्लगत फिरै,
सठ याचत है जनही जन कूँ ।
तन ही तन कूँ अति सोच करै,
नर खात रहै अन ही अनकूँ ॥
मन ही मन की तृस्ना न मिटी,
पुनि धावत है धन ही धन कूँ ।
छिन ही छिन सुंदर आयु घटी,
कबहूँ न गयो वन हौं वन कूँ ॥
जो दस बीस पचास भये सत,
होइ हजार तु लाख भंगौगी ।
कोटि अरब खरब अतख्य,
पृथ्वीपति होन की चाह जगौगी ॥
स्वर्ग पताल को राज करौ,
तृस्ना अधिकी अति आग लगौगी ।
सुंदर एक सँतोप बिना सठ,
तेरी तो भूल कधी न भगौगी ॥
तीनहुँ लोक अहार कियो सब,
सात समुद्र पियो पुनि पानी ।
और जहाँ तहँ ताकत डोलत,
काहत ओख डरावत प्रानी ॥
दौत दिखावत जीभ हलावत,
याहि तै मै यह डाकिनि जानी ।
सुंदर खात भये कितने दिन,
है तृस्ना अजहूँ न अघानी ॥

गेह तज्यो पुनि नेह तज्यो पुनि, खेर लगाइ के देह सँवारी ।
मेघ सहे सिर सीत सहे तन, धूप समै जु पँचागिनि वारी ॥

भुग्य महे रहि क्य तरे, पर सुन्दरदाम मँ दुख मग्गी
दामन छादि के कामन ऊपर, आमन मारि पै आमन मग्गी ।

आश्वासन

पॉव दिये चलने पिग्ने कहँ-
हाय दिये हरि क्य मग्गी ।
कान दिये सुनिये हरि को जग,
नैन दिये तिन मार्ग दिगायो ॥
नाक दिये मुग्य मोभत ता ररि,
जीभ दट हरि को गुण गायो ।
सुंदर माज दियो परमेसुर,
पेट दियो बड़ पाप लगायो ॥
होइ निश्चित करै मत चितति,
चोंच दई मोह चित रंगो ।
पाउँ पसार परयो निन मोहन,
पेट दियो मोह पेट भंगो ॥
जीव जिते जल के थल के पुनि,
पाहन में पहुँचाय परंगो ।
भूलहि भूय पुकारत है नर,
सुंदर व कह भुग्य मग्गी ॥
भाजन आप घड़े जिनने,
भरिहँ भरिहँ भंगिहँ भरिहँ जू ।
गावत है जिनके गुण कूँ,
दरिहँ दरिहँ दरिहँ दरिहँ जू ॥
आदिहु अतहु मध्य मदा,
हरिहँ हरिहँ हरिहँ हरिहँ जू ।
सुंदरदाम महाय रही,
करिहँ करिहँ करिहँ करिहँ जू ॥

विश्वास

काहि कूँ दौस्त हँ दमहूँ दिमि
नै नर देग मियां हगिजू रो ।
वैठि रहै ठुरि के मुग्य नैदि,
उचारत दौत खचार है दूरो ॥
गर्भ यके प्रतिपाल करी जिन,
होइ रखो तबही जड़ मुको ।
सुंदर क्यो बिल्लगत फिरै अग-
रास हृदय विन्वान प्रभु को ॥

गन्धर्भ चर ने जन्म कै चर,
 देन अहार चराचर पोगै ।
 ये हरि जो मन को प्रतिपालन,
 जूँ जिहि भाति तिही विधि तोखै ॥
 न अन्न क्युँ विस्वास न राखत,
 भूलन है कित धोखहि धोखै ।
 तोहिं तहाँ पहुँचाय रहै प्रभु,
 सुंदर बैठि रहै मिन ओखै ॥

देहकी मलिनता

देह तौ मलिन अति, बहुत विकार भरी,
 ताहूँ माहि जरा व्याधि, मव दुख रामी है ।
 कबहुँक पेट पीर कबहुँक मिर बाय,
 कबहुँक आँख कान सुग मँ विथा सी है ॥
 औरहुँ अनेक रोग नख मिर पूरि रहे,
 कबहुँक म्बाम चलै कबहुँक खाँसी है ।
 ऐसो ये सरीर, ताहि अग्नो कै मानत है,
 सुंदर कहत या मँ कौन सुख वासी है ॥
 जा सरीर माहि तू अनेक सुख मानि रह्यो,
 ताहि तू विचार या मँ कौन बात भली है ।
 भेद मजा मांस रग रग मँ रक्त भरयो,
 पेटहूँ पिटारी सी मँ ठौर ठौर मली है ॥
 हाइन यूँ भरयो सुग हाइन कै नैन नाक,
 हाय पाउँ मोज़ सब हाइन की नली है ।
 सुंदर करत याहि देखि जनि भूलै कोई,
 भीतर भंगार भरी ऊपर तौ कली है ॥

मूर्खता

अग्ने न दोष देखे, पर के औगुण पेखे,
 दुष्ट को सुभाव, उठि निंदाही करतु है ।
 जैसे कोई मरल सँवारि राख्यो नीके करि,
 कीरी तहाँ जाय, छिद्र हँदत फिरतु है ॥
 भोरही तँ साँझ लग, साँझही तँ भोर लग,
 सुंदर कहत दिन ऐसे ही भरतु है ।
 पाँच के तरे की नहीं सुझै आग मूरख कूँ,
 और यूँ कहत तरे सिर पै बरतु है ॥

मन

जो मन नरि कि और निहारत,
 तौ मन होत है ताहि को रूपा ।

जो मन काहुँ मुँ क्रोध करै पुनि,
 तौ मन है तव ही तदरूपा ॥
 जो मन मायहि माया रटै नित,
 तौ मन बूझत माया के कृपा ।
 सुंदर जो मन ब्रह्म विचारत,
 तौ मन होत है ब्रह्म स्वरूपा ॥
 मनहीं के भ्रम ते जगत यह देगियत,
 मनहीं के भ्रम गये, जगत विलगत है ।
 मनहीं के भ्रम जेवरी मँ उपजत साँप,
 मन के विचारे साँप जेवरी समात है ॥
 मनहीं के भ्रम तँ मरीचिका कूँ जल कहे,
 मनरी के भ्रम सीप रूपो मो दिग्वात है ।
 सुंदर सकल यह दीमै मनहीं को भ्रम,
 मनहीं को भ्रम गये ब्रह्म होइ जात है ॥

चाणीका महत्त्व

बचन तँ दूर मिलै, बचन विरोध होइ,
 बचन तँ राग बढै, बचन ते दोष जू ।
 बचन तँ ज्वाल उठै, बचन सीतल होइ,
 बचन तँ मुदित, बचन ही ते रोष जू ॥
 बचन ते प्यारी लगै, बचन तँ दूर भगै,
 बचन ते मुरझाय, बचन तँ पोष जू ।
 सुंदर कहत यह, बचन को भेद ऐसो,
 बचन तँ बंध होत, बचन तँ मोच्छ जू ॥

भजन न करनेवाले

एक जु सवही के उर अंतर,
 ता प्रभु कूँ कहु काहि न गावै ।
 संकट माहि सहाय करै पुनि,
 सो अपनो पति क्युँ विमरावै ॥
 चार पदारथ और जहाँ लगि,
 आठहुँ सिद्धि नवो निधि पावै ।
 सुंदर छार परौ तिन के मुख,
 जो हरि कूँ तजि आन कूँ ध्यावै ॥
 पूरण काम सदा मुख धाम,
 निरंजन राम मिरजनहारो ।
 सेवक होइ रह्यो सब को नित,
 कौटहि कुंजर -देत अहारो ॥

भंजन दुःख दरिद्र निवारण,
चित्त करै पुनि संश्रय सवारो ।
ऐसे प्रभू तजि आन उपासत,
सुंदर है तिन को मुख कारो ॥
सब राम ही राम है

स्रोत्र उहै खुति सार सुनै, अरु नैन उहै निज रूप निहारै ।
नाक उहै हरि नाकहिं राखत, जीभ उहै जगदीस उच्चारै ॥
हाथ उहै करिये हरि को कृत, पाँव उहै प्रभु के पथ धारै ।
सीसि उहै करि स्याम समर्पण, सुंदर यूँ सब कारज सारै ॥
बैठत रामहि ऊठत रामहि, बोलत रामहि राम रह्यो है ।
जीमत रामहि पीवत रामहि, धामहिं रामहिं राम गह्यो है ॥
जागत रामहि सोवत रामहि, जोवत रामहि राम लह्यो है ।
देतहु रामहि लेतहु रामहि, सुंदर रामहि राम रह्यो है ॥
स्रोत्रहु रामहि नेत्रहु रामहि, वक्त्रहु रामहि रामहि गाजै ।
सीसहु रामहि हाथहु रामहि, पाँवहु रामहि रामहि छाजै ॥
पेटहु रामहि पीठिहु रामहि, रोमहु रामहि रामहि बाजै ।
अतर राम निरंतर रामहि, सुंदर रामहि राम बिराजै ॥
भूमिहु रामहि आपहु रामहि, तेजहु रामहि वायुहु रामे ।
व्योमहु रामहि चंदहु रामहि, सूरहु रामहि सीतहु रामे ॥
आदिहु रामहि अंतहु रामहि, मध्यहु रामहि पुरुष र रामे ।
आजहु रामहि कालहु रामहि, सुंदर रामहि रामहि थामे ॥
देखहु राम अदेखहु रामहि, लेखहु राम अलेखहु रामे ।
एकहु राम अनेकहु रामहि, सेषहु राम असेषहु रामे ॥
मौनहु राम अमौनहु रामहि, गौनहु रामहि ठाम कुठामे ।
बाहिर रामहि भीतर रामहि, सुंदर रामहि है जग जा में ॥
दूरहु राम नजीकहु रामहि, देसहु राम प्रदेशहु रामे ।
पूरव रामहि पच्छिम रामहि, दक्खिन रामहि उत्तर धामे ॥
आगेहु रामहि पीछेहु रामहि, व्यापक रामहि है वन ग्रामे ।
सुंदर राम दसो दिसि पूरण, स्वर्गहु राम पतालहु रामे ॥
आपहु राम उपावत रामहि, भंजन राम संवारन वा में ।
दृष्टहु राम अदृष्टहु रामहि, इष्टहु राम करे सब कामे ॥
पूर्णहु राम अपूर्णहु रामहि, रक्त न पीत न स्वेत न स्यामे ।
सून्यहु राम असून्यहु रामहि, सुंदर रामहि नाम अनामे ॥

अज्ञान

जो कोउ कष्ट करै बहु भौतिनि, जात अग्यान नहीं मन केरो ।
ज्युँ तम पूरि रह्यो घर भीतर, कैसहु दूर न होय अँधेरो ॥

छाटिनि मारिय टेलि निकाग्य और उपाय जं बन्नेने ।
सुंदर सर प्रकाश भयो, तब तौ निन्दह नहिं देखि रमेरो ॥
जैसे मीन मॉम कूँ निगलि जात न्योन लंग,
लोह को कंठक नहिं जानत उमंग ॥
जैसे कपि गागर में मूठ बाँधि गये मूठ,
छाड़ि नहिं देत मो तां न्वादरी के नद ॥
जैसे सुक नारियर चूँच मारि लडनन,
सुंदर कहत दुःख देत याहि लंग ॥
देह को संजोग पाह इद्रिन के वम परंगे,
आपही कूँ आप, भूलि गयो सुन चारंगे ॥
आपहि चेतन ब्रह्म अखडित, सो भ्रम ते ननु जन्म परंगे ।
हूँदत ताहि फिरै जितही तित, साधन जोग बनात मंगे ॥
औरहु कष्ट करे अतिमय करि, प्रत्यक आत्म तन न दंगे ।
सुंदर भूलि गयो निज रूपहि, हे नर नरुण दर्पण देंगे ॥

मेरो देह मेरो गेह मंगे परिवार नर,
मेरो धन माल म तो बहु गिधि भागे हूँ ।
मेरे सब सेवक हुकम कोउ भेटै नाहिं,
मेरी युवती कौं मैं तो अधिन भियोगे हूँ ॥
मेरो बस ऊँचो मेरे चाप दादा ऐमे भये,
करत बड़ाई में तो जगत उज्योगे हूँ ।
'सुंदर' कहत मेरो मेरो कर जानै नद,
ऐसे नहीं जानै मैं तो बालही नो चारो हूँ ॥
देह तो स्वरूप जोलीं तोलीं है अरुप माहि,
सर कोउ आदर करत मनमान है ।
टेढ़ी पाग बाँधि चार-चार हि मरारें मूठ,
वाहू उचमारै अति धरत गुनान है ॥
देस-देस ही के लोग आह कै एजु रोहि,
बैठकर तरत बराधे मुनान है ।
'सुंदर' कहत जन चेतना मरति गर,
वही देह ताकी कोऊ मानत न जन है ॥

अज्ञेय ज्ञान

तोहि मैं जगत वर, तूँ ही है जग मरि,
तो मैं अरु जगत मैं, भिन्नता वहाँ नहीं ।
भूमि ही ते भाजन, अनेक दिशि नाम रूप,
भाजन विचारि देखे उहै एक ही मरी ॥
जल तें तरंग फेन, इदबुदा अनेक भौति,
सोउ तौ विचारे एक, वरै जग है सही ।

संन मगपुरर है, मग को मिश्रांत एक,
सुंदर अंगल ब्रह्म, उन वेद ये कही ॥

साधुका स्वरूप एवं महिमा

कोउक निठम कांडक बंदत, कांडक शक्ति आद जु मच्छन ।
कांडक आप त्याग्न नंदन, कांडक अरत धूरि ततच्छन ॥
कोउ कः य मृग्य दीगत, कांड कः यह आदि विच्छन ।
सुंदर काहु सुंगग न द्रोप न, ये सब जानहु माधुके लच्छन ॥

जिन तन मन प्राण, दीन्हो मग मेरे हेत,
औरहु ममन्व बुद्धि आपनी उठाई है ।
जगत ह मोमत ह, गावत हैं मेरे गुण,
कन भजन ध्यान दूमरे न कोई है ॥
तित के मे पीठे लग्यो, किस्त हूँ निमिदिन,
सुंदर कदन मेरी, उन ते बढ़ाई है ।
यह मे प्रिय मे हूँ, उनके आधीन सदा,
मंतन की महिमा नौ, श्रीमुख्य सुनाई है ॥

निःसंशय ज्ञानी

कै यह देह गिरो वन पर्वत, कै यह देह नदीहि बने ज ।
कै यह देह धरो धरती मटि, कै यह देह कृमानु दरो ज ॥
कै यह देह निरादर निद्रहु, कै यह देह सराह कहो ज ।
सुंदर संसय दूर भयो सब, कै यह देह चलो कि ररो ज ॥
कै यह देह मदा मुख संसति, कै यह देह विपत्ति परो ज ।
कै यह देह निरोग रहो नित, कै यह देहहि रोग चरो ज ॥
कै यह देह हुतासन पैठहु, कै यह देह हिमार गरो ज ।
सुंदर संसय दूर भयो मर, कै यह देह जियो कि मरो ज ॥

एक कि दोह ? न एक न दोह,
उही नि इही ? न उही न इही है ।
मूल कि स्थूल ? न मूल न स्थूल,
जिरी कि तिही ? न जिरी न तिही है ॥
मूल कि डाल ? न मूल न डाल,
वणी कि मेंनी ? न वही न मेंनी है ।
जीव कि ब्रह्म ? न जीव न ब्रह्म,
तु है कि नही ? कछु है न नहीं है ॥

प्रेम

जे हरि को तजि आन उवाचन गो मानमंत, पर्जाहत होई ।
ज्यो अपने भगवत्ति छाई भई विभिचारिणि कामिनि कोई ॥
सुंदर लई न आदर मन, निरे विमुखा अपनी वन खोई ।
सुई मे निन कर मंतर कदा जग जीरा है मट मोई ॥

प्रीतम मेरा एक तूँ, सुंदर और न कोइ ।
गुप्त भया जिस कारनै, काहि न परगट होइ ॥

प्रेम लग्यो परमेस्वर लीं, तव भूलि गयो सब ही परवारा ।
ज्यो उनमत्त किरै जित ही तित, नैकु रही न सरीर मैंभारा ॥
मोम उमाम उठै सब रोम, चले हग नीर अखंडित धारा ।
सुंदर कौन करै नवधा विधि, छाकि पन्थी रम पी मनवारा ॥

न लाज कौनि लोक को, न वेद को कछो करे ।
न संक भूत प्रेत की, न देव यक्ष तें टरे ॥
सुनै न कौन और की, द्रमै न और इच्छना ।
कहै न कछु और बात, भक्ति प्रेम लच्छना ॥

प्रेम अर्धानो छाक्यो टोलै, कयो की कयो ही बानी बोलै ।
जैसे गोपी भूली देहा, ता कां चाहै जासो नेहा ॥

नीर विनु मीन दुखी, धीर विनु सिमु जैसे,
पीर जाकै ओपधि विनु, कैस रह्यो जात है ।
चातक ज्यो स्वातिवूंद, चंद को चकोर जैमै,
चंदन की चाह करि, सर्प अकुलात है ॥
निर्धन को धन चाहै, कामिनी को कंत चाहै,
ऐसी जाकै चाह ता को, कछु न मुहात है ।
प्रेम को भाव ऐनौ, प्रेम तहाँ नेम कैसौ,
सुंदर करत यह, प्रेम ही की बात है ॥

कवहुँकै हँसि उठै नृत्य करि, रोवन लागै ।
कवहुँक गढगढ कंठ, सव्द निकरुं नहिं आगै ॥
कवहुँक हृदय उमंगि, बहुत ऊँचे स्वर गावै ।
कवहुँक कै मुख मौनि, मगन ऐमें रहि जावै ॥
चित्त वृत्त हरियो लगी, सावधान कैमै रहै ।
यह प्रेम लच्छना भक्ति है, शिष्य सुनहि सुंदर कहै ॥

सहुरु

लोह कां ज्यो पारस पत्थान हू पलटि लेन,
कंचन लुवत होत जग में प्रमानिये ।
हुम कां ज्यो चंदन हू पलटि लगाइ वास,
आप के समान ता के सीतलता आनिये ॥
कीट कां ज्यो शृंग हू पलटि कै करत शृंग,
मोऊ उडि जाइ ताको अचरज न मानिये ।
'सुंदर' कहत यह सुगरी प्रसिद्ध बात,
मद्य मिस्य पलटै सु मन्यगुद जानिये ॥

सरसङ्ग

तात मिलै पुनि मात मिलै सुत भ्रात मिलै जुवती सुखदाई ।
राज मिलै राज बाजि मिलै सब सोंज मिलै मन बांछित पाई ॥
लोक मिलै सुरलोक मिलै विधिलोक मिलै बडकुंठहु जाई ।
'सुंदर' और मिलै सबही सुख, संत-समागम दुर्लभ भाई ॥

भजनके विना पश्चात्ताप

तु कछु और विचारत है नर! तेरो विचार धरती ही रंगो ।
कोटि उपाय किये धनके हित भाग विरह्यो निरानो नी रंगो ॥
भोर कि साँझ घरी पल मौझ मो काल अचानक आत रंगो ।
गम भच्यौ न कियो कछु मुकत 'सुंदर' यो पठिनात रंगो ॥

संत रज्जवजी

(प्रसिद्ध महात्मा श्रीदादृदयालजीके शिष्य, जन्म-सं० १६०४, स्थान मागानेर ।)

रे मन सूर संक वानी क्यू मानै ।

मरणे माहि एक पग ऊभा, जीवन जुगति न जानै ॥
तन मन जाका ताकूँ सौपै, सोच पोच नहिँ आनै ।
छिन छिन होइ जाहि हरि आगे, सहजै आपा मानै ॥
जैसे सती मरे पति पीछें, जलतो जीव न जानै ।
तिल में त्यागि देहि जग सारा, पुरुष नेह पहिचानै ॥
नखसिख सब सोंसत सिर सहजो, हरि कारज परिवानै ।
जन रज्जव जगपति सोइ पावै, उर अंतरि यूँ ठानै ॥

म्हारो मंदिर सूत्रो राम विन विरहिण नौंद न आवै रे ।
पर उपगारी नर मिलै, कोह गोविंद आन मिलावै रे ॥
चेती विरहिण चित न भाजै, अविनासी नहिँ पावै रे ।
यहु बियोग जागै निसवासर, विरहा बहुत सतावै रे ॥
विरह बियोग विरहिणी बीधी, घर बन कछु न सुहावै रे ।
दह दिसि देखि भयो चित चकरित, कौन दसा दरमावै रे ॥
ऐसा सोच पढ़था मन माहीं, समझि समझि धूँ धावै रे ।
विरहवान घटि अतर लाग्या, घायल ज्यूँ घूमावै रे ॥
विरह अग्नि तनपिंजर छीनों, पिव कूँ कौन सुनावै रे ।
जन रज्जव जगदीस मिलै विन, पल पल बज्र विहावै रे ॥

राम रस पीजिये रे पीयें सब सुख होइ ।
पीवत ही पातक कटै, सब संतन दिसि जोइ ॥
निसदिन सुमिरण कीजिये, तन मन प्राण समोइ ।
जनम सुफल साई मिलै, सोइ जपि साधुहु होइ ॥
सकल पतितपावन किये, जे लागे ले होइ ।
अति उज्जल, अथ ऊतरै, किलविष राखै धोइ ॥
यहि रस रसिया सब सुखी, दुखी न सुनिये कोइ ।
जन रज्जव रस पीजिये, सतनि पीया सोइ ॥

मन रे, कर संतोष सनेही ।

तृष्णा तपति मिटै जुग जुग की, दुख पावै नहिँ देही ॥

मित्या मुल्याग माहि जेमिरज्या, गह्या अधिक नहिँ उरै ।
ता में फेर सार कछु नारी, राम रज्या मोट पावै ॥
बाछे सरग सरग नहिँ पहुँचै, और पतान न उरै ।
ऐमै जाति मनोरथ भेटहु, मर्माइ मुग्गी नहु भावै ॥
रे मन, मानि सींग्र मतगुरु की, हिरटे धरि रिन्नाया ।
जन रज्जव यूँ जानि भजन करु, गोविंद है घर राया ॥

भजन विन भूल परयो मगार ।

चाहे पच्छिम, जात पुरव टिम, हिरदै नरौ विचार ॥
बोछे ऊरध अरध छे लागे, भूले मुगय गौर ॥
खाइ हलाहल जीयो चाहै, मरन न लगै दर ॥
बैठे सिला समुद्र तिरन कूँ, सो मर वृद्धनगर ।
नाम विना नाहीं निमतारा, कबहुँ न पहुँचै पार ॥
सुख के काज धसे दीरघ दुख: बरे काल नी पार ।
जन रज्जव यूँ जगत विगूच्यो, इम माया छी तार ॥
मन रे, राम न सुमरयो भावै, जो मर सतनि मुग्गभावै ॥
पलपल घरी पहर निसिवासर, लेनै में मो उरै ।
अजहुँ अचेतन नहिँ रोलन, आयु अत्रिध पं उरै ॥
वार पच्छ वरप बहु बीति, कदि धौ रहा रमावै ॥
कहत हि कहत कछु नहिँ समझत, कदि रैनौ नात पावै ॥
जनम जीव हारयो सत्र हरि विन, कदिये रहा रमावै ॥
जन रज्जव जगदीस भजे विन, दह दिनि में जग रमावै ॥

दोहा

दरद नहीं दीदार का, तानिय नारी उर ।
रज्जव विरर बियोग विन, कहां मिटै मो पीर ॥
सबरी वेद विलोय करि, अंत दिदवै नाम ।
तौ रज्जव तूँ राम भजि, तजि दे चोथा गम ॥
रज्जव अजब यह मता, निरदिन नाम न भूति ।
मनसा वाचा करमना, सुमिरन सब सुवर्नाति ॥

-तूँ कर्मनि गिर कुंभ भंगि, मन गगै ता माहि ।
 -तूँ रजव रति गम सूँ काज विनम नाहि ॥
 मिनावा देह अल्प्य धन, ज में भजन भेंडार ।
 गंग मुदाष्टि गमसै नरीं, मातुर मुग्ध गेंवार ॥
 अर तूँ जेने जीन हे, अब कै हारे हार ।
 ती रजव रामति भजौ, अल्प आयु दिन चार ॥
 हिंदू पावैगा बरी, बोही मूसलमान ।
 रजव विणका रहम का, जिम कूँ दे रहमान ॥
 नागपग अर नगर के, रजव पंथ अनेक ।
 कोट जावौ करी दिनि, आगे अस्यल एक ॥

जव लगि, तुम मे नू रौ, तर लगि नरुम नाहि ।
 रजव आवा अरनि दे, तो आवै हरि माहि ॥
 मुग्ध मो भजै मो मानवी, शिल मो भजै मो देव ।
 जीव मो जै मो जोति मै, 'रजव' मोंनी भेर ॥
 मरणा सारि माध की, पकाइ लेहि रे प्राण ।
 ती रजव लागै नही, जम जाळिम का बाण ॥
 नामरदों भुगती नहीं, मरद गये करि त्याग ।
 'रजव' रिधि कौरी रही, पुरुष पाणि नहि लग ॥
 समये मीठा योचना, समये मीठा चूप ।
 ऊन्हाले छाया भली, 'रजव' स्याले धूप ॥

संत भीखजनजी

[जोगपुर (जयपुरराज्यान्तर्गत) के प्रसिद्ध संत, जन्म वि० स० १६०० के लगभग, महाप्राज्ञगुरुमें । पिता आदिके नाम एवं निधनविधि आदिवा विवरण नहीं मिलता ।]

(प्रेरक—श्रादेवकीनन्दनजी खेडवाल)

आदि पुहुप जिमि वाम प्रगट तिमि वमै निरंतर ।
 ज्यों तिलयिन में तेल मेल यों नाहिन अंतर ॥
 ज्यों पय घृत मंजोम मकल यौ है सपूरज ।
 वाष्ट अगानि प्रमग प्रगट कीये कहें दूर न ॥
 ज्यों दर्पण प्रतिबिम्ब में होत जाइ विश्राम है ।
 सकल रियायी 'भीखजन' ऐसे घटि घटि राम है ॥

रनि आकरपै नीर विमल मल हेत न जानत ।
 हम धीर निज पान गप तजि तुम कन आनत ॥
 मयु माग्नी मंगरै ताहि नहिं ककस काजै ।
 बाजीगर मगि लेन नाहिं विप देत विराजै ॥
 ज्यों अहीरी कादि घृन तरु देत है डारि कै ।
 यों गुन ग्रहै तु भीखजन औगुन तजै विचारि कै ॥
 एत रम वरनि जमीन छीन कैसे मुख पावै ।
 गाय भैम हट मोंट फिरत फिरी तहाँ तु आवै ॥

सबै भीतकी दौर ठौर विन कहों ममावै ।
 उडे पंख विन आहि सुतो धरती फिर आवै ॥
 पात मांचिये पेड़ विन पोम नाहि दुम ताहि को ।
 ऐसे हरि विन भीखजन भजसो दूजो काहि को ॥
 कहों कुरू बलवंत कहों लंकेम सीम दम ।
 कहें अर्जुन कहें भीम, कहों दानव हिरनाकुम ॥
 कहें चक्रे मंडली वहाँ मौवत मेना वर ।
 कहें विक्रम कहें भोज कहों बलि धेन करन कर ॥
 उग्रसेन कलि कम कहें जम-ज्वालन में जग जठे ।
 वदत भीखजन पंथ एहि को को आये न को चले ॥
 नाद स्वाद तन वाद तज्यो मृग द्वै मन मोहत ।
 परयो जाल जल मीन लीन रमना रम सोहत ॥
 भृंग नासिका वाम केतकी कंटक छीनों ।
 दीयक ज्योति पतंग रूप रस नयनन्ह टीनो ॥
 एक व्याधि गज काम वस परयो खाटे सिर कूटि है ।
 पंच व्याधि वस भीखजन सो कैसे करि छूटि है ॥

संत बाजिन्दजी

(जनि पठान, गुरु श्रीशङ्करदासजी, दाङ्गीके १५२ शिष्योंमें इनकी गणना होनी है ।)

सुंदर पदं देह नेह कर गन मों,
 वन दुःख देखन वरा धन धाम मों ?
 अल्प रंग पंग, मंग नादि आवर्तु
 उन्हे के दरबार, मार दहु न्यायकी ॥ १ ॥

गाफिल मूढ गेंवार अचेतन चेत रे !
 समझै संत मुजन, मिथ्यावन टेत रे !
 विषया मोहि विहाल लगा दिन पैत रे !
 सिर धैरी जमराज, न मूर्ख नैन रे ॥ २ ॥

देह गेह में नेह निवारे दीजिए,
राजीं जामें राम, काम सोइ कीजिए ।
रह्या न बेसी कोय रक अरु राव रे ।
कर ले अपना काज, बन्या हद टाव रे ॥ ३ ॥

बंछत ईस गनेस एइ नर देह को,
श्रीपति चरण सरोज बढ़ावन नेह को ।
सो नर देही पाय अकाज न खोइए,
साईं के दरवार गुनाही होइए ॥ ४ ॥

केती तेरी जान, कित्ता तेरा जीवना ?
जैसा स्वपन विलास, तृषा जल पीवना ।
ऐसे सुख के काज, अकाज कमावना,
वार वार जम द्वार मार बहु खावना ॥ ५ ॥

नहिं है तेरा कोय, नहीं तू कोयका,
स्वारथ का सवार, बना दिन दोय का ।
'मेरी मेरी' मान फिरत अभिमान में,
इतराते नर मूढ एहि अज्ञान में ॥ ६ ॥

कूड़ा नेह कुट्टव धनौ हित धायता,
जब धेरै जमराज करै को सहायता ?
अतर फूटी आँख न सूझै आँधरे ।
अजहूँ चेत अजान ! हरी से साध रे ॥ ७ ॥

वार वार नर देह कहो कित पाइये ?
गोविंद के गुण गान कहो कब गाइये ?
मत चूकै अवसान अयै तन माँ धरे,
पाणी पहली पाल अग्यानी बाँध रे ॥ ८ ॥

झूठा जग जजाल पढ़था तैं फद में,
छूटन की नहिं करत, फिरत आनंद में !
या में तेरा कौन, समौं जब अत का,
उवरन का ऊपाय सरण इक संत का ॥ ९ ॥

मदिर माल विलास खजाना मेडियाँ,
राज भोग सुख साज औ चंचल चेड़ियाँ ।
रहता पास खच्वास हमेस हुजूर में,
ऐसे लाख असंख्य गये मिल धूर में ॥ १० ॥

मदमाते मगरूर वे मूँछ मरोड़ते,
नवल त्रिया का मोह छिनक नहि छोडते ।
तीखे करते तरक, गरक मद पान में,
गये पलक मे दलक तलव मैदान में ॥ ११ ॥

अतर नेल फुलेल लगाते अंग में,
अध धुंध दिन रैन लिया के रंग में ।
महल अवासा बैठ करता मौज रे !
ऐसे गये अपार, मिया नहिं ग्योने ॥ १२ ॥

रहते भीने छैल मटा रँग राग में,
गजरा फुल्ले गुथत धरंता पाग में ।
दर्पण में मुख देग के मुट्ठा तानता,
जग में वा का बोद नाम नहिं जानता ॥ १३ ॥

महल पवारा हौज के भोजौं भागता,
समरथ आप समान और नहिं जानता ।
कैसा तेज प्रताप चलंता दूर में,
भला भला भूपाल गया जमपूर में ॥ १४ ॥

सुन्दर नारी संग हिंदोले झुलते,
पैन्ह पटवर अग विन्ना पृथे ।
जो थे सूदी खेल के पैठ बजान नी,
सो भी हो गये छैलन देरी छार नी ॥ १५ ॥

इन्द्रपुरी सी मान वसंती नगरियाँ,
भरती जल पनिहारि करक गिर गगनियाँ ।
हीरा लाल झवेर जड़ी मुरमा मटं,
ऐसी पुरी उजाड़ भवरग रो मटं ॥ १६ ॥

होती जाके नीम पै छत्र की छाटयाँ,
अटल फिरती आन दमो त्रिमि मौरयाँ ।
उदै अल लँ राज जिन्ने का करावना,
हो गये देरी धूर नजर नहिं आवता ॥ १७ ॥

या तन रंग पतंग काल उड़ जावगा,
जम के द्वार जम्बर गता बहु गारगा ।
मन की तज रे घात, दात गत मान ले,
मनुपाकार मुरार तारि कूँ जान रे ॥ १८ ॥

यह दुनियाँ 'वाजिंद' पलक वा देवना,
या में बहुत विचार कहो क्या देवना ।
सब जीवन का जीव, जगन आधार है,
जो न भजै भगवंत, भाग में छार है ॥ १९ ॥

दो दो दीपक बाल महल में लोडते,
नारी से कर नेह जगत नहिं लोडते ।
सूँधा तेल लगाय पान मुग्न गायेंगे,
बिना भजन भगवान के निप्या जायेंगे ॥ २० ॥

गम नमनी उट क्यै ? जीव को,
 निर्य नाम्म क भान सुमर त पीव को ।
 सं वा परमिद कत मव गाम रे !
 जयन अजामिद तरे नरायन नाम रे ॥२१॥
 गान्दि हार जीव क्यो न्यू वनत है ?
 या मानुष के नाम जो कौऊ गनत है ।
 जग. त्रेय हगिनाम, कर्ण लो मोय है ?
 कर्ण के मुग पयो, गो मैडा होय है ॥२२॥
 आज सुनै रे काल, कहत ही तुज्ज को,
 भौंवे धंगी जान के जो त मुज्ज को ।
 देगन अनी दष्टि म्वता क्या म्वान है !
 लोदे नमो ताव जनम यत जान है ॥२३॥
 ही जना क्यु मीठ, अंत वह तीत है,
 देमो देह विचार ये देह अनीत है ।
 पाल फूळ नम भोग अंत सब रोग है,
 प्रीतम प्रभु के नाम विना सब लोग है ॥२४॥
 गम कहत कलि माहि न डूबा कोइ रे,
 अर्ध नाम पाग्यान तरा, मव होइ रे ।
 कर्म कि केतिक बात विलग है जायेंगे,
 हाथी के अगवार कृते क्यो खायेंगे ? ॥२५॥
 कुंज मन मटमत्त भर तो मारिए,
 नामिनि कनक कण्ठ ठरे तो दारिए ।
 हरे मनन मो नेह पलै तो पालिए,
 गन भजन में देत गलै तो गालिए ॥२६॥
 वही वही वडियाळ पुत्रां कही है,
 बहुत मयो है अवधि अडर ही रही है ।
 मोव कदा अचेत, जाग जन पीव रे !
 चारै आज कि काल बटाऊ जीव रे ॥२७॥
 विना दास का फल न ताहि सगहिए,
 बहुत मित्र की नारि मो प्रीति न चाहिए ।
 गड गहिर की सेवा क्यहुं न कीजिए,
 या अमार सवार में चित्त न दीजिए ॥२८॥
 चं गिद में क्यु वनत, पन्ड न्ह मत्र को,
 निर्यारि इति को हेत, मुझवन चर को ।
 प्रीति न्हिन दिन नैन गम मुग बोवटं,
 रोटी न्हि हाथ, नाथ मंग टोल्ई ॥२९॥

एकै नाम अनंत किहू के लीजिए,
 जन्म जन्म के पार चुगौती दीजिए ।
 लेकर चिनगी आन धरै त अन्व रे !
 कोठी भरी कपाम जाग जर सन्व रे ! ॥३०॥
 ओठे माल दुसाल क जामा जरकमी,
 टेढी बांधे पाग क दो दो तरकमी ।
 खड़ा दण्ड के वीन कसे भट सोहता,
 से नर ग्या गया काल भिह ज्यो गरजता ॥३१॥
 तीव्या तुरी पन्धण सँवारवा गवता,
 टेढी चात्रे चाल छयो कूँ रोकता ।
 हटवाड़ा बाजार खड़या नर सोहता,
 से नर ग्या गया काल रधा मवे रोनाता ॥३२॥
 बाजिदा बाजी रची, जैसे संभल फूल ।
 दिनों चार का देखना, अन्त धूल की धूल ।
 कह कह बचन कठोर खरूँड न छोलिए,
 सीतल राख सुभाव मवन सँ बोलिए ।
 आपन मीतल होइ और कूँ कीजिए,
 बळती में मुन मित, न पूले दीजिए ॥३३॥
 टेढी पगड़ी बाँव झरोख्याँ हॉकते,
 ताता तुरग पिलाण चहूँट टाकते ।
 लारे चढती फौज नगारा बाजते,
 'बाजिद'वे नर गये विलाय सिंह ज्युँ गाजते ॥३४॥
 काल फिरत है हाल रंग दिन लोट रे !
 हणै गव अरु रंक गिणै नहि कोइ रे ।
 यह दुनिया 'बाजिद' बाट की दूव है,
 पाणी पहिले पाल बंधे तू म्व है ॥३५॥
 भगत जगत में वीर जानिये ऐन रे !
 स्वाम सरद मुख जरद निर्मले नैन रे ।
 दुरमति गद सब दूर निकट नहि आवही,
 साध रहे मुख मौन कि गोधिद गावही ॥३६॥
 अरध नाम पाषाण तरे नर लोय रे !
 तेरा नाम क्यो कलि मोहि न बूढ़े कोय रे ।
 कर्म सुकत इकवार विठै हो जाहिगे,
 बाजिद, हम्नी के असवार न ककर खाहिगे ॥३७॥
 एक राम को नाम लीजिये नित रे !
 और बात बाजिद चहूँ नहि चित्त रे ।
 बैठे थोयव हाथ आणगै जीव मूँ,
 दास आम तज और बंधे है पीव मूँ ॥३८॥

हृदैं न राखी वीर कल्पना कोय रे !
 राई घटे न मेर होय सो होय रे ।
 सप्तदीप नवरखंड जोय किन ध्यावही ,
 लिख्यो कलम की कोर बोहि पुनि पावही ॥३९॥
 भूखो दुर्बल देख नाहिं भुँह मोड़िये ,
 जो हरि सारी देय तो आधी तोड़िये ।
 दे आधी की आध अरध की कोर रे ।
 अन्न सरीखा पुत्र नहीं कोइ और रे ॥४०॥
 जल में झीणा जीव थाह नहि कोय रे !
 विन छाण्या जल पियों पाप बहु होय रे ।
 काठै कपड़े छाण नीर कूँ पीजिये ,
 वाजिद, जीवाणी जलमोहि लुगत सँ कीजिये ॥४१॥
 माया वेटी बढै सूम घर माँय रे ।
 छिन में ऊझल जाय क रहती नाँय रे ।

अपने हाथों हाथ विदा करि दीजिये .
 मिनन्य जमागे पाप पडयो जग नहि ॥४२॥
 हरिजन बैठो होय ज्यों चिट जड़ो ,
 ह्रिदैं उपजै ग्यान गम लर लरै ।
 परिहरिये वा टौड़ भगति नहि गम की .
 बाँद विद्वणी जान कहे लुग काम की ॥४३॥
 फूलों मेज विद्याकर ना पक पाँदो ,
 आछि दुपटे माठ दुगाने जौदो ।
 ले के दर्पण हाथ नीके मुग जोरै ,
 ले गये दूत उपाड़, रं मर मंगो ॥४४॥
 दिल के अठर देग, कि तेग नीन न ,
 चले न बाँदे ! माथ अनेन गोन न ।
 देग देह धन दार इन्हों में चित दिया ,
 रघ्या न निमिदिन राम काम ते बगानि ॥४५॥

संत बखनाजी

(जन्म—अनुमानत. विक्रमकी १७ वीं शती, प्रथम चरण । जन्म-स्थान—नराणा ग्राम (मामरने पाच कोन शिवा) । मृत —

मीरासी, मतान्तरसे लखारा कलाल तथा राजपूत । गुरुका नाम—स्वामी दादूदयाल । देशवासन—नराणा ग्राम)

राम नाम जिन ओपदी, सतगुर दर्द बताइ ।
 ओपदि खाइ र पछ रहै, बखना वेदन जाइ ॥
 सत जत सौंच खिमा दया, भाव भगति पछ लेह ।
 तौ अमर ओपदी गुन करै, बखना उधरै देह ॥
 अमर जडी पानै पडी, सो सूँधी सत जाण ।
 बखना बिसहर सँ लड़ै, न्योल जड़ी के पाणि ॥
 पहली या सो अत्र नहीं, अत्र सो पछै न थाइ ।
 हरि भजि विलम न कीजिये, बखना चारौ जाइ ॥
 जे बोल्या तौ राम कहि, जे चुपका तौ राम ।
 मन मनसा हिरदा मही, बखना यहु विश्राम ॥
 पै पाणी भेला पीवै, नहीं ग्यान को अंत ।
 तजि पाणी पै नै पिवै, बखना साधू हंम ॥
 कड कडवी भेला चरै, अधा विपई प्राण ।
 बखना पसु भरग्यो भलै, सुनि भागौत पुराण ॥
 सीता राम त्रियोग नित, मिलि न कियो विश्राम ।
 सीता लंक उद्यान में, बखना बन में राम ॥
 कैरू पाड़ू सारिखा, देता परदल मोडि ।
 बखना बल को गर्व करि, अति मुवो सिर पोडि ॥
 इसा बडा गर्वै गळ्या, बल को कर अहँकार ।
 ये बखना अत्र दीन है, सुमिरो सिरजनहार ॥

पिरथी परमेसुर की मारी ।
 कोइ राजा अपगै सिर पर, भार लेहु मन भारी ॥
 पिरथी के कारण कैरू पाट, बरते पुत्र दिनार ।
 मेरी मेरी करि करि मूये, निहने भई पगार ॥
 जाके नौ ग्रह पड्डे बाँधे, कुर्ये मीन उगरी ।
 ता रावण की ठोर न टाहर, गोविंद गनैगारी ॥
 केते राजा राज बरंठे, केने छत्र धरंग ।
 दिन दो च्यार सुवाम भयो है, पिर भी कुर्ये कंगे ॥
 अटल एक राजा अविनाशी, जारी अत्र योग दुगार ।
 बखना कहै, पिरथी है तारी, नहीं सुगारी ॥
 सोई जागै रे मोई जागै रे । गम नाम लयो न गैरे ॥
 आप अलंबण नाद अरागा । जगन मना होय गगना ॥
 तिरि थिरियो गुरु आया । जिनि नना जेव जगना ॥
 थी तो रैणि घणेरी । नाद नई तन मेरी ॥
 डरतौ पलक न लाजे । हूँ जग्यो जोग जगजे ॥
 सोवत सुपना मोई । जागै तो कटु नरो ॥
 सुरति की सुरति विचारी । तप नेरा नाद निवारी ॥
 एक मवद गुरु दीन । निरि मोयत पैत गीन ॥
 बखना साध सभागा । जे अनेने पहे जगा ॥

मन रे, एतन एतन दिन एतयो ।
 राम चरण जो ते निन्दे विमारयो ॥
 मंगल मोहोरे, सूर्य चिन न जायो ।
 निनप जनम ते जालो गमायो ॥
 का छत्रयो, निरुण चित लयो ।
 भांगरोनि प्रोडयो, सूर्य हाय न आयो ॥
 गात्र नयो, शूटे मन गल्यो ।
 बगना भुल्यो रे, ते भेट न जान्यो ॥
 हरि आयो हो कर देखै, आँगण म्हारै ।
 रोड इगो दिन होय रे, जा दिन चरणों धारै ॥
 मुँदर मर तुम्हारां देखै, नेणा भरे ।
 तन मन ऊपर वारी, नोछावर करे ॥
 नाग गिरतो मोहि विहावै, रेणि निगसी ।

बीगणों मिल्लिय करै, हरि दरमन की प्यभी ॥
 चिन देखे तन तालनिनी, कामणि करै ।
 मेरा मन मोहन चिना, भांगज ना परै ॥
 बगना बार बार, हरी का मारग देखै ।
 दीनड्याल दया करि आवो, मोद दिन लेगै ॥
 हेर लै फेर लै घेर लै पाछो,
 रामभगनि करि होय मन आछो ।
 जाग नाँग अपट्टो आण,
 जे वार्ण तो हरि मों वाण ॥
 वाकरो भयो कै लागी वाद,
 रीती तलाय्यो झूलण जाइ ।
 माथ मन में रहो रे भाई,
 बगना तूने रामदुदरई ॥

संत गरीबदासजी दादूपन्थी

(जन्म—वि० सं० १६६० । जन्म स्थान—मांभर (राजस्थान) । पिता—शामोदर (मतान्तरसे स्वयं श्रीश्यामी दादूदयालजी) ।
 गुरुः नमः—स्वामी दादूदयालजी, देशरमान—वि० सं० १६९३ ।)

हो, मन राम भज्यो विप न तयो ते, सूर्य ही जनम गमायो ॥
 माया मोह मोहि लखायो, माधमंगनि नहि आयो ।
 हेन महित हरिनाम न गावो, विप अमरित करि खायो ॥
 मनगुरु बहुत भौति समहायो, सब तज चित नहि लायो ।
 'गरीबदास' जनम जे पायो, करि लै विप को भायो ॥

प्रगट्टु मरत लोक के गर ।
 पतिव्रतजन प्रभु भगनउठत हो, तो यहु नृणा जाय ॥
 दरमन बिना दुखी अति विरहणि, निमिप वैध नहि धीर ।
 तेजपुंज सो परस करीज, यो भेटहु या पीर ॥
 अंतर भेट दयाल दया करि, निरदिन देखै नूर ।
 भौचंधन मर ही दुख नूटै, मनसुख रहो हजूर ॥
 तुम उदार मंगत यद तेरो, और कछु नहि जानै ।
 प्रगट्टो जोगि निमिप नहि टारो औरै अंग न गावै ॥
 जगद मजरी विवि जानो, अर प्रगट्टो दरहाल ।
 गरिबदास के जनको जगिने आप भिये किन लाल ॥

प्रीत न दूरे जेव ही, जे अतर होइ ।
 एत मन हरि के रंग रंग्यो, जने जन कोइ ॥
 एत मन देरी री, चित मनदुप गये ।
 एत मन न ऊरुई, जे हरिगुन भये ॥

केवल रहे जल अंतरै, रवि वगै अकाम ।
 मंपुट तवही विगमिहै, जव जोति प्रकास ॥
 सब ममार अमार है, मन माने नारी ।
 गरिबदास नहि बीगरै, चित तुमही माँही ॥
 जवही तुम दरमन पायो ॥

सकल बोल भयो सिद्ध, आज भल्यो दिन आयो ।
 तनमन धन न्योछावरि अरपण, दरमन परमन प्रेमबदायो ॥
 सब दुख गये हते जे जिय में, पीनम पेखन भायो ।
 गरिबदास सोभा कहा वरणू, आनद अंग न मायो ॥

मन रे ! बहुत भौति समझायो ।
 रूप मरुप निरावि नैननि के कृत्रिम माँहि वैधायो ॥
 तामे प्रीति बौध मन मूरख, मुख दुख मदा मँगारी ।
 विछुड़े नही अमर अधिनायो, और प्रीति मय जागी ॥
 हरि मो हिनू छोडि जीवनि मां, कांटे हन चित लायै ।
 सुननों मो सुख जान जीय में, कांटे न हरिगुण गावै ॥
 रूप अरुप जोति छवि निरमल, सब ही गुण जा माँहि ।
 गरिबदास मज अंतर ताकू, सुग नर मुनिजन चाहै ॥
 ममनान्धी रामजी, सबसँ येके भाइ ।
 जाके जेसी प्रीति है, तेसी करै सहाइ ॥

भजन भाव समान जल, भर दे मागर पीव ।
जैसी उपजै तन त्रिपा, तैसी पावै जीव ॥
अमरितरूपी रामरम, पीवै जे जन मस्त ।
जैसी पूँजी गौंठड़ी, तैसी वणजै वस्त ॥
मै अति अपराधी दुरमती, तूँ अवगुण बकसनहार ।
गरिवदास की बीनती, सम्रथ सुणो पुकार ॥

जेते टोप मैंगार में, तेने ई लुग मरि ।
गरिवदास कंते कहे, अगातिन परमन मरि ॥
जेते गेम तेती खता, गरिवम वरुन अरि ।
गरिवदास करुणा करी, बगमो मरुजनाग ॥
कोण सुणै काहुँ बहूँ, वो जाँ पदोः ।
प्रीतम विद्युई जीव कैं, कौन बेधारि भीग ॥

साधु निश्चलदासजी

(जन्म-स्थान—कूगड गाँव (हिसार जिला), सत श्राद्धीके सम्प्रदायमें)

अंतर बाहिर एकरस, जो चेतन भरपूर ।
बिभु नभ सम सो ब्रह्म है, नहि नेरे नहि दूर ॥
ब्रह्मरूप अहि ब्रह्मवित, ताकी वानी वेद ।
भाषा अथवा सस्कृत, करत भेद भ्रम छेद ॥
सत्यवध की ग्यान तै, नहीं निवृत्ति सयुक्त ।
नित्य कर्म सतत करै, भयो चहै जो मुक्त ॥
भ्रमन करत ज्यै पवन तैं, सूको पीपर पात ।
शेष कर्म प्रारब्ध तैं, क्रिया करत दरसात ॥
दीनता कूँ त्यागि नर ! आपनो स्वरूप देखि,
तू तो सुद्ध ब्रह्म अज दस्य को प्रकासी है ।
आपने अग्यान ते जगत सब तूँ ही रचै,
सर्वको सहार करै आप अविनासी है ॥

मिथ्या परपत्र देखि दुःख जिन आनि निर,
देवन को देव तूँ तो सर सुत्र गनी ॥
जीव जग हम होय माया मे प्रभामि न ही,
जैसे रज्जु मोंप, मीर रूप हैं प्रभामी ॥
माटी का कारज घट जेमे, माटी ता के वाग्नि मरि ।
जल के फेन तरंग बुदबुदा, उरजन जना सुँ सु मरि ॥
ऐसे जो जाको है कारज, वाग्निरूप विज्ञान मरि ।
कारन हम सकल को 'मो मे' लय चितन जनन विधिय मरि ॥
चेतन मिथ्या स्वप्न को, अधिष्ठान निधाम ।
सोहं द्रष्टा भिन्न नहिं, तैमे जगत रिचाग ॥
परमानन्द-स्वरूप तू, नहि तो मैं दुग्ग नेम ।
अज अविनासी ब्रह्म चिन, जिन आनि हिय के म ॥

स्वामी श्रीहरिदासजी (हरिपुरुषजी)

(समय—सोलहवीं शताब्दीका अन्त या सतरहवींका आरम्भ, स्थान—बापरोद ग्राम टीरवाण, गन्दा, नरि—

त्रिय, पूर्व नाम हरिसिंहजी ।)

मन रे ! गोविंद के गुन गाय ।
अवकि जब तब उठि चत्रैगो,
कहत हां समुझाय ॥
अटक अरि हरि-ध्यान धर मन-
सुरति हरिसौं लाय ।
भज तू भगवत भरमभजन,
सत करन सहाय ॥

तरल वृष्णा त्रिविध रस-वस, गलित गति तहें चद ।
जाय जोवन, जरा प्रासै, जाग रे मतिमंद ! ॥
मोह मन रिपु ग्राम मे तैं, गहर गुन जलदेह ।
जन 'हरिदास' आज सकाल नाहीं, हरि-भजन करि देह ॥

माया चढी मिक्कार तुगी चटकादर ।
कै मारै कै मारि पताग्या लारुग ॥
जन 'हरिदास' भज राम सकल जन प्रोंग ।
हरिहौ मुनि जाय वसे दरवार न्हो नै वेगिय ॥
अव मैं हरि चिन और न जानूँ,
भजि भगवत मगन ऐ नाचूँ ।
हरि मेरा करता हूँ हरिरीया-
मैं मेरा मन हरि कूँ दीया ॥
ग्यान ध्यान प्रेम हम पाया,
जय पाया तब आप गनाया ।
राम नाम व्रत हिरदै धारै,
परम उदार निमित्त न दिसारै ॥

गंग गाय गाविथा गाया,
मन भया मगन गगन मट छाया ।

जन हरिद्राम आम तजि पामा,
हरि निरगुण निजपुरी निनामा ॥

महात्मा श्रीजगन्नाथजी

(श्रीदाहूजीके शिष्य)

जगन्नाथ जगदीश की, गह सु आनि चारीर ।
पत्थे चरि भी चरिन है, पीछे भ्रम नहि मारु ॥
अरु अगम मुगम प्रति होवै,
जो हरि मनगुन होहि महात् ।

जुग-जुग कष्ट करै नहि पहुँचै,
'जगन्नाथ' तहँ मरजै जाय ॥
सॉम-सॉम मुमिरन करै, जपै जगद्गुरु-जाय ।
'जगन्नाथ' ममार की, कद्दू न व्यापै ताप ॥

स्वामी श्रीचरणदासजी महाराज

(१५५० म० १७६० में श्रीश्रीमन्नजीके कुलमें भांगेन वंशमें । (कोटे-कोई धूमर बनिया बगो है ।) जन्मभूमि—ग्राम देहर (१५५०), देहत्याग वि० सं० १८३९, ७९ वर्षकी आयुमें । गुरु श्रीशुकदेवजी ।)

(प्रेषक—महाराज श्रीमददासजी)

(१)

भाटं रे तजौ जग जंजाल ।
मग तोरे नहि चाले
महल वाहन माल ॥
मातु पितु मुत जीग नारी
बाल मीठे बैन ।
डागि पॉमी मोह की तोहि
उगत है दिन बैन ॥

छा वसुं दियो मय मिलि लाज लाट मोहि ।
जन अरुं नह भुलानो चेतता क्यो नहि ॥
राज चैमि निहूँ ऊपर भ्रमत तोपर काल ।
भाज के गहि ले चखेयो यम मरीच्ये माल ॥
मदा मँपती हरि विमारे जन्म दीन्हो हार ।
चरणदास नुकर्येव कथिया ममज्ञ मृदु गँवार ॥

(२)

मनुआ राम के व्यौपारी ।

अरु के नैन भक्ति की लादी; बणिन कियो तै भारी ॥
पॉनी चंड मदा नग रोसन इन नौ कर नुटकारी ।
मनुक नावक के मंग मिनि चले लट मरै नहि धारी ॥
दो उर मगम अहि मिठेमे एक कनक एक नारी ।
लपान को धेन न स्वयंसे रथियो आप मँभारी ॥
हरि के नगर में रा पहुँचोमे पैरो लाम अवार ।
नगर में रा रे मगमचै गमन बगमवार ॥

(३)

जीवित मर जाय, उलट आप में समाय,
कही नहीं जाय मन शुद्ध दिलमिरी है ।
करै विपिन वाम, इन्द्रिय जीत तजै भूख प्यास,
मेट्रै पर-आम ग्वाम पूरन मचूरी है ॥
परम तत्व को विचार चिन्ता विमार सबै,
दार मत वाट हरि भज ले अमीरी है ।
करै चरणदास दीन दुनिया में पुकार,
मय आमान याग मुझकिल फकीरी है ॥

(४)

रिद्धि मिद्धि फल कद्दू न चाहूँ ।
जगन कामना को नहि लाऊँ ॥
और कामना मैं नहि गर्वूँ ।
रमना नाम तुम्हारे भावूँ ॥
चौराभी में बहु दुख पायो ।
ताते मगन निहारी आयो ॥
मुक्त हॉन की मन में आवै ।
आवागवन मैं जीव टरावै ॥
प्रेम प्रीत में हिरदा भीजै ।
यहीं दान दाता मोहि दीज ॥
अपना कीजै गहिये चाहौँ ।
धरिये मिर पर हाथ गुमाद ॥
चरणदास को लहूँ उवागे ।
मैं अंडा तुम मेवनहारे ॥

(५)

धन नगरी धन देस है धन पुर पट्टन गाँव ।
जहँ साधू जन उपजियो ताकी बलि बलि जाँव ॥
भक्त जो आवै जगत में परमारथ के हेत ।
आप तरै तारै परा, मंडै भजन के खेत ॥
तप के बरस हजार हों, सत संगति षडि एक ।
तौ भी सरवरि ना करै, सुकदेव किया विवेक ॥
इन्द्री मन के बस करै, मन करै बुधि के संग ।
बुधि राखै हरि पद जहाँ, लागे ध्यान अभंग ॥
मीठा बचन उचारिये, नवता सबसँ बोल ।
हिरदय माहिं विचारि करि, जत्र मुख बाहर खोल ॥
बिना स्वाद ही खाइये, राम भजन के हेत ।
चरनदास कहँ सूरमा, ऐसे जीतौ खेत ॥
जो बोलै तौ हरि कथा, मौन गहै तौ ध्यान ।
चरनदास यह धारना, धारै सो सजान ॥

(६)

अरे नर ! परनारी मत तक रे ।

जिन-जिन ओर तकौ डायन की, बहुतन कूँ गह भख रे ॥
दूध आकफो पात कटैया, झाल अगिनि की जानो ।
सिंह मुछारे बिस कारे को, ऐसे ताहि पिछानो ॥
खानि नरक की अति दुखदाई, चौरासी भरमावै ।
जनम जनम कूँ दाग लगावै, हरि गुरु तुरत छुटावै ॥
जग में फिरि फिरि महिमा खोवै, राखै तन मन मैला ।
चरनदास सुकदेव चितावै, सुमिरौ राम सुहेला ॥

(७)

राखिजो लाज गरीबनिवाज ।

तुम बिन हमरे कौन सँवारै सबही बिगरे काज ॥
भक्तबछल हरि नाम कहावो पतित उधारनहार ।
करो मनोरथ पूरन जन को सीतल दृष्टि निहार ॥
तुम जहाज मै काग तिहारो तुम तजि भत न जाउँ ।
जो तुम हरि जू मारि निकासो और ठौर नहिं पाउँ ॥
चरनदास प्रभु सरन तिहारी जानत सब संसार ।
मेरी हँसी सो हँसी तुम्हारी तुम हूँ देखु विचार ॥

(८)

साधो जो पकरी सो पकरी ।

अब तौ टेक गही सुमिरन की ज्यों हारिल की लकरी ॥
ज्यों सूर ने सस्तर लीन्हो ज्यों बनिये ने तखरी ।

ज्यों सतवंती लियो सिंधौरा तार गण्णो ज्यों मरग ॥
ज्यों कामी कूँ तिरिया प्यारी ज्यों किरपिन कूँ दमरग ।
ऐसे हम कूँ राम पियारे ज्यों बालक कूँ ममरग ॥
ज्यों दीपक कूँ तेल पियारो ज्यों पावक कूँ ममरग ।
ज्यो मछली कूँ नीर पियारो बिछुरे त्रैवै जन रो ॥
साधो के संग हरि गुन गाऊँ ता ते जीवन दमरग ।
चरनदास सुकदेव दृढायो और छुटी मर गम रो ॥

(९)

वह राजा सो यह विधि जानै । काया नगर जीतियो टारै ॥
काम क्रोध दोउ बलके पूरे । मोह लोभ अति सावंत टारै ॥
बल अपनो अभिमान दिरतावै । इन को मारि राह गढ़ भावै ॥
पाँचो प्यादे देहि उठाई । जग गढ में कूँद मन टारै ॥
ग्यान खड्ग लै दुंद मचावै । कपट कुटिलता रहनन पावै ॥
चुनि चुनि दुरजन हनि सब टारै । रहते महते मरन रिगारै ॥
मन सँ ब्रह्म होय गति सोई । लच्छन जीव गरे नहिं कोरै ॥
अचल सिंहासन जग तू पावै । मुक्ति गवाछी चवर दुरावै ॥
आठौ सिद्धि जहाँ कर जोरै । साँही ताकै मुर नहिं मोरै ॥
निस्चल राज अमल करै पूरा । बाजै नौबत अनदद टारै ॥
तीन देव अरु कोटि अठासी । वै सत्र तेरी करै गवाछी ॥
गुरु सुकदेव भेद दियो नीको । चरनदास भक्त क्रियो टारो ॥
रनजीता यह रहनी पावै । योगी करनी कथनि बहारै ॥

(१०)

जो नर इकछत भूप कहावै ।

सत्त सिंहासन ऊपर बैठै जन ही चवर दुरावै ॥
दया धर्म दोउ फौज महा ले भक्ति निसान चलावै ।
पुन्न नगारा नौबत बाजै दुरजन सफल हलावै ॥
पाप जलाय करै चौगाना रिसा बुबुधि नमचावै ।
मोह सुकहम काढ़ि मुलक सँ ला देरग बगचावै ॥
साधन नायब जित तित भेजे दे दे मंजम नाया ।
राम दोहाई सिगरे फेरै कोर न उठावै भाया ॥
निरभय राज करै निस्चल भै गुरु हुगडेय सुनावै ।
चरनदास निस्चै करि जानौ दिग्ग जन नोद पावै ॥

(११)

अपना हरि बिन ओर न कोरै ।

मातु पिता सुत बहु दुँडैय मर स्वार्थ ही के होरै ॥
या काया कूँ भोग बहुत दे मरदन करि करि धोरै ।
सो भी छूटत नेक तनिकनी मग न चाली वोरै ॥

जो पद हे मो वरि क सुमिरी मभ गंगनि मुकमेन ।
 चरनदास मुकदेव बनाये परम पुगवन भेन ॥
 (१५)
 वर चोन्ता किल गया नगरिया तजिकै ।
 दम दरवाजे ज्यो-के-न्यौं ही गौन गहगया भजिकै ॥
 मना देम गोंच भया सूता मने पर के बागी ।
 रूप रंग कहु औरै हुआ; देही भयी उदागी ॥
 गाजन थे मो दुरजन हुए तन को वॉधि निकारा ।
 चिना मँवारि चिटारु ताभे ऊपर भरा अँगाग ॥
 दह गया महल चुहल थीं जामें मिल गया माटी माही ।
 पुत्र कलत्तर भाई बंधू मवही टोक जलाही ॥
 देखत ही का नाता जगमे सुए मग नहिं कोई ।
 चरनदास मुकदेव कहत है हरि धिन मुक्ति न होई ॥

(१०)

हमांग राम भक्ति धन भारी ।
 गज न टाँदे चोर न चोरै रति मई नहिं वारी ॥
 प्रभु पैमे अरु नाम कपये मुहर मोहव्यत हरि की ।
 हीग ग्यान तुकड़े मोती वहा कमी है जग की ॥
 मोना मीठ भेटास भेरे है नपा न्य अपास ।
 ऐसी दील्यत मनगुन टाँदी जा का मकल पमारा ॥
 बाँटी बहुत घटे नहिं कयहू दिनदिन ज्योदी ज्योदी ।
 चांग्या माल द्रव्य अति नीका वटा लगे न कीड़ी ॥
 गारु गुन मुकदेव विराजै चरनदास वन जोटा ।
 मिलि मिलि कर भूप होइ बैठे कयहुँ न आवै टोटा ॥

(११)

आयो माधो शिखि मित्र हरि जम गावि ।
 प्रेम भक्ति तीरीति मनुसुः करि दिन में राम रिखावि ॥
 गोविंद के कौतुब गुन लीला ता सो ल्यान लगावि ।
 भेक सुमिरन बदन अचन नाबा में चित लावे ॥
 अवसै औमर भयो वनो है बहुरि दाव कव पावे ।
 भजन प्रताप तप भयसागर उर आनन्द बढावे ॥
 मनमगनि कां मायुन लेकर ममता मैल बहावे ।
 मन कैं धो निरमल करि उज्जठ भजन रूप हो जावे ॥
 ताट परमाज्ज दोस मजीरा मुकरी मय बजावे ।
 चरनदास मुकदेव दया में आवागमन मिटावे ॥

(१४)

ठिनभगी छलन्य बट नन ऐसा रे ॥
 जको मोत लीो बटु विनि में नाना अँग के वान ।
 विर अरु गेग मय बटुतर है और विषन बहु हान ॥
 निम्नै रिन्द कने न कने हो जवन रिने बहु दान ।
 प्र नउर जग देव ननावे मय प्रान अमान ॥
 अरुना कीरु, मरिगे मँचो, यह शीतर विर नहिं ।
 विरुदिन दगिन मंग नोने, जे नी जेती जहिं ॥

(१६)

समझो रे भाई लोमो, ममझो रे,
 अरे ह्यो नहिं रहना; करना अत पयाना ॥
 मोह कुट्टेव के औमर खोयो; हरि की सुधि बिसरार्द ।
 दिन धंधे में रैन नांद मं; ऐसे आयु गँवाई ॥
 आठ पहर की माटी घरियाँ मो तो विरथा साँई ।
 छिन एक हरिको नाम न लीन्ही कुमल कहाँते होई ॥
 बालक था जब खेलन डोला; तदन भया मद माता ।
 बृद्ध भये चिना अति उपजी; दुग्य में कलु न मुहाना ॥
 भूला कहा चैन नर मृग्य; काठ खड़ी गर माथे ।
 विप को तीर खिचिके मारै; आय अचानक बाँधे ॥
 झूठे जग से नेह छोड़ करि; साँचो नाम उचारंगे ।
 चरनदास मुकदेव कहत है; अपना भलो विचारो ॥

(१७)

रे नर हरि प्रताप ना जाना ।

तन कारन सब कुष्ठ नित कीन्हा सो करना न दिठाना ॥
 जेहि प्रताप तेरी मुंदर काया; हाथ पाँव सुख नामा ।
 नैन दिये जायो मय मृजै; होय रहा परकाया ॥
 जेहि प्रताप नाना विवि भोजन वमनर भूपन धारै ।
 वा का नाहिं निहोग मारै; वा को नाहिं मँमारै ॥
 जेहि प्रताप तू भूप भयो है भोग कर मन मारै ।
 सुख लैवाको भूलि गया है करि-करि बहु अभिमानै ॥
 अविनी प्यार करे माता में पल-पल में सुवि लखै ।
 तू नौ पीठ दिये ही नितही सुमिरन सुगनि न देखै ॥

कृत्यघनी और नूनहरामी न्याय-दृष्टाफ न तेरे ।
चरनदास सुकदेव कहत हँ अजहँ चेतु सवेरे ॥

(१८)

मेरो कहो मान रे भाई ।
ग्यान गुरु को राखि हिय में, सवै बध कटि जाई ॥
बालपन तँ खेलि खोये गटं तरुनाई ।
चेत अजहँ भली वर है जरा हँ आई ॥
जिन के कारन विमुख हरि ते फिरत भटकई ।
कुट्टेव सबही सुख के लोभी तेरे दुखदाई ॥
साधु पदवी धारना धर छाडु कुटिलई ।
वासना तजि भोग जग की होय मुक्ताई ॥
बहुरि जोनी नाहि आवै परम पद पाई ।
चरनदास सुकदेव के घर अनंद अधिकई ॥

(१९)

दो दिन का जग में जीवना करता है क्यों गुमान ।
ऐ बेसहूर गीदी टुक राम को पिछान ॥
दाना खुदी का दूर कर अपने तु दिख सेती ।
चलता है अकड-अकड के प्वानी का जोस आन ॥
मुरसिद का ग्यान समझ के हुसियार हो सिताव ।
गफलत को छोड़ सुहवत साधों की खूब जान ॥
दौलत का जौक ऐसे ज्यो आव का हुवाव ।
जाता रहैया छिन में पछतायगा निदान ॥
दिन रात खोवता है दुनिया के कारवार ।

इक पल भी याद सॉइ की करता नहीं अजान ॥
सुकदेव गुरु ग्यान चरनदास को कहँ ।

भज राम-नाम सॉचा पद मुक्ति का निधान ॥

(२०)

भक्ति गरीबी लीजिये तजिये अभिमाना ।
दो दिन जग में जीवना आखिर मरि जाना ॥

(२१)

घड़ी दोय में मेला बिलुरै साधो देखि तमामा चलना ।
जो ह्यो आकर हुए इकट्ठे तिन सँ बहुरि न मिलना ॥
जैसे नाव नदी के ऊपर घाट बटाऊ आवै ।
मिल मिल जुदे होयँ पल माहीं आप आप को जावै ॥
या बारी बिच फूल घनेरे रग सुगध सुहावै ।
लागँ खिलै फेरि कुम्हिलावै शरै दूटि बिनसावै ॥

दारा सुत नगपति को सुग ज्यो मोनी ज्यो निगरी ।
ह्योई मिठे औग ह्यो नाम ता को क्यो पकिये ॥
दौ कुछ लै कुछ करि ले करनी रदनी नानी नागी ।
हरि सँ नेह लगाव आपनो मो तेरो तिनगरी ॥
मत मगति को लाम बडो है माथ भक्त गनुगरी ।
चरनदाम ही गम मुमिर ले गुरु गुरुदेव बनारी ॥

(२२)

गुमराही छोड़ दिवाने मग्न बापे ।
अति दुरलभ नर देह भया
गुरुदेव मरन नू आप रे ॥
जग जीवन हँ निसि को सुपनो
अपनो ह्यो वान बनाव रे ।
तोहि पाँच पचीम ने घेरि लियो
लग्न चौरासी भरमाव रे ॥
वीति गयी मो वीति गयी
अजहँ मन कँ गमुएव रे ।
मोह लोभ सँ भागि कै त्यागि विषय
काम क्रोध कँ धोय बराव रे ॥
गुरु सुकदेव कहँ मवही तजि
मनमोहन सँ मन लाव रे ।
चरनदाम पुकारि चिताय दियो
मत चूकै ऐमे दौप रे ॥

(२३)

भाद रे ! अवधि वीती जात ।
अंजुली जल घटत जैसे तारे ज्यो परभाव ॥
न्वाँम पूँजी गॉठ तेरे मो घटत टिनराव ।
माधु नगत पँट लग्यो ले लग्यो मोह हाव ॥
बडो सौदा हरि मैंभारो, मुमिर लीजे प्राव ।
काम क्रोध दलाल हँ, मत बनिज पर इन ग्राव ॥
लोभ मोह वजाज टगिया, लग्यो हँ तेरी प्राव ।
शब्द गुरु नो गगि हिरदय, नौ दगा गरि प्राव ॥
आपनी चतुराई बुधि पर, मत फिरै इतराव ।
चरनदास सुकदेव चरनन, परम तजि लग्यो जाव ॥

(२४)

साधो ! निदक मित्र हमारा ।
निदक को निकटे ही राखो, होन न देउँ निवार ॥

गोरे गिज मंत्र ना गोरे, मुनि मन मिटै बिराग ।
 गिरे मोदा मंत्र अंगिन मे, निरगल करै मोदाग ॥
 पद अचन करि मंत्र निरदे, मंत्रन लख हजाग ।
 छेमे जेना दुष्ट मंत्र, जगन जगन उजिवाग ॥
 जेमे मंत्र ना मंत्र नदन दिनु करै मन्त्र संभार ।
 विन जगनी मन करम गतिन मंत्र, भेटै निरक प्यार ।
 मुनी मंत्रे मिष्टक जग मोगी गेग न हो तन माग ।
 हम्मरी निदा करमेकर, उतरै भवनिधि पाग ॥
 निरक हे जगनी की अम्मुनि, भागी वारवार ।
 जगनदास करै मुनियो मायो, निरक माधक भार ॥

(२५)

जिन्हीं दग्भगनी प्यारी हो !

मना विना मन्त्रे छुटै, छुटै सुन अरु नारी हो ॥
 लोह नोम फाँटे करी मम अम्मुनि गारी हो ।
 हानि व्याम नहि चहिये, मय आगा हारी हो ॥
 जगयें मुर मोगे रहे, करै ध्यान मुरारी हो ।
 जिन मनुनाँ लागो रहे, भइ घट उजिवारी हो ॥
 गुरु मुन्देव बताइया, प्रेमी गति भारी हो ।
 चरनदास नारी घेट सँ, औरे क्यु न्यारी हो ॥

फकीर कौन है ?

मन मारी तन बग करै, गधै मजल मरीर ।
 फिस्सि फारि कपनी करै, ताको नाम फकीर ॥

काम

य काम दुग रे भार । मय देवै तन बौराई ॥
 वंशों में नास कटावै । वर जनी मार दिलावै ॥
 मुँह काय गधे चढावै । बहु लोग तमासे आवै ॥
 सिद्धना ज्यों दोहै दुना । मवही के मन सँ उचा ॥
 मोद नहि मुग नहि बोले । समिदा हो जग बोले ॥
 यह जीत नरक भेझारी । मुन चेतो नर अरु नारी ॥
 काम जंग तजि दीजै । मनमंगलि ही करि लीजै ॥
 जम करै जगन ही दासा । हरि भक्तन में कर वासा ॥

तन मन जगै काम ही, चित कर दावाँढोल ।
 धरम मरम मय न्योय के, नई आन दिव खोल ॥
 मय नरी मय चेरियो, दोह्यो प्रगट दिवाय ।
 पर विनिय पर पुरुष हो, भोग नरक को जय ॥

क्रोध

क्रोध मय चेटाट है, जगन है मय कोय ।
 मय मय बरन करै, मुनियो मुगन समोय ॥

जेहि घट आवै भूम सँ, करै बहुत ही मर ।
 पति गोवै बुधि कँ हने, का पुन्य कहा नर ॥
 वह बुद्धि भष्ट करि जगै । वह मारहि माग पुजारै ॥
 वह मय तन हिमा छानै । करि दया न रहने पारै ॥
 वह गुरु सँ बोधै बँझा । मायू सँ जोधै लँझा ॥
 वह हरि सँ नेह छुटावै । वर नरक गाहि ले जावै ॥
 वह आतमघाती जानी । वह महा मूढ पहिचानौ ॥
 मोठों की मार दिलावै । कवहूँ कै सीम कटावै ॥
 वह नीच कनीना कहिये । ऐसे सँ डरता रहिये ॥
 वह निकट न आवन दीजै । अरु छिमा अंक भरि लीजै ॥
 जब छिमा आय क्रियो धाना । तब मवही क्रोध हिराना ॥
 कदँ गुरु मुकदेव गिलारी । मुन चरनदास उपकारी ॥

मोह

मोह बड़ा दुगरूप है, ताकूँ मारि निकाम ।
 प्रीत जगत की छोड़ दे, जब होवै निर्वास ॥
 जग माहीं ऐसे रहो, ज्यो अंजुज मर माहि ।
 रहे नीर के आसरे, पै जल छूवत नाहि ॥

लोभ

लोभ नीच बरनन करूँ, महा पाप की रागि ।
 मंत्री जाका छूँट है, बहुत अधरमी जानि ॥
 वृक्षा जाकी जोय है, सो अंधा करि देय ।
 घटी बढी मूझै नही, नही काल का भेय ॥
 दग्भ मकर छल भगल जो, रहत लोभ के मंग ।
 मुए नरक ले जायँगे, जीवत करै अतंग ॥
 दैहँ धर्म छोड़ाव हो, आन धर्म ले जाय ।
 हरि गुरु ते वेमुल करै, लालच लोभ लगाय ॥
 चहूँ देस भरमन फिरै, कलह करपना साय ।
 लोभ खंभ उठि उठि लगै, दोऊ पमारै हाय ॥
 चींटी वादर खगन कूँ, लोभ बहुत दुग दीन ।
 या कूँ तजि हरि कूँ भजै, चरनदास पग्वीन ॥
 लोभ बटावै मान कूँ, करै जगन आधीन ।
 धर्म घटा भिष्टल करै, करै बुद्धि को हीन ॥
 लोभ गये ते आवट, महा बरी मंतोप ।
 त्याग सय्य कूँ मंग ले, कलह निवारन मोक ॥
 घट आवै मंतोप ही, काह चहै जग मोग ।
 स्वर्ग आदि लीं मुग्न जिते, मय कूँ जानै गेग ॥
 संतोषी निर्मल सदा, रहे राम लीं लय ।
 आसन ऊपर दृढ़ रहे, इत उत कूँ नहि जाय ॥

काहू से नहिं राखिये, काहू विधि की चाह ।
परम संतोषी हूजिये, रहिये बेपरवाह ॥
चाह जगत की दास है, हरि अपना न करै ।
चरनदास यों कहत है, व्याधा नाहिं टरै ॥

अभिमान

अभिमानी चढि कर गिरे, गये वासना माहिं ।
चौरासी भरमत भये, तब हीं निकसै नाहिं ॥
अभिमानी मीजे गये, लूट लिये धन वाम ।
निरअभिमानी हो चले, पहुँचे हरि के धाम ॥
चरनदास यों कहत है, सुनियो सत सुजान ।
मुक्ति मूल आधीनता, नरक मूल अभिमान ॥
मन में लाय विचार कूँ, दीजै गर्व निकार ।
नान्हापन तब आय है, छूटै सकल विकार ॥

नाम-भक्ति

ज्यों सेमर का सेवना, ज्यों लोभी का धर्म ।
अन्न बिना भुस कूटना, नाम बिना यों कर्म ॥
चार वेद किये व्यास ने, अर्थ विचार विचार ।
तो में निकसी भक्ति ही, राम नाम ततसार ॥
नामहिं ले जल पीजिये, नामहिं लेकर खाह ।
नामहिं लेकर बैठिये, नामहिं ले चल राह ॥
जीवत ही स्वारथ लगे, मूए देह जराय ।
हे मन सुमिरौ राम कूँ, धोखे काहि पराय ॥
हाथी घोड़े धन धना, चद्रमुखी बहु नार ।
नाम बिना जमलोक में, पावै दुक्ख अपार ॥
तुम साहब करतार हो हम बंदे तेरे ।
रोम रोम गुनेगार हैं बखसो हरि मेरे ॥
दसौ दुवारे मैल है सब गदम गदा ।
उत्तम तेरो नाम है विसरै सो अंधा ॥
गुन तजि कै औगुन कियो तुम सब पहिचानो ।
तुम सँ कहा छिपाइये हरि । घट की जानो ॥
रहम करो रहमान सँ यह दास तिहारो ।
भक्ति पदारथ दीजिये आवागवन निवारो ॥
गुरु सुकदेव उवारि लो अब मेटर करीजै ।
चरनहिंदास गरीब कूँ अपना करी लीजै ॥

साधन

करि ले प्रभु सँ नेहरा मन माली यार ।
कहा गर्व मन में धरै जीवन दिन चार ॥

जान बेलि गहु ट्रेक की दया क्यारि सँवार ।
जत सत दृढ के बीजही बोवो तासु मँझार ॥
सील छिमा के कूप को जल प्रेम अपार ।
नेम डोल भरि खँचि के सींचो वाग विचार ॥
छल कीकर कूँ काटिके बोंधो धीरज वार ।
सुमति सुबुद्धि किसान कूँ राखौ रग्यवार ॥
धर्म गुल्ले लु प्रीत की हित धनुष सुधार ।
झूठ कपट पच्छीन कूँ ताखूँ मार विहार ॥
भक्ति भाव पौधा लगे फूलै रंग फुलवार ।
हरि से माता होयके देखै लाल बहार ॥
सत सगति फल पाइये मिटे कुबुधि विकार ।
जब सतगुरु पूरा मिलै चावै अमृत सार ॥
समझावै सुकदेवजी चरनदास मँझार ।
तेरी काया में खिलै मँचो गुलजार ॥

जगत्का विनाशी रूप

या तन को कहा गर्व करत है,
खोला ज्यों गलि जावै रे ॥
जैसे बरतन बनो कौन बो,
ठपक लगे विनभावै रे ।
झूठ कपट अह छलबल करि कै,
खोटे कर्म बभावै रे ॥
बाजीगर के वादर की ज्यों,
नाचत नाहिं गजावै रे ।
जब लीं तेरी देह पराक्रम,
तब लीं सवन मोहारै रे ॥
माय बहै मेरा प्रत सगता,
नारी तुलुम उदारै रे ।
पल पल पल पल परट्टै फान,
छिन-छिन नाहिं घटारै रे ॥
बालक तरुन रोप फिर घृदा
जब मग्न पुनि नारै रे ।
तेल फुल्ले नुमांथ उग्नो,
अन्य अन्य नारै रे ।
नाना विधि में मिट मंदरे,
जरि जरि धूर मग्नै रे ।
कोटि जतन सँ बचै न क्यों ही,
देवी देव मननै रे ।
जिनकूँ नू अपनी करि लवै,
दुःख में पान न लवै रे ।

कोटं निरुते कोटं अनन्तरं,
 कोटं नान् चकारै रे ॥
 नान् नान् देवि सुदय उपरने श्री,
 इत मं मन उरक्षारि रे ।
 प्रार्थी उम म पात्र परिधि,
 कोटं नाहि दुर्दारि रे ॥
 श्रीमत् गोरी पर के काजे,
 अननो मृत् गेवारी रे ।
 विन रि नाम नरी सुदकारो,
 वेदपुगन वनानि रे ॥
 ध्यान रूप वरै पदअंतर,
 भर्म सुद विगवारि रे ।
 श्री दृष्ट द्रेष्ट गोज करि देवै,
 मो आवरि मं पावै रे ॥
 नो चंद्र नौगामी दृष्टै,
 आवागवन नमारि रे ।
 चरनदाम मुकदेव कहत रे,
 मनमंगलि मन ल्यारै रे ॥
 दम का नही भगेवा रे,
 करि ले चलने का गमान ।
 मन विकरे मं निरुम जायगो,
 पद मं पंछी प्राण ॥
 चरने निरुने मोक्त जगत,
 रण गान अरु पान ।
 दिन दिन दिन दिन आयु पदनै,
 दौत देह श्री दान ॥
 मात् मउर जी सुग्ग भवति मं,
 कर्म हुआ गलनान ।
 देगन देगन विनमि जायगो,
 मन कन मान गुमान ॥

कोटं रण न पावै उम मं,
 यद न निरुने जल ।
 अजई ममृति छौं सुदिकारि,
 मृग्ग नर अमान ॥
 देरि नितारि ग्यान यतावे,
 गीना-वेद पुरान ।
 चरनदाम मुकदेव कहत रे,
 गम नाम उर आन ॥

प्रेमीका स्वरूप

दया, नम्रता, दीनता, क्षमा शील संतोष ।
 इनके लै सुमिरन करै निरुने पावै मोग ॥
 गह्वर बाणी कट मे, आँसू टपकै नैन ।
 वह तो विरहन गम की तदफत है दिन रैन ॥
 हाय हाय हरि कव मिले, छाती फाटी जाय ।
 ऐसा दिन कब होयगा दरमन करै अघाय ॥
 मैं मिरगा गुरु पारधी, सबद ल्यायो वान ।
 चरनदाम धायल गिरे, तन मन दीधे प्राण ॥
 यकल मिरगेमनि नाम है, सब धरमन के मॉरि ।
 अनन्य भक्त वह जानिये, सुमिरन भूलै नाहि ॥
 जग मॉरि न्यारे रहो, ल्यो रणे हरि ध्यान ।
 पृथ्वी पर देही रहै, परमेसुर मं प्राण ॥
 पीव चहौ के मन चहौ, वह तो पी की दाम ।
 पी के रंगरानी रहै, जग मं होय उदाम ॥
 यद मिर नव तो रामकू, नाहीं गिरियो दृष्ट ।
 आन देव नहि परमिये, यह तन जायो दृष्ट ॥
 आग्याकारी पीव की, रहै पिया के मंग ।
 तन मन सां भेवा करै, और न दूजे रंग ॥

दयाबाई

(नारायण चरणदामर्जरी शिष्य)

हरि भक्तो नमो नही, काट न्याय दुख छार ।
 नो उम मं नरि, उदय छोदि जग जग ॥
 मउर नो को भवदो, तन मन करिये प्रीति ।
 मउर नो को भवदो, तन मन करिये प्रीति ॥
 मउर नो को भवदो, तन मन करिये प्रीति ।
 मउर नो को भवदो, तन मन करिये प्रीति ॥
 मउर नो को भवदो, तन मन करिये प्रीति ।
 मउर नो को भवदो, तन मन करिये प्रीति ॥

मोवन जागत हरि भक्तो, हरि हरिदे न विमार ।
 टोर्ग गहि हरि नाम की, 'दया' न दृष्टै ताग ॥
 दया देह मूं नेह नजि, हरि भजु आटी जाम ।
 मन निर्मल है तगिक मं, पावै निज विवाम ॥
 दया नव हरि नाम की, सनगुरु ग्येवनहार ।
 मधु जग के मंग मिलि, निरुन न ल्यारै वार ॥

'दया' सुपन ससार में, ना पचि मरिये श्रीग ।
 बहुतक दिन बीते वृथा, अब भजिये खुशीर ॥
 छिन छिन बिनस्यो जात है, ऐसो जग निरमूल ।
 नाम रूप जो धूस है, ताहि देखि मत भूल ॥
 जनम जनम के वीछुरे, हरि । अब रख्यो न जाय ।
 क्यों मन कूँ दुख देत हो, बिरह तपाय तपाय ॥
 काग उड़ावत थके कर, नैन निहारत घाट ।
 प्रेम सिन्ध में परयो मन, ना निकसन को घाट ॥
 बौरी है चितवत फिलें, हरि आवे केहि ओर ।
 छिन ऊँछें छिन गिरि पलें, राम दुखी मन मोर ॥
 सोवत जागत एक पल, नाहिन बिसलें तोहिं ।
 करुनासागर दया निधि, हरि लीजै सुधि मोहि ॥
 'दया' प्रेम प्रगट्यौ तिन्है, तन की तनि न सँभार ।
 हरि रस में माते फिरें, गृह बन कौन विचार ॥
 प्रेम मगन जे साधवा, विचरत रहत निसक ।
 हरि रस के माते 'दया', गिनै राव नहिं रक ॥
 प्रेम मगन जे साध जन, तिन गति कही न जात ।
 रोय रोय गावत हसत, 'दया' अटपटी वात ॥
 हरि रस माते जे रहैं, तिन को मतौ अगाध ।
 त्रिभुवन की सपति 'दया', तून सम जानत साध ॥
 प्रेम मगन गद्गद वचन, पुलकि रोम सब अंग ।
 पुलकि रह्यो मन रूप में, 'दया' न है चित भग ॥
 कहुँ धरत पग परत कहुँ, डिगमिगात सब देह ।
 दया मगन हरि रूप में, दिन-दिन अधिक सनेह ॥
 चित चित्ता हरि रूप बिन, मो मन कछु न सुहाय ।
 हरि हरखित हमकूँ 'दया', कब रे मिलेगे आय ॥
 केहि विधि रीझत हो प्रभू, का कहि टेलें नाथ ।
 लहर महर जवहीं करो, तवहीं होउँ सनाथ ॥
 भवजल नदी भयावनी, किस विधि उतरलें पार ।
 साहिव मेरी अरज है, सुनिये वारम्बार ॥
 पैरत थाको रे प्रभू, सँझत वार न पार ।
 महर मौज जवहीं करो, तव पाऊँ दरवार ॥
 कर्म रूप दरिथाव से, लीजै मोहिं बचाय ।
 चरन कमल तर राखिये, महर जहाज चटाय ॥
 निरपच्छी के पच्छ तुम, निराधार के धार ।
 मेरे तुमहीं नाथ इक, जीवन प्रान अधार ॥
 काहू बल अप देह की, काहू राजहि मान ।
 मोहिं भरोसो तेरो ही, दीनबधु भगवान ॥

हो गरीब मुन गीर्वाण, तूनी गरीब निराश ।
 दयादाय आधीन के, मदा सुपन सब ॥
 हो अनाथ के नाथ तुम, नेत्र निराने मणि ।
 दयादाय तन है प्रभू, लख मरु जी मेरे ॥
 नर देही दीन्हा जदैं वीनें गोटि मरु ।
 भक्ति कबूली आदि में, जग में भगे मरु ॥
 कछू दाय तुम्हरी नहीं, हमरी है मरु मेरे ।
 वीचहिं वीच विवम भयो, पौच पचिम के मरु ॥
 तुम टाकुर ब्रैलोक पति, ये दग दम मरु मेरे ।
 दयादाय आधीन सी, यर बिनती सुनि मेरे ॥
 हो पाँवर तुम हो प्रभू, अपम उभावन मेरे ।
 दयादायपर दया हो, दयागिनु जग मेरे ॥
 जेते कर्म है पार के, मोमे नचे न पार ।
 मेरी ओर लखो कछा, बिरह आवनी मरु ॥
 जो जाकी तार्क मरन, ताजी तारि मरु मेरे ।
 तुम सब जानत नाथ जू, दया गरी दिना मेरे ।
 नहिं मजम नहिं माधना, नहिं तीरथ मरु मेरे ।
 मात भरोसे रहत है, ज्यों दयाय मरु मेरे ।
 लाख चूक सुत मे परें, मो कटुनी नहिं मेरे ।
 पोप चुचुक ले गोद में, दिन दिन दया मेरे ॥
 दुखतजिमुख की चाह नहिं, नहिं वैरुद मरु मेरे ।
 चरन कमल चित चरत हीं, मोहिं तुम्हारी मरु मेरे ॥
 बेर बेर चूकत गयो, वीजै गुण दिना मेरे ।
 मिहरमान होइ रावरे, मेरी जोर दिना मेरे ।
 सीम नथै तो तुमहिं के, तुम्हारे मेरे मरु मेरे ।
 जो शगल तो तुमहिं में, तम चरना मरु मेरे ।
 और नजर आवै नहीं, रेंद मरु मेरे मरु मेरे ।
 चीरहटा के पत ज्यों, मोमे मरु मेरे मरु मेरे ।
 जगत सनेही जौय रे, मरु मेरे मरु मेरे ।
 तन मन धन तजि हरि भजे, जिन जग मरु मेरे ।
 बलि केवड मरु मेरे, जग न मेरे मरु मेरे ।
 साध सम हरि नाम दिन, मरु मेरे मरु मेरे ।
 जग तजि हरि भजि इग मरु, मरु मेरे मरु मेरे ।
 हरि मरु मेरे मुन मरु मेरे, मरु मेरे मरु मेरे ।
 तुम दरी नहिं, जिन दिना मरु मेरे ।
 लोम नाथ तुम मरु मेरे, मेरे मरु मेरे ।
 नर नाथन की दया है, मो मेरे मरु मेरे ।
 हरिजन ! मो मे दया करि, जवनी लीजै मरु मेरे ॥

योगक्षेमं वहाम्यहम्

तुलसी और नरसी

अनन्याश्रित्यपन्नो मां ये जनाः पर्युपासते ।

तेषां निर्यतभित्तुषाणां योगक्षेमं वहाम्यहम् ॥

(गाथा ९, १, २०)

उम दयामयरी वर घोषणा किमी व्यक्ति-विशेषके लिये नहीं है और किसी कान-विशेषके लिये भी नहीं है। यह तो समस्त प्राणियोंके लिये मार्वात्मिक घोषणा है और घोषणा करनेवालोंके सर्वत्र, सर्वमयगं—उसके प्रमाद ही नहीं करना।

ये अनन्य चिन्तक - मया; सब कालमें उम सर्वेश्वरको सर्वत्र देखनेवाले। एक काशीमें और एक सौराष्ट्रमें। कोई कहा है, कौन है, हमकी महत्ता नहीं है। जो उम जगदीश्वरका अनन्य चिन्तक है, वह तो उमका अपना मिश्र है। वह नहीं हो, अपने परम पिताकी गोदमें ही है। पिताकी गोदमें मिश्र है—जिसका माहस है कि उम सर्वेश्वरेश्वरके मिश्रकी ओर आँस उठा मने।

अपने भक्त—अपने अनन्य चिन्तक भक्तके 'योगक्षेम' का गहन वह दयामय स्वयं करता है। किसी दूसरेपर वह हमें छोड़ कैसे सकता है।

× × ×

काशीमें अश्वीनाष्ट या मकटमोचन—अब ठीक स्थान बना पाना कठिन है। उन दिनों काशी इतना बड़ा नगर नहीं था। अरुणि आगेतरक वेत और वृद्धोंके श्रममुट थे। वही गङ्गानटर गोश्यामी तुलसीदासजीकी शोषड़ी थी।

रात्रिके घोर अन्धकारमें जब संसार निद्रामग्न हो रहा था, दो लोग उम शोषड़ीके पास पहुँचे। माधुकी शोषड़ीमें चोरोंकी क्या मित्र मरना था? लेकिन काशीके कुछ द्वेषी लोगोंने चोरोंको भेजा था। वे धनके लोभमें नहीं आये थे। करने हैं कि वे जल में श्रीगामचग्निमानसकी मूल प्रति सुरक्षित ले जने।

गोश्यामी तुलसीदासजी गे गये थे। लेकिन अपने जनोंके योगक्षेमकी गम्भीर भाग जिनपर है, वे श्रीदशरथ-राजकुमार मोद नहीं करते। चोर शोषड़ीके पास आये और श्रद्धापूर्वक गये, वे गये। उन्होंने देखा—दो जिन मुन्दर गहन गहन पर्वने, लक्ष्मण वीर्ये, हाथमें चटा धनुष लिये आये गये हैं। वे गहन और गौर तुलसी—उनके दाहिने हाथमें चटा धनुष और बाँधे हुए उम बाणकी धुल्लेने दोषोंके लिये—जो ऐसा गीचे, मुग्ध है वह।

चोरोंने शोषड़ीके पीछेसे उगमें प्रवेश करना चाहा। वे पीछे गये; किन्तु जो सर्वव्यापी है, उसमें रिक्त स्थान कर्षा मिलेगा। वे दोनों राजकुमार शोषड़ीके पीछे भी पीछे और अगल-बगल वहाँ सर्वत्र दीरो, जहाँमें चोरोंने शोषड़ीमें जाने की इच्छा की।

क्षेम—रक्षा—केवल वह रक्षा ही नहीं हुई, वे चोर भी धन्य हो गये। उन देवदुर्लभ भुवनमोहन रूपोंको देखकर वहाँसे पीछे लौट जाना किसके वज्रमें रह सकता था। प्रातः वे गोश्यामी तुलसीदासजीके चरणोंपर गिर पड़े और जब उन्हें पता लगा कि रात्रिके वे चौकीदार कौन थे—उनका पूरा जीवन उन अवधराजकुमारोंके स्मरणमें लगानेके लिये सुरक्षित हो गया।

× × ×

क्षेम—जो कुछ है, उसका रक्षण ही नहीं, योग—आवश्यकताका विधान भी स्वयं करता है वह करुणा-वशालय।

भक्तश्रेष्ठ नरसी मेहताके घर क्या धरा था। उन्हें अपनी लड़कीका भान भरना था। दरिद्र पिता कुछ धैष्यवाँके साथ टूटी-सी बैलगाड़ीमें बैठकर ढोल, करताल, मँजोरे आदि लिये गया और एक जन्मश्रावणके समीप कीर्तनमग्न हो गया। वह क्या लेकर कन्याके पतिग्रह जाय—लेकिन उसे न चिन्ता थी, न खेद। वह तो कीर्तनमें तन्मय था। उसके दृष्ट निश्चयमें कमी बाबा नहीं पड़ी—(साँवरिया—दयामसुन्दरको जो करना है, कर लेगा वह।)

नरसी मेहताकी पुत्री—एक मम्पन्न परिवारकी कुलवधु। उसपर व्यंग कसे जा रहे थे। उसके पिताका परिहास हो रहा था। ननद और सास—मभीने अपनी बड़ी-बड़ी माँगें उपस्थित कर दी थीं। वह वैचारी लड़की—वह भी अपने पिताके सर्वस्व उस द्वारिकानाथको स्मरण ही कर सकती थी।

धेरा नाम श्यामलशाह है। मैं नरसी मेहताका मुनीम हूँ। आप सब भाई मामश्रीका गम्हाल लें।' रत्नलक्षित वस्त्रोंके अम्बार, मणिजटित आभूषणोंकी ढेरियाँ—सेवकों और श्रद्धालुओंकी पंक्तियाँ चली ही आ रही थीं। नरसी मेहताने जो मामश्री भेजी थी—लड़कीके श्वशुरकुलके लोग उमकी कल्पना स्वप्नमें भी कैसे कर पाते। भले स्वयं नरसी मेहतारां नौ उमकी कल्पना न हो, लेकिन उनके योगवहनके लिये मदा गन्तक वे श्यामलशाह—भगवती लक्ष्मी इनकी कृपाकर ही तो चाहती हैं।

सहजोवाई

(महात्मा चरणदासजीकी शिष्या)

जगत मे सुमिरन करै, सोवत में लौ लाय ।
 सहजो इकरस हो रहै, तार टूट नहिं जाय ॥
 सील छिमा सतोप गहि, पोचौं इन्द्री जीत ।
 राम नाम ले सहजिया, मुक्ति होन की रीत ॥
 एक घडी का मोल ना, दिन का कहा बखान ।
 सहजो ताहि न खोइये, बिना भजन भगवान ॥
 बैठे लेटे चालते, खान पान व्योहार ।
 जहाँ तहाँ सुमिरन करै, सहजो हिये निहार ॥
 सहजो भज हरि नाम कूँ, तजो जगत सँ नेह ।
 अपना तो कोइ है नहीं, अपनी सगी न देह ॥
 जैसे सँडसी लोह की, छिन पानी छिन आग ।
 ऐसे दुख सुख जगत के, सहजो तू मत पाग ॥
 अचरज जीवन जगत में, मरिचो साचो जान ।
 सहजो अवसर जात है, हरि सँ ना पहिचान ॥
 दरद बटाय सकै नहीं, मुए न चालै साथ ।
 सहजो क्योंकर आपने, सब नाते बरवाद ॥
 सहजो जीवत सब सगे, मुए निकट नहिं जाय ।
 रोवैँ स्वारथ आपने, सुपने देख डरायै ॥
 सहजो फिर पछतायगी, स्वास निकसि जत्र जाय ।
 जबलग रहै सरीर में, राम सुमिर गुन गाय ॥
 जग देखत तुम जावगे, तुम देखत जग जाय ।
 सहजो याही रीति है, मत कर सोच उपाय ॥
 देह निकट तैरे पड़ी, जीव अमर है नित्त ।
 दुइ में मूवा कौन सा, का सँ तेरा हिस ॥
 कल्प रोय पछिताय थक, नेह तजौगे कूर ।
 पहिले ही सँ जो तजै, सहजो सो जन सूर ॥
 आगे मुए सो जा चुके, तू भी रहै न कोय ।
 सहजो पर कूँ क्या सुरै, आपन ही कूँ रोय ॥
 प्रेम दिवाने जो भये, मन भयो चकनाचूर ।
 छके रहैँ धूमत रहैँ, सहजो देखि हजर ॥
 प्रभुताई कूँ चहत है, प्रभु को चहै न कोय ।
 अभिमानी घट नीच है, सहजो ऊँच न होय ॥
 धन छोटापन सुख महा, धिरग बड़ाई खार ।
 सहजो नन्हा हूजिये, गुरु के वचन समहार ॥
 अभिमानी नाहर बडो, भरमत फिरत उजाड़ ।

महजो नन्हा यात्ररी, प्यार कं मग्न ॥
 नन्हीं चोटी भवन में, जहाँ तहाँ रग के ।
 सहजो कुजर अति बडो, सिर में त्रिशूल ॥
 सहजो नन्हा बालना, मरल भूप के नार ।
 नारी पगदा ना करै, गोदाहि गोद मंगार ॥
 बड़ा न जाने पाइहै, माहिय छे जगार ।
 द्वारे ही सँ लागिहै, सहजो मोटी मार ॥
 भली गरीबी नवनता, मरै नहीं सोद मार ।
 सहजो रूढ़ कपामनी, बाटै ना तरवार ॥
 माहन कूँ तो भय घना, सहजो निर्भय रंग ।
 कुजर के पग वेड़ियाँ, चीटी फिर निमर ॥
 जगत तरैवो भोर की, सहजो टह्यन नारि ।
 जैसे मोती ओष की, पानी सँडुनी नारि ॥
 धन जोवन सुख सम्पदा, बादर की भी छारि ।
 सहजो आखिर धूप है, चौगमी के नारि ॥
 चौखसी जोनी भुगत, पायो मनुप मंगर ।
 सहजो चूकै भक्ति विनु, फिर चौरागी पीर ॥

पानी वा-सा बुलबुला, यह तन ऐग होय ।
 पीव मिलन की टानिये, रहिये ना पड़ि मोय ॥
 रहिये ना पड़ि सोद, बहुरि नहिं मनुगना देही ।
 आपन ही कूँ खोसु, मिलै तब राम गनेही ॥
 हरि कूँ भूले जो फिरै, महजो जीवन छार ।
 सुरिया जत्र ही होयगो, सुमिरैगो वगार ॥
 चौखसी भुगती घनी, बहुरि सरी जम मार ।
 भरमि फिरे तिहु लोक में, तहू न मानी हार ॥
 तहू न मानी हार, मुक्ति की चाह न वान्दी ।
 हीरा देही पाइ, मोल माटी के दीन्दी ॥
 मूरख नर मनुसै नहीं, सम्हाया बहुरि दार ।
 चरनदास कहै सरजिया, सुनिरै ना वगार ॥
 हम बालक तुम माव हमारी । पल पल नहिं पगे मन्वारी ॥
 निस दिन गोदी ही में राखो । इत बित वचन चितान भागो ॥
 विपै ओर जाने नहिं देवो । हरि दुरि जाउँ तो गरि नहिं लेवो ॥
 मैं अनजान कछू नहिं जावूँ । शुरी भली को नहिं पतिनावूँ ॥
 जैसी तैसी तुमही चान्देव । गुरु हो ध्यान रिलौना दान्देव ॥
 तुम्हरी रच्छा ही से जीऊँ । नाम तुम्हरो अमृत पीऊँ ॥

मिनि सुभाषी इकर ईसो । मरु वा ई मरुने लेने ॥
 मरी सिवाही तो मरि जसक । मरि मरि मरि मरि ही ई आऊ ॥
 मरु मरु मरु मरु मरु । तो मरु मरु पूरुन आसनगी ॥
 मरु मरु मरु मरु मरु मरु ।

मरुने मरुने मरुने मरुने । मरुने मरुने मरुने मरुने ॥
 मरुने मरुने मरुने मरुने । मरुने मरुने मरुने मरुने ॥
 मरुने मरुने मरुने मरुने । मरुने मरुने मरुने मरुने ॥
 मरुने मरुने मरुने मरुने । मरुने मरुने मरुने मरुने ॥
 मरुने मरुने मरुने मरुने । मरुने मरुने मरुने मरुने ॥
 मरुने मरुने मरुने मरुने । मरुने मरुने मरुने मरुने ॥
 मरुने मरुने मरुने मरुने । मरुने मरुने मरुने मरुने ॥

नीने पर मे आनेः पाई
 ता जग में तु वरुमि न आये ।
 चरुनदास सुखदेव निताने
 महाजोवादे करी विचार ॥

ऐसो बसंत नहिं बार बार । तौ पाई मानुष देह बार ॥
 यह औगर विरभा न गीत । भक्ति वीज हिन भरती वीत ॥
 सतसंगत को मान नीर । मतगुरुरी में करी गीर ॥
 नीरी बार विचार देव । परन साग वा कू लु गे ॥
 रगकारी गर रेत गेन । जप तेरी हौरी जै जै ॥
 गोट कपट पंढी उद्दात । मोहप्याम सब ही जलाव ॥
 ममता बाड़ी नऊ अंग । प्रेम-कृत फुलै रंग रंग ॥
 पुहुप गूँग माला बनाव । आदिपुरुष कैं जा चदाव ॥
 तो महाजोवादे चरुनदास । तेरे मन की पूरै मकल आग ॥

जग में कहा कियो तुम आय ।
 स्वान जैसो पेट भरि के, गोयो जन्म गैवाय ॥
 पहर पटिडे नाहि जागो, कियो ना सुभ कर्म ।
 आन मारग जाय लागो, लियो ना गुरुधर्म ॥
 जव न रीयो तप न गावो, दियो ना नै दान ।
 बहुत उरसो मोट मट में, आपु काया मान ॥
 देह घर दे मौत का रे, आन काटे तोरि ।
 एकठिन नहि मदन पावे, कहा कैसो होय ॥
 रैन दिन आराम ना, काटे जो तेरी आप ।
 चरुनदास कहै मुन सतजिवा, करो भजन उपाय ॥
 वेंटि वेंटि बहुतक गये, जग तरवर की छाँदि ।
 महाजोवादा ऊ वाट के, मिळि मिळि विद्युद्धत जादि ॥
 द्रव्य हिन हरि कैं भजे, धनही की परतीन ।
 स्वार्थ ले सब में मिले, अंतर की नहिं प्रीन ॥

भक्तवर श्रीभट्टजी

(महाशय शिवजीके उग्ररूद्र शिष्य और श्रीगंगाकृतके अनन्यबन्धु । चरुन-ममथ अनुमाना । विष्णुकी १८ वीं

मगन चरुन पर लहट कर धरे कथा नर शृंग ।
 मरु मरु मरु मरु मरु मरु । मरु मरु मरु मरु मरु मरु ॥
 मरु मरु मरु मरु मरु मरु । मरु मरु मरु मरु मरु मरु ॥
 मरु मरु मरु मरु मरु मरु । मरु मरु मरु मरु मरु मरु ॥
 मरु मरु मरु मरु मरु मरु । मरु मरु मरु मरु मरु मरु ॥

ये लेखन आतुर अधिक उन्हें परी क्यु नादि ।
 जड ते न्यागी मान उयो तर्गक तर्गक अकृत्यदि ॥
 वा सुग की आमा लगी तजी आस मव लीग ।
 अज श्यामा हू नत्रंगी जो न बने मंयोग ॥
 कथा करो कारी कष्टो को वृथं किन जाई ।
 वन ही वन टोल्न जिगें बोल्न लै लै नाई ॥

जो वन वन डोलत फिरें वाहि मिलन की फँट ।
 अनजाने ही होयगी कहुँ अचानक भेंट ॥
 ऊँचे स्वर सैं टेरि कैं कहाँ पुकारि पुकारि ।
 श्रीराधा गोविंद हरि रटो वार ही वार ॥
 कोई नाम तौ कर्णपथ कहुँ परेगौ जाय ।
 बोलत बोलत कवहुँ तो बोलेंगे अकुलाय ॥
 हो प्यारी हे प्राणपति अहो प्रेम प्रतिपाल ।
 दुख मोचन रोचन सदा लोचन कमल विसाल ॥
 हो निकुज नागारि कुँवरि नव नेही घनस्याम ।
 नयननि में निखिदिन रहो अहो नैन अभिराम ॥
 अहो लडैती लाडिली अलक लड़ी सुकुमार ।
 मन हरनी तरुनी तनक दिखरावहु मुख चार ॥
 गुननि अगाधा राधिका श्रीराधा रमधाम ।
 सब सुख साधा पाइये आधा जाके नाम ॥
 अहो सलोने सॉवरे सुदर सुखद रूप ।
 मनमोहन मोहन हिये महामोह को रूप ॥
 रतिनिधि रसनिधि रूपनिधि अरु निधि परम हुलास ।
 गुन आगर नागर नवल सुखसागर की रास ॥
 अनियारे कारे अरुन कजरारे कल वाम ।
 वा चप चाहनि चाह कौ मो चख सदा सकाम ॥
 मोहन मोहन सब कहै मोहन सॉचौ नाम ।
 मोहन मोहन कैं कछू क्यौँ मोहत सब गाम ॥
 जा कारन छाड़ी सबै लोक वेद कुल कानि ।
 सो कवहुँ नहिं भूलि कैं देत दिखार्द आनि ॥
 सदा चटपटी चित वसे समुझि सकै नहिं कोइ ।
 कोउ खटपटी हीय में कहत लटपटी हाँइ ॥
 एक वार तौ आय कैं नयनन ही मिलि जाउ ।
 सौँह मोहिं जो सॉवरे नेकु यहाँ टहराउ ॥

अब तो तिहारो मन कटिन भयो है अति
 देखिहौ यहि दुख देखतै सिरायगौ ।
 जो पै तो तिहारो जीय ऐसी ही वसी है आय
 तुम सों हमारौ कहो कहा धों वसायगौ ॥
 एक वार आय नैंक दूर सो दिखार्द दै कैं
 जाउ फिरि जौ न यहाँ मन टहरायगौ ।
 आनाकानी किये नेक आगैं है निकसि चलौ
 इतने में तिहारो कहो कहा घटि जायगौ ॥

रे मन ! बृंदाविपिन निहार ।
 जद्यपि मिलैं कोटि चिंतामनि; तदपि न हाथ पसार ॥

ब्रजमंडल मीमा के बाहर; हरि हूँ को न निहार ।
 जै 'श्रीभट्ट' धूरि-धूमर तन; वह प्राम उर धार ॥
 सेव्य हमारे श्रीप्रिय प्यारी बृंदाविपिन निहार ।
 नद-नंदन वृषभानुनदिनी चरन अनन्य उदार ॥
 मत्त प्रनयवम मदा एकरम विविध निरुज निहार ।
 'श्रीभट्ट' जुगलरूप वनीवट भवत मव दुहार ॥

दोहा

चरनकमल की दीजिए सेवा गज रमण ।
 घर जायो मोहि जानि कैं चंगे मदनगुण ॥

(पद)

मदनगुपाल ! गरन तेरी आयो ।

चरनकमल की सेवा दीजे चंगे हरि गंगो वर ॥
 धनि-धनि मातःपिता मुतःवधू धनि जननीजिन गोरी स्तनो ।
 धनि-धनि चरनचलततीरथ को धनि गुरु जिन गिनाम मुंगरो ॥
 जे नर विमुख भये गोविंद मों जन्म अनंत माता गुंगरो ।
 'श्रीभट्ट'के प्रभु दियो अभय पद जम टरप्यो जय जम गंगरो ॥

जाको मन बृंदाविपिन हरंगो ।

निरखि निकुज पुंज-छवि गंधेकृष्ण नाम उर धरंगो ॥
 स्यामास्याम स्वरूप-नरोवर परि न्वाग्ध निरंगो ।
 श्रीभट्ट राधे रमिकराय तिनू सर्वम ई निरंगो ॥

जय जय बृंदावन आनंदमूल ।

नाम लेत पावत जु प्रनवरति गुगळ निगोर देत निज कृत ॥
 सरन आय पाए राधाधव मिट्टी अनेक जन्म गी भूत ॥
 ऐसेहि जानि बृंदावन श्रीभट्ट रज पर वारि गोटि नवरत ॥

दोहा

आन करे आन न उर हरि गुरु से गति गोर ।
 सुखनिधि स्यामा-स्वाम के पद पावै भट्ट गोर ॥

पद

स्यामास्याम पद पावै मोर ।

मन-वच क्रम करि मदा निरंतर; हरि-गुरुवद पद रति होर ॥
 नंद-सुवन वृषभानु-सुता-पद; भज तरे मन जने होर ।
 'श्रीभट्ट' अटक रहे न्वासीवन जान करे मानि मव होर ॥

दोहा

जनम जनम जिन के सदा हम चकर निमि भोर ।
 त्रिभुवन पोपन सुधाकर टाडुर जुगल-जिनोर ॥

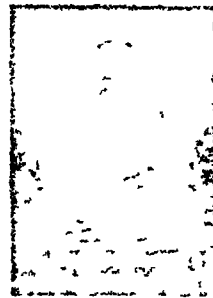
पद
 सुखः निर्दिष्ट इत्ये वाच्य ।
 मया संशय तस्य विना के चि ।
 तदस्य तदस्य प्रसन्नो जातः ॥
 सुख परं परित्यजे न त्वद्वै ।
 मया ही मोक्षे मया के आतर ।

जे श्रीमद प्रमद विभुवन मे ।
 प्रमदनि पोरा परम सुखतर ॥
 वगो मेरे नैनन मे दोउ नंद ।
 गीर्णवर्गन वृषभानुनक्षिणी, स्वामारन नरनद ॥
 मोकुल मे कुम्भार रूप मे, निरगत आनंदरुद ।
 जे श्रीमद प्रमदम-बंधन, तयो पूरै हट पर ॥

भक्तवर श्रीहरिव्यास देवाचार्यजी

(म विष्णो म० २३२० के लगभग, गरी भाषा, जन्मभूमि मथुरा, जानाई श्रीश्रीमद-जीके शिष्य ।)

नैनन को त्यागे लीजिये ।
 मोक्षे स्वयं मयोनी जीये
 सुख भङ्गनी पीजिये ॥
 जिनप्रियप्र, प्रसन्ननिनित्तवाचि
 निज भावनि मे मोक्षिये ।
 श्रीहरिप्रिया निरगतन, मन-बंधन
 ले न्याउतर जीजिये ॥

दोहा

निर्दिष्ट निर्दिष्ट मंगल मुने मरुजि नैन मियव ।
 श्रीमद्वै वादि वाडे या जग मोली जम गाय ॥

पद

सुख पर भाव माय जीजिये ।
 या जग मे वरि वाडे अगे अज जीपननद लीजिये ॥
 निर्दिष्ट निर्दिष्ट नैनन सुखमंदनि मया सुखन कीजिये ।
 श्रीहरिप्रिया ददन पर पासी करि-चारि पीजिये ॥

निर्दिष्ट निर्दिष्ट निर्दिष्ट निर्दिष्ट नटे सुख मया;

वहना है विचन जग मरुदि मारी ।

निर्दिष्ट नटे मरुद मंगल मिटे मरुजरी;

अननिष्ट नरो सुख नदि कदाही ॥

निर्दिष्ट नटे होत मे अननिष्टि नटे कर्त ?

पुद ते होत है पदपठार्ग ।

श्रीहरिप्रिया मे वा परम पद पावनो;

अनिष्टि दुर्जन मया सुख नारी ॥

प्रमद-भाष्यके-दादम-साधन

दोहा

निर्दिष्ट निर्दिष्ट निर्दिष्ट निर्दिष्ट निर्दिष्ट निर्दिष्ट ।

प्रमद मे आतर अन्तरी मे कर्तिये निरदम ॥

पद

जो बोड प्रभु के आश्रय आवै । सो अन्याश्रय मय छिटपारै ॥
 विधि-निषेध के जे जे धर्म । निज को त्यागि रेते निधर्म ॥
 दृष्ट, क्रोध, निदा तजि देगै । विन प्रमाद सुख और नयेगै ॥
 मय जीवन पर कचना गावै । नवद्वै कठोर वचन नदिभाषै ॥
 मन मायुर्यम माहि गमोवै । परी पहर पर वृथा न रोवै ॥
 मनसुक के माग मय धारै । हरिमतसुक विच भेदन परा ॥
 ए दादम लखन अचगारै । जे जन परा परमपद चाहै ॥

आश्रयके दस सोपान

जाके दम पैदी अनि ददतै । विन अविचार नैन नल्ले नदि । ॥
 पहिले रमिक जननको सेवै । दूजी दया हृदय भरि लै ॥
 तीजी धर्म मुनिग्या गुनिद्वै । चौथी कथा अगुप्त है गुनि ॥
 पंचमि पद पंचज अनुगारै । पष्ठी रूप अविचारा पायै ॥
 सप्तमि प्रेम द्विय विरधानै । अष्टमि रूप ध्यान मुन पायै ॥
 नौमि दृढना निश्चय गावै । दशमी रम की गरिमा वदियै ॥
 या अनुक्रम रजिजे अनुगारै । शनै शनै तग ते निरवर्यै ॥
 परम राम परि कर्म मानि वस्यै । श्रीहरिप्रिया हिन मंगलमरी ॥

दोहा

अमृत जम पुन त्याद कौ या विनु अन्तौ न आन ।
 मो रचना रग्विो करो यादी रम को पान ॥

पद

करो मो जमना यदि रम पान ।
 त्याद्विदी त्यादन को मयु अमृत;
 या विन अन्तौ न आन ॥
 वही छर मे छके ग्ही हन
 अरी निगा उन्मान ।
 नुदित र्गै निज श्रीहरिप्रिया को
 नाय नाय गुनगान ॥

दोहा

पूरन प्रेम प्रकास के परी पयोनिधि पूरि ।
जय श्रीराधा रसभरी स्याम सजीवनमूरि ॥

पद

जय श्रीराधिका रसभरी ।
रसिक सुंदर साँवरे की प्रानजीवनि-जरी ॥
गौर अंग-अनंग अद्भुत सुरति रगन ररी ।
सहज-अग अभग-जोरी सुभग साँचे ढरी ॥
परम-प्रेम-प्रकास-पूरन पर-पयोनिधि परी ।
हितू 'श्रीहरिप्रिया' निरखति निकट निज सहचरी ॥

दोहा

शुद्ध, सत्व, परईश सो सिखवत नाना भेद ।
निर्गुन, सगुन ब्रह्मानि के बरनत जाको वेद ॥

पद

निर्गुन सगुन कहत जिहिं वेद ।
निज इच्छा विस्तारि विविध विधि
बहु अनवहो दिखावत भेद ॥
आप अलिप्त लिप्त लीला रचि
करत कोटि ब्रह्माण्ड विलास ।
शुद्ध, सत्व, पर के परमेसुर
जुगलकिशोर सकल सुख रास ॥

अनन-सक्ति आधीम अचिन्तक

ऐश्वर्यादि अग्निल गुनशाम ।
सब कारन के उता धनां
नित नैमित्य निरना स्याम ॥
मकल लोक चूड़ामनि जोरी
घोरी गम माधुर्य अंगेम ।
कोटि-कोटि कदरं दर्पदल-
मलन मनोहर विग्न मुदंग ॥
पारावगदि अमत्त-मन-म्यामी
निग्वधि नामी नामनिराय ।
नित्य-मिद्व सर्वोपरि 'हरि-प्रिया'
मव सुखदायक सद्गुन सुभाप ॥

दोहा

तिहि समान बड़भाग को गो मव के भिग्मौर ।
मन, वच, क्रम सर्वम सदा जिन के जुगलकिगोर ॥

पद

जिन के सर्वस जुगलकिगोर ।
तिहि समान अस को बड़भागी गनि सब के भिग्मौर ॥
नित्य विहार निरंतर जाको वरत पान निग्मौर ।
'श्रीहरिप्रिया' निहारत छिन-छिन चितव्य चरण की घोर ॥

तेजस्वी संत श्रीपरशुरामदेवजी

(जन्मस्थान जयपुर-राज्यान्तर्गत कोई ग्राम । जन्मकाल १६वीं शताब्दी । गुरु श्रीहरिन्ध्यामदेवजी)

साँच झूठ नहिं राखही,
झूठो मिलै न साँच ।
झूठे झूठ समायगो,
साँचो मिलिहै साँच ॥
परसा, तव मन निर्मला
लीजै हरिजल धोय ।
हरि सुमिरन विन आत्मा
निर्मल कभी न होय ॥

साँचो सीझै भव तरै हरि पुर आड़े नाहि ।
परसुराम झूठो दहै बूझै भव जल माहिं ॥
साधु समागम सत्य करि करै कलंक विछोह ।
परसुराम पारस परसि भयो कनक ज्यौ लोह ॥
परसुराम सतसग सुख और सकल दुख जान ।
निवैरी निरमल सदा सुमिरन सील पिछान ॥

परसुराम माहिय भयो
सुनै सकल की वान ।
दुरै न वाहू की बभू
लखै लगी नटि ज्ञान ॥
सुख दुख जन्महि मरन को
करै सुनै गोट वीम ।
परसा जीव न जनरौ
सब जन्म जगदल ॥

परसुराम जलविदु ते जिन हरि दोनों दान ।
सो जाने गति जीव की हरि गति जीव न जान ॥
दिष्टक दीर्घ चिनसतो अविनामी हरि नाउँ ।
सो हरि भजिये हेत वरि परसुराम बन्दि जाउँ ॥
सर्व सिद्धिकी सिद्धि हरि सभ माधन को मूल ।
सर्व सिद्धि सिद्धार्थ हरि सिद्धि विना सब स्थूल ॥

लोक वेद प्रजाद कुल की कानि यानि बहाय ।
परम पद निस्तान निर्भय प्रगट होय बजाय ॥
उमगि सन्मुख अंक भरि भरि भ्रंष्टि कंठ लगाय ।
विलसि सुखनिधि नेम धरि सखि प्रेम सौं लौ लाय ॥
वारि तन मन प्रान धन कछु राखिये न दुराय ।
'परसा' प्रभु को सौंपि सर्वस सरन रहि सुख पाय ॥

हरि-हरि सुमिरि न कोई हारयौ ॥

जिन सुमिरयौ तिनही गति पाई राखि सरन अपनीं निस्तारयौ ।
कौरव सभा सकल नृप देखत सती त्रिपति पति नाहिं सँभारयौ ॥
हाहाकार सन्द सुनि सकट तिहिं औसर प्रभु प्रगट पधारयौ ।
हरि सौ समरथ और न कोई महापतित कौ दुख टारयौ ॥

दीनानाथ अनाथ निचाजन भगतवच्छन्नु विरद जिन धरयो ।
'परसुराम' प्रभु मिटै न कबहुँ सान्वि निगम प्रदाद पुनरायी ॥

जय कबहुँ मन हरि भजै तवहिं जाइ छूटै-

नातरि जग जजाल ते कबहुँ न मिथूटै ।

राम क्रोध मद लोभ भी वैगी मिर कूटै:

हरि विन माया मोह कौ तन नहिं छूटै ॥

हरप खोक मंताय ते निज नेह न गूटै:

हरि निर्मल नीर न टाहरै मन बाकनि छूटै ।

सोच मोह ममै मदा सर्पिन ज्यो नूटै:

'परसा' प्रभु विन जीव कौ दुग्न मुख निन्दितै ॥

श्रीरूपरसिकदेवजी

(श्रीनिम्बार्कसम्प्रदायके महान् भगवद्भक्त । आपके परिचयके विषयमें विशेष बातें उपलब्ध नहीं होनी । अनुमान्मे इनका निम्ति काल लगभग वि० की चौदहवीं शती मालूम होता है ।)

नैक विलोकि री ! इक वार ।

जो तू प्रीति करन की गाहक मोहन हैं रिझवार ॥
महारूप की रासि नागरी नागर नंदकुमार ।
हाव, भाव, लीला ललचौहीं लालन नवल त्रिहार ॥
मोहि भरोसौ स्यामसुंदर कौ करि राख्यौ निरधार ।
नैक एक पल जो अभिलाषै रूपरसिक बलिहार ॥

नैना प्रकृति गही यह न्यारी ।

जाचत जे लै स्याम स्वरूपहि वन वन विकल महा री ॥
अटके नैक न रहे लालची सीख दये सब हारी ।
रूपरसिक दरसै मनमोहन तवहीं होय सुखारी ॥

कहा तैं जग मे आय कियौ रे ।

श्रीभागौत सुधारस गटक्यौ श्रवन पुटा न पियौ रे ॥
नर तन रतन जतन बहु पायौ व्यर्याहिं खोय दियौ रे ।
ताको सठ तोहि सोच न आयौ धूक है तेरौ जियौ रे ॥
क्यों नहिं रही बाँझ जननी वह जिहि धरि उदर लियौ रे ।
रूपरसिकही कष्ट होत है, देखि तिहारौ हियौ रे ॥
'रूपरसिक' संसार में कोउ न अपनौ जान ।
एक दोय की कहा चली सवही स्वप्न समान ॥

भलौ कहे रीझै नहीं बुरी कहे न गिरजन ।
'रूपरसिक' सोइ जानिये आनंदरूपी मत ॥

हरिजन निरखि न हरपत दिए ।

ते नर अधम महा पारखी,

धूक धूक है जग जिन के जिण ॥

मुख मीठे अमृत गर गटके,

हृदय कुर ना छिए ।

ज्यो नहि मार परैं तिन के मिर,

जिन की ऐसी लुटिल धिए ॥

खोंग पहरि स्वकिया को मुंदरि,

लक्ष प्रत्यक्ष पोषत परकिने ।

रूपरसिक ऐसे विमुजन कौ-

कुम्भीगाक नरक नागिए ॥

हो प्रभु ! छमा करी मम खोट ।

मैं नहिं जान्यौ त्रिभुवननायक, घोष तितारैं ओट ॥

शूलत हैं मंमार-समुद्र मे बोधि कर्म कौ पोड ।

तिन कौ कहा दोष प्रभु दीजै नरामृत मति छोट ॥

सुरपति कौ कौपत मुख आगे, देग्यौ ब्रजपति धोट ।

'रूपरसिक' प्रभु मया करी नहा, परन दया के खोट ॥

स्वामी श्रीहरिदासजी

(जन्मस्थान—हरिदासपुर (जिला अलीगढ़), जन्म—संवत् १५६९, पौष शुद्धा १३ भृगुवार; पिताका नाम—श्रीआशुधीरजी, माताका नाम—गङ्गादेवी, जाति—ब्राह्मण; अन्तसमय—संवत् १६६४ ।)

हरि भजि, हरि भजि
छोड़ि मान नर तन कौ ।
मति बंछै, मति बंछै रे
तिल तिल धन कौ ॥
अनमोंग्यौ आगै आवैगो
ज्यौ पल लागै पल कौ ।
कहि(श्री)हरिदास मीच ज्यौ आवै
त्यौ धन है आपुन कौ ॥

गहौ मन सब रस कौ रस सार ।

लोक वेद कुल करमै तजिये, भजिये नित्य विहार ॥
गृह कामिनि कंचन धन त्यागौ, सुमिरौ स्याम उदार ।
कहि हरिदास रीति संतन की, गादी कौ अधिकार ॥
ज्यौहीं ज्यौहीं तुम राखत हौ,
त्यौहीं त्यौहीं रहियतु हो हरि ।
और अचरचै पाइ धरौ, सु तौ
कहौ कौन के पैड भरि ॥
जदपि हौ अपनो भायौ कियौ चाहौं,
सु तौ कैसे करि सकौं, जो तुम राखो पकरि ।

कह 'हरिदास' पिंजरा कें जनावर लौं
तरफराइ रखौ उड़िये कौ कितौउ करि ॥
तिनका वियारि के वस ।
ज्यौं भावै त्यौं उड़ाइ लै जाइ अपने रस ॥
ब्रह्मलोक सिवलोक और लोक अस ।

कहि 'हरिदास' विचारि देख्यौ विना विहारी नाहिं जस ॥
हरि के नाम कौ आलस ब्यौ, करत हैरे काल फिरत सर सौंधें ।
हीरा बहुत जवाहर सचे, कहा भयो हस्ती दर बौंधें ॥
वेर कुवेर कछू नाहिं जानत, चढ़ौ फिरत है कौंधें ।
कह 'हरिदास' कछू न चलत जव आवत अत की औंधें ॥
मन लग्गाइ प्रीत कीजै करवा सौं, (ब्रज) वीथिन दीजै सौहनी ।
बृंदावन सौं वन-उपवन सौं, गुंजमाल कर पोहनी ॥
गो-गोसुतनि सौं मृगी मृग सुतन सौं और तन नैकु न जोहनी ।
श्रीहरिदास के स्वामी स्यामा कुजविहारीसौं, चित ज्यौं सिरपर दोहनी
जौलौ जीवै तौलौ हरि भजु रे मन, और वात सब बादि ।
घौस चारि के हला भला में तू कहा लेइगो लादि ॥
माया मद गुन मद जोधन मद भूख्यौ नगर विवादि ।
कह (श्री) हरिदास लोभ चरपट भयौ, काहे की लगै फिरादि ॥

श्रीवृन्दावनदेवजी

(श्रीनिम्बार्क-सम्प्रदायके आचार्य श्रीनारायणदेवजीके प्रमुख शिष्य—स्थितिकाल वि० सं० की १८ वीं शती । दीक्षाकाल सं० १७०० वि० के लगभग, जाति गौड ब्राह्मणकुल । इनके द्वारा निर्मित समस्त वाणी वृन्दावन एव सलेमावादमें सुरक्षित है ।)

वानी

प्रेम को रूप सु इहै कहावै ।
प्रीतम के सुख सुख अपनो दुख
वाहिर होत न नेक लखावै ॥
गुरजन वरजन तरजन ज्यो-ज्यो
त्यो-त्यो रति नित-नित अधिकावै ।
दुरजन घर-घर करत विनिदन
चंदन सम सीतल सोउ भावै ॥
पलक ओटहू कोटि वरस के
तिनक ओटि सुख कोटि जनावै ।

'वृन्दावन' प्रभु नेही की गति
देही त्यागि धरै सोइ पावै ॥
नेह निगोड़े को पैडौ ही न्यारौ ।
जो कोइ होय कै औंधौ चलै
सु लहै प्रियवस्तु चहुँधा उजारौ ॥
सो तो इतै उत भूख्यौ फिरै
न लहै कछु जो कोउ होय अँख्यारौ ।
'वृन्दावन' सोइ याको पथिक है,
जापै कृपा करै कान्हर प्यारौ ॥

आचार्य श्रीहितहरिवंश महाप्रभु

(राधावल्लभीय सिद्धान्तके प्रवर्तक और महान् भक्तकवि, आविर्भाव-संवत् १५३०, किंसी-किमीके मनानुमार सं० १७५९, पिण्ड नाम केशवदास मिश्र (उपनाम व्यासजी), माताका नाम तारावती, जन्मस्थान 'बाद' ग्राम (मथुरा), तिरोभाव अनुमानतः म० १६०९ या १६१० ।)

जोई जोई प्यारो करै
सोई मोहि भावै ।
भावै मोहि जोई सोई
सोइ करैं प्यारे ॥
मोकों तो भावति ठौर

प्यारे के नैनन में ।
प्यारे भये चाहैं मेरे नैनन के तारे ॥
मेरे तन मन प्रानहूँ ते प्रीतम प्रिय आपने ।
कोटिक परान प्रीतम मोसों हारे ॥
जै श्री हितहरिवंश हस हसिनी स्यामल गौर ।
कहौ कौन करै जल तरगिनी न्यारे ॥
तातें भैया मेरी सौं, कृष्णगुन संजु ॥

कुत्सित बाद विकारहिं परधनु सुनु सिख परतिय बंजु ।
मनि गुन पुंज जु ब्रजपति छँड़त हित हरिवंश सुकर गहि कजु ॥
पायो जानि जगत में सब जन कपटी कुटिल कलिजुगी टंजु ।
इहि पर लोक सकल मुख पावत; मेरी सौह कृष्णगुन संजु ॥
मानुष कौ तन पाइ भजौ ब्रजनाथ कों ।
दर्वाँ लै कैं मूढ जरावत हाय कों ॥
हित हरिवंश प्रपंच विषयरस मोह के ।
बिनु कंचन क्यों चलै पचीसा ७०ह के ॥

दोहा

तनहिं राख सलग में; मनहि प्रेमरस भेय ।
सुख चाहत हरिवंश हित कृष्ण-करतरु भेय ॥
निकसि कुज टाढे भये; भुजा परस्पर भंग ।
राधावल्लभ मुख कमल; निररगत हित हरिवंश ॥
सबसौं हित निहकाम मन; वृंदावन विभाम ।
राधावल्लभलाल कौ हृदय ध्यान; मुख नाम ॥
रसना कटौ जु अन रटौ; निरगि अन फुटौ नैन ।
खन फुटौ जो अन सुनौ; बिनु राधा जनु चैन ॥
ते भाजन कृत जटिल विमल चंदन कृत हंधन ।
अमृत पूरि तिहि मध्य करत गरपय बल रिंधन ॥
अद्भुत धर पर करत वष्ट कंचन हल वाहत ।
वारि करत पावारि मंद ! बोधन विष चाहत ॥
हितहरिवंश विचारि कै; यह मनुज देह गुरु चरन गदि ।
सकहि तो सब परपंच तजि; श्रीकृष्ण कृष्ण गोविंद कदि ॥
मोहन लाल के रँग राची ।
मेरे ख्याल परौ जिन कोऊ; वात दर्मां दिमि माची ॥
कंत अनत करो मिनि कोऊ; नाहिं धारना मांची ।
यह जिय जाहु भले मिर ऊपर; हाँ तु प्रगट हँ नाची ॥
जाग्रत सयन रहत ऊपर मनि ज्यों कंचन मँग पाँची ।
हितहरिवंश डरौं काके डर; हाँ नाहिन मति काँची ॥

संत श्रीव्यासदासजी

(ब्रजमण्डलके प्रसिद्ध भक्तकवि, ओरछाके सनाढ्य ब्राह्मण । जन्म-सं० १५६७, बचपनका नाम श्रीहरिरामजी । पिण्ड नाम सुखोमनि शर्मा ।)

वानी

हरि दासन के निकट न आवत
प्रेत पितर जमदूत ।
जोगी भोगी संन्यासी अरु
पंडित मुडित धूत ॥
अह गन्नेस सुरेस सिवा सिव
डर करि भागत भूत ।

सिधि निधि विधि'निषेध हरिनामहिं टरपन रहत कपूत ॥
सुख दुख पाप पुन्य भावामय हंति भीति जाबूत ।
'व्यास' आस तजि सब की भजिए ब्रज बसि भगन कपूत ॥

ऐसैं ही वसिये ब्रज बीधिन ।
साधुन के पनवारे चुनि चुनि; उदर पोषिये सीधिन ॥
घूरन में के बीन चिनगटा; रच्छा कीजै सीतन ।
कुंज कुंज प्रति लोडि लनै उडि; रज ब्रज की अंगीतन ॥

नितप्रति दरस स्याम स्यामा कौ, नित जमुना जल पीतन ।
ऐसेहि 'व्यास' होत तन पावन, ऐसेहि मिलत अतीतन ॥

जैये कौन के अब द्वार ।

जो जिय होय प्रीति काहू के, दुख सहिये सौ वार ॥
घर घर राजस तामस बाढ्यौ, धन जोवन कौ गार ।
काम विवस है दान देत, नीचन कौ होत उदार ॥
साधु न सझत, वात न बूझत, ये कलि के व्यौहार ।
'व्यासदास' कत भाजि उवरिये, परिये मॉक्षीधार ॥

कहा कहा नहिं सहत सरीर ।

स्याम सरन त्रिन, करम सहाइ न, जनम मरन की पीर ॥
करुनावत साधु संगति त्रिनु, मनहिं देय को धीर ।
भक्त भागवत विनु को मेटै, सुख दै दुख की भीर ॥
विनु अपराध चहुँ दिसि वरसत, पिसुन वचन अति तीर ।
कृष्ण-कृपा कवची तैं उवरै, पावै तवहीं सीर ॥
चेतहु भैया, वेगि बढी कलि-काल-नदी गम्भीर ।
'व्यास' वचन बलि वृंदावन बसि, सेवहु कुंज कुटीर ॥

भजौ सुत, सॉचे स्याम पिताहि ।

जाके सरन जातहीं मिट्रिहै, दारुन दुख की दाहि ॥
कृपावंत भगवंत सुने मै, छिन छोड़ौ जिनि ताहि ।
तेरे सकल मनोरथ पूजैं, जो मथुरा लौं जाहि ॥
वे गोपाल दयाल, दीन तैं, करिहै कृपा निवाहि ।
औरन ठौर अनाथ दुखिन कौं, मै देख्यौ जग माहि ॥
करुना बरुनालय की महिमा, मो पै कही न जाहि ।
'व्यासदास' के प्रभु को सेवत, हारि भई कहु काहि ॥

सुने न देखे भक्त भिखारी ।

तिन के दाम काम कौ लोभ न, जिन के कुजविहारी ॥
सुक नारद अरु सिव सनकादिक, ये अनुरागी भारी ।
तिन कौ मत भागवत न समुझै, सब की बुधि पचि हारी ॥

रसना इंद्री दोऊ वैरिन, जिन की अनी अन्यारी ।
करि आहार विहार परस्पर, वैर करत विभिचारी ॥
विषयिनी की परतीति न हरि सौं, प्रीति रीति बीजारी ।
'व्यास' आस सागर में बूडैं, आई भक्ति त्रिसारी ॥

जो सुख होत भक्त घर आये ।

सो सुख होत नहीं बहु संपति, बॉझहिं वेटा जाये ॥
जो सुख होत भक्त चरनोदक, पीवत गात लगाये ।
सो सुख अति सपनेहुँ नहिं पैयतु, कोटिक तीरथ न्हाये ॥
जो सुख कवहुँ न पैयतु पितु घर, सुत कौ पूत खिलाये ।
सो सुख होत भक्त वचननि सुनि, नैननि नीर बहाये ॥
जो सुख होत मिलत साधुन सौं, छिन छिन रंग बढाये ।
सो सुख होत न नैकु 'व्यास' कौं, लंक सुमेरहुँ पाये ॥

हरि विनु को अपनो ससार ।

माया मोह बंध्यौ जग बूझत, काल नदी की धार ॥
जैसे संघट होत नाव में, रहत न पैले पार ।
सुत संपति दारा सौं ऐसे, विछुरत लगै न वार ॥
जैसे सपने रक पाय निधि, जाने कछू न सार ।
ऐसे छिनभंगुर देही को, गरवत कहा गँवार ॥
जैसे अंधरे टेकत डोलत, गनत न खाए पनार ।
ऐसे 'व्यास' बहुत उपदेसे, सुनि सुनि गये न पार ॥

जो पै हरि की भक्ति न साजी ॥

जीवत हूँ ते मृतक भये अपराधी जननी लजी ।
जोग जग्य तीरथ व्रत जप तप सब स्वारथ की वाजी ॥
पीडित घर घर भटकत डोलत पंडित मुंडित काजी ।
पुत्र कलत्र सजन की देही गीध खान की खाजी ॥
वीत गये तीनों पन कपटी तऊ न तृष्णा भाजी ।
'व्यास' निरास भयौ याही तैं कृष्णचरन रति राजी ॥
'व्यास' बड़ाई लोक की, कूकर की पहिचानि ।
प्रीति करै मुख चाटहीं, वैर करै तनु हानि ॥

श्रीध्रुवदासजी

(गोस्वामी श्रीहितहरिविवाहरीके स्वप्न-शिष्य । रचना-कालसे अनुमानतः इनका जन्म वि० सं० १६५० के आसपास हुआ होगा ।

देहावसान वि० सं० १७४० के समीप । स्थान—वृन्दावन)

जिन नहिं समुझ्यौ प्रेम यह, तिनसौं कौन अलाप ।

दादुर हू जल में रहैं, जानै मीन मिलाप ॥

खान पान सुख चाहत अपने ।

तिन को प्रेम छुवत नहिं सपने ॥

जो या प्रेम हिंडोरे झलै ।

ताको और सबै सुख भूलै ॥

प्रेम रसासव चाख्यौ जवहीं ।

और न रंग चढै 'ध्रुव' तवहीं ॥

या रस में जव मन परै आई ।
 मीन नीर की गति है जाई ॥
 निसि दिन ताहि न कछू सुहाई ।
 प्रीतम के रस रहै समार्ट ॥
 जाकौ जासों है मन मान्यो ।
 सो है ताके हाथ विकान्यो ॥
 अरु ताके अँग सँग की बातें ।
 प्यारी सब लागति तिहि नातें ॥
 रुचै सोइ जो ताको भावै ।
 ऐसी नेह की रीति कहावै ॥

सोरठा

तृन सम जव है जाहिं, प्रभुता सुख त्रैलोक के ।
 यह आवै मन माहिं, उपजै रंचक प्रेम तव ॥
 भक्तन सों अभिमान, प्रभुता भए न कीजिए ।
 मन बच निहचै जान, इहि सम नहिं अपराध कछु ॥
 चलत रहौ दिन रैन, प्रेम-वारि-धारा नयन ।
 जाग्रत अरु सुख-सैन, चित्तै-चित्तै विवि कुँवर-छवि ॥

दोहा

निंदा भक्तनि की करै, सुनत जौन अघरासि ।
 वे तो एकै सग दोउ, बंधत भानुसुत पासि ॥
 दुरलभ मानुष जनम है, पैयतु केहू भोति ।
 सोई देखौ कौन विधि, यादि भजन विनु जाति ॥
 निसि वासर मग करतली, लिये काल कर बाहि ।
 कागद सम भइ आयु तव, छिन छिन कतरत ताहि ॥
 जिहि तन को सुर आदि सब, बालत है दिन आहि ।
 सो पाये मतिहीन है, वृथा गँवावत ताहि ॥
 रे मन, प्रभुता काल की, करहु जतन है ज्यों न ?
 तू फिरि भजन कुठार सों, काटत तारी क्यों न ॥
 पुरुष सोइ जो पुरिष सम, छोड़ि भजै संसार ।
 विजन भजन दृढ गरि रहै, तजि कुटुम्ब परिवार ॥

सुख में सुमिरे नाहिं जो, राधावल्लभ लाल ।
 तव कैसे सुख कहि सकत, चलत प्रान तिहि काल ॥
 कैसेहूँ हरि-नाम लै, खेलत हँसत प्रजान ।
 ऐसेहूँ कों देत हूँ, उत्तम गति भगवान ॥
 जो कोउ मॉची प्रीति मी, हरि-हरि कहत लड़ाप ।
 तिन को ध्रुव कहा देखिगं, यह जानी नहिं जाय ॥
 इष्ट मिलै अरु मन भिदै, भिदै भजन री नीति ।
 मिलिये 'ध्रुव' निर्गमक है, कीजै तिन गौ प्रीति ॥
 रे मन ! चंचल तजि विमै, टरो भजन री ओग ।
 छोड़ि कुमति अत्र सुमतिगहि, भजिल नयन-रोग ॥
 मन दै नीके समुक्षि है, मुनिपे तिन री वात ॥
 जिन कें लुगल विराग की, वात चरै दिन-गत ॥
 जेहि सुग्न समनरि और सुख-सुग्न री गति क' रीन ।
 वारि डारि 'ध्रुव' प्रेम पर- गज चतुर्दश मीन ॥
 बहु बीती, थोरी रगी, मोटं रीती जद ।
 'रित ध्रुव' वेगि विचारि कै, वसि वृदावन आ ॥
 वसि वृदावन आद- लाज तजि कै, अभिमानहि ।
 प्रेम लीन है दीन; आप दो नृन मम लानहि ॥
 सकल सार कौ मार, भजन नै परि रस रीती ॥
 रे मन, सोच विचार, रती धांग- रू, बीती ॥
 हेम को सुमेर दान- गनन अनेक दान-
 गजदान, अत्रदान, भूमिदान करतौ ।
 मोतिन के तुलादान, मगर प्रयाग दान
 प्रहन में कागी दान, चित्त मुज धरतौ ॥
 सेजदान, कन्यादान, कुटुम्ब गऊदान
 इत में पावन को नैरहूँ न गनौ ।
 कृष्ण केमरी को नाम एक गग लीन, 'ध्रुव'
 पापी तिते मोहन के लिनहि नहिं गनौ ॥

श्रीहठीजी

(अस्तित्वकाल विक्रमकी १९ वीं सदी, श्रीहितकुलके वनस्प जनुदासी और भगवती)

कोऊ उमाराज, रमाराज, जमाराज कोऊ;
 कोऊ रामचद सुखकंद नाम नाधे में ।
 कोऊ ध्यावै गनपति, पनपति, सुरपति;
 कोऊ देव ध्याय फल लेत पल आधे में ॥

'हठी'को अप्पार निराधान री अप्पार हठी,
 तब तब लोग जग वपुरे न-नाधे में ।
 कटै कौटि बाधे सुनि परत नमधे देन
 - राधे पद रत्ने मया ही जगदसे में ॥

गिरि कीजै गोधन, मयूर नव कुंजन को,
 पसु कीजै महाराज नंद के बगर कौ ।
 नर कौन ! तौन, जौन 'राधे राधे' नाम रटै,
 तट कीजै वर कूल कालिंदी कगर कौ ॥
 इतने पै जोई कछु कीजिए कुँवर कान्ह,
 राखिए न आन फेर 'हठी' के झगर कौ ।
 गोपी पद पंकज पराग कीजै महाराज !
 वृन कीजै रावरेई गोकुलनगर कौ ॥

नवनीत गुलाव ते कोमल हैं, 'हठी' कंज की मंजुलता इन में ।
 गुललाल गुलाल प्रवाल जपाछवि, ऐसी न देखी ललाइन में ॥
 मुनि मानस मंदिर मध्य वसैं, बस होत हैं सूधे सुभाइन में ।
 रहु रे मन, तू चित चाइन सों, वृषभानुकुमारि के पाइन में ॥

सुर-रखवारी सुरराज-रखवारी सुक-
 सम्भु-रखवारी रवि-चंद-रखवारी है ।

रिषि-रखवारी विधि-वेद-रखवारी, करी
 जाने रानी कीरति की कीरति सुभारी है ॥
 दिग-रखवारी दिगपाल-रखवारी लोक-
 थोक-रखवारी गावे धराधरधारी है ।
 ब्रज-रखवारी ब्रजराज-रखवारी 'हठी'
 जन-रखवारी वृषभान की दुलारी है ॥
 दोहा

कीरति कीरति कुमरि की, कहि-कहि थके गनेस ।
 दससतमुख वरनन करत, पार न पावत सेस ॥
 अज सिव सिद्ध सुरेस मुख जपत रहत बसु जाम ।
 बाधा जन की हरत है, राधा-राधा नाम ॥
 राधा-राधा जे कहैं, ते न परैं भव-फंद ।
 जासु कंध पर कमल-कर, धरे रहत ब्रजचंद ॥
 राधा-राधा कहत हैं, जे नर आठौं जाम ।
 ते भव-सिंधु उलंघि कै, बसत सदा ब्रजधाम ॥

राधावल्लभीय संत श्रीचतुर्भुजदासजी महाराज

भजनका महच्च

हरि चरननि भजि और न ध्यावै ।
 ताको जस हरि आपुन गावै ॥
 जौ लगि कनक कामिनी भावै ।
 तौ लगि कृष्ण उर माहि न आवै ॥
 धरम सोइ जो भरम गमावै ।
 साधन सो, हरि सों रति लावै ॥
 जो हरि भजहि तो होइ महासुख ।
 नातरु जम-वस है सत-गुन दुख ॥

वर्ताव

कर्कश वचन हृदौ छवै न कहिजै ।
 वध समान सो पातक लहिजै ॥
 त्रिनु ते तन नीचौ अति कीजै ।
 होइ अमान मान तिहि दीजै ॥
 सहन सुभाव वृच्छ कौ-सौ करि ।
 रसना सदा कहत रहियै हरि ॥
 परत्रिय तौ माता करि जानै ।
 लोह समान कनक उनमानै ॥
 वृनहि आदि चोरी नहिं करिये ।
 आपु समान जीव सव धरिये ॥

मंदिरमें भगवान्के सामने कैसे रहे ?

सावधान हरि सदन सिधारै ।
 करै नहीं अपराध विचारै ॥
 पनहीं पहिर न सन्मुख जाई ।
 जल फल आदि न सन्मुख खाई ॥
 असुचि उच्छिष्ट न मन्दिर पैसे ।
 आसन बाँधि न सन्मुख बैसे ॥
 अरु सन्मुख नहि पाँव पसारै ।
 अनुग्रह करै न काहू मारै ॥
 होइ न आपु दान कौ मानी ।
 कहै न वृपति की असत कहानी ॥
 निन्दा अरु अस्तुति ते रहिये ।
 आन देव की बात न कहिये ॥
 अग्र न पीठि वाम दिसि भाई ।
 करै दण्डवत हरि पहुँ जाई ॥
 यथाशक्ति उपहार सु दीजै ।
 हरि दर्शन तन पीठ न दीजै ॥
 सकल पुण्य हरि कौ जस गावै ।
 पाप सबै हरि कों विसरावै ॥

जीभसे नाम रटो

प्रगट वदन रसना जु प्रगट अरु प्रगट नाम रटि ।
जीभ निसेनी मुक्ति तिहि बल आरोहि मूढ चदि ॥
ऊँच नीच पद चहत ताहि कामिक कर्म करिहै ।
कवहुँ होइ सुरराज कवहुँ तिर्यक-तनु धरिहै ॥
चत्रभुज मुरलीधर-भक्ति अनन्य विनु द्वैतुर्ग एकपरि पारि-परि ।
विद्या-बल, कर्म-बल ना तरै भव सिंधु खान की पूँछ धरि ॥
अखिल लोक के जीव हैं जु तिन को जीवन जल ।
सकल सिद्धि अरु रिद्धि जानि जीवन जु भक्ति-फल ॥

और धर्म अरु कर्म करत भव-भटक न मिटिरे ।
जुगम-महाश्रुखला जु हरि-भजन न कटिरे ॥
'चत्रभुज' मुरलीधर-कृपा परै पार, हरि-भजन-बल ।
छीपा, चमार, तौती, तुरक, जगमगात जाने मकल ॥
सकल तू बल छल छौड़ि मुग्ध सेवै मुरलीधर ।
मिटहि महा भव-द्वंद पद कटि रटि राधारर ॥
बत्सलता अरु अभय सदा आरत-अध-भोगन ।
दीनबधु सुखसिंधु सकल मुन्य दै दुःख-मोचन ॥
'चत्रभुज' कल्याण अनंत तुव हरि-रति गति गय मायि हुय ।
प्रहाद विभीषण गज सु द्विज पंचालि अरिह्या प्रगट धुय ॥

श्रीहीरासखीजी (वृन्दावन)

सब तजि वृन्दावन सुख लीजै ।
प्रफुलित ललित सोहनो बहु दिसि, लखि उर धीर धरीजै ॥
राधावल्लभ नाम मधुर रस लै मुख निसिदिन पीजै ।
'हीरासखि' हित नित अवलोकत, चित अनूप रँग भीजै ॥
राधावल्लभ कहत ही, होत हिये अनुराग ।
निरखत छवि तिन नरनि कौ, बढत चौगुनी लाग ॥
बढत चौगुनी लाग भाग सौं यह सुख पावै ।
जानि नाम निज सार वही निसिदिन गुहरावै ॥

बिना भजन कछु नाहिं जतन किन करै अगाधा ।
'हीरा'हित उर प्रीति प्रतीतित बल्लभ राधा ॥
रसना । जोरस-सुरत चहै, निरस मानि जग ख्याल ।
तौ अनुदिन भजि लाडिली-लाल सदा प्रतिपाल ॥
अचल यह स्याम-राधिका नाम ।
रसिकन उर रट नामन ही की रहत आट्ट जाम ॥
छके नवल आनंद कंद-रस, वसि वृन्दावन धाम ।
'हीरासखि' हित नाम रैन दिन, और न दूजो नाम ॥

भक्त श्रीसहचरिशरणदेवजी

(जन्म—संवत् १८२९-३०, टट्टी-स्थानाधिपति श्रीराधिकादासजीके शिष्य)

हरदम याद किया करि हरि की दरद निदान हरैगा, ।
मेरा कहा न खाली ऐ दिल । आनंदकंद ढरैगा ॥
ऐसा नहीं जहाँ बिच कोई लंगर लोग लरैगा ।
'सहचरिसरन' शेर दा बच्चा क्या गजराज करैगा ॥
अब तकरार करौ मति यारौ लगी लगन चित चंगी ।
जीवन प्रान जुगल जोरी के जगत जाहिरा अगी ॥
मतलब नहीं फिरिस्तों से हम इस्क दिलों दे संगी ।
'सहचरिसरन' रसिक सुलतावर महिरवान रसरगी ॥
कुजबिहारीलाल मजे जनि कीजिये ।
भव भय भंजन भीर सुदारू दीजिये ॥
चरन कमल की सौंह और नहिं ठौर है ।
'सहचरिसरन' गरीब करौ किन गौर है ॥

श्याम कठोर न होहु हमारी वार को ।
नैक दया उर ल्याय उदय करि प्यार को ॥
'सहचरिसरन' अनाय अकेलै जानि कै ।
कियौ चहत खल ख्वार बचावै आनि कै ॥
सरल सुभाव सील मतोपी, जीव दया चित चंगी ।
काम क्रोध लोभादि विदा करि, समुक्ति दृष्टि अरुंगी ॥
ग्यान भक्ति बैराग विमलता, दमधा पर अनुंगी ।
'सहचरिसरन' राखि उर सद्गुन, जिमि सुख सुखंगी ॥
धीरज धर्म विवेक छमातुन भजन रजन दुखरंगी ।
तजि अनीति मन सेह संत जन मनि दंगी ॥
मीठे बचन बोळ सुभ मौजे कै सुख अरुंगी ।
कीरति विजय विभूति मिलै, कीरति सुख सुख अरुंगी ॥

श्रीगोविन्दशरणदेवजी

(निम्बार्क-सम्प्रदायके आचार्य श्रीगोविन्ददेवजीके शिष्य)

सर्प पिवत नित पवन सोइ दुरवल वपु नाही ।
वन के गज वृन पात मस्त पीवर तन आहीं ॥
कंद मूल करि असन मुनी यों काल निवाहैं ।
जल थल जग में जीव सहज ही सुख अवगाहैं ॥
जो इहि मिलै विरंचि पद, त्रिपति न पावै अधम मन ।
गोविंदसरन कहैं नरन कैं इक संतोप जु परमधन ॥

ज्यों सिंचत तरु मूल स्कंध साखा सरसाहीं ।
ज्यों प्रानन कौ असन दियैं इंद्री त्रिताहीं ॥
सब देवन को मूल एक अच्युत कौं गावौ ।
ताकी सेवा कियें सहज ही सुख सब पावौ ॥

यह प्रगत वचन भागवत में रिषिवर जु परोच्छित प्रति कहौ ।
सो सार भजन हरिदेव को गोविंदसरन निज जन गहौ ॥
मगल निधान भजि कृष्णचंद । जाके नाम अगनि जरैं पापवृंद ॥
द्रुम धर्म मूल करना निकेतु । पवना पवित्र कर अभय हेतु ॥
विश्राम धाम जन जासु नाम । कविजन रसना अवलबु स्याम ॥
जन परमहस मुक्ता सुनाम । जग त्रिविध ताप विश्राम धाम ॥
है पाप त्रिपिन कौं हरि कुठार । वासना वृंद कैरव तुपार ॥
भक्ति भूमि मृगपति उदार । मृग आन धर्म वर्जित विहार ॥
भवसिंधु पोत हरि नाम एक । समतल नाहिं साधन अनेक ॥
विपिन चद जुग गौर स्याम । सोभा निकेत जन पूर्ण काम ॥
'गोविंदसरन' जन जिवन मूल । भजि पद पंकज मिटैं सकल सुल ॥

श्रीविहारिनिदेवजी (विहारीदासजी)

(निम्बार्क-सम्प्रदायान्तर्गत श्रीविठ्ठलविपुलदेवजीके शिष्य, जाति—सूरध्वज ब्राह्मण, पिताका नाम मित्रसेन, स्थिति-काल—विक्रमकी

१७ वीं शती ।)

हैहै प्रीति हीं परतीति ।
गुनग्राही नित लाल विहारी, नहिं मानत कपट अनीति ॥
करिहैं कृपा कृतग्य जानि हित जिन कैं सहन समीति ।
'विहारीदास' गुन गाइ विमल जस नित नौतन रस रीति ॥
हरि भली करी प्रभुता न दई ।
होते पतित अजित इंद्री रत तब हम कछु सुमत्यौ न लई ॥
डहकायौ बहु जन्म गमायौ कर कुसंग सब बुधि वितई ।
मान अमान भ्रम्यौ भक्तन तन भूलि न कबहूँ दृष्टि गई ॥
पढि पढि परमारथ न विचारयौ स्वारथ ब्रक बक विप अँचई ।
लै लै उपज्यो सफल वासुता जो जिहि जैसी बीज वई ॥
अब सेवत साधुन को सतसँग सींचत फूलै मूल जई ।
'विहारीदास' यों भजै दीन है दिन दिन वाढै प्रीति नई ॥

परि गइ कौनहुँ भौंति टेव यह कैसै कै निरवारा ?
सुख संतोप होत जिय जबहीं आनंद वदन निहारौ ॥
मन अरु प्रकृति परी उन के अँग अतर वैठि विचारौ ।
छुटि गइलाज काज सुत वित हित निमिप न इत उत दारौ ॥
बाधक बहुत तकत मुसिने कौं काहू की सी नाहिं सम्हारौ ।
कोउ कछु कहौ सुनौ न घटै रचि वंधु पिता पचि हारौ ॥

जैसे कंचन पाय कृपन धन गनत, रहौं न विसारौं ।
'विहारीदास' हरिदास चरन रज काज आपनौं सारौं ॥

हरि जस गावत सब सुधरे ।

नीच अधम अकुलीन विमुख खल कितने गुनौ बुरे ॥
नाऊ छीपा जाट जुलाहौ सनमुख आइ जुरे ।
तिन, तिन कौं सुख दियौ सँवरे नाहिन विरद दुरे ॥
विवस असावधान सुत के हित है अच्छर उचरे ।
'विहारीदास' प्रभु अजामील से पतित पवित्र करे ॥

ताते भजन स्याम करि लीजै ।

बिट कृमि भस्म सहज ताके गुन तबहिं कहा लै कीजै ॥
ऐसेहि घटत अंबु अजलि लौं तैमैं यह तन छीजै ।
जीवौ अल्प विकल्प परे घट धुन ज्यों दारु चरीजै ॥
यहै उपाइ सुन्यौ सतन पै हरि सेवत सुख जीजै ।
श्रवन' कीरतन भक्ति भागवत नौ परकार तरीजै ॥
विषय विकार विरत रहि मन क्रम वचन चरन चित दीजै ।
'विहारीदास' प्रभु सदा सजीवन वदन अँबुज रस पीजै ॥

जोरी अद्भुत आज वनी ।

वारौं कोटि काम नख छवि पर उज्ज्वल नील मनी ॥

उपमा देत सकुच निर-उपमित घन दामिनि लजनी ।
करत हॉस परिहॉस प्रेमजुत सरस विलास सनी ॥
कहा कहाँ लावन्य रूप गुन सोभा सहज घनी ।
'विहारिनीदास' दुलरावत श्रीहरिदास कृपा वरनी ॥

वसिवौ श्रीवृंदावन कौ नीकौ ।

छिन छिन प्रति अनुराग बढ़त दिन दरस विहारी जूकौ ॥
नैन श्रवन रसना रस अँचवत अँग सँग प्यारी पिय कौ ।
'श्रीविहारिनिदास' अग सँग विद्युरत नाहिन कात रती कौ ॥

हरि पथ चलहु न सॉझ सवेरौ ।

व्याल सुकाल उलूक लागिहँ आलस होत अवेरौ ॥
कर्म फंद सनबंध सवन सौं जन्म जन्म कौ झेरौ ।
जानि वृक्षि अत्र होत कृपन अवर्हा किन करहु निवेरौ ॥
कहा करत ममता झूठे सौं दिन दस छ्यौ वसेरौ ।
लैहँ ऐँचि अधिक बनसी लौं छुटि जैहै तन तेरौ ॥
जुदिन सुदिन जीवै तूँ है रहि हरिदासन को चेरौ ।
'विहारीदास' बस तिन्हँ भरोसौ स्याम चरन रति केरौ ॥

हरि विन कूकर सूकर हैहौ ।

दॉत न पूँछ कुरार पाछले पायन मूड़ खुजैहौ ॥
सॉझ भोर भटकत भड़ियाई तउ न अहार अवैहौ ।
जहँ तहँ बिपति बिडारे बसकारेहू लटि कटि खैहौ ॥
मीरा मुए निगोड़े है खसमैहू लाज लजैहौ ।

लोक परलोक परमारथ विन घर बाहिर बुरे कहैहौ ॥
कहा भयो मानुस को आकृत उनहुँ ते दुगुनहि खैहौ ।
'विहारीदास' विन भजे सॉवरौ सुख संतोप न पैहौ ॥

स्यामाजू के सरन जे सुख न सिराने ।

तिन काँ सुख सपनँ न लिख्यौ जे फिरत विविध बौराने ॥

× × × ×

सॉचत अड आम की आसा फूल फलै न पिछाने ।
दरसत परसत खात न जानत आँखि अछत अँधराने ॥
बहुरो उद्यम करत निलज है इद्र भए न अघाने ।
ताहु भए अनभए निर्वन निघटि गएँ पछिताने ॥
जरत हरित गीली लकरी लीं तन मन मिलन धुँधाने ।
ते जानौ आतमहन पसु सखार सोक भं राने ॥
थोरी आयु मनोरथ लॉवे विना बाहु बल ताने ।
'विहारीदास' विन भए बौरिया बूढ़े मरै अघाने ॥

याते मोहि कुजविहारी भाए ।

सब दिन करत सहाय सुने मैं सुक नारद मुनि गाए ॥
भूलि परो अपनो घर तवहो उसकत फिरौ पराए ।
ए गुन सुमिरि लिये सुख दुख के पंदे सभै बतार ॥
जिनको प्यार तुमहिं तन चितवत ते न जात बौराए ।
'विहारीदास' किये ते हित बरि अपने मग बसाए ॥

सूरदास मदनमोहन (सूरध्वज)

(जातिके ब्राह्मण और श्रीचैतन्यसम्प्रदायके नैष्ठिक वैष्णव । रचना काल—वि० सं० १५९० के लगभग)

मेरी गति तुमहीं अनेक तोष पाऊँ ॥

चरन कमल नख मनि परविपै सुख बहाऊँ ।

घर घर जो डोलैं तो हरि तुम्हें लजाऊँ ॥

तुम्हरो कहाय कहौ कौन को कहाऊँ ।

तुम से प्रभु छॉड़ि कहा दीनन को ध्याऊँ ॥

सीस तुम्हें नाय कहौ कौन को नवाऊँ ।

कचन उर हार छॉड़ि काँच क्यों बनाऊँ ॥

सोभा सब हानि करूँ जगत को हँसाऊँ ।

हाथी तैं उतारि कहा गदहा चढ़ि धाऊँ ॥

कुमकुम लेप छॉड़ि काजर मुँह लाऊँ ।

कामधेनु घर में तजि अजा क्यों दुहाऊँ ॥

कनक महल छॉड़ि क्योंडव परनकुटी छाऊँ ।

पाइन जो पेलौ प्रभु ! तो न अनत जाऊँ ॥

'सूरदास मदनमोहन' जनम जनम गाऊँ ।

मतन की पनही को रच्छक कराऊँ ॥

मधु के मतवारे स्याम, सोलै प्यारे पनकै ।

सीस मुकुट लया छुटी और छुटी जनकै ॥

सुर-नर-मुनि द्वार ठाढ़े दरन हेतु सिनकै ।

नानिका के मोती सोरें बीच ललकै ॥

कटि पीताम्बर मुरली कर लपन लुँटाकै ।

सूरदास मदनमोहन दस दैहौ ॥

सहस्रबाहु दसबदन आदि नृप बचे न काल बली तें

दो वातनको भूल मत, जो ज्ञाहे कल्यान ।
नारायण एक मौत को, दूजे श्रीभगवान ॥

बड़ा प्रतापी था राक्षसराज रावण । उसके दस मस्तक और बीस भुजाएँ थीं । जब वह चलता था, पृथ्वी काँपती थी उसके पैरोंकी धमकसे । उसकी सेनाके राक्षस देवताओंके लिये भी अजेय थे । उसका भाई कुम्भकर्ण—उस महाकायको देखकर सृष्टिकर्ता भी चिन्तित हो उठे थे । राक्षसराजका पुत्र मेघनाद—युद्धमें वज्रपाणि देवराज इन्द्रको उसने बंदी बना लिया था । स्वयं रावणकी शक्ति अपरिसीम थी । भगवान् शङ्करके महापर्वत कैलाशको उसने अपने हाथोंपर उठा लिया था ।

वायु उसके उपवनों एवं भवनोंकी खच्छता करते तथा उसे पंखा झला करते थे । अग्निदेव उसके आवासको आवश्यकता-जितना उष्ण बनाते और भोजनालयमें व्यञ्जन परिपक्व करते । वरुणदेवको उपवनोंको सींचने, गृहके जलपात्रोंको पूर्ण रखने तथा राक्षसराजको स्नान करानेकी सेवा करनी पड़ती थी । सभी लोकपाल करबद्ध उपस्थित रहते थे सेवामें । स्वयं मृत्युदेव रावणके कारागारमें बंदी हो गये थे ।

मृत्युदेव किसीके द्वारा सदाके लिये बंदी नहीं हुए । इतना वैभव, इतना प्रताप, हुंकारमात्रसे खर्गतकको संतप्त करनेवाला तेज—लेकिन रावणको भी मरना पड़ा एक दिन ।

सुरासुरजयी, त्रिभुवनको रुलानेवाला, परम प्रतापी रावण—रणभूमिमें उसके मस्तकोंको शृंगाल भी ठुकरा सकते थे । लड़के पड़े थे वे दसों मस्तक, कटी पड़ी थीं बीसों भुजाएँ । मृत्युने रावणका सारा गर्व समाप्त

कर दिया । रक्तमाससे पटी भूमिपर राक्षसराजका छिन मस्तक कबन्ध अनाथकी भाँति पड़ा था ।

× × ×

रावणसे भी बढ़कर प्रतापी था कार्तिकेय सहस्रबाहु अर्जुन । रावणको उसने खेल-खेलमें पकड़ लिया और खूँटेमें लाकर इस भाँति बाँध दिया, जैसे कोई कुत्तेको बाँध दे तथा उसके दसों सिरोंको दीवट बनाकर उसने दीपक जल दिये ।

एक सहस्र भुजाएँ थीं । पाँच सौ धनुष एक साथ चढ़ाकर युद्ध कर सकता था । भगवान् दत्तात्रेयकी कृपा प्राप्त हो गयी थी । शारीरिक बल तो था ही, योगकी भी अनेक सिद्धियाँ मिल गयीं । कहीं तुलना नहीं थी सहस्रार्जुनके बलकी ।

क्या काम आया वह बल । युद्धस्थलमें भगवान् परशुरामजीके परशुसे कटी भुजाएँ वृक्षकी टहनियोंके समान विखरी पड़ी रह गयीं । सदा गर्वसे उन्नत रहने-वाला मस्तक धड़से पृथक् हो गया । सहस्रबाहु अर्जुनको भी मृत्युने पृथ्वीपर पछाड़ पटका ।

× × ×

जिसके दस मस्तक और बीस भुजाएँ थीं, वह रावण अमर नहीं हुआ । जिसने रावणको भी बाँध लेनेवाला बल और हजार भुजाएँ पायीं, वह सहस्रबाहु अर्जुन अमर नहीं हुआ । उनको भी मरना पड़ा । एक सिर और दो हाथका अत्यन्त दुर्बल मनुष्य—अरे भाई ! भूल मत कि तुझे भी मरना है । सबको मरना है—केवल यही जीवनका सत्य है । इसे भूल मत और भगवान्को स्मरण कर ।

अजेय रावण

रावणका अन्त

अजेय सहस्रार्जुन

महस्रार्जुन का अन्त

सहस्रबाहु दसवदन आदि नृप यन्त्रे न काल बली ने

अधिकारका अन्त—वनमें पलायन

अधिकारका अन्त

आज तो प्रजातन्त्र शासन ह भारतमें । आज किसी अधिकारका कोई अर्थ रह ही नहीं गया । आज जो प्रधान मन्त्री है कर्हाका—अगले चुनावमे वह एक साधारण सदस्य भी न रहे किसी शासन-परिषद्का; यह सहज सम्भव है ।

सेवक तो सेवक ही हैं । किसी भी पदका क्या अर्थ है; यदि वह पद सेवकका पद है । वैतनिक सेवक—कितने भी उच्चपदपर वह हो, है तो सेवक ही । उसे पदच्युत होते, निष्कासित होते, दण्ड मिलते देर कितनी लगती है ।

आज जिसे अधिकार कहा जाता है, जिसके लिये नाना प्रकारके छल-छन्द और सघर्ष चलते हैं, प्रचारके नामपर जो असत्य, आत्मप्रशंसा, परनिन्दाका निर्लज्जतापूर्ण प्रदर्शन बड़ी धूमधामसे प्रायः प्रत्येक देशमें, देशके सबसे अधिक सम्मानित एव बुद्धिमान् कहे जानेवाले पुरुषोंके द्वारा अपनाया जाता है

मनुष्यका यह मोह—यह मिथ्या तृष्णा—यह पतन !

× × ×

अभी बहुत पुरानी बात नहीं हुई—देशमें राज्य थे । राज्योंके स्वतन्त्र शासक थे । परम्परागत प्राप्त था उन्हें शासनाधिकार । अपने राज्यमें वे सम्पूर्ण स्वतन्त्र थे । उनका वाक्य ही कानून था । उनकी इच्छा अप्रतिहत थी ।

मैं नाममात्रके स्वतन्त्र राजाओंकी बात नहीं कह रहा हूँ । इतिहासके कुछ पन्ने उलट डालिये । भारतमें—पृथ्वीके अनेक प्रदेशोंमें स्वतन्त्र राज्य थे । उन राज्योंके स्वतन्त्र राजा थे । उन राजाओंको अपने राज्योंमें पूर्ण अधिकार प्राप्त था ।

राजाओका पूर्णाधिकार—अधिकारकी ही महानता मानी जाय तो किसीके लिये स्पृहणीय होगी वह स्थिति । अधिकारकी उस स्पृहाने ही अधिनायकवादको जन्म दिया । लेकिन अधिनायक भी—निरङ्कुशतम अधिनायक भी अपने

यहाँ किसी नरेशके समान सर्वाधिकारप्राप्त नहीं बन सका । अपने दल, अपने समर्थक—पता नहीं कितने नियमोंकी विवशता उसे भी मानकर ही चरना पड़ता था ।

× × ×

मर्वाधिकारम्पन्न राजा । ऐश्वर्य एव अधिकारके रूम उन्मादका भी कोई अर्थ नहीं था । कभी नहा था—कभी नहीं रहेगा ।

कोई राजा कभी निश्चिन्त नहीं रहा । कोई प्रबल शत्रु कभी भी चढाई कर बैठता था और इतिहासमें ऐसी घटनाएँ थोड़ी नहीं हैं, जब युद्धमें पराजित नरेशको भागना पड़ा हो ।

देश-क्रोध, सेना-सेवककी तो चर्चा क्या, पुत्र-स्त्रीतरफो उनके प्रारब्ध था शत्रुकी दयापर छोड़कर राजा प्रायः वचानेके लिये भाग पडा जगलकी ओर—जनशून्य राहमें । उनके पास सवारीतक नहीं । जिसे अपने ही भवनमें जते समय सेवक सादर मार्गनिर्देश करते थे, वह अनेका; अज्ञान वन-प्रदेशमें भागा जा रहा है । उसे स्वयं पता नहीं—कहाँ जा रहा है ।

वैभव गया, अधिकार गया—प्राण वच जाय तो बहुत । पीनेके लिये जल और क्षुधा-नृत्तिके लिये एक मुट्ठी चने भी उसे किसीकी कृपासे मिलेंगे ।

जो कल राजा था—आज अनाश्रित है । एक साधारण मजदूर, एक पथका भिखारी उसमें अच्छा है । उसके रमान प्राण वचानेके लिये वन-वन भटकनेकी आवश्यकता न मजदूरको है, न भिखुको ।

× × ×

अधिकार—व्यर्थ मोह है मनुष्यका । अज्ञानमेंका एक छुट लिये आता है अधिमान और उन्माद अन्त भी निश्चित है । बड़ा दारुण है उन्माद अन्त ।

श्रीललितमोहिनीदेवजी

(दृष्टी-सस्थानके अष्टाचार्योम नवमे अन्तिम आचार्य, जन्मस्थान—ओडछा, जन्म—वि० स० १७८० आश्विन शुक्ल १०, मृत्युकाल—
वि० स० १८५८ फाल्गुन कृष्ण ९)

जय जय कुजविहारिनि प्यारी ।
जय जय कुजमहल सुखदायक जय जय लालन कुंजविहारी ॥
जय जय वृंदावन रमसागर जय जय जमुना सिंधु-सुखारी ।
जय जय 'ललितमोहिनी' धनि-धनि सुखदायक सिरमौर हमारी ॥
कहा त्रिलोकी जस किये कहा त्रिलोकी दान ?
कहा त्रिलोकी बस किए करी न भक्ति निदान ॥
वृंदावन में परि रहौ देखि विहारी-रूप ।
तासु बराबर को करै सब भूपन कौ भूप ॥

नेन विहारी रूप निरखि रसन विहारी नाम ।
श्रवन विहारी सुजस सुनि निसदिन आठो जाम ॥
साधु साधु सब एक है ठाकुर ठाकुर एक ।
मतन सो जो हित करै सोई जान विवेक ॥
ना काहू सो रूमनो ना काहू सो रग ।
ललितमोहिनीदासकी अद्भुत केलि अभंग ॥
निंदा करै सो धोवी कहिए, अस्तुति करै सो भाट ।
अस्तुति निंदा से अलग, सोई भक्त निराट ॥

श्रीप्रेमसखीजी

(वास्तविक नाम बल्शी हसराम, सखीभावके उपासक होनेके कारण इनके गुरु 'श्रीविजयसखी' नामक महात्माने इनका उपर्युक्त नाम रक्खा था । जन्म—विक्रम संवत् १७९९, स्थान—पन्ना, जाति—श्रीवास्तव कायस्थ)

हो रसिया, मैं तो सरन तिहारी ॥
नहिं साधन बल वचन चातुरी,
एक भरोसो चरन गिरिधारी ।
करह तुवरिया मैं तो नीच भूमि की,
गुनसागर पिय तुमहिं सँवारी ॥

मैं अति दीन बालक तुम सरनै,
नाथ न दीजै अनाथ त्रिसारी ।
निज जन जानि सँभारौगे प्रीतम,
प्रेमसखी नित जाउँ बलिहारी ॥

श्रीसरसदेवजी

(श्रीनिम्बार्क-सम्प्रदायान्तर्गत श्रीविहारीदासजीके शिष्य, गौड़कुलोत्पन्न ब्राह्मण, पिताका नाम—श्रीकमलापति, भाईका नाम—
श्रीनागरीदासजी, स्थिति-काल—विक्रमकी १७ वीं शती)

लालच लोभ कौ छोभ चल्थो मन चंचल चित्त भयो मति वौरै ।
देह के स्वारथ आरत है परमारथ प्रेम लहौ नहि ठौरै ॥
सरस सनेह को रंग विसार विचार ले श्रीगुरु है सिरमौरै ।
विहारी विहारिनिदास विना नेकहु सुख संग सुहाइ न औरै ॥
स्वारथ कौ परमारथ खोवत रोवत पेटन कौं दइमारे ।
भीख कौ भेख अनेक बनावत जानत सद्ग महा मतवारे ॥
भूख बढ़ी भगत्यौ न सम्हारत आतुर है परदेस सिधारे ।
सरस अनन्य निहाल भए जिन कोटि वैकुण्ठ लता पर वारे ॥
कुटिल ! गाफिल होत मन न इतै देत
काहे अचेत भए जरत है भरम सौ ।

और न कोउ सुहाउ प्रभु के सरन आउ
औसर महा चुकाउ समझ लै मन सौं ॥
काहे को मरत बहि श्रीवृंदावन बस रहि
सरस साहिव कहि लाडिली ललन सौं ।
तन धन सब गयौ काम क्रोध लोभ नयौ
चौक परंथौ तब जव काम परयौ जममौ ॥
अब कै जनम जान्यौ जनमौ न हुतौ
केतेक जनम धरि धीर ऐसै ही जरायौ है।
यहै द्यौस तू अधिक जियौ चाहत मानौ
अब कै तू काल बेगिही दिखायौ है ॥

ऐसे झूठे प्रपञ्च में ऐसी वस्तु हाथ न पावै
ताहि तू गमावै ऐसे कौनै भरमायो है ।
ऐसे सुखद समझि लेहि चित वित हत देहि
सरस मनेह स्याम मग सुख पायो है ॥
अवही बनी है वात औमर ममझ घात
तउ न विमान वाग मौक ममझायो है ।

आज काल जैह मर काउ ब्याल ह ने रु
भोडै । भजन कर वैमो मग पायो है ॥
चित वित इन देह सुखहि ममझि
नेह मग सुख अन्य पथ यो बारायो है ।
चगन मरन भय लगन करन सुख
तरन समार सो न मन मर नायो है ॥

श्रीनरहरिदेवजी

(जन्म—वि० स० १६४० बुन्देलखण्डके अन्तर्गत गृधो ग्राममें, पिताका नाम श्रीविष्णुदासजी, माताका नाम - सा. १७७१ सा. श्रीनरहरिदेवजी, स्थान—बुन्देलखण्ड, अन्तर्धान—वि० स० १७४१, उम्र १०१ वर्ष ।)

जाका मनमोहन दृष्टि परे ।
सो तो भयो भावन को अधौ सृष्टत रग हरे ॥
जड़ चैतन्य कछू नहिं समझत जित देखै तिन न्याम गरे ।

विद्वल विकल मरुहार न मन की घूमन नैना रूप भरे ॥
करनि अग्रणी दोऊ विधि भली विधि निर्देश मर नरे भरे ।
'नरहरिदास' जे भाग वाजे ते प्रेम प्रभाह परे ॥

श्रीरसिकदेवजी

(निम्बार्क-सम्प्रदायान्तर्गत श्रीहरिदासजीको परम्परामें प्रधान गद्दीके आचार्य एवं महान् भक्तकवि, श्रीनरहरिदेवके शिष्य, आविर्भाव वि० स० १६९२, तिरोभाव १७५८ ।)

मोहत नैन-कमल रतनारे ।
रूप भरे मटकत खजन से, मनो वान अनियारे ॥
माथे मुकुट लटक ग्रीवा की, चित ते टरत न टारे ।
अलिंगन जनु छुकि रहे वदन पर, केस ते धूँधुरवारे ॥
झूटे वद झीन तन वागो मुकर रूप तन कारे ।
दरकि रही माला मोतिन की, छुकित छैल मतवारे ॥
अग-अग की मोभा निरखत, हरपत प्रान हमारे ।
'रसिक विहारी'की छवि निरखत, कोटिक करिजन हारे ॥

ध्याम हो तुमरे गे परी ।
जो बीती तुमही सो बीती मन माने सो परी ॥
करी अनैति कछू मित नार्हा मग शिष्यदेवि भरी ।
मो तन चितै आप तन चितयो अपने विरद करी ॥
कीजै लज सरन आपे की जिनि जिय शीष करी ।
अपनी जाँष उपासै नहिं सुख तुमही जज मरी ॥
विनती करौ नाहि हा निजि वै मर मोड रात धरी ।
'रसिक प्रेम'की नाम कननानिधि तुमहि टरी सो टरी ॥

श्रीकिशोरीदासजी

(महात्मा भक्तकवि तथा एकान्तनिष्ठ भगवदभक्त महारत्ना । आपका जन्म पञ्जाब प्रान्तके जलन्धर जिल्ले में हुआ था । आपने हिन्दू, इस्लाम, पितृ-माता आदिका नाम नहीं मिलता । जार पाय बुन्देलखण्ड ही रहने के और श्रीनरहरिदासजीके शिष्य थे । आपका लिखित विग्रहमकी २०वीं शती भारतमें होता है ।)

वानी

करौ मन । हरि भक्तन कौ संग ।
भक्तन विन भगवत दुर्लभ अति जग यह प्रगट प्रसंग ॥
ध्रुव, प्रह्लाद, त्रिभीषन, कपिपति कामी मरकट अग ।
पूज्य भये जस पाय जगत मे जीत्यौ रावन जंग ॥

गीध- न्याध- गनिश, ब्रजगोपी, द्विजदण्ड सुख उरग ।
अजामीन अपमारग गामी लम्बट विरन अलग ॥
जातुधान- चारन, विद्याधर बनवति हिंस्र प्रसंग ।
मदरी केवट पूज्य भये जग नाम उल्लारे गंग ॥
श्रीहरिव्यास विना गति नार्ही तर्जौ मन म्द रग ।
विशोरीदास जाचत दीजै प्रसु मंतन संग सुरंग ॥

हरिपद होय या विधि लगन ।
 रच्छा करत सहज दुख नाना जाय मति कौ उगन ॥
 धरत तन, मन, पाय पुनि-पुनि लखत पग रहि पगन ।
 ताके बल मदमत्त डोलत जगत दीसत जग न ॥
 होत दूर दरिद्र दुख सब बुझत तीनो अगन ।
 किसोरीदास हरिव्यास मिले तब महल सुरत लह छगन ॥
 कत्र मैं या मारग पग धरिहौं ।
 वेद, पुरान, संत जो गावत
 करि विश्वास अचल अनुसरिहौं ॥
 साधन परम-धाम मिलिबे के
 सन्मुख ह्वै का दिन आचरिहौं ।
 द्वंद रहित विग्यान ग्यान रति
 मान-अनल कवहुँ नहिं जरिहौं ॥
 कोटि भौंति अपमान करै जो
 द्वेष न मान पायँ पुनि परिहौं ।
 परिहरि विष सम स्वाद जगत के
 संतन सीथ उदर अमि भरिहौं ॥

अतिहि दुसह दुख होय कर्मवस
 हरिपद-कमल निमिप नहिं टरिहौं ।
 हरि विमुखन कौ संग त्यागि कै
 सत सजातिन में सुख चरिहौं ॥
 जग उदास निज इष्ट आस बल
 निर्भय हरिजस विमल उचरिहौं ।
 श्रीवृंदावन वास निरंतर
 राधाकृष्ण रूप लखि अरिहौं ॥
 सुनिये लाल कृपाल दयानिधि
 यह निस्चय दृढ़ कवहुँ कि करिहौं ।
 'किसोरीदास' हरिव्यास कृपाबल
 महल टहल सेवा सुख भरिहौं ॥

मन श्रीराधाकृष्ण-धन हूँडौ ।
 नहिं तौ परिहौ भवसागर में मिलत न पंथ भेद अति ऊँडौ ॥
 काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, जहाँ वासना सडौ ।
 यह अवसर दुर्लभ श्रुति साखी पायौ नर तन सब तन चूडौ ॥
 विन सत्संग न होत सुद्ध मन वनत न कारज पूडौ ।
 भटक्यो जन्म अनेक महाखल लह्यौ न तत्त्व रसनिधि जो गूडौ ॥
 'किसोरीदास' हरिव्यास चरन लग जुगल रतन पायौ भव छूडौ ॥

आसामके संत श्रीशंकरदेव

(प्रेषक—श्रीधर्मीश्वरजी)

(जन्म-संवत्-ई० सन् १४४९, जाति—कायस्थ, जन्मस्थान—आसाम प्रान्त, पिताका नाम—कुसुम्बर, देहावसान—ई० सन् १५६९ में, आयु—१२० वर्ष ।)

नाहि नाहि रमया विन ताप-तारक कोई ।
 परमानंद पद-मकरंद सेवहु मन सोई ॥
 तीर्थ वरत तप जप अरु याग योग युगुती ।
 मंत्र परम धरम करम करत नाहि मुकुती ॥
 मात पिता पत्नि तनय जानय सब मरना ।
 छारहु घन्ध मानस अन्ध धर तू हरि-चरना ॥
 कृष्णकिङ्कर शंकर कह विछुरि विषय कामा ।
 रामचरन लेहु शरण जप गोविन्द नामा ॥
 बोलहु राम नाम से मुकुति निदान ।
 भव चैतरणि तरणि सुख सरणी
 नहि नहि नाम समान ॥

नाम पंचानन नादे पलावत
 पाप दंति भयभीत ।
 बुलिते एक सुनिते सत नित रे
 नाम धरम विपरीत ॥
 वचने बुलि राम धरम अरथ काम
 मुकुति सुख सुखे पाइ ।
 सब कहु परम सुहृद हरिनामा
 छुटे अन्त केरि दाइ ॥
 नारद शुकमुनि राम नाम विनि
 नाहि कहल गति आर ।
 कृष्णकिंकर कय छोड़ मायामय
 राम परम तत्त्व सार ॥
 [—बढ़गीत]

आसामके संत श्रीमाधवदेवजी

(श्रीशंकरदेवजीके शिष्य, इनके अनुयायी 'महापुराणीय' कहलाते हैं ।)

(प्रेपक—श्रीधर्माश्वरजी)

मयि सेव हो राम चरण दूजा ।	चैतन्य छोटि वाटे जह मेवा ।
काहे करो हो हामो आवर पूजा ॥	गम विने नाहि आवर देवा ॥
घटे घटे राम व्यापक होई ।	बह्य माधव सुन दे नरलोई ।
आत्मा राम विना नाहि कोई ॥	राम विने कति मुकुनि ना मोई ॥

पुष्टिमार्गीय श्रीमद्गोस्वामी श्रीलालजी (आठवें लालजी)

(पुष्टिमार्गीय वैष्णव-सम्प्रदायके आठवें लालजी, श्रीविठ्ठलनाथजीके शिष्य)

(प्रेपक—श्रीपन्नालाल गोस्वामी)

जे जे कर्म गोविन्द विन, सब बन्धन संसार ।	लालदास तिम पर रहो, जो दीनो भगवान ॥
लालदास सुख पाइये, कीजिय करम विचार ॥	दीन रहे निसदिन मदा, करै न कधि अभिमान ।
जे जे बचन विचार विन, ते ते बचन विकार ।	लालदास तिम पुरुष रा, होय मदा गन्दा ॥
लालदास सुख पाइये, बोलिय बचन विचार ॥	वेद साम्ना मय मत्य है, यह रागो विश्वास ।
श्रीकृष्ण भजन में मनुज का, जो व्यतीत है काल ।	लालदास तिम पुरुष का, निभय हरिपर बाल ॥
लालदास सुख निधि वही, और सकल जंजाल ॥	जान अल्प जग जीयता, जो बादर रो छाव ।
जे जे कारज नर करै, सत्ती अपनी जान ।	रे नर आलस छोड़ दे, ऊंचे टेज मुनाप ॥
लालदास सुख नहिं लहै, करै बृथा सब काम ॥	पूरण त्रिभुवन विह्वला, समय हृदय न धार ।
उत्तम तेऊ धर्म है, जो सेवा भगवान ।	गर्भ विषे प्रणियालियो, देगो हृदय रिचार ॥
अधिक कहे क्या होवहीं, हरि रति लाल प्रधान ॥	तुम देखत तज जावहिं, तेनी नये दिनार ।
पर सम्पति को देखि के, मत्सर हृदय न आन ।	धिक जीवन बल टोड़ तुम, अत्रि न उपरयो चार ॥

श्रीसूरदासजी

(महान् भक्तकवि और प्रसिद्ध ग्रन्थ सूरसागरके रचयिता, जन्म स०—१५४० वि० के लगभग, उन्मत्तान—१५६३)

(आगरा-मथुराकी सड़कपर) । कोई-कोई दिल्लीके समीपवर्ती सीही स्थानको भी इनका जन्म-स्थान कहते हैं । जहाँ प्रसन्न, विष्णु नाम रामदास, गुरु आचार्य श्रीवल्लभाचार्यजी । वि० म० १६०० के लगभग पारातोली ग्राममें सूरदासजीका शरीरान्त हुआ था ।)

चिनय-प्रार्थना

चरन कमल बंदौ हरि राट ।
जाकी कृपा पगु गिरि लघै,
अंधरे कौं सब कछु दरसाइ ॥
बहिरौ सुनै, गूंग पुनि बोलै,
रक चलै सिर छन धराइ ।

बंदौ चरन मरोज तिहारे ।

सुदर स्याम कमल दल लोचन, लखि विन्धी प्रान रिदरे ॥
जे पद पदुम सदा मिव के धन, तिगु मुतः उर ते नई टारे ।
जे पद पदुम तात रिम जामत, मन बच प्रम प्रह्लाद भंगरे ॥
जे पद पदुम परस जल पावन मुग्धि दरल छटन अप नरे ।
जे पद पदुम परस रिपि पनिनी बलि, नृग व्याध, कति नदु टारे ॥
जे पद पदुम रमत वृंदावन अहि मिर धरि अगनि रिपु मोरे ।
जे पद पदुम परमि ब्रज भाग्नि सगरम है, मुन मदन दिग्गरे ॥

सूरदास स्वामी करुनामय, बारवार बंदौ तिहि पाइ ॥

जे पद पदुम रमत पांडव दल दूत भए, सब काज सँवारे ।
सूरदास तेई पद पकज त्रिविध ताप दुख हरन हमारे ॥

तुम तजि और कौन पै जाउं ?

काके द्वार जाइ सिर नाऊं, पर हथ कहाँ विकारुँ ॥
ऐसौ को दाता है समरथ, जाके दिये अघाउं ।
अंत काल तुम्हरे सुमिरन गति, अनत कहूँ नहिं दाउं ॥
रंक सुदामा कियौ अजाची, दियौ अभय पद ठाउं ।
कामधेनु, चिंतामनि, दीन्हौ कल्पवृच्छ तर छाउं ॥
भव समुद्र अति देखि भयानक, मन मे अधिक डराउं ।
कीजै कृपा सुमिरि अपनौ प्रन, सूरदास बलि जाउं ॥

स्याम बलराम काँ, सदा गाऊं ।

स्याम बलराम त्रिनु दूसरे टेव कौ,
स्वप्नहू माहिं नहिं हृदय ल्याऊं ॥
यहै जप, यहै तप, यहै मम नेम व्रत,
यहै मम प्रेम, फल यहै ध्याऊं ।
यहै मम ध्यान, यहै ज्ञान, सुमिरन यहै,
सूर प्रभु देहु हौ यहै पाऊं ॥

जौ हम भले बुरे तौ तेरे ।

तुम्हे हमारी लाज बढ़ाई, विनती सुनि प्रभु मेरे ॥
सब तजि तुम सरनागत आयौ, दृढ़ करि चरन गहे रे ।
तुम प्रताप बल वदत न काहुँ, निडर भए घर चरे ॥
और टेव सब रंक भिखारी, त्यागे, बहुत अनरे ।
सूरदास प्रभु तुम्हारे कृपा ते, पाए सुख जु घनेरे ॥

ऐसी कत्र करिहौ गोपाल ।

मनमा नाथ, मनोरथ दाता, हौ प्रभु दीनदयाल ॥
चरननि चित्त निरंतर अनुरत, रसना चरित रसाल ।
लोचन सजल, प्रेम पुलकित तन, गर अंचल, कर माल ॥
इहिं विवि लखत, झुकाइ रहै, जम अपनै हीं भय भाल ।
सूर सुजस रागी न डरत मन सुनि जातना कराल ॥

सयनि सनेहौ छौंड़ि दयौ ।

हा जदुनाथ ! जरा तन ग्रास्यौ, प्रतिभौ उतरि गयौ ॥
सोइ तिथि वार नछत्र लगन ग्रह, सोइ जिहिं ठाट ठयौ ।
तिन अंकनि कोउ फिरि नहिं बौंचत, गत स्वार्थ समयौ ॥
मोइ धन धाम, नाम सोई, कुल सोई जिहिं विदयौ ।
अब सयही कौ वदन स्वान लो, चितवत दूरि भयौ ॥
वरप दिवस करि होत पुरातन, फिरि फिर लिखत नयौ ।
निज कृति दोष विचारि सूर प्रभु, तुम्हरी सरन गयौ ॥

अब मैं नान्यौ बहुत गुपाल ।

काम क्रोध कौ पहिरि चोलना कंठ विषय की माल ॥
महा मोहके नूपुर वाजत निदा सन्द रसाल ।
भ्रम भोयौ मन भयौ पखावज चलत असंगत चाल ॥
तृष्णा नाद करति घट भीतर नाना विधि दै ताल ।
माया को कटि फैंटा बौंध्यौ लोभ तिलक दियौ भाल ॥
कोटिक कला काछि दिखराई जल थल सुधि नहिं काल ।
सूरदास की सबै अविद्या दूरि करौ नंदलाल ॥

हमारे प्रभु औगुन चित न धरौ ।

समदरंसी है नाम तुम्हारे, सोई पार करौ ॥
इक लोहा पूजा में राखत, इक घर बधिक परौ ।
सो दुविधा पारस नहिं जानत, कंचन करत खरौ ॥
इक नदिया इक नार कहावत, मैलौ नीर भरौ ।
सब मिलि गए तब एक बरन है, गंगा नाम परौ ॥
तन माया ज्यौ ब्रह्म कहावत, सूर सु मिलि विगरो ।
कै इन कौ निरधार कीजियै, कै प्रन जात टरौ ॥

अब की टेक हमारी लाज राखौ गिरिधारी ॥
जैसी लाज रखी पारथ की भारत जुद्ध मँझारी ।
मारथि हो के रथ कौ हौंक्यौ चक्र सुदरसन धारी ॥
भक्त की टेक न टारी ॥
जैसी लाज रखी द्रौपदि की होन न दीन्हि उधारी ।
खँचत खँचत दोउ भुज थाके दुस्सासन पचि हारी ॥
चीर बढ़ायौ मुरारी ॥
सूरदास की लज्जा राखौ, अब को है रखवारी ।
राधे राधे श्रीवर प्यारी श्रीवृषभानदुलारी ॥
सरन तकि आयौ तुम्हारी ।

गोविंद गाढ़े दिन के मीत ।

गज अरु ब्रज प्रह्लाद, द्रौपदी, सुमिरत ही निहचीत ॥
लाखाग्रह पाडवनि उवारे, साक पत्र मुख नाए ।
अंवरीप हित साप निवारे, व्याकुल चले पराए ॥
नृप कन्या कौ व्रत प्रतिपार्यौ, कपट वेप इक धान्यौ ।
तामै प्रगट भए श्रीपति जू, अरि गन गर्व प्रहार्यौ ॥
कोटि छ्यानवै नृप सेना सब, जरासंध बंध छोरे ।
ऐसै जन, परतिग्या राखत, जुद्ध प्रगट करि जोरे ॥
गुरु बांधव हित मिले सुदामहिं, तंडुल पुनि पुनि जौंचत ।
भगत विरह कौ अतिहौं कादर, असुर गर्व बल नासत ॥

सकट हरन चरन हरि प्रगटे, वेद विदित जम गावै ।
सूरदास ऐसे प्रभु तजि कै, घर घर देव मनावै ॥

तातें तुम्हारौ भरोमौ आवैं ।

दीनानाथ पतितपावन जस वेद उपनिषद गावै ॥
जौ तुम कहौ कौन खल तारयो, तौ हौ बोलौ साखी ।
पुत्र हेत सुरलोक गयौ द्विज, सक्यौ न कोऊ राखी ॥
गनिका किए कौन व्रत सजम, सुक हित नाम पढावै ।
मनसा करि सुमिरयौ गज वपुरै, ग्राह प्रथम गति पावै ॥
बकी जु गई घोष मे छल करि, जसुदा की गति दीनी ।
और कहत श्रुति वृषभ व्याध की जैसी गति तुम कीनी ॥
दुपद सुताहि दुष्ट दुरजोधन सभा माहि पकरावै ।
ऐसौ और कौन करुनामय, बसन प्रवाह बढावै ॥
दुखित जानि कै सुत कुवेर के, तिन्ह लगि आपु बंधावै ।
ऐसौ को ठाकुर जन कारन दुख सहि भलौ मनावै ॥
दुरदासा दुरजोधन पठयो पाडव अहित विचारी ।
साक पत्र लै सवै अघाए, न्हात भजे कुस डारी ॥
देवराज मख भग जानि कै वरप्यौ व्रज पर आई ।
सूर स्याम राखे सब निज कर गिरि लै भए सहाई ॥

कौन गति करिहौ मेरी नाथ ।

हो तो कुटिल कुचील कुदरसन, रहत विषय के साथ ॥
दिन वीतत माया कै लालच, कुल कुटुब कै हेत ।
सिगरी रैनि नीद भरि सोवत जैसैं पसू अचेत ॥
कागद धरनि करै द्रुम लेखनि, जल सायर मसि घोरै ।
लिखै गनेस जनम भरि मम कृत तऊ दोष नहिं औरै ॥
गज गनिका अरु विप्र अजामिल, अगनित अधम उधारे ।
यहै जानि अपराध करे मैं तिनहू सैं अति भारे ॥
लिखि लिखि मम अपराध जनम के, चित्रगुप्त अकुलाए ।
भृगु रिषि आदि सुनत चक्रित भए, जम सुनि सीस डुलाए ॥
परम पुनीत पवित्र कृपानिधि, पावन नाम कहावौ ।
सूर पतित जय सुन्यौ विरद यह, तव धीरज मन आवौ ॥

प्रभु ! हो बड़ी बेर कौ ठाढ़ौ ।

और पतित तुम जैसे तारे, तिनही मैं लिखि भाढ़ौ ॥
जुग जुग विरद यहै चलि आयौ, टेरि कहत हो यातें ।
मरियत लाज पाँच पतितनि मे, हौड्य कहौ घटि वार्तें ॥
कै प्रभु हारि मानि कै वैठौ कै करौ विरद सरी ।
सूर पतित जो झूट कहत है, देखौ खोजि बर्हा ॥

हमारी तुम कौ लाज हरी ।

जानत हौ प्रभु अंतरजामी, जो मोहि मोटा परी ॥
अपने औगुन कहैं लौ बरना, पल पल घरी घरी ।
अति प्रपंच की मोट बौधि कै अपने गीन धरी ॥
खेवनहार न खेवट मेरे, अब मो नाच अरी ।
सरदास प्रभु ! तव चर्नान की आम लागि उबरी ॥

जो जग और विधौ कोउ पाऊँ ।

तौ हँ विनती बार बार करि, कत प्रभु तुमहि सुनाऊँ ॥
सिब विरचि सुर असुर नाग मुनि, सुतौ जौनि जन आयौ ।
भूल्यौ भ्रम्यौ तृषातुर मृग लं काहूँ नम न गंवायो ॥
अपथ सकल चलि चाहि चहूँ दिमि, भ्रम उबटत मतिमद ।
यकित होत रय चक्रहीन ज्याँ, निरखि कर्म गुन फट ॥
पौरुष रहित अजित इद्रिनि बस, ज्याँ गज पक परयो ।
विषयासक्त नटी के कपि र्यौ, जोइ जोइ कही बरयो ॥
भव अगाध जल मग्न मरा सट, तजि पद कुल रायो ।
गिरा रहित वृक ग्रसित अजा ला, अतक आनि गायौ ॥
अपने ही अँखियानि दोष तै, रविहि उदक न मानत ।
अतिसय सुकृत रहित अध व्याकुल, वृथा समित रज दानन ॥
सुनु त्रयताप हरन करुनामय, मतत दीनदयाल !
सूर कुटिल राखौ सरनाई, इहि व्याकुल कलिनाल ॥

अब मेरी राखौ लाज मुरारी !

सकट मैं इक सकट उपजाँ, कहैं मिरग मो नारी ॥
और कछूँ हम जानति नाहीं, आई सरन तिहारौ ।
उलटि पवन जय वावर जरियौ, खान चल्थौ खिर क्षारी ॥
नाचन कृदन मृगिनी लागी, चरन कमल पर वारी ।
सूर स्याम प्रभु अविगत लीला, आपुहि आपु भँवारी ॥

नाम

कहत हे, आगे जपिहैं राम ।

बीचहि भई और की औरै परगौ जाल नो काम ॥
गरभ दास दस मास अधोनुर, तौँ न भयो विश्राम ।
बालापन टोलतही ख्यौ, जोवन जोरत दाम ॥
अब तौ जरा निषट नियरानी, करयो न कटुई नाम ।
सूरदास प्रभु कौ विसरायो, बिना लिये हरि नाम ॥

अद्भुत राम नाम के अरु ।

धर्म अँकुर के पावन द्वै दल, मुक्ति बधू ताटक ॥
सुनि मन हंस पच्छ जुग, जाकें बल उड़ि उरध जात ।
जनम मरन काटन की कर्नरि तीछन गहु विरयात ॥

अंधकार अग्यान हरन कौ, रात्रि ससि जुगल प्रकास ।
वासर निसि दोउ करै प्रकासित महा कुमग अनयास ॥
दुहूँ लोक सुखकरन, हरन दुख, वेद पुराननि साखि ।
भक्ति ग्यान के पंथ सूर ये, प्रेम निरंतर भाखि ॥

अब तुम नाम गहौ मन ! नागर ।
जातैं काल अगिनि तै बाँचौ, सदा रहौ सुखसागर ॥
मारि न सकै, विघन नहिं ग्रासै, जम न चढावै कागर ।
क्रिया कर्म करतहु निसि वासर भक्ति कौ पंथ उजागर ॥
सोचि विचारि सकल श्रुति सम्मति, हरि तैं और न आगर ।
सूरदास प्रभु इहिं औसर भजि उतरि चलै भवसागर ॥

बडी है राम नाम की ओट ।
सरन गएँ प्रभु काढ़ि देत नहिं, करत कृपा कें कोट ॥
वैठत सबै सभा हरि जू की, कौन बड़ौ को छोट ।
सूरदास पारस के परसैं, मिटति लोह की खोट ॥

जौ तू राम नाम धन धरतौ ।
अब कौ जन्म आगिलौ तेरौ, दोऊ जन्म सुधरतौ ॥
जम कौ त्रास सबै मिटि जातौ, भक्त नाम तेरौ परतौ ।
तंदुल धिरत समर्पिं स्याम कौं, संत परोसौ करतौ ॥
होतौ नफा साधु की संगति, मूल गौंठि नहिं टरतौ ।
सूरदास बैकुण्ठ पैट मै, कोउ न पैट पकरतौ ॥

रे मन कृष्णनाम कहि लीजै ।
गुरु के वचन अटल करि मानहि, साधु समागम कीजै ॥
पढ़िये गुनिये भगति भागवत, और कहा कथि कीजै ।
कृष्णनाम विनु जनमु वादिही, विरथा कहै जीजै ॥
कृष्णनाम रस बह्यौ जात है, तृषावंत है पीजै ।
सूरदास हरि सरन ताकिये, जनम सफल करि लीजै ॥

प्रभु ! तेरौ वचन भरोसौ साँचौ ।
पोषन भरन विसंभर साहब, जो कल्पै सो काँचौ ॥
जब गजराज ग्राह सौ अटक्यौ, बली बहुत दुख पायौ ।
नाम लेत ताही छिन हरि जू, गरुड़हिं छाँड़ि छुड़ायौ ॥
दुस्सासन जब गही द्रौपदी, तब तिहिं बसन बढायौ ।
सूरदास प्रभु भक्तबल्ल है, चरन सरन हौं आयौ ॥

भरोसौ नाम कौ भारी ।
प्रेम सौ जिन नाम लीन्हौ, भए अधिकारी ॥
ग्राह जब गजराज घेर्यौ, बल गयौ हारी ।
हारि कै जब टेरि दीन्हो, पहुँचे गिरिधारी ॥

सुदामा दारिद्र भंजे, क्वरी तारी ।
द्रौपदी कौ चीर बाढ्यौ, दुस्सासन गारी ॥
विभीषन कौ लंक दीनी, रावनहिं मारी ।
दास ध्रुव कौ अटल पद दियौ, राम दरबारी ॥
सत्य भक्तहि तारिये कौ लीला विस्तारी ।
वेर मेरि क्यों ढील कीन्ही, सूर बलिहारी ॥

भगवान् और भक्तिकी महिमा

सोइ भलौ जो रामहिं गावै ।
स्वपचहु खेष्ट होत पद सेवत, विनु गोपाल द्विजजनम न भावै ॥
बाद विबाद, जग्य व्रत साधन, कितहुँ जाइ, जनम डहकावै ॥
होइ अटल जगदीस भजन में, अनायास चारिहुँ फल पावै ॥
कहुँ ठौर नहिं चरन कमलविनु, भृंगीज्यों दसहुँ दिसि धावै ॥
सूरदास प्रभु संत समागम, आनंद अभय निसान बजावै ॥

काहु के बैर कहा सरै ।
ताकी सरवरि करै सो झूठौ, जाहि गुपाल बड़ौ करै ।
ससि सन्मुख जो धूरि उड़ावै, उलटि ताहि कै मुख परै ।
चिरिया कहा समुद्र उलीचै, पवन कहा परवत टरै ?
जाकी कृपा पतित है पावन, पग परसत पाहन तरै ।
सूर केस नहिं टारि सकै कोउ, दौत पीसि जो जग मरै ॥

करी गोपाल की सब होइ ।
जो अपनौ पुरुषारथ मानत, अति झूठो है सोइ ।
साधन, मत्र, जंत्र, उद्यम, बल, ये सब डारौ धोइ ।
जो कछु लिखि राखी नंदनंदन, मेटि सकै नहिं कोइ ।
दुख सुख लाभ अलाभ समुझि तुम, कतहिं मरत हौ रोइ ।
सूरदास स्वामी करुनामय, स्याम चरन मन पोइ ।

तातें सेइयै श्री जदुराह ।
संपति विपति विपति तैं संपति, देह कौ यहँ सुभाह ।
तरुवर फूलै फरै पतझरै, अपने कालहि पाह ।
सरवर नीर भरै भरि उमड़ै, सूखै खेह उड़ाह ॥
दुतिया चंद बढ़त ही बाढै, घटत घटत घटि जाह ।
सूरदास संपदा आपदा, जिनि कोऊ पतिआह ।

अब वे विपदा हू न रही ।
मनसा करि सुमिरत हे जब जब, मिलते तब तबही ।
अपने दीन दास के हित लगि, फिरते संग संगहीं ।
लेते राखि पलक गोलक ज्यौ, संतत तिन सबही ।

रन अरु धन, विग्रह, ढर आर्ग, आघत जहाँ तहाँ ।
 राखि लियौ तुमहाँ जग जीवन, त्रामनि तैं सबहाँ ॥
 कृपा सिंधु की कथा एक रस, क्यों करि जाति कहीं ।
 कीजै कहा सूर सुख संपति, जहँ जदु नाय नहीं ? ॥

भक्ति विनु बेल विराने हैं ही ।

पाउँ चारि, मिग सुंग, गुग मुख, तव कैमे गुन गँही ॥
 चारिपहर दिन चरत फिरन बन, तऊ न पेट अवेही ।
 दूटे कंध र फूटी नाकनि, कौ लों धो मुख खेही ॥
 लादत जोतत लकुट बाजिहँ, तव कहँ मूँड़ दुखेही ?
 खीत, धाम, धन, विपति बहुत विधि भारतर मगि जेही ॥
 हरि मतनि कौ कह्यौ न मानत, कियौ आपुनौ पैही ।
 सूरदास भगवत भजन विनु, मिथ्या जनम गेवैही ॥

जो सुख होत गुपालहिं गाएँ ।

सो सुख होत न जय तप कीन्है, कोटिक तीरथ न्दाएँ ॥
 दिए लेत नहीं चारि पदारथ, चरन कमल चित लाएँ ।
 तीनि लोक वृन सम करि लेखत, नैदनदन उर आएँ ॥
 बंसीबट, वृदावन जमुना, तजि बैकुण्ठ न जावै ।
 सूरदास हरि कौ सुमिरन करि, बहुरि न भव जल आवै ॥

सोइ रसना जो हरि गुन गावै ।

नैननि की छवि यहै चतुरता, जो मुकुद मकरंददिभ्यावै ॥
 निर्मल चित तौ सोई सोचौ, कृष्ण विना जिहि औरन भावै ।
 स्वननि की बुयहै अधिकार, सुनि हरि कथा सुधारन पावै ॥
 कर तेई जे स्यामहिं सेवै, चरननि चलि वृदावन जावै ।
 सूरदास जेये बलि चाकी, जो हरि जूया प्रीति बदावै ॥

जिहि तन हरि भजियो न कियो ।

सो तन सुकर खान मीन ब्याँ, रदि नुन कहा जियो ॥
 जो जगदीस रस सबदिनि कौ, ताहि न चित दियो ।
 प्रगट जानि जदुनाथ विसास्यौ, आमा मद्र सु पिनी ॥
 चारि पदारथ के प्रभु दाता, तिन्हँ न मिल्को रिनी ।
 सूरदास रमना बस अपने, डेरि न नाम लिपौ ॥

अजहू सावधान किन होरि ।

माया विषम भुजगिनि कौ विष, उतररो नारिन तोरि ॥
 कृष्ण सुमंत्र जिवावन मूरी, जिन जन भरत जिययो ।
 बारबार निकट खदननि हैं, गुरु गारुड़ी सुनायो ॥
 बहुतक जीव देह अभिमानी, देखत ही इन गयो ।
 कोउ बोउ उचरयो साधु संग, जिन स्वाम लईदिनि पायो ॥

जाकी मोह मीर अति छूटै, सुजस गीत के गाएँ ।
 सूर मिटै अग्यान मूरछा, ग्यान सुभेषज खाएँ ॥

उने री मैंने निरवल के बल राम ।

पिछली साख मरुँ संतन की,
 अरे सँवारे काम ॥
 जब लगि गज बल अपनो बरख्यौ,
 नैक सरखी नहिं काम ।
 निरवल है बल राम पुकारयो,
 आए आधे नाम ॥
 द्रुपद सुता निरवल भद्र ता दिन,
 तजि आए निज धाम ।
 दुस्सासन की भुजा धकित भद्र,
 बसनरूप भए न्याम ॥
 अथ बल तप बल और बाहु बल,
 चौथी है बल दाम ।
 सूर किछोर कृपा तैं मग बल,
 हारे को हरि नाम ॥

सप से ऊँची प्रेम मगार्द ।

दुरजोधन को भेका त्यागी गग विदुन पर वरद ॥
 जूटे पल सबरी के ग्याए बहुविधि प्रेम मगार्द ।
 प्रेम विरम नृप सेना कीटी अथ के हरि नाई ॥
 राजसु जय दुषिहर करी लामे रूत मगार्द ।
 प्रेम के रग अमुन रग होंकरी भूति गग मगार्द ।
 ऐसी प्रीति बरी वृदावन मीरि लामे मगार्द ।
 सूर कर इहि मगार्द नारी कौ प्रीति बरी मगार्द ॥

अरिगत गीत क्यु कहत न सारै ।

त्यौ मूँमे भंटे गग की रस अगमन ही, तौ
 परम मगार्द मगरी तु निरव नारिनि के मगार्द
 मन बानी की अगम अतोचर, के मगार्द मगार्द
 रूप देव गुन जगि लामे दिनु मगार्द मगार्द
 सप विधि अगम विनारि मगार्द मगार्द मगार्द ॥

बासुदेव को वही बहार्द ।

लगत शिव, लगत गग, लगत गुन,

निल भावनि ही मगार्द मगार्द

भक्तु की चरन मगार्द इन जग

रामे बचन मगार्द मगार्द ॥

सिव विरंचि मारन कौ धाए,
 यह गति काहू देव न पाई ॥
 विनु बदलै उपकार करत हैं,
 स्वारथ बिना करत मित्राई ।
 रावन अरि कौ अनुज विभीषन,
 ताकौ मिले भरत की नाई ॥
 बकी कपट करि मारन आई,
 सो हरि जू वैकुण्ठ पटाई ।
 विनु दीन्हैं ही देत सूर प्रभु,
 ऐसे हैं जदुनाथ गुसाई ॥

प्रभु कौ देखौ एक सुभाइ ।

अति गंभीर उदार उदधि हरि, जान सिरोमनि राइ ॥
 तिनका सौ अपने जन कौ गुन मानत मेरु समान ।
 सकुचि गनत अपराध समुद्रहिं बूँद तुल्य भगवान ॥
 बदन प्रसन्न कमल सनमुख है देखत हौं हरि जैसे ।
 विमुख भएँ अकृपा न निमिषहूँ, फिरि चितयाँ तौ तैसे ॥
 भक्त विरह कातर करनामय, डोलत पाछै लागे ।
 सूरदास ऐसे स्वामी कौ देहि पीठि सो अभागे ॥

हरि सौ ठाकुर और न जन का ।
 जिहिं जिहिं विधि सेवक सुख पावै,
 तिहिं विधि राखत मन कौं ॥
 भूख भएँ भोजन जु उदर कौं,
 तृपा तोय पट तन कौं ।
 लग्यौ फिरत सुरभी ज्यों सुत सँग,
 औचट गुनि गृह बन कौं ॥
 परम उदार चतुर चितामनि,
 कोटि कुवेर निधन कौ ।
 राखत है जन की परतिग्या,
 हाथ पसारत कन कौं ॥
 संकट परै तुरत उठि धावत,
 परम सुभट निज पन कौ ।
 कोटिक करै एक नहि मानै
 सूर महा कृतघन कौं ॥

हरि सौ मीत न देख्यौ कोई ।

विपतिकाल सुभिरत तिहिं औसर आनि तिरीछौ होई ॥
 ग्राह गहे गजपति मुकरायो, हाथ चक्र ले धायौ ।
 तजि वैकुण्ठ गरुड़ तजि श्री तजि, निकट दास कै आयौ ॥

दुर्वासा कौ साप निवारयौ, अंबरीप पति राखी ।
 ब्रह्मलोक परजंत फिरयौ तहें देव मुनी जन साखी ॥
 लाखाग्रह तैं जरत पाडु सुत बुधि बल नाथ उवारे ।
 सूरदास प्रभु अपने जन के नाना त्रास निवारे ॥

राम भक्तवत्सल निज वानों ।

जाति गोत कुल नाम गनत नहिं रंक होइ कै रानौ ॥
 सिव ब्रह्मादिक कौन जाति प्रभु, हौं अजान नहि जानौ ।
 हमता जहाँ तहाँ प्रभु नाहीं, सो हमता क्यों मानौ ?
 प्रगट खंभ तैं दए दिखाई, जद्यपि कुल कौ दानौ ।
 रघुकुल राघव कृपन सदा ही गोकुल कीन्हौ थानौ ॥
 वरनि न जाइ भक्त की महिमा, वारंवार बखानौ ।
 ध्रुव रजपूत, विदुर दासी सुत, कौन कौन अरगानौ ॥
 जुग जुग विरद यहै चलि आयौ, भक्तनि हाथ बिकानौ ।
 राजस्य मै चरन पखारे स्याम लिए कर पानौ ॥
 रसना एक अनेक स्याम गुन, कहँ लगि करौ बखानौ ।
 सूरदास प्रभु की महिमा अति, साखी वेद पुरानौ ॥

गोविंद प्रीति सबनि की मानत ।

जिहिं जिहिं भाइ करत जन सेवा, अंतर की गति जानत ॥
 सबरी कटुक वेर तजि मीठे चाखि गोद भरि ल्याई ।
 जूटनि की कछु संक न मानी, भच्छ किये सत भाई ॥
 संतत भक्त मीत हितकारी स्याम विदुर कै आए ।
 प्रेम विकल अति आनंद उर धरि, कदली छिकुला खाए ॥
 कौरव काज चले रिषि सापन साक पत्र सु अघाए ।
 सूरदास करना निधान प्रभु, जुग जुग भक्त बढाए ॥

सरन गएँ को को न उवारयौ ।

जव जव भीर परी संतनि कौ, चक्र सुदरसन तहाँ सँभारयौ ॥
 भयौ प्रसाद जु अंबरीप कौ, दुरवासा कौ क्रोध निवारयौ ।
 ग्वालनि हेत धरयौ गोवर्धन, प्रकट इंद्र कौ गर्व प्रहारयौ ॥
 कृपा करी प्रह्लाद भक्त पर, खभ फारि हिरनाकुस मारयौ ।
 नरहरि रूप धरयौ करनाकर, छिनक माहिं उर नखनि विदारयौ ॥
 ग्राह असत गज कौ जल बूडत, नाम लेत वाकौ दुख टारयौ ।
 सूर स्याम विनु और करै को, रगभूमि मै कस पछारयौ ॥

जन की और कौन पति राखै ?

जाति पॉति कुलकानि न मानत, वेद पुराननि साखै ॥
 जिहिं कुल राज द्वारिका कीन्हैं, सो कुल साप तैं नास्यौ ।
 सोइ मुनि अंबरीप कै कारन तीनि भुवन भ्रमि त्रास्यौ ॥

जाकौ चरनोटक मिव सिर धरि, तीनि ल्येन हिनारी ।
 सोई प्रभु पाडुसुननि के मगन निज कर चरन परगारी ॥
 वारह वरम वसुदेव देवकिहिं कम मरा दुख दीन्हौ ।
 तिन प्रभु प्रहलादहिं सुमिरत हीं नगहरि रूप सु कीन्हौ ॥
 जग जानत जदुनाथ जिते जन निज भुज मम सुग्य पावौ ।
 ऐसो को जु न मरन गहे ते कहत सूर उतरावौ ॥

जव जव दीननि कठिन परी ।

जानत हो, करुनामय जन का तव तव सुगम करी ॥
 मभा मँझार दुष्ट दुस्वामन द्रौपदि आनि धरी ।
 सुमिरत पट कौ कोट बढ़यो तव, दुख मागर उवगी ॥
 ब्रह्म बाण तँ गर्भ उवारयौ, डेरत जरी जरी ।
 विपति काल पाडव-प्रभु वन में राखी स्याम दरी ॥
 करि भोजन अवसेम जग्य कौ त्रिभुवन भृग्य हरी ।
 पाइ पियाडे धाढ़ ग्राह माँ लीन्हौ रागि करी ॥
 तव तव रच्छा करी भगत पर जव जव विपति परी ।
 महा मोह मैं परयो सूर प्रभु, काहँ मुधि विगरी ॥

जैमैं तुम गज कौ पाउँ छुड़ायो ।

अपने जन कौ दुखित जानि कै पाउँ पियाडे धारौ ॥
 जहँ जहँ गाढ़ परी भक्तनि कौ, तहँ तहँ आपु जनायौ ।
 भक्ति हेत प्रहलाद उवारयौ, द्रौपाद चीर बढ़ायौ ॥
 प्रीति जानि हरि गए विदुर कै, नामदेव घर छायौ ।
 सूरदास द्विज दीन मुदामा, तिहिं दारिद्र नमायौ ॥

नाथ अनाथनि ही के मंगी ।

दीनदयाल परम करुनामय, जनहित हरि बहुरंगी ॥
 पारथ तिय कुरुराज सभा में बोलि वरन चढ़े नगी ।
 खवन सुनत करुना सरिता भए, बाढ्यौ वमन उभगी ॥
 कहा विदुर की जाति वरन हे, आर साग लिपौ मगी ।
 कहा कुवरी सील रूप गुन, वम भए स्वाम विभगी ॥
 ग्राह गछो गज बल त्रिनु व्याकुल, विरल गात, गति लगी ।
 धाढ़ चक्र लै ताहि उवारयो; मारवौ चार दिगगी ॥
 कहा कहाँ हरि केतिक तारे, पावन-पट परतंगी ।
 सूरदाम यह विरद भवन सुनि, गरजत अधम अनगी ॥

स्याम भजन विनु कौन बदरं ?

बल विषा धन धाम रूप गुन और सबल सिन्धु मौजदरं ॥
 अंबरीष प्रह्लाद नृपति बलि, मरा केच पदवी किन परं ।
 गहि सारंग रन रावन जीव्यौ, तव विनीषन फिरी सुरदरं ॥

मानी हार विदुर कुवरी, पावे लीन देही जग ।
 पाउर पौन भजे प्रभु करुनि, कति विरल के मंगल ।
 गज-गनि मुक्ति पति कानन, जसु वरुं नि मंगल ।
 अति जानद मर निहि लीन देही विरल के मंगल ।
 ऐसे दान्द भन विरदरं ।

जौ जौ विरि जा मंगल, तौ तौ निर निर ।
 धर्मपुत्र जव जग्य उवारौ, तिन मंगल हे मंगल ।
 अन्व निमित्त उन्व विरि तै वम मंगल, मंगल तौ ।
 अहिपति सुना सुनन मंगल, हे वरुन पदवी देही ।
 पारथ विमल बधुदातन श्री श्री विरल के मंगल ।
 इतनी सुनत कृति उरि पावे, मंगल तौ मंगल ।
 पुत्र बरथ जव भक्ति लीन, परी न दम मंगल ।
 लै लै लोन टारन मंगल, कति मंगल तौ ।
 स्यामनि प्राण निरि न गारन पट मंगल, विरल के मंगल ।
 डाढ़े भीम नरुन मंगल, मंगल तौ मंगल ।
 पौडे वहा मंगल देवा सुन, कति विरल के मंगल ।
 धरिन भए बहुरंग न मंगल, लीन देही मंगल ।
 या रथ वैदि बहुरंगी मंगल, लीन देही मंगल ।
 कात्री वरुन निरपि श्रीमती लीन देही मंगल ।
 मारी मज वैदि मति विरल, विरल के मंगल ।
 बाके तिन भीरति तव लीन देही मंगल ।
 वी शेरु दल विरु मंगल, विरल के मंगल ।
 चित्तामानि चित्त अंगल, मंगल तौ मंगल ।
 पारथ भीम गोवि विरल, मंगल तौ मंगल ।
 अमृत निरा बहुरंगि मंगल, मंगल तौ मंगल ।
 अन्व मंगल मंगल, मंगल तौ मंगल ।
 जग्य दीननाथ हेरं ।

गौर कुवरी परी सुनन मंगल, विरल के मंगल ।
 दीन विरल मंगल, मंगल तौ मंगल ।
 राज श्रीन देही मंगल, मंगल तौ मंगल ।
 वरुन लीन मंगल, मंगल तौ मंगल ।
 पारथ भीम मंगल, मंगल तौ मंगल ।
 कति विरल मंगल, मंगल तौ मंगल ।
 लीन देही मंगल, मंगल तौ मंगल ।
 इति मंगल मंगल, मंगल तौ मंगल ।
 अन्व मंगल मंगल, मंगल तौ मंगल ।
 मंगल मंगल मंगल, मंगल तौ मंगल ।
 मंगल मंगल मंगल, मंगल तौ मंगल ।

जाकौ दीनानाथ निवाजैं ।

भव सागर मै कवहुँ न झुकै, अभय निसाने बाजैं ॥
विप्र सुदामा कौं निधि दीन्हौं, अर्जुन रन मै गाजैं ।
लका राज विभीषन राजैं, ध्रुव आकास विराजैं ॥
मारि कंस केसी मथुरा मै, मेरुयौ सत्रै दुराजैं ।
उग्रसेन सिर कृत्र धरयौ है, दानव दस दिसि भाजैं ॥
अंबर गहत द्रौपदी राखी, पलटि अंध सुत लाजैं ।
सूरदास प्रभु महा भक्ति तैं, जाति अजातिहिं सजैं ॥

जाकौ मनमोहन अंग करै ।

ताकौ केस खसै नहिं सिर तैं, जौ जग वैर परै ॥
हिरनकसिपु परहार थक्यौ, प्रह्लाद न नैकु डरै ।
अजहूँ लगी उत्तानपाद सुत, अविचल राज करै ॥
राखी लाज द्रुपदतनया की, कुरुपति चीर हरै ।
दुरजोधनकौ मान भंग करि बसन प्रवाह भरै ॥
जौ सुरपति कोप्यौ ब्रज ऊपर क्रोध न कछु सरै ।
ब्रज जन राखि नंद कौ लाला, गिरिधर विरद धरै ॥
जाकौ विरद है गर्व प्रहारी, सो कैसे बिसरै ।
सूरदास भगवंत भजन करि, सरन गएँ उबरै ॥

जाकौ हरि अंगीकार कियौ ।

ताके कोटि विघन हरि हरि कै, अमै प्रताप दियौ ॥
दुरवासा अंबरीष सतायौ, सो हरि सरन गयौ ।
परतिग्या राखी मन मोहन फिरि तापैं पठयौ ॥
बहुत सासना दइ प्रह्लादहिं, ताहि निसंक कियौ ।
निकसि खंभ तैं नाथ निरंतर, निज जन राखि लियौ ॥
मृतक भए सत्र सखा जिवाए, विष जल जाह पियौ ।
सूरदास प्रभु भक्तबल्ल हैं, उपमा कौं न बियौ ॥

हम भक्तनि के भक्त हमारे ।

सुनि अर्जुन ! परतिग्या मेरी, यह व्रत टरत न टारे ॥
भक्तनि काज लाज जिय धरि कै, पाह पियादे धाऊँ ।
जहँ जहँ भीर परै भक्तनि कौं, तहँ तहँ जाइ छुड़ाऊँ ॥
जो भक्तनि सौं वैर करत है, सो वैरी निज मेरौ ।
देखि विचारि भक्त हित कारन, हँकत हौं रथ तेरौ ॥
जीतै जीत भक्त अपने के, हारै हार विचारौ ।
सूरदास सुनि भक्त विरोधी, चक्र सुदरसन जारौ ॥

दैन्य

जन्म सिरानौ अटकै अटकै ।

राज काज, सुत वित की डोरी, विनु विवेक फिरयौ भटकै ॥

कठिन जो गॉंठि परी माया की, तोरी जाति न झटकै ।
ना हरि भक्ति, न साधु समागम, रखो बीचही लटकै ॥
ज्यौं बहु कला काळि दिखरावै, लोभ न छूटत नटकै ।
सूरदास सोभः क्यों पावै, पिय बिहीन धनि मटकै ॥

विरथा जन्म लियौ ससार ।

करी कवहुँ न भक्ति हरि की, मारी जननी भार ॥
जग्य, जप, तप नाहिं कीन्ह्यौ, अल्प मति बिस्तार ।
प्रगट प्रभु नहिं दूरि हैं, तू देखि नैन पसार ॥
प्रबल माया ठग्यौ सब जग, जनम जूआ हार ।
सूर हरि कौ सुजस गावौ, जाहिं मिटि भव भार ॥

काया हरि कै काम न आई ।

भाव भक्ति जहँ हरि जस सुनियत, तहाँ जात अलसाई ॥
लोभातुर है काम मनोरथ, तहाँ सुनत उठि धाई ।
चरन कमल सुदर जहँ हरि के, क्योंहुँ न जात नवाई ॥
जब लगी स्याम अंग नहिं परसत, अंध ज्यौं भरमाई ।
सूरदास भगवंत भजन तजि, विषय परम विष खाई ॥

सवै दिन गए विषय के हेत ।

तीनों पन ऐसै हीं खोए, केस भए सिर सेत ॥
आँखिनि अंध खवन नहिं सुनियत, थाके चरन समेत ।
गंगा जल तजि पियत कूप जल, हरि तजि पूजत प्रेत ॥
मन बच क्रम जौ भजे स्याम कौं, चारि पदारथ देंत ।
ऐसो प्रभू छाँड़ि क्यों भटकै, अजहूँ चेति अचेत ॥
राम नाम विनु क्यों छूटौगे, चंद गहँ ज्यौं केत ।
सूरदास कछु खरच न लागत, राम नाम मुख लेत ॥

अब हौं माया हाथ विकानौ ।

परवस भयौ पसू ज्यौं रजु बस, भज्यौ न श्रीपति रानौ ॥
हिंसा मद ममता रस भूल्यौ, आसाहीं लपटानौ ।
याही करत अधीन भयौ हौं, निद्रा अति न अशानौ ॥
अपने हीं अग्यान तिमिर में, बिसरयौ परम ठिकानौ ।
सूरदास की एक आँखि है, ताहूँ मै कछु कानौ ॥

किते दिन हरि सुमिरन विनु खोए ।

परनिंदा रसना के रस करि, केतिक जनम विगोए ॥
तेल लगाइ कियौ रचि मर्दन, वस्तर मलि मलि धोए ।
तिलक बनाइ चले स्वामी है, विषयिनि के मुख जोए ॥
काल बली तै सब जग कौंन्यौ, ब्रह्मादिक हूँ रोए ।
सूर अधम की कहौ कौन गनि, उदर भरे परि सोए ॥

जनम तौ ऐंमेहिं वीति गयो ।
जैमें रंक पदारथ पाई, लोभ विमाहि लयो ॥
बहुतक जन्म पुरीष परायन, मृगर-स्नान भयो ।
अब मेरी मेरी करि वीरे, बहुरी बीज बयो ॥
नर कौ नाम पारगामी हौ, मो तोहिं स्याम द्यो ।
तैं जड़ नारिकेल कपि कर ज्यो, पायो नाहिं पयो ॥
रजनी गत बामर मृग तृणा रस हरि कौ न चयो ।
सूर नदनदन जेहिं विमरथो, आपुहिं आपु हयो ॥

विनती करत मरत हीं लाज ।
नख सख लौं मेरी यह देही हें पाप की जहाज ॥
और पतित आवत न ओंखि तर देखत अपनी साज ।
तीनों पन भरि ओर निवाखौ तऊ न आयी बाज ॥
पाछें भयो न आगं द्वैहै, सब पतितनि मिरताज ।
नरकौ भज्यौ नाम सुनि मेरौ, पीठि दई जमराज ॥
अब लौं नान्हे-नून्हे तारे, ते सब वृषा अफाज ।
सौचै विरद सूर के तारत, लोकरनि लोक अवाज ॥

प्रभु ! हीं सब पतितन की टीकी ।
और पतित सब दिवम चारि के, हीं तौ जनमत ही की ॥
बधिक अजामिल गनिका तारी और पूतना ही की ।
मोहि छोंड़ि तुम और उधारे, मिटे सल क्यो जीकी ॥
कोउ न समरथ अघ करिने कां, रोजि कहत हीं लीकी ।
मरियत लाज सूर पतितन में, मोहू तैं को नीकी ॥

हौं तौ पतित सिरोमनि माधौ !
अजामील बातनि ही तारयो, हुतौ सु मोतैं आयौ ॥
कै प्रभु हार मानि कै बैठी, कै अरही निस्तारौ ।
सूर पतित कौ और ठौर नहिं, है हरि नाम सरारौ ॥

माधौ जू ! मोतैं और न पायो ।
घातक कुटिल चवार्ह कपटी, मराकूर संतापी ॥
लंपट धूत पूत दमरी कौ, रिषय जाप कौ जापी ।
भच्छि अभच्छ, अपान पान करि, करहुँ न मनसा धारी ॥
कामी विवस वामिनी कै रस, लोभ लालसा धारी ।
मन क्रम बचन दुमह सवहिन सौ कटुक बचन आलापी ॥
जेतिक अधम उधारे प्रभु ! तुम तिन की गति भैं नापी ।
सागर सूर विकार भरयो जल, बधिक अजामिल दानी ॥

हरि ! हीं सब पतितन कौ राज ।
निंदा पर मुख पूरि रखौ जग, यह निदान नित बाज ॥

तृप्ता देमर सुभट मनोग्य, इंद्रो मृग ह्मरी ।
मंत्री वाम दुमनि देदे वीं, बोध नून प्रवितारी ॥
गज अहंकार चक्यौ डिगविजयी, लोभ छत्र कर्म गीम ।
पीज अमन मगनि की मेर, ऐसी ती भैं रंग ॥
मोह मया बटी गुन गात, मगल रोष भरत ।
सूर पाप की गट टट कैंटी, मुदकम मर विजत ॥

हरि ! हीं सब पतितन की गड ।
को करि मरै वगवनि मेरी, मो भी मोहिं बगड ॥
व्याध गीव अरु पतित पूतना तिन भैं यही नू अंग ।
तिन भ अजामौट गनिगदित, उन भैं भैं विरंग ॥
जहैं तहैं सुनिवा रई पदार, मो ममान नाहिं अज ।
और हें जाजका के राज भैं तिन भैं सुभाज ॥
अब लगि प्रभु तुम रिगः सुभाज, मरै न भैं मेरी अज ।
तजी विरद के मोहि उतरी, नू नू रई रंग अज ॥

हरि ! हीं सब पतितन की मरत ।
को करि मरै वगवनि मेरी, भी नया पीड मरत ॥
जो प्रभु अजामौट रई पीनी, मो पटी विरत मरत ।
तौ विम्वाम होर मन भैं, तौ भैं विरत मरत ॥
बचन मानि है चला गाति है, पके सुभाज मरत ॥
यह माग्य चौगुनी बगड, तौ मरी लीला ॥
पतित उधागन नाम मुदक, मरत लीला मरत ॥
अब कै तौ धरनी के अघ, मरत मरत मरत ॥
होदा होदी मननि मरते, विरत मरत मरत ॥
ते सब पतित सब मरत, तौ मरत मरत ॥
बहुत भरोसी लनि मुदक, मरत मरत मरत ॥
लीज देनि निंदि मुदक, मरत मरत मरत ॥

मो मन कीत मुदक मरत मरी ।
तुम रौ क्या कियो, मरत मरत मरत ॥
जो तन निंदा लनि निंदा, मरत मरत मरत ॥
भरि भरि उदर विरत, मरत मरत मरत ॥
मुनि मरत मरत, मरत मरत मरत ॥
बीरि कनक लनि रिग, मरत मरत मरत ॥
पायो परम परम, मरत मरत मरत ॥
मुदक मरत मरत, मरत मरत मरत ॥

मोमै पतितन कौ राज ।
जनन रौ मरत मरत, मरत मरत मरत ॥

ऐसौ अंध अधम अविवेकी, खोटनि करत खरे ।
 विपयी भजे विरक्त न सेए, मन धन धाम धरे ॥
 ज्यौ माखी मृगमद मडित तन परिहरि, पूय परै ।
 त्यौ मन मूढ विषय गुंजा गहि, चिंतामनि विसरै ॥
 ऐसे और पतित अवलंबित, ते छिन माहिं तरे ।
 सूर पतित तुम पतित उधारन, विरद कि लाज धरे ॥

वैराग्य

जा दिन मन पछी उड़ि जैहैं ।

ता दिन तेरे तन तरुवर के सवै पांत झरि जैहैं ॥
 या देही कौ गरव न करियै, स्यार काग गिध खैहैं ।
 तीननि मैं तन कुमि, कै विद्या, कै है खाक उडैहै ॥
 कहै वह नीर, कहौ वह सोभा, कहै रंग रूप दिखैहै ।
 जिन लोगनि सौ नेह करत है, तेई देखि धिनैहैं ॥
 घर के कहत सवारे काढौ, भूत होइ धरि खैहैं ।
 जिन पुत्रनिहिं बहुत प्रतिपात्यौ, देवी देव मनैहैं ॥
 तेई लै खोपरी बाँस दै, सीस फोरि विखरैहैं ।
 अजहूँ मूढ करौ सतसंगति, संतनि में कछु पैहै ॥
 नर वपु धारि नाहिं जन हरि कौ, जग की मार सो खैहै ।
 सूरदास भगवंत भजन विनु वृथा सु जनम गँवैहै ॥

नहिं अस जनम वारंवार ।

पुरवलौ धौ पुन्य प्रगट्यौ, लह्यौ नर अवतार ॥
 घटै पल पल बढ़ै छिन छिन, जात लागि न वार ।
 धरनि पत्ता गिरि परे ते फिरि न लागै डार ॥
 भय उदधि जमलोक दरसै, निपट ही अधियार ।
 सूर हरि कौ भजन करि करि उतरि पल्ले पार ॥

जग में जीवत ही कौ नातौ ।

मन विछुरै तन छार होइगौ, कोउ न वात पुछातौ ॥
 मैं मेरी कवहूँ नहिं कीजै, कीजै पच सुहातौ ।
 विपयासक्त रहत निसि वासर, सुख सियरौ, दुख तातौ ॥
 साँच झूठ करि माया जोरी, आपुन रूखौ खातौ ।
 सूरदास कछु थिर न रहैगौ, जो आयौ सो जातौ ॥

दिन द्वै लेहु गोविंद गाइ ।

मोह माया लोभ लागे, काल घेरै आइ ॥
 वारि मैं ज्यौ उठत बुदबुद, लागि वाइ बिलाइ ।
 यहै तन गति जनम झटौ, स्वान कागन खाइ ॥
 कर्म कागद बाँचि देखौ, जौ न मन पतियाइ ।
 अखिल लोकनि भद्रकि आयौ, लिख्यौ मेटि न जाइ ॥

सुरति के दम द्वार लूँधे, जरा घेरयौ आइ ।
 सूर हरि की भक्ति कीन्है, जन्म पातक जाइ ॥

उद्बोधन एवं उपदेश

रे मन, गोविंद के है रहिये ।

इहि संसार अपार विरत है, जम की त्रास न सहियै ॥
 दुख, सुख, कीरति, भाग आपने आइ परै सो गहियै ।
 सूरदास भगवंत भजन करि अंत बार कछु लहियै ॥

नर ! तै जनम पाइ कहा कीनौ ?

उदर भरयौ कूकर सूकर लौं, प्रभु कौ नाम न लीनौ ॥
 श्रीभागवत सुनी नहिं श्रवननि, गुरु गोविंद नहिं चीनौ ।
 भाव भक्ति कछु हृदय न उपजी, मन विपया मैं दीनौ ॥
 झटौ सुख अपनौ करि जान्यौ, परस प्रिया कै भीनौ ।
 अध कौ मेरु बढ़ाइ अधम ! तू, अत भयौ बलहीनौ ॥
 लख चौरासी जोनि भरमि कै फिरि वाही मन दीनौ ।
 सूरदास भगवंत भजन विनु ज्यौ अंजलि जल छीनौ ॥

सब तजि भजिये नंदकुमार ।

और भजे तै काम सरै नहिं, मिटै न भव जजार ॥
 जिहिं जिहिं जोनि जन्म धारयौ, बहु जोरयौ अध कौ भार ।
 तिहि काटन कौ समरथ हरि कौ तीछन नाम कुटार ॥
 वेद, पुरान, भागवत, गीता, सब कौ यह मत सार ।
 भव समुद्र हरि पद नौका विनु कोउ न उतरै पार ॥
 यह जिय जानि, इहीं छिन भजि, दिन बीते जात असार ।
 सूर पाइ यह समी लाहु लहि, दुर्लभ फिरि संसार ॥

नर देही पाइ चित चरन कमल दीजै ।

दीन वचन, संतनि सँग दरस परस कीजे ॥
 लीला गुन अमृत रस खवननि पुट पीजे ।
 सुंदर मुख निरखि, ध्यान नैन माहिं लीजे ॥
 गद्गद सुर, पुलक रोम, अग प्रेम भीजे ।
 सूरदास गिरधर जस गाइ गाइ जीजे ॥

गाइ लेहु मेरे गोपालहिं ।

नातर काल व्याल ले लैहै,

छाडि देहु तुम सब जजालहिं ॥

अंजलि के जल ज्यौ तन छीजत,

खोटे कपट तिलक अरु मालहिं ।

कनक कामिनी साँ मन बाँध्यौ,

है गज चत्यौ स्वान की चालहिं ॥

सकल सुखनि के दानि आनि उर,
हृद विस्वास भजौ नंदलालहिं ।
सूरदास जो सतनि कौ हित,
कृपावंत मेटत दुख जालहिं ॥

जो अपनौ मन हरि सौ रॉचै ।

आन उपाय प्रसंग छॉड़ि कै, मन वच क्रम अनुसॉचै ॥
निसि दिन नाम लेत ही रसना, फिरि जु प्रेम रस मॉचै ।
इहिं विधि सकल लोक में वॉचै, कौन कहै अब सॉचै ॥
सीत उधन, सुख दुख नहि मानै, हर्ष सोक नहि खॉचै ।
जाइ समाइ सूर वा निधि मै, बहुरि जगत नहि नाचै ॥

करि हरि सों सनेह मन सॉचौ ।

निपट कपट की छॉड़ि अटपटी, इंद्रिय बस राखहि किन पॉचौ ॥
सुमिरन कथा सदा सुखदायक, विषधर विषय विषम विष वॉचौ ।
सूरदास प्रभु हित कै सुमिरौ आनंद करिकै नॉचौ ॥

इहिं विधि कहा घटैगौ तेरी ?

नदनेदन करि घर कौ ठाकुर, आपुन है रहु चेरौ ॥
कहा भयौ जौ सपति वादी, कियौ बहुत घर घेरौ ।
कहुं हरि कथा, कहुं हरि पूजा, कहुं संतनि कौ डेरौ ॥
जो बनिता सुत जूथ सकेले, हय गय विभव धनेरौ ।
सत्रै समपौं सूर स्याम कौं, यह सॉचौ मत मेरौ ॥

रे मन, राम सौं करि हेत ।

हरि भजन की वारि करि लै, उवरै तेरौ खेत ॥
मन सुआ, तन पीजरा, तिहिं मॉझ राखै चेत ।
काल फिरत बिलार तनु धरि, अब घरी तिहिं लेत ॥
सकल विषय विकार तजि, तू उतरि साथर सेत ।
सूर भजि गोविंद के गुन, गुरु वताये देत ॥

तिहारौ कृष्ण कहत कहा जात ?

बिछुरै मिलन बहुरि कब है है, ज्यों तरवर के पात ॥
सीत बात कफ कठ विरोधै, रसना टूटै बात ।
प्राण लए जम जात मूढमति ! देखत जननी तात ॥
छनइक माहिं कोटि जुग वीतत, नर की केतिक बात ?
यह जग प्रीति सुवा सेमर ज्यों, चाखत ही उड़ि जात ॥
जम कै फंद परयो नहिं जय लगि, चरननि किन लपटात ?
कहत सूर विरथा यह देही, एतौ कत इतरात ॥

ते दिन विसरि गए इहाँ आए ।

अति उन्मत्त मोह मद डाक्यौ, फिरत केस बगराए ॥

जिन दिवमनि तें जननि जठर मै, रहत बहुत दुख पाए ।
अति सकट मैं भरत भेंडा लौं, मल मैं भूँड़ गड़ाए ॥
बुधि विवेक बल हीन छीन तन, सबही हाथ पराए ।
तब धौ कौन साथ रहि तेरै, खान पान पहुँचाए ॥
तिहिं न करत चित अधम ! अजहुँ लौं जीवत जाके ज्याए ।
सूर मो मृग ज्यौ वान सहत नित विषय व्याध के गाए ॥

भक्ति क्य करिहौ, जनम मिरानौ ।

बालापन खेलतही खोयो, तरनाई गरवानौ ॥
बहुत प्रपच किए माया के, तऊन अधम ! अचाना ।
जतन जतन करि माया जोरी, लै गयो रकन रानी ॥
सुत वित बनिता प्रीति लगाई, झूटै भरम भुलानौ ।
लोभ मोह तैं चेल्यौ नार्हौ, सुपन ज्या डहरानौ ॥
विरध भएँ कफ कंठ विरोधो, सिर धुनि धुनि पछिनानौ ।
सूरदास भगवंत भजन विनु, जम के हाथ विनानौ ॥
(मन) राम नाम सुमिरन विनु, वादि जनम ग्योयो ।
रंचक सुख कारन तैं अत क्यौ विगोरो ॥
साधु सग भक्ति विना, तन अकार्य जाई ।
ज्वारी ज्यौ हाथ झारि, चालै शटकाई ॥
दारा सुत, देह गेह, सपति सुरदाई ।
इन मै कछु नाहिं तेरौ, काल अवधि आई ॥
काम क्रोध लोभ मोह तृप्णा मन मोयौ ।
गोविंद गुन चित विसारि, कौन नांद मोयौ ॥
सूर कहै चित विचारि, भूल्यौ भ्रम अथा ।
राम नाम भजि लै, तजि और सकल धथा ॥

तजौ मन ! हरि विमुखनि कौ संग ।

जिन कै संग कुमति उपजति है, परत भजन मैं भग ॥
कहा होत पय पान कराएँ, विप नहिं तजत भुजंग ।
कागहि कहा कपूर चुगाएँ, स्वान न्दवाएँ गग ॥
खर को कहा अरगजा लेपन, मरकट भूयन अग ॥
गज कौ कहा सरित अन्हवाएँ, बहुरि धरै वह दग ॥
पाहन पतित वान नहिं बेषत, रीतौ करत निपंग ।
सूरदास कारी कामरि पै, चढत न दूजौ रंग ॥

रे मन, जनम अकारथ खोइसि ।

हरि की भक्ति न कवहुँ कान्ही, उदर भरे परि सोइसि ॥
निसि दिन फिरत रहत मुँह वाए, अहमिति जनम विगोइसि ।
गोड़ पसारि परयो दोउ नोकै, अब कैसी कह होइसि ॥
काल जमनि सौ आनि बनी है, देखि देखि मुख रोइसि ।
सूर स्याम विनु कौन छुड़ावै, चले जाव करि पोइसि ॥

हरि रस तौडव जाइ कहूँ लहियै ।

गएँ सोच आएँ नहिँ आनंद, ऐसो मारग गहियै ॥
कोमल वचन दीनता सब सौं, सदा अनदित रहियै ।
वाद विवाद हर्ष आतुरता, इतौ द्वंद जिय सहियै ॥
ऐसी जो आवै या मन मै, तौ सुख कहँ लौँ कहियै !
अष्ट सिद्धि नव निधि सूरज प्रभु, पहुँचै जो कछु चहियै ॥

हरि विनु कोऊ काम न आयौ ।

इहिँ माया झूठी प्रपच लगि, रतन सौ जनम गँवायौ ॥
कंचन कलस, विचित्र चित्र करि, रचि पचि भवन बनायौ ।
तामै तैं ततछन ही काढ्यौ, पल भर रहन न पायौ ॥
हौँ तव संग जराँगी, यौ कहि, तिया धूति धन खायौ ।
चलत रही चित चोरि, मोरि मुख, एक न पग पहुँचायौ ॥
बोलि बोलि सुत स्वजन मित्रजन, लीन्यौ सुजस सुहायौ ।
परयौ जु काज अत की विरियो, तिनहुँ न आनि छुड़ायौ ॥
आसा करि करि जननी जायो, कोटिक लड लडायौ ।
तोरि ल्यौ कटिहूँ कौ डोरा, तापर बदन जरायौ ॥
पतित उधारन, गनिका तारन, सो मै सठ बिसरायौ ।
लियौ न नाम कवहुँ धोखँ हूँ, सूरदास पछितायौ ॥

ऐसैहिँ जनम बहुत बौरायौ ।

बिमुख भयौ हरि चरन कमल तजि, मन संतोष न आयौ ॥
जब जब प्रगट भयौ जल थल मै, तव तव बहु बपु धारे ।
काम क्रोध मद लोभ मोह बस, अतिहिँ किए अघ भारे ॥
नृग, कपि, विप्र, गीध, गनिका, गज, कस केसि खल तारे ।
अघ बक वृषभ बकी धेनुक हति, भव जलनिधि तैं उबारे ॥
सखचूड़ मुष्टिक प्रलंब अरु तृनावर्त संहारे ।
गज चानूर हते दव नास्यौ, व्याल मथ्यौ भय हारे ॥
जन दुख जानि जमल द्रुम भंजन, अति आतुर है धाप ।
गिरि कर धारि इंद्र मद मर्द्याँ, दासनि सुख उपजाए ॥
रिपु कच गहत द्रुपद तनया जत्र सरन सरन कहि भाषी ।
बढ़े दुकूल कोट अंबर लौँ, सभा माँझ पति राखी ॥
मृतक जिवाइ दिए गुरु के सुत, व्याध परम गति पाई ।
नंद बरुन बंधन भय मोचन, सर पतित सरनाई ॥

माया देखत ही जु गई ।

ना हरि-हित, ना तू-हित, इन मै एकौ तौ न भई ॥
ब्यौँ मधुमाखी संचति निरतर, वन की ओट लई ।
व्याकुल होत हरे ज्यौँ सरबस, आँखिनि धूरि दई ॥
सुत संतान स्वजन वनिता रति, धन समान उनई ।
राखे सर पवन पाखंड हति, करी जो प्रीति नई ॥

भगवान्की स्वरूप-माधुरी

हरि मुख निरखत नैन भुलाने ।

ये मधुकर रुचि पंकज लोभी, ताही तैं न उड़ाने ॥
कुंडल मकर कपोलनि कै दिग, जनु रधि रैन विहाने ।
भ्रुव सुंदर नैननि गति निरखत, खंजन मीन लजाने ॥
अरुन अधर दुज कोटि बज्र दुति, ससि गन रूप समाने ।
कुंचित अलक सिलीमुख मिलि मनु लै मकरंद उड़ाने ॥
तिलक ललाट कंठ मुकुतावलि, भूपन मनिमय साने ।
सूर स्याम रस निधि नागर के क्यौँ गुन जात बखाने ॥

देखि री नवल नंदकिशोर ।

लकुट सौँ लपटाइ टाढ़े, जुवति जन मन चोर ॥
चार लोचन हंसि बिलोकनि, देखि कै चित मोर ।
मोहिनी मोहन लगावत, लटकि मुकुट झकोर ॥
सवन धुनि सुनि नाद पोहत, करत हिरदै फोर ।
सूर अंग त्रिभंग सुंदर, छवि निरखि तृन तोर ॥

हरि तन मोहिनी माई ।

अंग अंग अनग सत सत, बरनि नहिँ जाई ॥
कोउ निरखि सिर मुकुट की छवि, सुरति विसराई ।
कोउ निरखि विथुरी अलक मुख, अधिक मुख छाई ॥
कोउ निरखि रहि भाल चंदन, एक चित लाई ।
कोउ निरखि विथकी भ्रुकुटि पर, नैन ठहराई ॥
कोउ निरखि रहि चार लोचन, निमिप भरमाई ।
सूर प्रभु की निरखि सोभा, कहत नहिँ आई ॥

नैना (माई) भूलै अनत न जात ।

देखि सखी सोभा जु बनी है, मोहन कै मुसुकात ॥
दाडिम दसन निकट नासा सुक, चौंच चलाइ न खात ।
मनु रतिनाथ हाथ भ्रुकुटी धनु, तिहिँ अवलोकि डरात ॥
बदन प्रमामय चंचल लोचन, आनंद उर न समात ।
मानहुँ भौँह जुवा रथ जोते, ससि नचवत मृग मात ॥
कुंचित केस अधर धुनि मुरली, सूरदास सुरसात ।
मनहुँ कमल पहुँ कोकिल कूजत, अलिंगन उपर उड़ात ॥

स्याम कमल पद नख की सोभा ।

जे नख चंद्र इंद्र सिर परसे, सिव विरचि मन लोभा ॥
जे नख चंद्र सनक मुनि धावत, नहिँ पावत भरमाहीं ।
ते नख चंद्र प्रगट ब्रज जुवती, निरखि निरखि हरपाहीं ॥
जे नख चंद्र फनिंद्र हृदय तैं एकौ निमिप न टारत ।
जे नख चंद्र महामुनि नारद, पलक न कहूँ विसारत ॥

जे नख चद्र भजन ग्वल नासत, रमा हृदय जे परसति ।
 सूर स्याम नख चद्र विमल छवि, गोपी जन मिलि दरसति ॥
 स्याम हृदय जलसुत की माला, अतिहिं अनूपम छाजै(री) ।
 मनहुँ बलाक पाँति नव घन पर, यह उपमा कछु भ्राजै(री) ॥
 पीत हरित सित अरुन माल वन, राजति हृदय बिसाल(री) ।
 मानहुँ इंद्रघनुष नभ मडल, प्रगत भयौ तिहिं काल (री) ॥
 भृगु पद चिह्न उरखल प्रगटे, कौस्तुभ मनि ढिग दरसत(री) ।
 बैठे मानौ पट विधु इक सँग, अर्द्ध निसा मिलि हरषत(री) ॥
 भुजाबिसाल स्यामसुंदर की, चदन खौरि चढाए (री) ।
 सूर सुभग अँग अँगकी सोभा, ब्रजललना ललचाए (री) ॥

निरखि सखि सुदरता की सीवा ।

अधर अनूप मुरलिका राजति, लटकि रहति अध ग्रीवा ॥
 मद मंद सुर पूरत मोहन, राग मलार बजावत ॥
 कबहुँकरीझि मुरलि पर गिरिधर, आपुहि रस भरि गावत ॥
 हँसत लसति दसनावलि पंगति, ब्रजव्रनिता मन मोहत ॥
 मरकतमनि पुट बिच मुकुताहल, बँदन भरे मनु सोहत ॥
 मुख विकसत सोभा इक आवति, मनु राजीव प्रकास ॥
 सूर अरुन आगमन देखि कै, प्रफुलित भए हुलास ॥

मनोहर है नैननि की भौति ।

मानहुँ दूरि करत बल अपनै, सरद कमल की कौति ॥
 इन्दीवर राजीव कुसेसय, जीते सब गुन जाति ॥
 अति आनद सुप्रोढा तातै, विकसत दिन अरु राति ॥
 खजरीट मृग मोन विचारति, उपमा कौ अकुलाति ॥
 चचल चारु चपल अवलोकनि, नचतहिं न एक समाति ॥
 जव कहूँ परत निमेषहु अतर, जुग समान पल जाति ॥
 सूरदास वह रसिक राधिका, निमि पर अति अनखाति ॥

देखि री हरिके चचल नैन ।

खंजन मीन मृगज चपलाई, नहि पटतर इक सैन ॥
 राजिव दल इदीवर सतदल, कमल कुसेसय जाति ॥
 निशि मुद्रित प्रातहि वै विकसित, ये विकसित दिनराति ॥
 अरुन स्वेत, सित झलक पलक प्रति को बरनै उपमाइ ॥
 मनु सरसुति गगा जमुना मिलि, आलम कीन्हौ आइ ॥
 अवलोकनि जलधार तेज अति, तहाँ न मन ठहराइ ॥
 सूर स्याम लोचन अपार छवि, उपमा सुनि सरमाइ ॥

देखि सखी ! मोहन मन चोरत ।

नैन कटाच्छ बिलोकनि मधुरी, सुभग भृकुटि विवि मोरत ॥

चदन खौरि ललाट स्याम कें, निरखत अति सुखदाई ॥
 मनौ एक मँग गग जमुन नभ, तिरछी धार वहाई ॥
 मलयज भाल भृकुटि रेखा की, कवि उपमा इक पाई ॥
 मानहुँ अर्द्धचंद्र तट अहिनी, सुधा चुरावन आई ॥
 भृकुटी चारु निरखि ब्रजसुंदरि, यह मन करति विचार ॥
 सूरदास प्रभु सोभा सागर, कोउ न पावत पार ॥

हरि मुख निरखति नागरि नारि ।

कमल नैन के कमल वदन पर, वारिज वारिज वारि ॥
 सुमति सुदरी सरस पिया रस लपट मॉड़ी आरि ॥
 हरिहिं जुहारि जु करत बसीठी, प्रथमहि प्रथम चिन्हारि ॥
 राखति ओट कोटि जतननि करि, झॉपति अंचल झारि ॥
 खजन मनहुँ उड़न को आतुर, मक्कत न पख पसारि ॥
 देखि सरूप स्यामसुंदर कौ, रही न पलक सम्हारि ॥
 देखहु सूरज अधिक सूर तन, अजहुँ न मानी हारि ॥

हरि मुख किधो मोहिनी माई ।

बोलत बचन मत्र सौ लगत, गति माति जाति भुलाई ॥
 कुटिल अलक राजति भ्रुव ऊपर, जहाँ तहाँ गगराई ॥
 स्याम फॉसि मन करण्यौ हमरौ, अब ममुक्षी चतुराई ॥
 कुडल ललित कपोलनि झलकत, इन की गति में पाई ॥
 सूर स्याम जुवती मन मोहन, ये सँग करत महाई ॥

देखि री देखि सोभा रासि ।

काम पटतर कहा दीजे, रमा जिन की दागि ॥
 मुकुट मीम मिखड मोहै निरखि रहि ब्रजनारि ॥
 कोटि सुरकोदड आभा, शिरकि डारे वारि ॥
 केस कुचित विशुरि भ्रुव पर, बीच सोभा भाल ॥
 मनौ चदहिं अवल जान्यौ, राहु घेरयौ जाल ॥
 चारु कुडल सुभग खवननि, को मकै उपमाइ ॥
 कोटि कोटि कला तरनि छवि, देखि तनु भरमाइ ॥
 सुभग मुख पर चारु लोचन, नासिका इहि भौति ॥
 मनौ खजन बीच सुक मिलि, बैठे है इक पाँति ॥
 सुभग नासा तर अधर छवि, रम धरँ अरुनाइ ॥
 मनौ विव निहारि मुख, भ्रुव वनुष देगि डराइ ॥
 हँसत दसननि चमकताई, ब्रज कन गंचि पाँति ॥
 दामिनी दाडिम नहाँ सरि, कियो मन अति भ्रॉति ॥
 चिबुक वर चित वित चुरावत, नवल नदकिसोर ॥
 सूर प्रभु की निरखि मोभा भई तरुनी भोर ॥

वैठी कहा मदनमोहन कौ, सुंदर वदन विलोकि ।
जा कारन बूँधट पट अव लो; अँखियाँ राखीं रोकि ॥
फवि रहि मोर चट्टिका मायै; छवि की उठति तरग ।
मनहुँ अमरपति धनुष विराजत नव जलधर कै संग ॥
रुचिर चारु कमनीय भाल पर; कुंकुम तिलक दिएँ ।
मानहुँ अखिल भुवन की सोभा राजति उदय किएँ ॥
मनिमय जटित लोल कुंडल की; आभा झलकति गंड ।
मनहुँ कमल ऊपर दिनकर की; पसरी किरन प्रचंड ॥
भ्रुकुटी कुटिल निकट नैननि कै; चपल होति इहि भौंति ।
मनहुँ तामरस कै सँग खेळत बाल भृंग की पौंति ॥
कोमलस्याम कुटिल अलकावलि; ललित कपोलनि तीर ।
मनहुँ सुभग इदीवर ऊपर; मधुपनि की अति भीर ॥
अरुन अधर नासिका निकारै; वदत परस्पर होइ ।
सर सुमनमा भई पाँगुरी; निरखि डगमगे गोइ ॥

नैननि ध्यान नदकुमार ।

सीस मुकुट सिखंड ब्राजत; नहीं उपमा पार ॥
कुटिल केस सुदेस राजत; मनहुँ मधुकर जाल ।
रुचिर कैसर तिलक दीन्है; परम सोभा भाल ॥
भ्रुकुटि बंकट चारु लोचन; रहीं जुवती देखि ।
मनौ खजन चाप डर डरि उड़त नहिं तिहिं पेखि ॥
मकर कुडल गड झलमल; निरखि लजित काम ।
नासिका छवि कीर लजित; कविनि वरनत नाम ॥
अथर विद्रुम दसन दाडिम; चिबुक है चित चोर ।
सर प्रभु मुख चद पूरन; नारि नैन चकोर ॥

नदनंदन मुख देखौ नीकै ।

अंग अग प्रति कोटि माधुरी; निरखि होत मुख जी कै ॥
सुभग खवन कुडल की आभा; झलक कपोलनि पी कै ।
दह दह अमृत मकर क्रीडत मनु; यह उपमा कछु ही कै ॥
और अग की सुधि नहिं जानै; करै कहति हैं लीकै ।
सूरदास प्रभु नटवर काळे; रहत है रति पति वीकै ॥

देखि सखी अधरनि की लाली ।

मनि मरकत तै सुभग कलेवर; ऐसे है वनमाली ॥
मनौ प्रात की बटा साँवरी; तापर अरुन प्रकास ।
ज्यौ दामिनि विच चमकि रहत है; फहरत पीत सुवास ॥
कीधौ तरुन तमाल बेलि चडि; जुग फल विंव सुपाके ।
नासा कीर आइ मनु वैठ्यौ; लेत वनत नहिं ताके ॥

हँमत दमन इक सोभा उपजाति; उपमा जदपि लजाइ ।
मनौ नीलमनि पुट मुकुता गन; वृदन भरि वगराह ॥
किधौ वज्र कन; लाल नगनि खँचि; तापर विद्रुम पौंति ।
किधौ सुभग बंधूक कुसुम तर; झलकत जल कन कौंति ॥
किधौ अरुन अबुज विच वैठी; सुदरताई जाइ ।
सूर अरुन अधरनि की सोभा; वरनत वरनि न जाइ ॥

ऐसे सुने नदकुमार ।

नख निरखि ससि कोटि वारत; चरन कमल अपार ॥
जानु जघ निहारि करभा; करनि डारत वारि ।
काछनी पर प्राण वारत; देखि सोभा भारि ॥
कटि निरखि तनु सिंह वारत; किकिनी जु मराल ।
नाभि पर हृद आपु वारत; रोम अलि अलि माल ॥
हृदय मुक्ता माल निरखत; वारि अवलि बलक ।
करज कर पर कमल वारत; चलति जहँ तहँ साक ॥
भुजनि पर वर नाग वारत; गए भागि पताल ।
ग्रीव की उपमा नहीं कहँ; लसति परम रसाल ॥
चिबुक पर चित वारि डारत; अधर अबुज लाल ।
बंधुक विद्रुम विंव वारत; ते भए वेहाल ॥
वचन सुनि कोकिल्य वारति; दसन दामिनि कौंति ।
नासिका पर कीर वारत; चारु लोचन भौंति ॥
कज खंजन मीन मृग सावकहु डारत वारि ।
भ्रुकुटि पर सुर चाप वारत; तरनि कुडल वारि ॥
अलक पर वारति अँध्यारी; तिलक माल सुदेस ।
सूर प्रभु सिर मुकुट धारे; धरै नटवर भेष ॥

मुख पर चद डारौ वारि ।

कुटिल कच पर भौर वारौ; भांह पर धनु वारि ॥
भाल केसर तिलक छवि पर; मदन सर सत वारि ।
मनु चली बहि सुधा धारा; निरखि मन द्यौ वारि ॥
नैन सरसुति जमुन गगा; उपम डारौ वारि ।
मीन खजन मृगज वारौ; कमल के कुल वारि ॥
निरखि कुडल तरनि वारा; कूप खवननि वारि ।
झलक ललित कपोल छवि पर; मुकुट सत सत वारि ॥
नासिका पर कीर वारौ; अधर विद्रुम वारि ।
दसन पर कन वज्र वारौ; वीज दाडिम वारि ॥
चिबुक पर चित विच वारौ; प्राण डारौ वारि ।
सूर हरि की अंग सोभा; को सकै निरवारि ॥

गोपी-प्रेम

अब तौ प्रगट भई जग जानी ।

वा मोहन सो प्रीति निरंतर क्यों निवहैगी छानी ॥
कहा करौ सुंदर मूरति इन नैननि मॉझ समानी ॥
निकसत नाहिं बहुत पचि हारी रोम रोम अरुझानी ॥
अब कैसें निरवारि जाति है, मिल्यौ दूध ज्यौ पानी ।
सूरदास प्रभु अंतरजामी ग्वालिन मन की जानी ॥

मन मैं रह्यौ नाहिंन ठौर ।

नंदनंदन अछत कैसें, आनियै उर और ॥
चलत चितवत दिवम जागत, स्वप्न सोवत राति ।
हृदय तैं वह मदन मूरति, छिन न इत उत जाति ॥
कहत कथा अनेक ऊधौ, लोकलाज दिग्वाह ।
कहा करौ मन प्रेम प्ररन, घट न सिंधु समाह ॥
स्याम गात सरोज आनन, ललित गति मृदु हास ।
सूर ऐसे रूप कारन, मरत लोचन प्यास ॥

इहि उर माखन चोर गडे ।

अब कैसें निकसत सुनि ऊधौ, तिरछे है जु अड़े ॥
जदपि अहीर जसोदा नंदन, कैसें जात छँडे ।
हॉ जादौपति प्रभु कहियत हैं, हमै न लगत बडे ॥
को बसुदेव देवकीनंदन, को जानै कौ बूझै ।
सूर नंदनंदन के देखत, और न कोऊ सृझै ॥

सखी, इन नैननि तैं धन हारे ।

बिनहीं रितु बरषत निसि वासर, सदा मलिन दोउ तारे ॥
ऊरघ स्वास समीर तेज अति, सुख अनेक द्रुम डारे ।
बदन सदन करि बसे बचन खग, दुख पावस के मारे ॥
धुमरि धुमरि गरजत जल छँडत, ओंसु सलिल के धारे ।
बूडत ब्रजहि 'सूर' को राखै, विनु गिरिवरधर प्यारे ॥

निसदिन बरसत नयन हमारे ।

सदा रहति बरषा रितु हम पर जब तैं स्याम सिधारे ॥
अंजन थिर न रहत अँखियन मै, कर कपोल भए कारे ।
कंचुकि पट सूखत नहिं कबहूँ, उर विच बहत पनारे ॥

ओंसु सलिल बहे पग थाके, भए जात मित तारे ।
सूरदास अब डूवत है ब्रज, काहे न लेन उवारे ॥

हम न भई वृदावन रेनु ।

जहँ चरननि डोलत नँदनंदन नित प्रति चारत धेनु ॥
हम तैं धन्य परम ये द्रुम वन वाल वच्छ अरु धेनु ।
मूर सकल खेलत हँमि बोलन मँग मधि पीवत धेनु ॥

मधुकर स्याम हमारे चोर ।

मन हर लियौ माधुरी मूरति निरग्व नयन की कोर ॥
पकरे हुते आनि उर अतर प्रेम प्रीति कै जोर ।
गए छुडाय तोरि मब बंधन टै गण हँमनि अँकोर ॥
चौक परी जागत निमि वीती तारे गिनत भइ भोर ।
सूरदाम प्रभु मरवम लट्यौ, नागर नवल किमोर ॥

ऊधौ मन न भए दम वीस ।

एक हुतौ सो गयौ स्याम सँग, को अचराधै टँम ॥
इंड्री सिधिल भई केसव विनु, ज्यौं देही विनु सीम ।
आसा लागि रहिति तन स्वासा, जीवहिं कोटि बरीस ॥
तुम तौ सखा स्यामसुंदर के, सकल जोग कै टँस ।
सूर हमारै नंदनंदन विनु, और नहीं जगदीम ॥

दोहा

मदा मँषाती आपनो जिय कौ जीवन प्रान ।
नो तू बिसरयो सहज ही हरि ईंम्बर भगवान ॥
वेद पुरान सुमृति सवै सुर नर सेवत जाहि ।
महापूढ अज्ञानमति क्यों न मँभारत ताहि ॥
प्रभु प्ररन पावन सग्वा, प्राननहू कौ नाथ ।
परम दयालु कृपालु प्रभु जीवन जाके हाथ ॥
गर्भवास अति वास मै, जहाँ न एकौ अंग ।
सुनि सठ तेरौ प्रानपति तहाँ न छाड्यौ मंग ॥
दिवस राति पोषत रह्यौ ज्यौं तंथोली पान ।
वा दुख तैं तोहि काटि कै है डीनो पय पान ॥
जिन जड ते चेतन कियौ, रचि गुन तत्त्व निधान ।
चरन चिकुर कर नख दिण, नैन नासिका कान ॥
जो पै जिय लजा नहीं, कहा कहीं सौ वार ।
एकहु अंक न हरि भजे, रे सठ 'सूर' गँवार ॥

श्रीपरमानन्ददासजी

(श्रीवृद्धभाचार्यजीके शिष्य और सरदासजीके गुरुभार्य, कन्नौजवासी कान्यकुब्ज ब्राह्मण तथा अष्टछापके भक्तकवि, अस्तित्वकाल सतरहवा शताब्दी ।)

माधव यह प्रसाद हँ पाऊँ ।
तुअ भृत्य भृत्य भृत्य परिचारक, दास कौ दास कहाऊँ ॥
यह परमार्य मोहिं गुर मिश्रयौ, स्यामा स्याम की पूजा ।
यह वासना बसौ जिय मेरे, देव न देखूँ दूजा ॥
परमानद दास तुम ठाकुर, यह नातौ जिन दूटौ ।
नदकुमार जसोदानंदन, हिलमिल प्रीत न छूटौ ॥

कौन रसिक है इन बातन कौ ।
नंदनंदन बिन कासौ कहियै
सुन री सखी । मेरी दुख या मन कौ ॥
कहाँ वह जमुना पुलिन मनोहर
कहाँ वह चद सरद रातिन कौ ।
कहाँ वह मंद सुगंध अमल रस
कहाँ वह षटपद जलजातन कौ ॥
कहाँ वह सेज पौढिबौ बन कौ
फूल बिछौना मृदु पातन कौ ।
कहाँ वह दरस परस परमानंद
कोमल तन कोमल गातन कौ ॥

मेरी माई माधौ सों मन मान्यौ ।
अपनौ तन और वा दोटो कौ एकमेक करि सान्यौ ॥
लोक वेद की कानि तजी में न्यौति आपनै आन्यौ ।
एक नदनद के कारन वैर सवन सो ठान्यौ ॥
अब क्यौंभिन्न होय मेरी सजनी ! मिल्यौ दूध अरु पान्यौ ।
परमानंद दास कौ ठाकुर पहलौ ही पहचान्यौ ॥
नंदलाल सौ मेरो मन मान्यौ कहा करैगौ कोय री ।
हैं तौ चरन कमल लपटानी जो भावै सो होय री ॥
गृह पति मात पिता मोहि त्रासत हँसत बटाऊ लोग री ।
अब तौ जिय ऐनी बनि आई विधना रच्यौ है संजोग री ॥
जो मेरी यह लोक जायगौ और परलोक नसाय री ।
नंदनंदन कौ तौड न छोड़ूँ मिलेगी निमान वजाय री ॥
यह तन धर बहुत्रौ नहि पइयै बल्लभ बेस मुरार री ।
परमानंद स्वामी के ऊपर सरबस डारैं वार री ॥

हैं नंदलाल बिना न रहूँ ।
मनमा वाचा और कर्मणा हित की तोसौ कहूँ ॥

जो कछु कहौ सोई सिर ऊपर सो हौ सबै सहूँ ।
सदाँ ममीप रहूँ गिरिधर के सुंदर वदन चहूँ ॥
यह तन अरपन हरि कौ कीनौ वह सुख कहाँ लहूँ ।
परमानंद मदनमोहन के चरन सरोज गहूँ ॥

विरह

जिय की साधन जियहिं रही री ।
बहुरि गुपाल देखि नहीं पाए, बिलपत कुंज अही री ॥
इक दिन सौंज समीप ये मारग, बेचन जात दही री ।
प्रीति के लिएँ दान मिस मोहन, मेरी यौह गही री ॥
बिन देखैं घड़ी जात कल्प सम, बिरहा अनल दही री ।
'परमानंद' स्वामी बिन दरसन, नैन न नीद बही री ॥

ब्रज के बिरही लोग बिचारे ।
बिन गोपाल ठगे से ठाढ़े, अति दुर्वल तन हारे ॥
मात जसोदा पंथ निहारत, निरखत साँझ सकारे ।
जो कोउ कान्ह कान्ह कहि बोलत, अँखियन बहत पनारे ॥
ये मथुरा काजर की रेखा, जे निकसे ते कारे ।
'परमानंद' स्वामी बिन ऐसे, ज्यौं चंदा बिनु तारे ॥

वह बात कमल दल नैन की ।
बार बार सुधि आवत रजनी, बहु दुरिदैनै सैन की ॥
वह लीला, वह रास सरद कौ, गोरज रजनी आवनि ।
अरु वह ऊँची टेर मनोहर, मिस कर मोहिं सुनावनि ॥
बसि कुंजनि में रास खिलयौ, विथा गमाई मन की ।
'परमानंद' प्रभु सो क्यौंजीवै, जो पोषी मृदु नैन की ॥

कौन बेर भइ चलै री गुपालै ।
हैं ननमार गई ही न्यौते,
बार बार बोलत ब्रजवालै ॥
तेरे तन कौ रूप कहाँ गयौ भामिनि !
अरु मुख कमल सुग्वाय रह्यौ ।
सब सौभाग्य गयौ हरि के संग,
हृदय कमल मो बिरह दह्यौ ॥
को बोलै, को नैन उधारै,
को प्रतिउत्तर देहि विकल मन ।

जो सरयस अक्रूर चुरायौ,
‘परमानंद’ स्वामी जीवन धन ॥
चलौ सखि ! देखौ नंदकिसोर ।

राधा संग लिएँ विहरत हैं, सधन कुंज बन खोर ॥
तैसिय घटा घुमडि चहुँ दिसि तैं, गरजति हैं धनघोर ।
तैसिय लहलहात सौदामिनि, पवन चलत अति जोर ॥
पीत बसन बनमाल स्याम कै, सारी सुरंग तन गोर ।
सदा बिहार करौ ‘परमानंद’ सदा बमौ मन मोर ॥
माई, हौ आनंद गुन गाऊँ ।

गोकुल की चिंतामनि माधौ, जो मॉगौ सो पाऊँ ॥
जब तैं कमलनैन ब्रज आए, सकल संपदा बाढी ।
नंदराय के द्वारे देखौ, अष्ट महासिधि ठाढी ॥
फूल्यौ फल्यौ सकल बृंदावन, कामधेनु दुहि लीजै ।
मॉगैं मेह इंद्र बरसावै, कृष्ण कृपा सुख जीजै ॥

कहति जसोदा मग्वियन आगैं, हरि उत्कर्ष जनावै ।
‘परमानंददास’ कौ टाकुर- सुरलि मनोहर गावै ॥

मदनगोपाल हमारे राम ।
धनुष वान धर, विमल वेनु कर,
पीत वसन अरु तन धनस्याम ॥
अपनी भुज जिन जलनिधि बॉधौ,
रास नचाये कोटिक काम ।
दस सिर हति सब असुर महारे,
गोवर्धन धार्यौ कर वाम ॥
तब रघुवर- अब जदुवर नागर,
लीला नित्य विमल बहु नाम ।
‘परमानंद’ प्रभु भेद रहित हरि,
निज जन मिलि गावत गुन ग्राम ॥

श्रीकृष्णदासजी

(श्रीवल्लभाचार्यजीके शिष्य और अष्टछापके महाकवि, जन्म-वि० म० १५९० । निरोभाव—वि० म० १६६५ के लगभग)

जाति—ब्रह्म)

बाल दसा गोपाल की, सब काहू प्यारी ।
लै लै गोद खिलावहीं, जसुमति महतारी ॥
पीत श्मश्रुल तन सोहहीं, सिर कुलह विराजै ।
छुद्र घंटिका कटि बनी, पग नूपुर बाजै ॥
सुरि सुरि नाचै मोर ज्यौँ, सुर नर मुनि मोहैं ।
‘कृष्णदास’ प्रभु नंद के आँगन अति सोहैं ॥

मादौँ सुदि आठैं उजियारी, आनंद की निधि आई ॥
रस की रासि, रूप की सीमा, अँग अँग सुदरताई ।
कोटि बदन वारों मुसिकनि पर, मुख छवि वरनि न जाई ॥
पूरन सुख पायौ ब्रजबासी, नैनन निरखि सिहाई ।
‘कृष्णदास’ स्वामिनि ब्रज, प्रगटौँ, श्री गिरिधर सुखदाई ॥

हिंडोरैं माई झूलत लाल विहारी ।

सँग झूलति बृषभानु नंदिनी, प्रानन हूँ तैं प्यारी ॥
लीलावर पीतावर की छवि, घन दामिनि अनुहारी ।
बलि बलि जाय जुगल चदन पर ‘कृष्णदाम’ बलिहारी ॥

कमल मुख देखत कौन अघाय ।

सुनि री सखी लोचन अलि मेरे मुदित रहे अरुझाय ॥
मुक्तामाल लाल उर ऊपर जनु फूली बन राय ।
गोवर्धनधर अंग अगपर ‘कृष्णदास’ बलि जाय ॥

तब तैं स्याम सरन हौँ पायौ ।

जब तैं भेंट भई श्रीवल्लभ, निज पति नाम बतायौ ॥
और अविद्या छाडि मलिन मति, श्रुतिपथ आय दटायौ ।
‘कृष्णदास’ जन चहुँ जुग खोजत, अब निरचै मन आयौ ॥
मो मन गिरिधर छवि पै अटक्यौ ।

ललित त्रिमंग चाल पै चलि कै,

चिबुक चार गडि टटक्यौ ॥

सजल स्याम घन धरन लीन है,

फिर चित अनत न भटक्यौ ।

‘कृष्णदास’ किए प्रान निछावर,

यह तन जग सिर पटक्यौ ॥

परम कृपाल श्रीनंद के नंदन, करी कृपा मोहि आपुनौ जानि कै ।
मेरे सब अपराध निवारै, श्रीवल्लभ की जानि मानि कै ॥
श्रीजमुनाजल पान करावौ, कोटिन अघ कटवाए प्रान कै ।
पुष्टि तुष्टि मन नेम अहर्निंसि, ‘कृष्णदास’ गिरिधरन आन के ॥
जगन्नाथ मन मोह लियौ रे ।

घर अँगना मोहै कछू न भावै, लोक लाज मय छोड़ि दियौ रे ।
नील चक्र पर ध्वजा विराजै, परसत ही आनंद भयौ रे ॥
सॉवरि सरत रज लपटानी, लाल दुसाल्य ओढ लियौ रे ।
श्री बलभद्र सहोदरा संगहि, ‘कृष्णदास’ बलिहार कियौ रे ॥

श्रीकुम्भनदासजी

(महाप्रभु श्रीवल्लभान्धर्यजीके प्रख्यात शिष्य और अष्टछापके कवि । निवासस्थान, जमुनावतीग्राम (गोवर्धन), जाति—गोरवा ।)

स्याम सुभग तन मोभित छीटं, नीकी लागी चदन की ।
मडित सुरंग अवीर कुमकुमा और सुदेस रज वदन की ॥
'कुम्भनदास' मदन तन मन बलिहार कियौ नंदनदन की ।
गिरधरलाल रची विधि मानौ जुवती तन मन फंदन की ॥

माई गिरधर के गुन गाऊं ।

मेरो तौ व्रत ये है निसि दिन और न रुचि उपजाऊं ॥
खेलन आंगन आठ लाड़िले । नैकहुँ दरसन पाऊं ।
'कुम्भनदास' इह जग के कारन लालच लागि रहाऊं ॥

बिलगु जिन मानौ री कोउ हरि कौ ।

भोरहि आवत नाच नचावत, खात दही घर घर कौ ॥
प्यारो प्रान दीजै जो पइये, नागर नंद महर कौ ।
'कुम्भनदास' प्रभु गोवर्धनधर, रसिक राधिका वर कौ ॥

नैन भरि देख्यौ नंदकुमार ।

ता दिन तैं सब भूलि गयौ हौ बिसरयौ पन परिचार ॥
बिन देखै हाँ विकल भयो हौं अंग अंग सब हारि ।
ताते सुधि साँवरि मूरति की लोचन भरि भरि वारि ॥
रूप रास पैमित नहिँ मानौ कैसे मिलै कन्हाइ ।
'कुम्भनदास' प्रभु गोवर्धनधर मिलियै बहुरि री माइ ॥

जो पै चाँप मिलन की होय ।

तौ क्यों रहै ताहि बिन देखै लाख करौ किन कोय ॥
जो यह विरह परसपर व्यापै जो कछु जीवन वनै ।
लोक लाज कुल की मरजादा एकौ चित न गनै ॥
'कुम्भनदास' प्रभु जा तन लागी और न कछु सुहाय ।
गिरधरलाल तोहि बिन देखै छिन छिन कल्प विहाय ॥

हिलगन कठिन है या मन की ।

जाके लियै देखि मेरी सजनी, लाज गयी सब तन की ॥
धर्म जाउ अरु लोग हँसौ सब, अरु गाओ कुल गारी ।
सो क्यों रहै ताहि बिन देखै, जो जाकौ हितकारी ॥
ज्यों रम लुब्ध निमप नहिँ छँडत, है आधीन मृग गानै ।
'कुम्भनदास' सनेह मरम श्रीगोवर्धनधर जानै ॥

कबहुँ देखिहौं इन नैननु ।

सुंदर स्याम मनोहर मूरत अंग अंग सुख दैननु ॥
वृदावन विहार दिन दिन प्रति गोपवृद संग लैननु ।
हँसि हँसि हरपि पतौवन पावन बाँटि बाँटि पय फैननु ॥
'कुम्भनदाम' किते दिन बीते, किँ रैन सुख सेननु ।
अब गिरिधर बिन निस और वासर मन न रहत क्यों चैननु ॥

श्रीनन्ददासजी

(श्रीविठ्ठलनाथजीके शिष्य और अष्टछापके महान् भक्त-कवि । ग्राम—रामपुर)

चिरैया चुहचुहानी, सुनि चकई की बानी,
कहति जसोदा रानी, जागौ मेरे लाल ।

रवि की किरन जानी, कुमुदिनी सकुचानी,
कमल विकसानी, दधि मयै बाल ॥

सुवल सुदामा तोक उज्ज्वल बसन पहिरै,
द्वारे टाढ़े हेरत हैं बाल गोपाल ।

'नन्ददास' बलिहारी उटि वैठौ गिरिधारी,
सब कोउ देख्यौ चाहै लोचन विसाल ॥

सुंदर न्याम पालनै झलै ॥

जमुमति माय निकट अति वैठी, निरखि निरखि मन फूलै ।
घुघुना लँकै बजावत रुचि साँ, लालहि के अनुकूलै ॥
वदन चारु पर छुटी अलक रहि, देखि मिटत उर सुलै ।

अबुज पर मानहुँ अलि छौना, घिरि आए बहु दूलै ॥
दसन दोउ उघरत जब हरि के, कहा कहूँ ममतूलै ।
'नन्ददास' धन मै ज्यौ दामिनि, चमकि डरति कछु खूलै ॥

माधो जू ! तनिक सौ वदन सदन सोभा कौ
तनिक भृकुटि पै तनिक दिठौना ।
तनिक लदूरी पुनि मन मोहै
मनो कमल वैठे अलि छौना ॥

तनिक सी रज लागी निरखत बडभागी
कंठ कठूला सोहै - औ बघनखना ।
'नन्ददास' प्रभु जसुदा आंगन खेलै
जाकौ जस गाइ गाइ मुनि भये मगना ॥

नदभवन को भूषण माई ।

जमुदा कौ लाल वीर हलधर कौ, राधारमन परम सुखदाई ॥
सिब कौ धन सतन कौ सरबस, महिमा वेद पुरानन गाई ।
इंद्र कौ इंद्र देव देवन कौ, ब्रह्म कौ ब्रह्म अधिक अधिकाई ॥
काल कौ काल ईस ईसन कौ, अतिहि अतुल तोल्यौ नहिं जाई ।
'नददास' कौ जीवन गिरिधर, गोकुल गाँव कौ कुँवर कन्हाई ॥

नद गाँउ नीकौ लागत री ।

प्रात समै दधि मथत ग्वालिनी,
त्रिपुल मधुर धुनि गाजत री ॥
धन गोपी, धन ग्वाल सग के,
जिन के मोहन उर लागत री ।
हलधर सग सखा सब राजत,
गिरिधर लै दधि भागत री ॥
जहाँ बसत सुर, देव, महा मुनि,
एकौ पल नहिं त्यागत री ।
'नददास' प्रभु कृपा कौ इहि फल,
गिरिधर देखि मन जागत री ॥

कान्ह कुँवर के कर पल्लव पर, मनौ गाँवर्धन नृत्य करे ।
ज्यौ ज्यौ तान उठत मुरली की, त्यौ त्यौ लालन अधर धरे ॥
मेघ मृदगी मृदंग बजावत, दामिनि दमक मानौ दीप जरै ।
ग्वाल ताल दै नीकै गावत, गायन के संग सुर जु भरै ॥
देत असीस सकल गोपीजन, वरषा कौ जल अमित झरै ।
अति अद्भुत अवसर गिरिधर कौ, 'नददास' के दुःख हरै ॥

कृष्ण नाम जब तैं श्रवन सुन्यौ री आली,
भूली री भवन हौ तो वावरी भई री ।
भरि भरि आवै नैन चित हु न परै चैन,
मूख हू न आवै नैन तन की दसा कछु औरै भई री ॥
जेतेक नेम धर्म कीने री बहुत विधि,
अग अग भई हौ तौ श्रवन मई री ।
'नददास' जाके श्रवन सुनै यह गति भई
माधुरी मूरति कैधौ कैसी दर्द री ॥

ठाढौ री खरौ माई कौन कौ किसोर ।

सौंवरौ वरन, मन हरन, बसी धरन,
काम करन कैसी गति जोर ॥
पौन परसि जात चपल होत देखि,
पियरे पट कौ चटकीलौ छोर ।

सुभग साँवरी छोटी घटा ते निकसि आवै-

छत्रीली छटा कौ जैसाँ छत्रीलो छोर ॥
पूछति पाहुनी ग्वारि हा हा हो मेरी आली
कहा नाम को है, चितवन कौ चोर ।
'नददास' जाहि चाहि चकचौधी आई जाय
भूल्यौ री भवन गमन भूल्यौ रजनी भोर ॥

देखन देत न वैरन पलकै ।

निरखत बदन लाल गिरिधर कौ बीच परत मानौ बज्र नी मल्ल- ॥
वन तै आवत वेनु बजावत गोरज मडिन राजत अलकै ।
माथे मुकुट श्रवन मनि कुंडल ललित कपोलन शार्द शलकै ॥
ऐसे मुख देखन कौ सजनी ! कहा कियौ यह पूत कमलकै ।
'नददास' सब जडन की इहि गति मीन मरत भायें नहिं जलकै ॥
देखौ री नागर नट निरतत कालिंदी तट-

गोपिन के मध्य राजै मुकुट लटक ।
काछनी किंकनी कटि पीतावर की चटक
कुंडल किरन रवि रय कौ अटक ॥
ततथेई ततथेई सबद सकल घट
उरप तिरप गति पद की पटक ।
रास मध्य राधे राधे मुरली में वेई रट
'नददास' गावै तहाँ निपट निन्द ॥

राम कृष्ण कहिए उठि भोर ।
अवध ईस वे धनुष धरे हँ,
यह ब्रज माखन चोर ॥
उन के छत्र चँवर सिहामन,
भरत सत्रुहन लछमन जोर ।

इन के लकुट मुकुट पीतावर,
नित गायन संग नद किमोर ॥
उन सागर मे सिला तराई
इन राख्यौ गिरि नख की कोर ।
नददास प्रभु सब तजि भजिए,
जैसे निरखत चंद्र चक्रोर ॥

जो गिरि रुचै तौ बसौ श्रीगोवर्धन,
गाम रुचै तौ बसौ नैदगाम ।
नगर रुचै तौ बसौ श्रीमधुपुरी-

मोभा मागर आत अधिराम ॥
सरिता रुचै तौ बसौ श्रीजमुना तट-
सकल मनोरथ पूरन काम ।

नंददाम काननहिं रचै तौ,
वसौ भूमि वृंदावन धाम ॥
फूलन की माला हाथ, फूली फिरै आली साथ,
झॉकत झरोखें ठाढी नंदिनी जनक की ।

कुँवर कोमल गात, को कहै पिता साँ वात,
छॉडि दे यह पन तोरन धनुष की ॥
'नंददास' प्रभु जानि तोरथौ है पिनाक तानि,
बॉस की धनैया जैसे बालक तनक की ॥

श्रीचतुर्भुजदासजी

(श्रीविठ्ठलनाथजीके शिष्य एवं पुष्टिमार्गके महान् भगवद्भक्त तथा अष्टछापके महाकवि, जन्म—वि०स० १५७५ जमुनायतो ग्राममें,
पिताका नाम—कुम्भनदासजी । देहावसान—वि० स० १६४२ में रुद्रकुण्डपर ।)

महा महोत्सव गोकुल गाम ।

प्रेम मुदित गोपी जस गावत, लै लै स्याम सुंदर को नाम ॥
जहाँ तहाँ लीला अवगाहत, खरिक खोरि दधिमंथन धाम ।
परम कुतूहलनिसि अरु ब्रासर, आनंद ही वीतत सब जाम ॥
नंदगोप सुत सब सुखदायक, मोहन मूरति पूरन काम ।
'चत्रभुज' प्रभु गिरिधर आनंद निधि,
नख सिख रूप सुभग अभिराम ॥

भोर भयौ नंद जसुदा बोलत, जागौ मेरे गिरिधर लाल ।
रतन जटित सिंहासन बैठौ, देखन कौं आई ब्रज बाल ॥
नियरै जाह सुपेती खैचत बहुरौ ढॉपत वदन रसाल ।
दूध दही और माखन मेवा, भामिनि भरि लाई हैं थाल ॥
तब हरि हरि गोद उटि बैठे; करत कलेउ तिलक दै भाल ।
दै वीरा आरति वारति है, 'चत्रभुज' गावत गीत रसाल ॥

मंगल आरती गोपाल की ।

नित उटि मंगल होत निरखि मुख, चितवन नैन त्रिसाल की ॥
मंगल रूप स्याम सुंदर कौ, मंगल भृकुटी भाल की ।
'चत्रभुजदास' सदा मंगल निधि, ब्रानिक गिरिधर लाल की ॥

मोहन चलत ब्राजत पैजनि पग ।

सब्द सुनत चक्रित हँ चितवत,
डुमकि डुमकि त्यों धरत जु हैं डग ॥
मुदित जसोदा चितवति सिधु तन,
लै उछंग लावै कंठ सु लग ।
'चत्रभुज' प्रभु गिरिधरन लाल कौ,
ब्रज जन निरखत ठाढ़े टग टग ॥

करत हो सबै सयानी वात ।

जौ ले देखे नाहिन सुंदर, कमल नयन मुसिकात ॥

सब चतुराई बिसर जात हैं, खान पान की तात ।
विनु देखै छिन कल न परत हैं, पल भरि कल्प त्रिहात ॥
सुनि भामिनिके वचन मनोहर, मन महँ अति सकुचात ।
'चत्रभुज' प्रभु गिरिधरन लाल सँग सदा बसौं दिन रात ॥

नैनन ऐसी बान परी ।

विन देखै गिरिधरन लाल मुख, जुग भर जात घरी ॥
मारग जात उलट तन चितवौ, मो तन दृष्टि परी ।
तबहि तें लागी चटपटि इकटक कुल मरजाद हरी ॥
चत्रभुजदास छुड़ावन कौ हठ मै बहु भॉति करी ।
तब सरवस हर मन हर लीनो देह दसा बिसरी ॥

वात हिलग की कासों कहिये ।

सुन री सखी व्यथा या तन की समझ समझ मन चुप कर रहिये ॥
मरमी विना मरम को जानै यह उपहास जान जग सहिये ।
'चत्रभुज' प्रभु गिरिधरन मिलैं जव तबही सब सुख पैये ॥

ब्रज पर उनई आजु घटा ।

नइ नइ बूँद सुहावनि लागति, चमकति विज्जु छटा ॥
गरजत गगन मृदग ब्रजावत, नाचत मोर नटा ।
गावत है सुर दै चातक पिक, प्रगट्यौ मदन घटा ॥
सब मिलि भेंट देत नदलालै, बैठे ऊँचे अटा ।
'चत्रभुज' प्रभु गिरिधरन लाल सिर, कसुँभी पीत पटा ॥

हिंडोरै माई झलत गिरिवरधारी ।

वाम भाग वृषभानुनंदिनी, पहरै कसुँभी सारी ॥
ब्रज जुवती चहुँ दिसि तें ठाढ़ी, निरखत तन मन वारी ।
'चत्रभुज' प्रभु गिरिधरन लाल सँग,
वाढ़्यौ रँग अति भारी ॥

नंदलाल बजाई बांसुरी श्री जमुनाजी के तीर री ।
अधर कर मिल सप्त स्वर साँ उपजत राग रमाल री ॥
ब्रज बुनती धुनि सुनि उठ बाहँ, रही न अग मँमाल री ।
छूटी लट लपटात बदन पर, दूटी मुक्ता माल री ॥
बहत न नीर, समीर न डोलत, बृदा त्रिपिन मँकेत री ।
सुन थावरहु अचेत चेत भये, जगम भये अचेत री ॥
अफर फरे फल फल भये री, जगे हरे भये पात री ।
उमग प्रेम जल चल्थौ सिखर तै, गरे गिरिन के गात री ॥

तून नहिँ चरत मृगा मृगि दोऊ, तान परी जय वान नी ।
सुनत गान गिर परे धरनि पर, मानौ लागे वान री ॥
सुरभी लाग दियौ केहगि को, रहत भयन ही डार री ।
भेक भुजग फनहिँ चढ बैठे, निरखत श्रीमुख चारु नी ॥
खग रसना रम चाख बदन अरु नयन मँद, मौन धार नी ।
चाखत फलहि न परे चँच तँ, बैठे पॉव पमार री ॥
सुर न असुर देव सब मोटे, छाये व्योम विमान री ।
चत्रभुजदास कहाँ कोन बस भये, या मुरली की तान री ॥

श्रीछीतस्वामीजी

(श्रीविठ्ठलनाथजीके प्रमुख शिष्य और अष्टछापके महाकवि । आविर्भाव—वि० म० १५७० के लगभग, जानि—मधुगके नीचे, अन्तर्धान—वि० म० १६४२ में पूँछरी स्थानपर ।)

मेरी अँखियन के भूषन गिरिधारी ।
बलि बलि जाउँ छबीली छवि पर अति आनंद सुखकारी ॥
परम उदार चतुर चितामनि दरस परस दुखहारी ।
अतुल प्रताप तनिक तुलसीदल मानत सेवा भारी ॥
'छीतस्वामि' गिरिधरन विसद जस गावत गोकुल नारी ।
कहा बरनौँ गुनगाथ नाथ के श्रीविठ्ठल हृदय विहारी ॥

मेरी अँखियन देखौ गिरिधर भावै ।
कहा कहौँ तो सौँ सुनि सजनी, उतही को उठि धावै ॥
मोर मुकुट कानन कुंडल लखि, तन गति सब विसरावै ।
बाजू बंद कठ मनि भूषन, निरखि निरखि सचु पावै ॥
'छीतस्वामि' कटि छुद्र घटिका, नूपुर पदहि सुनावै ।
इहि छवि सदा श्रीविठ्ठल के उर, मो मन मोद वढावै ॥

सुमरौ गोपाल लाल, सुंदर अति रूप जाल,
मिटिहँ जंजाल सकल, निरखत संग गोप बाल ।
मोर मुकुट सीस धरै, बनमाला सुभग गरै,
सब कौ मन हरै देखि, कुंडल की झलक गाल ॥
आभूषन संग सोहै, मोतिन के हार पोहै,
कठश्री सोहै, दृग गोपी निरखत निहाल ।
'छीतस्वामी' गोवरधनधारी, कुँवर नंद सुवन,
गायन के पाछे पाछे, धरत है लटकीली चाल ॥

राधिका स्वाम मुँदर को प्यारी ।
नख मिख अग अनूप विराजत, कोटि चद दुति वारी ॥
एक छिन मग न छौडत मोहन, निरखि निरखि बलिहारी ।
'छीतस्वामि' गिरिधर बस जाके, सो वृषभानुदुलारी ॥

गुन अपार एक मुख कहां लो कहिये ।
तजौ माधन भजौ नाम श्रीजमुनाजी कौ
लाल गिरिधरन बर तबहिँ पैय ॥
परम पुनीत प्रीति रीति सय जानि कै
दृढ करि चरन पर चित्त लैय ।
'छीतस्वामी' गिरिधरन श्रीविठ्ठल
ऐमी निधि छोड़ि अच कहँ जु जैये ॥

जा मुख ते श्रीजमुना नाम आवै ।
जाके ऊपर कृपा करत श्रीवल्लभ प्रभु
मोई श्रीजमुनाजी को भेट पावै ॥
तन मन धन मय लाल गिरिधरन को
द्वै कै चरन पर चित्त लावै ।
'छीतस्वामी' गिरिधरन श्रीविठ्ठल
नैनन प्रगट लीला दिखावै ॥

श्रीगोविन्दस्वामीजी

(श्रीविठ्ठलनाथजीके प्रमुख शिष्य और अष्टछापके महान् भक्त-गायक-कवि, जन्म-वि० म० १५६० व्रजके निहट् आतरी ग्राम, जाति-ब्राह्मण, देहावसान-वि० म० १६४० गोवर्धनके ममीप ।)

बाल-लीला

जागो कृष्ण ' जसोदा बोलै, इहि अवसर कोउ सोवै हो ।
गावत गुन गोपाल ग्वालिनी, हरपित दही विलेवै हो ॥
गो दोहन धुनि पूरि रही ब्रज, गोपी दीप मँजोवै हो ।
सुरभी हूँक, बल्लरुआ जागे, अनमिष मारग जोवै हो ॥
वेनु मधुर धुनि महुवर बाजत, वेंत गहे कर सेली हो ।
अपनी गाय सब ग्वाल दुहत हैं, तुम्हरो गाय अकेली हो ॥
जागे कृष्ण जगत के जीवन, अरुन नैन सुख सोहै हो ।
'गोविंद' प्रभु जो दुहत हैं धौरी, गोपबधू मन मोहै हो ॥

अहो दधि मथति घोष की रानी ।

दिव्य चीर पहरे दक्खिन कौ, किंकिनि रुनछुन बानी ॥
सुत के क्रम गावत आनंद भरि, बाल चरित जानि जानी ।
क्षेम-जल राजै वदन कमल पर, मनहूँ सरद वरसानी ॥
पुत्र सनेह चुचात पयोधर, प्रमुदित अति हरषानी ।
'गोविंद' प्रभु घुटुरुनि चलि आए, पकरी रई मथानी ॥

प्रात समय उठि जसोमति, दधि मथन कीन्हौ ।
प्रेम सहित नवनीत लै, सुत के मुख दीन्हौ ॥
औटि दूध ब्रेया कियौ, हरि रुचि मौ लीन्हौ ।
मधु मेवा पकवान लै, हरि आगे कीन्हौ ॥
इहि विधि नित क्रीड़ा करै, जननी सुख पावै ।
'गोविंद' प्रभु आनंद मे, आँगन मे धावै ॥

प्रात समय उठि जसुमति जननी,
गिरिधर सुत कौ उवटि न्हावति ।
करि सिंगार, बसन भूषन सजि,
फूलन रचि रचि पाग बनावति ॥
छूटे वेंद, वागे अति सोभित,
विच विच चोत्र अरगजा लावति ।
स्थन लाल कुंदना सोभित,
आजु कीछवि कछु कहत न आवति ॥
विविध कुसुम की माला उर धरि,
श्रीकर मुरली वेनु गहावति ।
लै दर्पन देखै श्रीमुख कौ,
'गोविंद' प्रभु चरनन सिर नावति ॥

क्रीडत मनमय आँगन रंग ।

पीत ताफला कौ शगुला बन्धौ, कुल्ही लाल सुरंग ॥

कटि किंकिनी घोर विस्मित सखि, धाय चलत बल मग ।
गोसुत पूँछ भ्रमावत कर गहि, पंकराग मोहै अंग ॥
गजमोतिन लर लटकन सोहै, सुदर लहरत रग ।
'गोविंद' प्रभु के अंग अंग पर, वारौ कोटि अनग ॥
आउ मेरे गोविंद, गोकुल चंदा ।

भइ बडी वार खेलत जमुनातट, वदन दिखाय देहु आनंद ॥
गायन की आवनि की विरियाँ, दिनमनि किरन होत अति मंद ।
आए तात मात छतियाँ लगे, 'गोविंद' प्रभु ब्रजजन सुखकद ॥

वैठे गोवरधन गिरि गोद ।

मंडल सखा मध्य बल मोहन, खेलत हँसत प्रमोद ॥
भई अवेर भूख जब लागी, चितथे घर की कोद ।
'गोविंद' तहाँ छक लै आयौ, पठई मात जसोद ॥

कदम चदि कान्ह बुलावत गैया ।

मोहन मुरली सबद सुनत ही, जहाँ तहाँ ते उठि घैया ॥
आवहु आवहु सखा सिमिटि सब, पाई हैं इक ठैया ।
'गोविंद' प्रभु दाऊ सों कहन लागे अब घर कों बगदैया ॥
विमल कदंब मूल अवलंबित, टाडे है पिय भानुसुता तट ।
सीम टिपारौ, लाल काछिनी, उपरैना फरहरत पीत पट ॥
पारिजात अवतम मरित मखि, सीस सेहरौ, बनी अलक लट ।
विमल कपोल कुंडल क्रीसोभा, मठ हास जित कोटि मदन भट ॥
वाम कपोल वाम भुजपर धरि, मुरलिबजावत तान विकट घट ।
'गोविंद' प्रभु श्रीदाम प्रभृति सखा, करत प्रमसा, जै नागर नट ॥

वेनु बजावत री मोहन कल ।

वाम कपोल वाम भुजही पर वलंगित भ्रुव रसचपल द्रगचल ॥
सिंदूरारुन अधर सुधारस, पूरित रंघ्र मृदुल अंगुली दल ।
औधर विकट तान उपजत रस, 'गोविंद' प्रभु बलि सुधर अनुजबला ॥

ब्रजजन लोचन ही कौ तारौ ।

सुनि जसुमति तेरौ पूत सपूत अति, कुल दीपक उजियारौ ॥
वैनु चरावन जात दूरि जब, होत मवन अति भारौ ।
घोष सँजीवन मूरि हमारौ, छिन इत उत जिन टारौ ॥
मात घौस गिरिराज धरथौ कर, मात वरम कौ वारौ ।
'गोविंद' प्रभु चिरजीवौ रानी । तेरौ सुत गोपवंस रखवारौ ॥

विधाता विविहु न जानी ।

सुदर वदन पान करिवे कूँ रोम रोम प्रति नयन न दीने,
करी यह वात अयानी ॥

खवन सकल बपु होत री मेरे सुनती पिय मुख अमृत बानी ।
एरी मेरै भुजा होति कोटिक तौ हौं भेंटति गोविंद प्रभु सौं
तौउ न तपत बुझानी ॥

हमैं ब्रजराज लाड़िले मौं काज ।

जस अपजस कौ हमै कहा डर कहनौ होयमो कहि लेउ आज ॥

कैधौं काहू कृपा करी धौं न करी जो सनमुख ब्रजन्तुप जुवराज ।
गोविंद प्रभु की कृपा चाहियै जो हँ मकल शोप सिरताज ॥
प्रीतम प्रीति ही तैं पैयै ।
जदपि रूप, गुन, मील, सुधरता, इन वातन न रिझैयै ॥
मत कुल जनम करम सुभ लच्छन, वेद पुगन पदैयै ।
'गोविंद' प्रभु विन स्नेह सुवा लौ- रमना करा नचैयै ॥

स्वामी श्रीयोगानन्दाचार्य

(अस्तित्व-काल—आजसे करीब ५०० वर्ष पूर्व)

(प्रेषक—श्रीहनुमानगरण मिहानिया)

प्रात भए आवत दिवस ऐसेइ जीवन जात ॥
ऐसेइ जीवन जात कमाई करत पाप क्री ।
पुनि पुनि भोगत नरक विपति सहि त्रिविधताप की ॥
जुवा भयो मदमत्त फिरै, हरि नाम न भावै ।
'जोगानंद' गर्वोय जन्म पाछे पछतावै ॥
सोझ भई पुनि रात पुनि, रात भएँ पुनि प्रात ।
प्रात भएँ आवत दिवस, ऐसेइ जीवन जात ॥
सर्प डसै केहरि ग्रसै, ताहि भलौ करि मानि ॥
ताहि भलौ करि मानि दुष्ट कौ सग न कीजै ।
खल की मीठी बात जहर ज्यौं जानि न पीजै ॥
घात करै मन लिये, ग्यान अरु ध्यान न भावै ।
'जोगानंद' कुसंग साधु कौं व्याध वनावै ॥
दुर्जन की संगति तजौ, दुष्ट संग अति हानि ।
मर्प डसै केहरि ग्रसै ताहि भलौ करि मानि ॥
मंथन करि पय तक्र तजि, लह नवनीत अहीर ॥
लह नवनीत अहीर लहै मधु जिमि मधुमाखी ।
तैसेइ गहिये सार सकल ग्रथन रस चाखी ॥
साधन सौं धन मिलै लगै जव राम नाम मन ।
'जोगानंद' निहारि नयन सत चित आनंद धन ॥
हंस सार ग्राही गहत, छीर तजत सव नीर ।
मंथन करि पय तक्र तजि, लह नवनीत अहीर ॥

प्रीत कीजिये राम मां जिमि पतिवरता नारि ॥
जिमि पतिवरता नारि, न कछु मन मे अभिलाषै ।
तैसेइ भक्त अनन्य टेक चातक ज्यौं राखै ॥
राम रूप रस त्यागि विषय रस म्बाद न चाखै ।
'जोगानंद' सुजान आन को नाम न भाखै ॥
नेकहि में व्रत नामई, आन की ओर निहारि ।
प्रीत कीजिये राम मां जिमि पतिवरता नारि ॥
चल चल ऊरध पथ लखि, दिव्यधाम साकेत ॥
दिव्यधाम साकेत जहाँ सियरमन विराजत ।
जहँ माफतसुत आदि पारपद सेवक भ्राजत ॥
प्रलय काल नहिं नाम सदा आनंद अर्वांहित ।
'जोगानंद' विचारि चलै ऊरध पय पंडित ॥
मूढ । न भटकै नरक में, कर अपने चित चेत ।
चल चल ऊरध पथ लखि, दिव्यधाम साकेत ॥
रघुनदन की झलक लखि, भूलि जात सव जोग ॥
भूलि जात सव जोग लगै जव राम-नयन-सर ।
पुन्य-पाप सव जरै बढै उर विरह निगतर ॥
कोटि बरस तप करै विरह छिन की बढि तासां ।
'जोगानंद' विन मीत हृदय र्थ कहिये कार्मां ॥
प्रेम-रग जेहि अंग लगै, ताहि सुहात न भोग ।
रघुनदन की झलक लखि, भूलि जात सव जोग ॥

धना भक्त

(जन्म-मवन्—अनुमानत वि० म० १४७०, जन्मस्थान—टोंक श्लोकके धुअन गोब (गन्स्थान), जनि—रूपक जाट)

रे चित चेतमि की न दयाल
दमोदर विवाहित जानसि कोई ।
जे धावहि षड ब्रह्मिड कउ,
करता करै सु होई ॥

जननी केरे उदर उदक महि, पिंडु किआ दम द्वारा ।
देइ अहार अगनि महि गपै, अमा पयसु हमारा ॥
कुभी जल माहि तन तिसु वाहरि पप पीन तिन्ह नाही ।
प्रन परमानद मनोहर ममझि देगु मन माही ॥
पापणि कीटु गुपतु होइ रहता, नाचो मारु नाही ।
कहै 'धना' प्रन ताहू को, मत रे जीअ डगही ॥

आर्त पक्षीकी प्रार्थना

अब कै राखि लेहु भगवान ।
हौ अनाथ वैठ्यौ द्रुम डरिया, पारधि साध्यौ वान ॥
ताकें डर मैं भाज्यौ चाहत, ऊपर दुक्यौ सचान ।
दुहँ भौँति दुख भयौ दयामय, कौन उवारै प्रान ॥
सुमिरत ही अहि डस्यौ पारधी, कर छूट्यौ संधान ।
'सुरदास' सर लग्यौ सचानहि, जय जय कृपानिधान ॥

—सूरदास

धूल-पर-धूल (राँका-वाँका)

भक्तश्रेष्ठ नामदेवजीने एक दिन श्रीविठ्ठलभगवान्-से प्रार्थना की—‘आप तो सर्वसमर्थ है । लक्ष्मीनाथ है । आपका भक्त राँका कितना दुःख पाता है, यह आप क्यों नहीं देखते ?’

श्रीपण्डरीनाथ मुसकराये—‘नामदेवजी ! मेरा इसमें क्या दोष है ? राँकाको तो अपनी अकिञ्चन स्थिति ही प्रिय है । वह तो परम वैराग्य प्राप्त कर चुका है । जो कुछ लेना न चाहे, उसे दिया कैसे जाय ?’

नामदेवजी ठहरे प्रभुके लाड़ले भक्त । उन्होंने हट किया—‘आप टें भी तो ।’

उस उदार दाताको देनेमें आपत्ति कहाँ है । नामदेवजीको आदेश मिला—‘कल वनमें छिपकर देखिये ।’

× × ×

पण्डरपुरके परम धन तो पण्डरीनाथके भक्त ही है । अपढ राँका अत्यन्त रङ्ग थे । उनका राँका नाम सार्थक था । वे गृहस्थ थे और प्रभुकी कृपासे उन्हे जो पत्नी मिली थी, वे वैराग्यमें उनसे भी बढ़कर ही थी ।

वनसे सूखी लकड़ियाँ चुन लाना और उन्हे बाजार-में बेच देना—यही इस दम्पतिके जीवन-निर्वाहका

साधन था । अतः पत्नीके साथ प्रतिदिनकी भौँति राँकाजी प्रातः पूजनादिसे छुटकारा पाकर वनमें चले लकड़ियाँ एकत्र करने । लीलामयको लीला करते कितनी देर—मार्गमें स्वर्ण-मोहरोंसे भरी एक थैली घर दी प्रभुने ।

पत्नी कुछ पीछे रह गयी थी । राँकाजीकी दृष्टि थैली-पर पड़ी । वे रुक गये और उसपर धूल डालने लगे । इतनेमें पत्नी पास आ गयी । उसने पूछा—‘आप यह क्या कर रहे हैं ?’

राँकाजीने पहले बात टाल देनी चाही । लेकिन पत्नीके आग्रह करनेपर बोले— यहाँ सोनेकी मोहरोंसे भरी थैली पड़ी है । सोना देखकर कहीं तुम्हारे मनमें धनका लोभ आया तो हमलोगोंके भजनमें बहुत बाधा पड़ेगी । धन तो सब अनर्थोंकी जड़ है । इसीलिये मैं थैलीको धूल डालकर ढक रहा था ।’

राँकाजीकी पत्नी मुसकरा उठी । उस देवीने कहा— ‘नाथ ! यह धूल-पर-धूल डालनेका व्यर्थ श्रम आप क्यों कर रहे हैं ? सोने और मिट्टीमें भला अन्तर ही क्या है ।’

राँकाजी प्रसन्न हो गये । वे बोले—‘तुम्हारा वैराग्य वाँका है ।’ उसी समयसे उस देवीका नाम ही ‘वाँका’ पड़ गया ।

अवकी राखि लेहु भगवान

कबीरपर भगवानकी कृपा

मालिकका दान

धूलपर धूल

मालिकका दान

(लेखक—कवीन्द्र श्रीरवीन्द्रनाथ ठाकुर)

फैल गयी यह ख्याति देग में, सिद्ध पुरुष हैं भक्त कवीर ।
नर-नारी लाखों ने आकर घेरी उनकी वन्य कुटीर ॥
कोई कहता, मन्त्र 'फूँककर मेरा रोग दूर कर दो' ।
बौद्ध पुत्र के लिये बिलखती, कहती 'संत ! गोद भर दो' ॥
कोई कहता 'इन आँखों से दैव-शक्ति कुछ दिखलाओ' ।
'जगमें जगनिर्माता की सत्ता प्रमाण कर समझाओ' ॥
कातर हो कवीर कर जोड़े रोकर कहने लगे, 'प्रभो !
वड़ी दया की थी पैदा कर नीच यवन घर मुझे विभो ॥
सोचा था तव अतुल कृपासे पास न आवेगा कोई ।
सबकी आँख ओट बस, बास करेंगे तुम हम मिल दोई ॥
पर मायावी ! माया रचकर, समझा, मुझको टगते हो ।
दुनिया के लोगोंको यहाँ बुलाकर तुम क्या भगते हो ?

× × ×

कहने लगे, क्रोध भारी से भर नगरी के ब्राह्मण सब ।
'पूरे चारों चरण हुए कलियुग के, पाप छा गया अब ॥
चरण-धूलिके लिये जुलाहे की सारी दुनिया मरती ।
अब प्रतिकार नहीं होगा तो डूब जायगी सब धरती !'
कर सबने षड्यन्त्र एक कुलटा छी को तैयार किया ।
रुपयों से राजीकर उसको गुपचुप सब सिखलाय दिया ॥
कपड़े बुन कवीर लाये हैं उन्हें बेचने बीच बजार ।
पल्ला पकड़ अन्धानक कुलटा रोने लगी पुकार-पुकार ॥
बोली, 'पाजी निडुर छली ! अबतक मैंने रक्खा गोपन ।
सरल अबला को छलना क्या यही तुम्हारा साधूपन ? ॥
साधू बन के बैठ गये वन विना दोष तुम मुझको त्याग-
भूखी नगी फिरी, वदन सब काला पड़ा पेट की आग !'
बोले कपट-क्रोप कर, ब्राह्मण, पास खड़े थे, 'दुष्ट कवीर ।
भण्ड तपस्वी ! धर्म नाम से, धर्म डुबोया, बना फकीर ।
सुख से बैठ सरल लोगों की आँखों झाँक रहा तू धूल ।
अबला दीना दानों खातिर दर-दर फिरती, उठती हूल ॥'
कवीर बोले, 'दोषी हूँ मैं, मेरे साथ चलो घरपर ।
क्यों घर में अनाज रहते भूखों मरती, फिरती दर दर !'

दुष्टा को घर लाकर उसका विनयपूर्ण सत्कार किया ।
बोले संत, दीन की कुटिया हरि ने तुझको भेज दिया ॥'
रोकर बोल उठी वह, मनमें उपजा भय लज्जा परिताप ।
'मैंने पाप किया लालचवश, होगा मरण साधु के शाप ।'
कहने लगे कवीर, जननि ! मत डर, कुछ दोष नहीं तेरा ।
तू निन्दा-अपमानरूप मस्तक-भूषण लाई मेरा ॥'
दूर किया मनका विकार सब, देकर उसे ज्ञान का दान ।
मधुर कण्ठमें भरा मनोहर उसके राम-नाम-गुण गान ॥
कबिरा कपटी दोगी साधू, फैली यह चर्चा सबमें ।
मस्तक अवनत कर वे बोले, 'हूँ सचमुच नीचा सबमें ॥
पाऊँ अगर किनारा, रक्खूँ कुछ भी तरणी-गर्व नहीं ।
मेरे ऊपर अगर रहो तुम, सबके नीचे रहूँ मही ॥'

× × ×

राजा ने मन-ही-मन सत-बचन सुनने का चाव किया ।
दूत बुलाने आया, पर कवीर ने अस्वीकार किया ॥
बोले, 'अपनी हीन दशा में सबसे दूर पड़ा रहता ।
राजसभा शोभित हो मुझ से, ऐसे भला कौन कहता ?'
कहा दूतने, 'नहीं चलोगे तो राजा हँगे नाराज-
हमपर, उनकी इच्छा है दर्शन की, यद्य सुनकर महाराज !'
सभावीच राजा थे बैठे, यथायोग्य सब मन्त्रीगण ।
पहुँचे साथ लिये रमणी को भक्त सभा में उस ही क्षण ॥
कुछ हँसे, किसीकी भौंह तनी, कइयोंने मस्तक झुका लिये ।
राजा ने सोचा, निलज्ज है फिरता वेग्या साथ लिये ॥
नरपतिका इंगित पाकर प्रहरी ने उनको दिया निम्न ।
रमणी साथ लिये विनम्र हो, चले कुट्टी कवीर तन्मन ।
ब्राह्मण खड़े हुए थे पथमें कौतुकसे हँसते थे तन ।
तीखे ताने सुना-सुनाकर चिढ़ा रहे थे मन्त्र-मन्त्र ॥
रमणी यह सब देख रो पड़ी ! चरणोंमें मिग टेर दिया ।
बोली, 'पाप-पकसे मेरा क्या तुमने उदार किया ?'
क्यों इस अधमा को घर रखकर तुम मरते इतना अपमान !'
कवीर बोले, 'जननी ! तू तो है मेरे मालिकका दान ।'
(ईगलने मरानबा)

गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी

(भगवान्‌के महान्‌ भक्त और सुप्रसिद्ध ग्रन्थ 'श्रीरामचरितमानस' के प्रणेता, जन्मस्थान—प्रयागके पास यमुनाके दक्षिण राजापुर नामक ग्राम; कोई-कोई जन्मस्थान 'सौरा' मानते हैं। जन्म-मवत् वि० १५५४ श्रावण शुद्धा सप्तमी, पिताका नाम श्रीआत्मारामजी दूधे, मर्यापीण ब्राह्मण, माताका नाम दुलमी, गोत्र पराशर, देहत्याग वि० म० १६८० श्रावणकृष्ण ३)

नान्या स्पृहा रघुपते हृदयेऽस्मदीये
मर्त्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा ।
भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गव निर्भरां मे
कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च ॥

हे रघुनाथ । मेरे हृदयमें दूसरी
अभिलाषा नहीं है, मैं आपसे सत्य कह
रहा हूँ; क्योंकि आप सबके अन्तरात्मा हैं ।

हे रघुश्रेष्ठ । मुझे पूर्ण भक्ति दें और मेरे चित्तको काम आदि
दोषोंसे रहित कर दें ।

मत्सङ्गकी महिमा

साधु चरित सुभ चरित कषाम् । निरम विमठ गुणमय फल जायू ॥
जो महि दुख परछिद्र दुराथा । वदनीय जेहिं जग जम पावा ॥
जलचर थलचर नभचर नाना । ले जड चेतन जीव जहाना ॥
मति कीरति गति भृति भलाई । जय जेहिं जतन जहाँ जेहिं पाई ॥
सो जानय सतसंग प्रभाऊ । लोकहुँ वेद न आन उपाऊ ॥
विनु मतसंग विवेक न होई । राम कृपा विनु सुलभ न सोई ॥
मतसंगत मुठ मंगल मूला । मोइ फलमिधि सब माधन फूला ॥
मठ सुधरहिं सतसंगति पाई । पारम परम कुधात सुहाई ॥
विधि वस सुजन कुमंगत परहीं । फनि मनि मम निज गुन अनुसरहीं ॥

नाम-महिमा

राम नाम मनिदीप धरु जीह देहरीं द्वार ।

तुलसी भीतर बाहेरहुँ जौ चाहसि उजिआर ॥

नाम जीहें जपि जागहिं जोगी । विरति विरंचि प्रपंच त्रियोगी ॥

ब्रह्मसुम्बहि अनुभवहिं अनूपा । अकथ अनामय नाम न रूपा ॥

जाना चाहिं गूढ गति जेऊ । नाम जीहें जपि जानहिं तेऊ ॥

माधक नाम जपहिं लय लाए । होहिं मित्र अनिमाडिक पाए ॥

जपहिं नामु जन आरत भारी । मिटहिं कुमकट होहिं सुम्बारी ॥

राम भगत जग चारि प्रकार । सुकृती चारिउ अनय उदार ॥

चहुँ चतुर कहें नाम अधारा । ग्यानी प्रभुहिं विसेपि पिआरा ॥

चहुँ जुग चहुँ श्रुति नाम प्रभाऊ । कलि त्रिसेपि नहिं आन उपाऊ ॥

मफल कामना हीन जे राम भगति रम लीन ।

नाम सुप्रेम पियूप हृद तिन्हहुँ किए मन मीन ॥

नासु राम को कलपतरु कलि कल्याण निवासु ।

जो सुमिरत भयो भोग तैं तुलसी तुलमीदासु ॥

चहुँ जुग तीनि काल तिहुँ लोका । भए नाम जपि जीव तिसोका ॥

वेद पुरान गत मत एहू । सकल सुकृत फल राम सनेहू ॥

ध्यानु प्रथम जुग मख विधि दूजें । द्वार परितोपत प्रभु पूजें ॥

कलि केवल मल मूल मलीना । पाप पयोनिधि जन मन मीना ॥

नाम कामतरु काल कराला । सुमिरत ममन सकल जग जाला ॥

राम नाम कलि अभिमत दाता । दित परलोक लोक पितु माता ॥

नहिं कलि करम न भगति विवेक । गम नाम अवलबन एक ॥

कालनेमि कलि कपट निधानू । नाम सुमति समरथ हनुमानू ॥

राम राम कहि जे जमुहाही । तिन्हहिं न पाप पुंज समुहाही ॥

करमनास जळ सुरसरि परई । तेहि को कहहु सीस नहिं धरई ॥

उलटा नाम जपत जगु जाना । बालमीकि भए ब्रह्म समाना ॥

भायें कुभायें अनग्व आलसहूँ । नाम जपत मराल दिमि दसहूँ ॥

रामकथाकी महिमा

बुध विश्राम सकल जन रंजनि । रामकथा कलि कलुप विभजनि ॥

रामकथा कलि पंनग भरनी । पुनि विवेक पावक कहें अरनी ॥

रामकथा कलि कामठ गाट । सुजन सँजीवनि मूरि सुहाट ॥

जग मंगल गुनग्राम राम के । दानि मुकुति धन धरम धाम के ॥

सदगुर ग्यान विराग जोग के । विबुध वैद भव भीम रोग के ॥

जननि जनक सिय राम प्रेम के । वीज सकल व्रत धरम नेम के ॥

समन पाप संताप मोक के । प्रिय पालक परलोक लोक के ॥

सचिव सुभट भूपति विचार के । कुंभज लोभ उदधि अपार के ॥

काम क्रोह कलिमल करिगन के । केहरि सावक जन मन बन के ॥

अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारि के । कामद धन दारिद द्वारि के ॥

मंच महामनि विषय व्याल के । मेदत कठिन कुअंक भाल के ॥

हरन मोह तम दिनकर कर से । सेवक सालि पाल जलधर से ॥

अभिमत दानि देवतरु वर से । सेवत सुलभ सुखद हरि हर से ॥

सुकवि सरठ नम मन उडगन से । रामभगत जन जीवन धन से ॥

सकल सुकृत फल भूरि भोग से । जग हित निरुपधि साधु लोग से ॥

मेवक मन मानस मराल से । पावन गंग तरंग माल से ॥

कुपथ कुतरक कुचालि कलि कपट दंभ पाषंड ।

दहन राम गुन ग्राम जिमि इधन अनल प्रचंड ॥

रामचरित राकेस कर मरिम सुखद मय काहु ।
सजन कुमुद चक्रोर चित हित विसेपि बड़ लाहु ॥

माता सुमित्राकी लक्ष्मणको सीख

गुर पितु मातु बंधु सुर साई । सेइअहिं सकल प्रान की नाई ॥
रामु प्रानप्रिय जीवन जी के । स्वारथ रहित सखा सबही के ॥
पूजनीय प्रिय परम जहाँ तैं । मय मानिअहिं राम के नातैं ॥
अस जिये जानि सग वन जाहू । लेहु तात जग जीवन लाहू ॥
पुत्रवती जुवती जग सोई । रघुपति भगनु जासु सुतु होई ॥
नतर ब्रॉक्ष मलिबादि विआनी । राम विमुख सुततैं हित जानी ॥
सकल सुकृत कर बड़ फलु एहू । राम सीय पद सहज सनेहू ॥
रगु रोषु इरिषा मदु मोहू । जनि सपनेहुँ इन्ह के बस होहू ॥
सकल प्रकार विकार विहाई । मन क्रम वचन करेहु सेवकाई ॥

लक्ष्मणजीका निपादराजको उपदेश

काहु न कोउ सुख दुख कर दाता। निज कृत करम भोग सबु भ्राता
जोग वियोग भोग भल मदा । हित अनहित मध्यम भ्रम फदा ॥
जनमु मरनु जहँ लगि जग जादू । सपति विपति करमु अरु काल् ॥
धरनि धामु धनु पुर परिवारू । सरगु नरकु जहँ लगि व्यवहारू ॥
देखिअ सुनिअ गुनिअ मन माहीं । मोह मूल परमारथु नाही ॥

सपनें होइ भिखारि नृपु रकु नाकपति होइ ।

जागें लासु न हानि कछु तिमि प्रपंच जिये जोइ ॥

मोह निसौं सबु सोवनिहार । देखिअ सपन अनेक प्रकारा ॥
एहिं जग जाभिनि जागहिं जोगी । परमारथी प्रपंच वियोगी ॥
जानिअ तबहिं जीव जग जागा । जब सब विषय विलास विरागा ॥
होइ विवेकु मोह भ्रम भागा । तब रघुनाथ चरन अनुरागा ॥
सखा परम परमारथु एहू । मन क्रम वचन राम पद नेहू ॥

कौन सोचने योग्य है ?

सोचिअ विप्र जो वेद विहीना । तजि निज धरमु विषय लयलीना
सोचिअ नृपति जो नीति न जाना । जेहि न प्रजा प्रिय प्रान समाना ॥
सोचिअ बयसु कृपन धनवानू । जो न अतिथि सिव भगति सुजानू
सोचिअ सूद्र विप्र अवमानी । मुखर मान प्रिय ग्यान गुमानी ॥
सोचिअ पुनि पति बंचक नारी । कुटिल कलहप्रिय इच्छाचारी ॥
सोचिअ बटु निज व्रतु परिहरई । जो नहिं गुर आयसु अनुसरई ॥

सोचिअ गृही जो मोह बस करइ करमपथ त्याग ।

सोचिअ जती प्रपंच रत विगत विवेक विराग ॥

वैखानस सोइ सोचै जोगू । तपु विहाइ जेहि भावइ भोगू ॥
सोचिअ पिमुन अकारन क्रोधी । जननि जनक गुर वधु विरोधी ॥

मय विधि मोचिअ पर अपकारी । निज ननु पोषक निगड्य भारी ॥
मोचनीय मयही विधि मोई । जो न छाडि छल हनि जन होई ॥

नारी-धर्म

मातु पिता भ्राता हितकारी । मितप्रद सब ननु गजनुमागी ॥
अमित दानि भर्ता शयदेही । अधम मो नागि जो मेव न तेही ॥
धीरज धर्म मित्र अरु नारी । आपद काल परिग्विअहिं चारी ॥
बृद्ध गेगवम जड धनहीना । अध बधिर क्रोधी अनि दीना ॥
ऐसेहु पति कर किए अपमाना । नागि पाव जमपुर दुग्वनाना ॥
एकइ बर्म एक व्रत नेमा । कायें वचन मन पति पद प्रेमा ॥
जगपतिव्रता चारि विधि अहरी । वेद पुरान मत मय बहरा ॥
उत्तम के अस व्रम मन माही । मपनेहुँ आन पुरुष जग नारा ॥
मध्यम परपति देखइ कैमें । भ्राना पिता पुत्र निज जैमें ॥
वर्म विचारि समुझि कुल रहई । सो निकट त्रिय श्रुति अम बहई ॥
विनु अवसर भय ते रह जोई । जानेहु अधम नारि जग मोई ॥
पति बंचक परपति रति कर्त । रौरव नरक कल्प मत परत ॥
छन सुख लागि जनम सत कोटी । दुग्ग न ममुझ तोहि मम को गोटी ॥
विनु श्रम नारि परम गति लहई । पतिव्रत धर्म छाडि छल गहई ॥
पति प्रतिकूल जनम जहँ जाई । विधवा हाट पाह तरनाई ॥

भगवान्का निवासस्थान

जिन्ह के श्रवन समुद्र समाना । कथा तुम्हारि नुभग मरि नाना ॥
भरहिं निरतर होहिं न पूरे । तिन्ह के हिय तुभइ कहें गृह नरे ॥
लोचन चातक जिन्ह करि राखे । रहहिं दरस जन्धर अभिभरं ॥
निदरहिं सरित भिंधु मर भारी । रूप बिंदु जल होहिं सुगारी ॥
तिन्ह के हृदय सदन सुखदायक । वनहु वधु मिय मह रघुनाथक ॥

जसु तुम्हार मानस विमल हामिनि जीहा जासु ।

सुकताहल गुन गन चुनइ राम बसहु हियें तासु ॥

प्रभु प्रमाद सुचि सुभग सुबासा । मादर जासु लहइ निन नाना ॥
तुम्हहिं निवेदित भोजन करई । प्रभु प्रमाद पट नृपन धरई ॥
मीम नवाहिं सुर गुरु द्विज देखी । प्रीति महित करि विन राधिभेरी
कर नित कर्हि राम पद पूजा । गम भगेम हृदयें नहिं दूजा ॥
चरन राम तीरथ चलि जाहीं । राम वनहु तिन्ह के मन माहीं ॥
मंत्रराजु नित जपहिं तुम्हारा । पूजाहिं तुम्हहिं महित परिवारा ॥
तरपन होम करहि विधि नाना । विप्र जेवाँ देहि बहु दाना ॥
तुम्ह ते अधिक गुरहि जिपें जानी । मरुल भायें सेवहि सनमानी ॥

सबु करि मागहिं एक फलु राम चरन रति होउ ।

तिन्ह के मन मंदिर बसहु तिय रघुनदन दोउ ॥

काम कोह मद मान न मोहा । लोभ न छोभ न राग न द्रोहा ॥
 जिन्ह के कपट दंभ नहि माया । तिन्ह के हृदय बसहु रघुराया ॥
 सब के प्रिय सब के हितकारी । दुख सुख सरिस प्रमंसा गारी ॥
 कहहि सत्य प्रिय वचन विचारी । जागत सोवत सरन तुम्हारी ॥
 तुम्हहि छाडि गति दूसरि नाहीं । राम बसहु तिन्ह के मन माहीं ॥
 जननी मम जानहि पर नारी । धनु पराव विष ते विष भारी ॥
 जे हरपहि पर संपति देखी । दुखित होहि पर विपति विसेपी ॥
 जिन्हहि राम तुम्ह प्रान पिआरे । तिन्ह के मन सुम सदन तुम्हारे ॥

स्वामि सखा पितु मातु गुर जिन्ह के सब तुम्ह तात ।
 मन मंदिर तिन्ह के बसहु सीय सहित दोउ भ्रात ॥

अवगुन तजि मत्र के गुन गहर्हा । विप्र धेनु हित संकट सहर्हीं ॥
 नीति निपुन जिन्ह कह जग लीका । धर तुम्हार तिन्ह कर मनु नीका ॥
 गुन तुम्हार समुझइ निज दोसा । जेहि सब भाँति तुम्हार भरोसा ॥
 राम भगत प्रिय लागहि जेही । तेहि उर बसहु सहित बैदेही ॥
 जाति पाँति धनु धरसु बढ़ाई । प्रिय परिवार सदन सुखदाई ॥
 सब तजि तुम्हहि रहइ उर लाई । तेहि के हृदय रहहु रघुराई ॥
 सरगु नरकु अपवरगु समाना । जहँ तहँ देख धरँ धनु वाना ॥
 करम वचन मन राउर चेरा । राम करहु तेहि केँ उर डेरा ॥

जाहि न चाहिअ कबहुँ कछु तुम्ह सन सहज सनेहु ।
 बसहु निरतर तासु मन सो राउर निज गेहु ॥

नवधा भक्ति

प्रथम भगति संतन्ह कर संग । दूसरि रति मम कथा प्रसंगा ॥
 गुर पद पकज सेवा तीसरि भगति अमान ।
 चौथि भगति मम गुन गन करइ कपट तजि गान ॥
 मंत्र जाप मम हृद बिखासा । पंचम भजन सो वेद प्रकासा ॥
 छठ दम सील विरति बहु करमा । निरत निरंतर सजन धरमा ॥
 सातवें मम मोहि मय जग देखा । मोतें संत अधिक करि लेखा ॥
 आठवें जया लाभ संतोपा । सपनेहुँ नहि देखइ परदोषा ॥
 नवम सरल सब सन छलहीना । मम भरोस हियँ हरप न दीना ॥

मित्रके लक्षण

जे न मित्र दुख होहि दुखारी । तिन्हहि विलोकत पातक भारी ॥
 निज दुख गिरि सम रज करि जाना । मित्र क दुख रज मेरु समाना ॥
 जिन्ह के असि मति सहज न आई । ते सठ कत हठि करत मिताई ॥
 कृपथ निवारि सुपथ चलावा । गुन प्रगटै अवगुनन्हि दुरावा ॥
 देत लेत मन संक न धरई । बल अनुमान सदा हित करई ॥
 विपति काल कर सतगुन नेहा । श्रुति कट संत मित्र गुन एहा ॥

आगें कह मृदु वचन बनाई । पाछें अनहित मन कुटिलाई ॥
 जा करचित अहि गति सम भाई । अस कुमित्र परिहरेहि भलाई ॥
 सेवक सठ नृप कृपन कुनारी । कपटी मित्र सूल सम चारी ॥

विजयप्रद रथ

सौरज धीरज तेहि रथ चाका । सत्य सील हृद ध्वजा पताका ॥
 बल विवेक दम परहित घोरे । छमा कृपा समता रजु जोरे ॥
 ईस भजनु सारथी सुजाना । विरति चर्म सतोष कृपाना ॥
 दान परसु बुधि सक्ति प्रचंडा । वर विग्यान कठिन कोदडा ॥
 अमल अचल मन त्रोन समाना । सम जम नियम सिलीमुख नाना ॥
 कवच अभेद विप्र गुर पूजा । एहि सम विजय उपाय न दूजा ॥
 सखा धर्ममय अस रथ जाकें । जीतन कहें न कतहुँ रिपु ताकें ॥
 महा अजय संसार रिपु जीति सकइ सो वीर ।
 जाकें अस रथ होइ हृद सुनहु मखा मति धीर ॥

राम-गीता

बड़ें भाग मानुप तनु पावा । सुर दुर्लभ सब ग्रथन्हि गावा ॥
 साधन धाम मोच्छ कर द्वारा । पाइ न जेहि परलोक सँवारा ॥

सो परत्र दुख पावइ सिर धुनि धुनि पछिताइ ।
 कालहि कर्महि ईस्वरहि मिथ्या दोष लगाइ ॥

एहि तन कर फल विपयन भाई । स्वर्गउ स्वल्प अंत दुखदाई ॥
 नर तनु पाइ विपर्ये मन देही । पलटि सुधाते सठ विपलेही ॥
 ताहि कबहुँ भल कहइ न कोई । गुंजा ग्रहइ परस मनि खोई ॥
 आकर चारि लच्छ चौरासी । जोनि भ्रमत यह जिव अविनासी ॥
 फिरत सदा माया कर प्रेरा । काल कर्म सुभाव गुन बेरा ॥
 कबहुँकरि करि करुना नर देही । टेन ईस विनु हेतु सनेही ॥
 नर तनु भव वारिधि कहुँ बेरो । सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो ॥
 करनधार सदगुर हृद नावा । दुर्लभ साज सुलभ करि पावा ॥
 जो न तरै भव सागर नर समाज अस पाइ ।
 सो कृत निंदक मदमति आत्माहन गति जाइ ॥

जौ परलोक इहाँ सुख चहहू । सुनि मम वचन हृदयँ हृद गहहू ॥
 सुलभ सुखद मारग यह भाई । भगति मोरि पुरान श्रुति गाई ॥
 ग्यान अगम प्रत्यहू अनेका । साधन कठिन न मन कहुँ टेका ॥
 करत कट बहु पावइ कोऊ । भक्तिहीन मोहि प्रिय नहिँ सोऊ ॥
 भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी । विनु सतसंग न पावहिँ प्रानी ॥
 पुन्य पुंज विनु मिलहिँ न संता । सतसंगति संसृति कर अंता ॥
 पुन्य एक जग महुँ नहिँ दूजा । मन क्रम वचन विप्र पद पूजा ॥
 सानुकूल तेहि पर सुनि देवा । जो तजि कपटु करइ द्विज सेवा ॥

औरु एक गुपुत मत सबहिं कहउं कर जोरि ।

संकर भजन बिना नर भगति न पावइ मोरि ॥

कहहु भगति पथ कवन प्रयासा । जोग न मख जप तप उपवासा ॥
सरल सुभाष न मन कुटिलाई । जथा लाभ मंतोष सदाई ॥
मोर दास कहाइ नर आसा । करइ तौ कहहु कहा विस्वासा ॥
बहुत कहउं का कथा बढ़ाई । एहिं आचरन बस्य मै भाई ॥
बैर न विग्रह आस न रासा । सुखमय ताहि सदा सब आसा ॥
अनारम अनिकेत अमानी । अनघ अरोष दच्छ विग्यानी ॥
प्रीति सदा सज्जन मंसर्गा । तून सम विषय स्वर्ग अपवर्गा ॥
भगति पच्छ हठ नहिं सठताई । दुष्ट तर्क सब दूरि बहाई ॥

मम गुन ग्राम नाम रत गत ममता मद मोह ।

ता कर सुख सोइ जानइ परानंद संदोह ॥

राम-प्रेमकी महिमा

आगम निगम पुरान अनेका । पढ़े सुने कर फल प्रभु एका ॥
तव पद पकज प्रीति निरंतर । सब साधन कर यह फल सुदर ॥
छूटइ मल कि मलहि के धोएँ । घुत कि पाव कोइ बारि बिलोएँ ॥
प्रेम भगति जल विनु रघुसाई । अभि अंतर मल कवहुँ न जाई ॥
सोइ सर्वग्य तग्य सोइ पडित । सोइ गुन गृह विग्यान अखडित
दच्छ सकल लच्छन जुत सोई । जाकेँ पद सरोज रति होई ॥

राम-स्वभाव

सुनहु राम कर सहज सुभाऊ । जन अभिमान न राखहिं काऊ ॥
ससुत मूल सूलप्रद नाना । सकल लोक दायक अभिमाना ॥
ताते करहिं कृपानिधि दूरी । सेवक पर ममता अति भूरी ॥
जिमि सिद्ध तन ब्रन होइ गोसाई । मातु चिराय कठिन की नाई ॥

जदपि प्रथम दुख पावइ रोवइ बाल अधीर ।
ब्याधि नास हित जननी गनति न सो सिद्ध पीर ॥
तिमि रघुपति निज दास कर हरहिं मान हित लागि ।
तुलसिदास ऐसे प्रभुहि कस न भजहु भ्रम त्यागि ॥

काकभुशुण्डिजीके अनुभव

जानें विनु न होइ परतीती । विनु परतीति होइ नहिं प्रीती ॥
प्रीति बिना नहिं भगति दटाई । जिमि खगपति जल कै चिकनाई ॥
विनु गुर होइ कि ग्यान ग्यान कि होइ विराग विनु ।
गावहिं वेद पुरान सुख कि लहिअ हरि भगति विनु ॥
कोउ विश्राम कि पाव तात सहज मतोष विनु ।
चलै कि जल विनु नाव कोटि जतन पचि पचि मरिअ ॥

विनु मतोष न काम नमाही । काम अछत सुग्य मपनेहुँ नाही ॥
राम भजन विनु मिटहि कि कामा । अन् विहीन तरु कवहुँ कि जामा
विनु विग्यान कि समता आवइ । कोउ अवकाम कि नम विनु पावइ
श्रद्धा बिना धर्म नहिं होई । विनु महि गंध कि पावइ नोई ॥
विनु तप तेज कि कर विन्माग । जल विनु रम कि होइ मसारा ॥
सील कि मिल विनु बुध मेवकाई । जिमि विनु तेज न रूप गोसोई ॥
निज सुख विनु मन होइ कि थीरा । परस कि होइ विहीन ममीरा ॥
कवनिउ मिडि कि विनु विस्वासा । विनु हरि भजन न भय भय नामा

विनु विस्वाम भगति नहिं तेहि विनु ब्रचरि न रघु ।

राम कृपा विनु सपनेहुँ जीव न लह विश्रामु ॥

क्रोध कि द्वैतबुद्धि विनु द्वैत कि विनु अग्यान ।

मायावस परिछिन्न जड जीव कि ईम समान ॥

कवहुँ कि दुख सब कर हित ताकेँ । तेहि कि दरिद्र परस मनि जाके ॥
परद्रोही की होहिं निसका । कामी पुनि कि रहहिं अकलका ॥
बंस कि रह द्विज अनहित कीन्है । कर्म कि होहिं स्वरूपहि चीन्है ॥
काहू सुमति कि खल सँग जामी । सुभ गति पाव की परत्रिय गामी ॥
भव कि परहिं परमात्मा विंदक । सुखी कि होहिं कवहुँ हरिनिंदक ॥
राजु कि रहइ नीति विनु जानें । अघ कि रहहिं हरि चरित बखानें ॥
पावन जस कि पुन्य विनु होई । विनु अघ अजम कि पावइ कोई ॥
लाभु कि किछु हरि भगति समाना । जेहि गावहि श्रुति गंत पुराना ॥
हानि कि जग एहि सम किछु भाई । भजिअ न रामहि नर तनु पाई ॥
अघ कि पिसुनता सम कछु आना । धर्म कि दया मरिस हरि जाना ॥

गरुडजीके प्रश्न और उनके उत्तर

नाथ मोहि निज सेवक जानी । सप्त प्रह मम कहहु बखानी ॥
प्रथमहि कहहु नाथ मतिधीरा । सब ते दुर्लभ कवन सरीरा ॥
बड़ दुख कवन कवन सुख भारी । सोउ संछेपहिं कहहु विचारी ॥
सत असंत मरम तुम्ह जानहु । तिन्ह कर सहज सुभाष बग्यानहु ॥
कवन पुन्य श्रुति विदित बिसाला । कहहु कवन अघ परम बराना ॥
मानस रोग कहहु समुझाई । तुम्ह सर्वग्य कृपा अधिकारी ॥
तात सुनहु सादर अति प्रीती । मैं संछेप कहउं यह नीती ॥
नर तन मम नहिं कवनिउ देही । जीव चराचर जाचत तेरी ॥
नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी । ग्यान विराग भगनि सुभ देनी ॥
सो तनु धरि हरि भजहिं न जे नर । होहिं विषय रत मद मंद तर ॥
कोच किरिच बदलें ते लेही । कर ते टारि परस मनि देही ॥
नहि दरिद्र सम दुख जग माही । नत मिलन समसुख जग नाही ॥
पर उपकार बचन मन काया । सत सहज सुभाउ खगयाया ॥
संत सहाई दुख पर हित लागी । पर दुख हेतु असत अभागी ॥

भूर्ज तन् मम मंत कृपाला । पर हित निति मन् विपति विमाला ॥
 मन इव खल पर वधन करई । खाल कदाह विपति सहि मरई ॥
 खल विनु न्याय पर अपकारी । अहि मूपक इव सुनु उरगारी ॥
 पर मंपदा विनासि नसाहा । जिमि सगि हति हिम उपल विलाही ॥
 दुष्ट उदय जग धारति हेतु । जया प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु ॥
 यत उदय मंतत मुखकारी । विन्व सुवद जिमि द्दु तमारी ॥
 परम धर्म श्रुति विदिन अहिमा । पर निद्रा सम अध न गरीसा ॥
 हर गुर निदक दादुर होई । जन्म सहस्र पाव तन मोई ॥
 द्विज निदक बहु नरक भोग करि । जग जनमह वायस सरी धरि ॥
 सुर श्रुति निदक जे अभिमानी । रौरव नरक परहिं ते प्राणी ॥
 होहि उलक मत निदा रत । मोह निसा प्रिय ग्यान भानु गत ॥
 सब कै निदा जे जड करही । ते चमगादुर होइ अवतरही ॥

रामभक्तिमें सारे गुण हैं

सुनहु तात अय मानस रोगा । जिन्ह ते दुख पावहिं सब लोगा ॥
 मोह मकल व्याधिन्ह कर मूला । तिन्ह ते पुनि उपजहि बहु सूला ॥
 काम वात कफ लोभ अपारा । क्रोध पित्त नित छाती जारा ॥
 प्रीति करहिं जौ तीनिउ भाई । उपजइ सन्यपात दुखदाई ॥
 विषय मनोरथ दुर्गम नाना । ते सब गल नाम को जाना ॥
 ममता दादु कहु इरपाई । हरप विपाद गरह बटुताई ॥
 पर सुख देनि जरनि सोइ छट । कुष्ट दुष्टता मन कुटिलई ॥
 अहंकार अति दुग्ध डमरुआ । दंन कपट मठ मान नेहरुआ ॥
 वृक्षा उदरवृद्धि अति भारी । त्रिनिविध ईपना तरुन तिजारी ॥
 जुगविधि ज्वर मत्सर अविचेका । कहें लगि कहा कुरोग अनेका ॥

एक व्याधि बस नर मरहिं ए असाधि बहु व्याधि ।
 पाइहिं मतत जीव कहें मो किमि लहै समाधि ॥
 नेम धर्म आचार तप ग्यान जग्य जप दान ।
 भेषज पुनि कोटिन्ह नहिं रोग जाहिं हरिजान ॥

एहि विवि सकल जीव जग रोगी । सोक हरष भय प्रीति वियोगी ॥
 मानस रोग कहुक मै गाए । हहिं सब कंलखि विरलेन्ह पाए ॥
 जाने ते छीजहिं कहु पापी । नास न पावहिं जन परितापी ॥
 विषय कुपय्य पाइ अंकुरे । मुनिहु हृदयै का नर वापुरे ॥
 रामकृपौ नामहिं मव रोगा । जौ एहि भौति बनै मयोगा ॥
 मदगुर वैद वचन विन्वाया । सजम यह न विषय कै आसा ॥
 खुपनि भगाति मजीवन मूरी । अनूपान श्रद्धा मति पूरी ॥
 परिनिधि भन्दिं मो रोग नसाहा । नाहि त जनन कोटि नहिं जाहा ॥
 जनिअ तव मन विन्ज गोबोई । जय उर बल विराग अविक्काई ॥
 दुर्मन दुषा वाटद निन नई । विषय आस दुर्वलना गई ॥

मोइ मर्यग्य गुनी मोइ ग्याता । सोइ महि मडित पडित दाता ॥
 धर्म परायन सोइ कुल चाता । राम चरन जा कर मन राता ॥
 नीति निपुन सोइ परम सयाना । श्रुति सिद्धात नीक तेहिं जाना ॥
 सोइ कवि कोविद मोइ रनधीरा । जो छल छाडि भजइ रघुवीरा ॥
 धन्य टेस सो जहें सुरसरी । धन्य नारि पतिव्रत अनुसरी ॥
 धन्य सो भूपु नीति जो करई । धन्य मो द्विज निज धर्म न टरई ॥
 सो धन धन्य प्रथम गति जाकी । धन्य पुन्य रत मति सोइ पाकी ॥
 धन्य घरी मोइ जय मतसगा । धन्य जन्म द्विज भगाति अर्भगा ॥

सो कुल धन्य उमा । सुनु जगत पूज्य सुपुनीत ।
 श्रीरघुवीर परायन जेहिं नर उपज विनीत ॥

प्रार्थना

अरथन धरम न काम रुचि गति न चहउँ निरवान ।
 जनम जनम रति राम पद यह बरदानु न आन ॥
 मो सम दीन न दीन हित तुम्ह समान रघुवीर ।
 अस विचारि रघुवसमनि हरहु विषम भव भीर ॥
 कामिहि नारि पिआरि जिमि लोभिहि प्रिय जिमि दाम ।
 तिमि रघुनाथ निरतर प्रिय लागहु मोहि राम ॥

कवहुँक अंब, अवसर पाह ।

मेरिऔ सुधि द्याइवी, कहु करुन कथा चलाइ ॥
 दीन, सब अंग लीन, छीन, मलीन, अर्घी अघाइ ।
 नाम लै भरै उदर एक प्रभु-दासी-दाम कहाइ ॥
 वृष्टिहै 'सो ह कौन', कहिवी नाम दया जनाइ ।
 सुनत राम कृपालु के मेरी विगारिऔ बनि जाइ ॥
 जानकी जगजननि जन की किऐ वचन महाइ ।
 तरै तुलसीदास भव तव नाथ गुन गन गाइ ॥

राम जपु, राम जपु, राम जपु वावरे ।
 घोर भव-नीर-निधि नाम निज नाव रे ॥
 एक ही साधन मव रिद्धि-सिद्धि साधि रे ।
 ग्रसे कल्ल-रोग जोग-मजम-ममाधि रे ॥
 मलो जो है, पोच जो है, दाहिनो जो, वाम रे ।
 गम-नाम ही सो अंत मव ही को काम रे ॥
 जग नम-वाटिका रही है फलि फूल रे ।
 धुवों के से धौरहर देखि तू न भूल रे ॥
 राम-नाम छाडि जो भरोमो करे और रे ।
 तुलसी परोसो त्यागि मांगै कर कौर रे ॥
 राम राम राम जीह जौलौ तू न जपिहै ।
 तौलौ, तू कहै जाय, निहै ताप नपिहै ॥

सुरसरि तीर विनु नीर दुग्य पाइहै ।
सुरतरु तरे तोहि दारिद मताइहै ॥
जागत, वागत, सपने न सुख मोइहै ।
जनम जनम, जुग जुग जग रोइहै ॥
झूटिये के जतन त्रिसेप बंधो जायगो ।
हैहै विप भोजन जो सुधा मानि खायगो ॥
तुलसी तिलोक, तिहूँ काल तोसे दीन को ।
रामनाम ही की गति जैसे जल मीन को ॥
सुमिरु मनेह मों तू नाम रामराय को ।
संबल निंबल को, मखा अमहाय को ॥
भाग है अभागहूँ को, गुन गुनहीन को ।
गाहक गरीब को, दयालु दानि दीन को ॥
कुल अकुलीन को, सुन्यो है वेद माखि है ।
पांगुरे को हाथ-पाँय, आँधरे को आँखि है ॥
माय-त्राप भूखे को, अधार निराधार को ।
सेतु भवसागर को, हेतु सुखसार को ॥
पतितपावन राम-नाम सो न दूसरो ।
सुमिरि सुभूमि भयो तुलसी सो ऊसरो ॥
भलो भली भौति है जो मेरे कहे लागिहै ।
मन राम-नाम सों सुभाय अनुरागिहै ॥
राम-नाम को प्रभाउ जानि जूड़ी आगिहै ।
सहित सहाय कलिकाल भीरु भागिहै ॥
राम-नाम सो विराग, जोग, जप जागिहै ।
वाम विधि भाल हूँ न करम दाग दागिहै ॥
राम-नाम मोदक सनेह सुधा पागिहैं ।
पाइ परितोप तू न द्वार द्वार बागिहै ॥
राम-नाम काम-तरु जोइ जोइ माँगिहैं ।
तुलसिदास स्वारथ परमारथ न माँगिहैं ॥

देव—

दीन को दयालु दानि दूसरो न कोऊ ।
जाहि दीनता कहाँ हाँ देख्यौ दीन सोऊ ॥
सुर, नर, मुनि, असुर, नाग साहिव तौ घनेरे ।
(पै) तौलीँ जौलीँ राखे न नेकु नयन फेरे ॥
त्रिभुवन तिहूँ काल विदित, वेद वदति चारी ।
आदि-अत-मध्य राम । साहवी तिहारी ॥
तोहि माँगि माँगनो न माँगनो कहायो ।
सुनि सुभाव-सील-सुजसु जाचन जन आयो ॥
पाहन-पशु, चिटप-विहँग अपने करि लीन्हे ।

महाराज दसरथ के । रंक गय रीन्हे ॥
तू गरीब को निवाज. हाँ गरीब तेरो ।
वारक कहिये कृपाल ! तुलसिदान मेरो ॥

देव -

तू दयालु, दीन हाँ. तू दानि, हाँ भिगारी ।
हाँ प्रसिद्ध पातकी. तू पाप-पुज-हारी ॥
नाथ तू अनाथ को, अनाथ कौन मोयो ?
मो ममान आरत नहिं, आरति हर तोयो ॥
ब्रह्म तू, हाँ जीव, तू है ठाकुर, हाँ चरो ।
तात-मात, गुरु-सग्या तू सब विधि हितु भेरो ॥
तोहिं मोहिं नाते अनेक, मानियै जो भावै ।
ज्यों ल्यो तुलसी कृपाल ! चरन-मरन पावै ॥

देव—

और काहि माँगिये, को माँगियो निवारै ।
अभिमतदानाग कौन दुग्य दरिद दाँ ॥
धरमधाम गम काम-गोटि-म्य रंगे ।
माहव मय विधि सुजान, दान त्वडग-मूरो ॥
सुममय दिन है निमान मय के द्वार बाजै ।
कुममय दसरथ के । दानि तै गरीब निवाज ॥
सेवा विनु गुनविहीन दीनता सुनाये ।
जे जे तै निहाल किये फूटे पिरन पाये ॥
तुलसिदाम जाचक रचि जानि दान दीजै ।
रामचंद्र । चंद्र तू चकोर मोहि कीजै ॥

मोहजनित मल लग्य विविध विधि कोटिहु जतन न जाई ।
जनम जनम अभ्याम निरत चित, अधिक अधिक् लपटाई ॥
नयन मलिन परनारि निरखि. मन मलिन विषय मँग लागे ।
हृदय मलिन वामना-मान-भद्र. जीव महज नुच न्यागे ॥
परनिदा सुनि श्रवन मलिन भे, वचन दोष पर गाये ।
सब प्रकार मलभार लग्य निज नाथ-चरन विम्पराये ॥
तुलसिदाम व्रत-दान, ग्यान-तप. सुत्रिहेतु श्रुति गावै ।
राम-चरन-अनुगग-नीर विनु मल अति नाम न पावै ॥

मन । माधव को नेकु निहारि ।

सुनु मट, मटा रंक के धन ज्यों छिन-छिन प्रभुहि संभारि ॥
मोभा-सील-ग्यान-गुन-मदिर. नुदग पगम उदारि ।
रजन मत, अखिल अन्न-गजन. भजन विषय-विकारि ॥
जो विनु जोग-जग्य-व्रत-मयम गयो चहे भव-वारि ।
तौ जनि तुलसिदाम निमि वामग हरि-पद-रुमल विमारि ॥

ऐमी मृदता या मन की ।

परिगमि गम-भगति मुर-गरिता; आम करत ओमकन की ॥
धूम ममह निरग्वि चातक ज्यो; तृपित जानि मति धनकी ।
नहिं तहें मीनलना न वारि. पुनि हानि हांति लोचन की ॥
ज्यो गन्ध-कांच विलोकि सेन जड छोह आपने तनकी !
दूटत अति आतुर अहार वम, छति विसारि आनन की ॥
कहैं लीं कहैं कुचाल कृपानिधि ! जानत हौ गति जन की ।
तुलसिदाम प्रभु हरहु दुमह दुख, करहु लाज निज पन की ॥

नाचत ही निसि-दिवस मरयो ।

तव ही ते न भयो हरि थिर जवतैं जिब नाम धरयो ॥
बहु वामना विविध कंचुकि भूपन लोभादि भरयो ।
चर अरु अचर गगन-जल-थल मे, कौन न स्वांग करयो ॥
देव, दनुज, मुनि, नाग, मनुज नहिं जांचत कोउ उवरयो ।
मेरो दुसह दरिद्र, दोष, दुख काहू तौ न हरयो ॥
थके नयन, पद, पानि, सुमति, बल, संग सकल विछुरयो ।
अब रघुनाथ सरन आयो जन, भव-भय विकल डरयो ॥
जेहि गुनतैं बस होहु रीझि करि, सो मोहि सब विसरयो ।
तुलसिदास निज भवनद्वार प्रभु दीजै रहन परयो ॥

ऐमी हरि करत दास पर प्रीति ।

निज प्रभुता विसारि जन के बस, होत सदा यह रीति ॥
जिन बोधि सुर-असुर, नाग-नर, प्रबल करम की डोरी ।
सोइ अविछिन्न ब्रह्म जसुमति हटि बोधो सकत न छोरी ॥
जाकी मायावस विरंचि सिव, नाचत पार न पायो ।
करतल ताल वजाय ग्वाल-जुवातिन्ह सोइ नाच नचायो ॥
विस्वंबर, श्रीपति, त्रिभुवनपति, वेद-विदित यह लीख ।
बलि सों कछु न चली प्रभुता बरु है द्विज मोंगी भीख ॥
जाको नाम लिये छूटत भव-जनम-मरन दुख-भार ।
अंबरीष-हित लागि कृपानिधि सोइ जनमे दस वार ॥
जोग-विराग, ध्यान जन-तप करि, जेहि श्रोजत मुनि ग्यानी ।
वानर-भालु चपल पसु पामर, नाथ तहाँ रति मानी ॥
लोकपाल, जम-काल, पवन, रवि, ससि मव आग्याकारी ।
तुलसिदास प्रभु उग्रसेन के द्वार वेंत कर धारी ॥

हरि ! तुम बहुत अनुग्रह कीन्हों ।

साधन-धाम विबुध-दुरलभ तनु, मोहि कृपा करि दीन्हों ॥
कोटिहुं सुख ऋह जात न प्रभु के, एक एक उपकार ।
तदर्नि नाथ कछु और मोंगिहों, दीजै परम उदार ॥
विषय-वाग्नि मन-मीन भिन्न नहिं होत कबहुं पल एक ।

ताते सहैं विपति अति दारुन, जनमत जोनि अनेक ॥
कृपा-डोरि बनसी पद अकुस, परम प्रेम मृदु चारो ।
एहि विधि वेधि हरहु मेरो दुख, कौतुक राम तिहारो ॥
हैं श्रुति विदित उपाय सकल सुर, केहि केहि दीन निहारै ।
तुलसिदाम यह जीव मोह-रजु जेहि बोधो सोइ छोरे ॥

यह विनती रघुबीर गुसाई ।

और आम-विश्वास-भरोभो, हरौ जीव-जडताई ॥
चहौ न सुगति, सुमति, सपति कछु, रिधि-सिधि विपुल बडाई ।
हेतु-रहित अनुराग राम-पद बढै अनुदिन अधिकाई ॥
कुटिल करम लै जाहिं मोहि जहें जहें अपनी वरिआई ।
तहें तहें जनि छिन छोह छोडियो, कमठ-अंड की नाई ॥
या जग में जहें लगि या तनु की प्रीति प्रतीति सगाई ।
ते मव तुलसिदास प्रभु ही सो होहिं सिमिति इक ठाई ॥

जानकी-जीवन की बलि जैहौ ।

चित्त कहै राम-सीय-पद परिहरि अब न कहैं चलि जैहौ ॥
उपजी उर प्रतीति सपनेहुं सुख, प्रभु-पद-विमुख न पैहौ ।
मन समेत या तन के वासिन्ह, इहै सिखावन दैहौ ॥
श्रवनि और कथा नहिं सुनिहौ, रसना और न गैहौ ।
रोकिहौं नयन विलोकत औरहि, मीस ईस ही नैहौ ॥
नातो-नेह नाथ-सों करि सब नातो-नेह बहैहौ ।
यह छरभार ताहि तुलसी जग जाको दास कहैहौ ॥

अबलौं नसानौ, अब न नसैहौ ।

राम-कृपा भव-निसा सिरानी, जागे फिरि न डमैहौ ॥
पायेउं नाम चारु चिंतामनि, उर कर तें न खसैहौ ।
स्यामरूप सुचि रुचिर कसौटी, चित्त कंचनहिं कसैहौ ॥
परवस जानि हँस्यो इन इंद्रिन, निज बस ह्वै न हँसैहौ ।
मन मधुकर पन कै तुलसी रघुपति-पद-कमल बमैहौ ॥

माधव ! मो ममान जग माहीं ।

सब विधि हीन, मलीन, दीन अति, लीन विषय कोउ नाही ॥
तुम सम हेतुरहित कृपालु आरत-हित ईस न त्यागी ।
मैं दुख-सोक-विकल कृपालु ! केहि कारण दया न लागी ॥
नाहिंन कछु औगुन तुम्हार, अपराध मोर मैं माना ।
ग्यान-भवन तनु दियेहु नाथ ! सोउ पाय न मैं प्रभु जाना ॥
वेनु करील श्रीखंड बसंतहि दूपन मृपा लगावै ।
सार-रहित हतभाग्य सुरभि पल्लव सो कहु किमि पावै ॥
सब प्रकार मैं कटिन, मृदुल हरि, दृढ विचार जिय मोरे ।
तुलसिदास प्रभु मोह-सुखला, छुटिहि तुम्हारे छोरे ॥

माधव । मोह-फॉम क्यों दूटै ।

बाहिर कोटि उपाय करिय, अभ्यतर ग्रन्थि न छूटै ॥
धृतपूरन कराह अंतरगत ससि-प्रतिविम्ब दिखावै ॥
ईधन अनल लगाय कल्प सत, औटत नास न पावै ॥
तरु-कोटर महे वन विहग तरु काटे मरै न जैसे ॥
साधन करिय विचार-हीन मन सुद होइ नहिं तैसे ॥
अंतर मलिन विषय मन अति, तन पावन करिय पखारे ॥
मरइ न उरग अनेक जतन बलमीक विविध विधि मारे ॥
तुलसिदाम हरि-गुरु-करना विनु विमल विवेक न होई ॥
विनु विवेक मसार घोर निधि पार न पावै कोई ॥
कवहुँ सो कर-सरोज रघुनायक । धरिहौ नाथ सीस मेरे ॥
जेहि कर अभय किये जन आरत, वारक विवस नाम टेरे ॥
जेहि कर-कमल कठोर सभुधनु भजि जनक-संसय मेठ्यो ॥
जेहि कर-कमल उठाइ बंधु ज्यों, परम प्रीति केवट भेंट्यो ॥
जेहि कर-कमल कृपाळु गीध कहें, पिंड देइ निजधाम दियो ॥
जेहि करबालि विदारि दासहित, कपिकुल-पति सुग्रीव कियो ॥
आयो सरन समीत विभीषन जेहि कर-कमल तिलक कीन्हो ॥
जेहि कर गहि सर चाप असुर हति, अभयदान देवन्ह दीन्हो ॥
सीतल सुखद छाँह जेहि कर की, मेठति पाप, ताप, माया ॥
निसि-बासर तेहि कर-सरोज की, चाहत तुलसिदास छाया ॥

ते नर नरकरूप जीवत जग

भव-भंजन-पद-विमुख अभागी ।

निसिबासर रुचि पाप अमुचिचमन,

खलमति-मलिन, निगमपथ-त्यागी ॥

नहिं सतसग भजन नहिं हरि को,

स्रवन न राम-कथा-अनुरागी ।

सुत-वित-दार-भवन-ममता-निसि

सोवत अति, न कवहुँ मति जागी ॥

तुलसिदास हरि-नाम सुधा तजि,

सठ हठि पियत विषय-विष मोंगी ।

सूकर-स्वान-स्रगाल-सरिस जन,

जनमत जगत जननि-दुख लागी ॥

कलि नाम कामतरु राम को ।

दलनिहार दारिद दुकाल दुख, दोष घोर धन धाम को ॥

नाम लेत दाहिनो होत मन वाम विधाता वाम को ।

कहत मुनीष महेस महातम, उलटे सूषे नाम को ॥

भलो लोक-परलोक तासु जाके बल ललित-ललाम को ।

तलसी जग जानियत नाम ते सोच न कूच सकाम को ॥

मैं हरि पतित-पावन सुने ।

मैं पतित तुम पतित-पावन दोउ बानर बने ॥

व्याध गनिका गज अजाभिन् माण्डि निगमनि मने ॥

और अधम अनेक तारे जात फापै गने ॥

जानि नाम अजानि लीन्हें नरक मुरपुर मने ।

दास तुलसी सरन आयो, रगिने अग्ने ॥

ऐसो को उदार जग माहीं ।

विनु सेवा जो द्रवै दीन पर राम मरिस कोउ नाहीं ॥

जो गति जोग विराग जतन करि नहिं पावन मुनि भवनी ॥

सो गति देत गीध सवरी कहें प्रभु न बहुत जिन जानी ॥

जो सपति दस सीस अरप करि रावन सिव पहुँ लीन्दी ॥

सो सपदा विभीषन कहें अति सकुच सहित हरि दीन्दी ॥

तुलसिदास सब भौंति सकल सुरज जो चाहसि मन मेरो ।

तौ भजु राम, काम सब पूरन करै कृपानिधि तेरो ॥

जानत प्रीति-रीति रघुदाई ।

नाते सब हाते करि राखत, राम मनेह-भगारं ॥

नेह निवाहि देह तजि दसरथ, कीरति अचल चरारं ।

ऐसेहु पितु तैं अधिक गीध पर ममता गुन गयचारं ॥

तिय-विरही सुग्रीव सखा ललित प्रानप्रिया रिगरारं ।

रन परयो बंधु विभीषन ही को, सोच हृदय अखिचारं ॥

घर गुरुग्रह प्रिय सदन सासुरे, भइ जन जटै पतुनारं ।

तव तहँ कहि सवरी के फलनि वी कचि माधुरी न पारं ॥

महज सरूप कथा मुनि बरजत रहत सकुचि मिर नारं ।

केवट मीत कहे सुरज मानत बानर बंधु बदारं ॥

प्रेम-कनोड़ो रामयो प्रभु विशुवन तिहुँ काल न भारं ।

तेरो रिनी हीं कल्लो कपि सो ऐसी मानिहि को सेरवारं ॥

तुलसी राम-सनेह-नील ललित, जो न भगति उर आरं ।

तौ तोहिं जनमि जाय जननी जइ तनु-तरुनता गवरं ॥

ऐसे राम दीन-हितकारी ।

अति कोमल करुनानिधान विनु कारन पर-उपरारी ॥

माधन-हीन दीन निज अष-धम-मिल, भदं मनि नरारं ।

ग्रहते गवनि परमि पद पावन घोर रगने नारी ॥

हिसारत निषाद तामन यपु, पशु-सुनन ननचरारं ।

भेट्यो हृदय लगाइ प्रेमबन, नहिं तुल जानि रिचारी ॥

जद्यपि द्रोह त्रियो सुरपति-सुत, करि न ज्य अति अरारं ।

सकल लोक अवलोकि सोकरत, सरन गये भय टारी ॥

विहँग जेनि आमिष अहारपर, गीध कौन हतपारी ।

जनक-समान क्रिया ताकी निज कर सव भौंति सवारी ॥

अभय ज्ञानि मवर्ग जोपित जड- लोक-वेद ते न्यारी ।
 ज्ञानि प्रीति, दे दग्म कृपानिधि, मोड रघुनाथ उधारी ॥
 कपि मुप्रीय वधु-भय व्याकुल- आयो मग्न पुकारी ।
 महि न मने दाम्न दुख जन के, हत्यो बालि सहि गारी ॥
 रिपु को अनुज विभीषन निमिचर- कौन भजन अधिकारी ।
 मरन गये आगे है लीन्हो भेख्यो भुजा पमारी ॥
 अमुग होट जिन् के मुमिरे ते शानर रीछ विकारी ।
 वेद-विदित पावन किये ते मय, महिमा नाथ । तुम्हारी ॥
 कर्त लीग कहाँ दीन अगानि जिन् की तुम विपति निवारी ।
 कलि मल प्रमित दाम तुलसी पर, काहे कृपा विमारी ? ॥

जो मोहि राम लागते मीटे ।

तौ नवरम पटरम-ग्म अनग्म है जाते मय मीटे ॥
 वंचक विषय विविध तनु वरि अनुभवे सुने अरु डीटे ।
 यह जानत है हिरे अपने मपने न अथाड उचीटे ॥
 तुलनिदाम प्रभु सां, एकहि बल वचन कहत अति दीटे ।
 नाम की लाज गम करुनाकर केहि न दिये कर चीटे ॥

यो मन कवहै तुमहि न लाग्यो ।

ज्यों छल छौडि सुभाव निरंतर रहत विषय अनुराग्यो ॥
 ज्यों चितई परनारि, सुने पातक-प्रपच घर-वर के ।
 त्यो न माधु, सुरमरि-तरंग-निरमल गुनगन रघुवर के ॥
 ज्यों नामा सुगंध-रम-चम, रमना पटरम-रति मानी ।
 गम-प्रसाद-माल जूटन लीग त्यो न लच्छिक ललचानी ॥
 चंदन-चंदवदन-भूषन-पट ज्यों चह पाँवर परस्यो ।
 त्यो रघुपति-पद-पदुम-परम को तनु पातकी न तरस्यो ॥
 ज्यों मय भौति कुटेव कुटावुर सेये वपु वचन हिये हूँ ।
 त्यो न राम सुकृत्य जे मकुचत सकृत प्रनाम किये हूँ ॥
 चंचल चरन लोभ लीग लोलुप द्वार-द्वार जग बागे ।
 गम-मीत्र-आत्मनि चलत त्यो भये न लमिअ अभागे ॥
 मकल अंग पद-विमुख नाथ मुख नाम की ओट लई है ।
 है तुलनिहि परनीति एक प्रभु-मूर्ति कृपामर्त है ॥

कवहैव है यहि रहनि रहैगो ।

श्रीरघुनाथ कृपालु कृपाते मंत्र-सुभाव गहांगो ॥
 जगाल्म मंतोप मदा, काहू मो कछु न चहैगो ।
 पर-हित-निग्न निरंतर, मन क्रम वचन नेम निवहैगो ॥
 परुष वचन अनि दुसह श्रवन सुनि तेहि पावक न दहैगो ।
 विगत मान, मम मीतल मन, पर-गुन नहि दोष कहैगो ॥
 परिहार देह-अनि चिंता, दुख-सुख मम बुद्धि सहैगो ।
 तुलनिदाम प्रभु यात्रि पथ गहि, अविचल हरि-भगति लहैगो ॥

नाहिन आवन आन भरोमो ।

यहि कलिकाल मकल माधन तरु है स्रम-फलनि फरो मो ॥
 तप, नीरथ, उपवास, दान, मय जेहि जो रुचै करो मो ।
 पायेहि पै जानियो करम-फल भरि-भरि वेद परोमो ॥
 आगम-विधि जप-जाग करत नर मरत न काज खरो सो ।
 सुख मपनेहु न जोग-भिधि माधन, रोग वियोग धरो मो ॥
 काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह मिलि ग्यान विराग हरो सो ।
 विगरत मन मंन्याम लेत जल नाघत आम धरो सो ॥
 बहु मत मुनि बहु पंथ पुराननि जहाँ-तहाँ झगरो सो ।
 गुरु कछो गम-भजन नीको मोहिं लगत राज-डगरो सो ॥
 तुलमी विनु परतीति प्रीति फिरि-फिरि पंचि मरे मरो मो ।
 रामनाम-बोहित भय मागर चाहै तरन तरो मो ॥

जाके प्रिय न राम-वैदेही ।

तजिये ताहि कोटि वैगी मम, जद्यपि परम सनेही ॥
 मो छौडिये तज्यो पिता प्रह्लाद, विभीषन वंधु, भरत महतारी ।
 बलि गुरु तज्यो, कत ब्रज-वनितान्हि, भये मुद-मगलकारी ॥
 नाते नेह राम के मनियत सुदृढ सुनेव्य जहाँ लौ ।
 अंजन कहा आँखि जेहि पूटे, बहुतक कहाँ कहाँ लौ ॥
 तुलसी सां मय भौति परम हित पूज्य प्रानते प्यारो ।
 जायो होय मनेह गम-पद, एतो मनां हमारो ॥

जो पै रहनि रामसो नाहीं ।
 लगन

तौ नर खर कूकर मकर मम
 बृथा जियत जग माहीं ॥
 काम, क्रोध, मद, लोभ, नींद, भय,
 भूख, प्यास मवही के ।
 मनुज देह सुर-साधु सराहत,
 मो मनेह सिय-पी के ॥
 मर, सुजान सुपूत सुलच्छन
 गनियत गुन गरुआई ।
 विनु हरिभजन ईंकारुन के फल
 तजन नहीं करुआई ॥
 कीर्ति, कुल, करनूति, भूति भलि,
 मील सरूप मलोने ।
 तुलमी प्रभु-अनुराग-रहित जस
 मालन माग अलोने ॥

लाज न लागन दाप कहावत ।
 मो आचरन विसारि सोच तजि,
 जो हरि तुम कहँ भावत ॥
 सकल मग तजि भजत जाहि मुनि,
 जप तप जाग बनावैत ।
 मो-सम मद महाखल पाँवर,
 कौन जतन तेहि पावत ॥
 हरि निरमल, मलग्रसित हृदय,
 असमजस मोहि जनावत ।
 जेहि सर काक कक बक गूकर,
 क्यों मराल तहँ आवत ॥
 जाकी सरन जाइ कोविद
 दारुन त्रयत्राप बुझायत ।
 तहँ गये मद मोह लोभ अति,
 सरगहँ मितत न गावत ॥
 भव-सरिता कहँ नाउ सत, यह
 कहि औरनि ममुझावत ।
 हो तिनसो हरि परम वैर करि,
 तुम सौं भलो मनावत ॥
 नाहिन ओर ठौर मो कहँ,
 ताते हृदि नातो लखत ।
 राखु सरन उदारचूड़ामनि ।
 तुलसिदास गुन गावत ॥
 मैं तोहिं अय जान्यो ससार ।
 बाँधि न सकहि मोहि हरि के बल,
 प्रगट कपटआगार ॥
 देखत ही कमनीय, कछू
 नाहिन पुनि किये विचार ।
 ज्यो कदलीतरु-मध्य निहारत,
 कवहुँ न निकमत मार ॥
 तेरे लिये जनम अनेक मैं
 फिरत न पायो पार ।
 महामोह-मृगजल-सरिता महुँ
 बोरथो ही बारहि चार ॥
 सुनु खल ! छल-बल कोटि किये बस
 होहिं न भगत उदार ।
 सहित नहाय तहाँ बसि अय, जेहि
 हृदय न नंदकुमार ॥

नामो करहु चातुरी जो नहि
 जानि मगम तुम्हारे ।
 मो परि डरै मरै रजु-अहि ने
 वृद्धो नहिं चवदा ॥
 निज हित सुनु मट ! हट न कहि-जो
 चहाहि कुसल परिवार ।
 तुलसिदास प्रभु के दामनि तजि
 भजहि जहाँ मद भाग ॥
 मन पछिनेहँ अवसर बीते ।
 दुरलभ देह पाइ हरिपद भजु, कर्म-वचन अरु हीते ॥
 महमवाहु, दमवदन आदि नृप बने न काल पलीते ।
 हम-हम करि धन-धाम मँवारे, अत बले दुष्टि मीते ॥
 सुत-बनितानि जानि न्यायधरत, न करु नेह मरहा ने ।
 अतहु तोहिं तजंगे पामर ! न न तजै अरुही ने ॥
 अय नाथहि अनुरागु, जागु जड़, त्यागु दुगम जते ।
 न
 सुझै—काम अगिनि तुलसी कहें, विषय भोग मृ पीते ॥
 कि
 लाभ कहा मानुप-तनु पाये ।
 काय-वचन-मन सपनेहुँ ब्यहोत्र घटन न गज गये ॥
 जो सुख सुरपुर-नरक गह वन आयत निर्नि तुम्हारे ।
 तेहि सुग कहँ बहु जतन करत मन, समुझत नहि मनुगारे ॥
 पर-दारा, पर-द्रोह, मोहवम किये नृद मन गये ।
 गरभवाम दुखरागि जातना तीव्र रिपनि रिगये ॥
 भय-निद्रा, मैथुन-अहार, मय के ममान उग गये ।
 सुर-दुरलभ तनु धरि न भजे हरि मद अनिमान गये ॥
 गटं न निज-पर-बुद्धि, मुद्र है रहे न राग-द्वेष लये ।
 तुलसिदास यह अवसर बीते का पुनि के पछिने ॥
 जो मन लागे रामचरन अम ।
 देह-मोह-सुत-वित-बलन म
 मगन होत विनु जगद विषय ॥
 इन्द्राहित- गतमान- व्यसन
 विषय विगत गटाइ लगन र
 सुखनिधान सुगदान शौचनदी
 है अमर-बु- कपो न हीन अ
 मरंभूत हित निरंजन चित
 भगान प्रभु उर ने ॥ १ ॥
 तुलसिदास यह शेर चरने कर
 द्रव संन जेह हरी मोर अ ॥

ऐसी कवन प्रभु की रीति ?

धिरद हेतु पुनीत परिहरि पौवर्गनि पर प्रीति ॥
गई माग्न पूतना कुच कालकूट लगाइ ।
मातु की गति टटं नाहि कृपाउ जादवराइ ॥
काममोहित गोपिकनि पर कृपा अतुलित कीन्ह ।
जगत-पिता विगंचि जिन्ह के चरन की रज लीन्ह ॥
नेमतेँ मिमुपाल दिन प्रति देत गनि गनि गारि ।
क्रियो लीन सु आप में हरि राज-भभा मँझारि ॥
व्याध चित दै चरन मारयो मूढमति मृग जानि ।
सो सटेह म्वलोक पठयो प्रगट करि निज वानि ॥
कौन तिन्ह की कहै जिन्ह के सुकृत अरु अघ दोउ ।
प्रगट पातकरूप तुलसी सरन राख्यो सोउ ॥

भरोसो जाहि दूसरो सो करो ।

मोको तो राम को नाम कल्पतरु कलि कल्याण परो ॥
करम उपासन, ग्यान, वेदमत, सो सब भौंति खरो ।
मोहि तो सावन के अंधहि ज्यौं मूझत रग हरो ॥
चाटत रह्यो खान पातरि ज्यौं कवहुँ न पेट भरो ।
सो हौं सुमिरत नाम-सुधारस पेखत परसि धरो ॥
स्वारथ औ परमारथ हू को नहि कुंजरो-नरो ।
सुनियत सेतु पयोधि पपाननि करि कपि-कटक तरो ॥
प्रीति-प्रतीति जहाँ जाकी, तहँ ताको काज सरो ।
मेरे तो माय-चाप दोउ आखर, हौं सिसु-अरनि अरो ॥
संकर साखि जो राखि कहाँ कहु तौ जरि जीह गरो ।
अपनो भलो राम-नामहि ते, तुलसिहि समुझि परो ॥

गरैगी जीह जो कहाँ और को हौं ।

जानकी-जीवन । जनम-जनम जग
ज्यायो तिहागेहि कौर को हौं ॥
तीनि लोक, तिहुँ काल न देखत
सुहृद राखे जोर को हौं ।
तुमसो कपट करि कल्प-कल्प
कृमि हैहाँ नरक घोर को हौं ॥
कहा भयो जो मन मिलि कलिकालहिँ
क्रियो भौंतुवा भौर को हौं ।
तुर्नामदास सीतल नित यहि बल,
बड़े टेकाने टौर को हौं ॥

ऐसेहि जनम-समूह सिराने ।

प्रननाय खुनाय-से प्रभु तजि सेवत चरन विराने ॥

जे जड जीव कुटिल, कायर, खल, केवल काल-मल-मान ।
ग्वत वदन प्रमसन तिन्ह कहें, हरितें अधिक करि माने ॥
सुख हित कोटि उपाय निरतर करत न पायें पिराने ।
सदा मलीन पथ के जल ज्यो, कवहुँ न हृदय धिराने ॥
यह दीनता दूर करिये को अभित जतन उर आने ।
तुलसी चित-चिंता न मिटै विनु चित्तामनि पहिचाने ॥

काहं न रसना; रामहि गावहि ?

निसिदिन पर-अपवाद बृथा कत रटि-रटि राग बढावहि ॥
नरमुख सुदर मंदिर पावन वसि जनि ताहि लजावहि ।
ससि समीप रहि त्यागि सुधा कत रवि-कर-जल कहें धावहि ॥
काम-कथा कलि-कैरव-चंदिनि, सुनत श्रवन दै भावहि ।
तिनहिँ हटक कहि हरि कल कीरति, करन कलंक नसावहि ॥
जातरूप मति जुगुति रुचिर मनि रचि-रचि हार बनावहि ।
सरन-सुखद रविकुल-सरोज-रवि राम-नृपहि पहिरावहि ॥
वाद-विवाद स्वाद तजि भजि हरि, सरस चरित चित लावहि ।
तुलसिदास भव तरहि, तिहँ पुर तू पुनीत जस पावहि ॥

भज मन रामचरन सुखदाई ॥

जिन चरनन ते निकसी सुरसरि संकर जटा समाई ।
जटासंकरी नाम परयो है, त्रिभुवन तारन आई ॥
जिन चरनन की चरन-पादुका भरत रहे लव लाई ।
सोइ चरन केवट धोइ लीन्हें तव हरि नाव चलाई ॥
सोइ चरन सतन जन सेवत सदा रहत सुखदाई ।
सोइ चरन गौतम ऋषि नारी परसि परमपद पाई ॥
दंडक वन प्रभु पावन कीन्हो ऋषियन त्रास मिटाई ।
सोई प्रभु त्रिलोक के स्वामी कनकमृगा सँग धाई ॥
कपि सुग्रीव बंधु-भय-व्याकुल तिन जय छत्र फिराई ।
रिपु को अनुज विभीषन निसिचर परसत लंका पाई ॥
सिव-सनकादिक अरु ब्रह्मादिक सेस सहस मुख गाई ।
तुलसिदास मातसुत की प्रभु निज मुख करत बड़ाई ॥

भगवान्का स्वरूप तथा लीला

ऑगन फिरत बुटुबुनि धाए ।

नील जलद तनु स्याम राम-सिसु जननि निरखि मुख निकट बोलाए ।
बंधुक सुमन अरुन पद-पंकज अंकुस प्रमुख चिन्ह बनि आए ।
नूपुर जनु मुनिवर-कलहंसनि रचे नीड दै वॉह वसाए ॥
कटि मेखल वर हार ग्रीव दर, रुचिर वॉह भूपन पहिराए ।
उर श्रीवत्स मनोहर हरि नख हंम मध्य मनगन बहु लाए ॥

सुभग चिबुक, द्विज, अधर, नासिका, खवन, कपोल, मोहि अति भाए
भ्रू सुंदर करना-रस-पूरन, लोचन मनहुँ जुगल जलजाए ॥
भाल विसाल ललित लटकन बर, बालदसा के चिकुर सोहाए ।
मनु दोउ गुर सनि कुज आगे करि ससिहि मिलन तम के गन आए
उपमा एक अभूत भई तव जव जननी पट पीत ओढाए ।
नील जलदपर उडुगन निरखत तजि सुभाव मनो तडित छपाए ॥
अंग अग पर मार-निकर मिलि छवि-समूह लै लै जनु छाए ।
तुलसिदास रघुनाथ-रूप-गुन तौ कहीं जो विधि होहि बनाए ॥

आँगन खेलत आनँदकंद । रघुकुल-कुमुद-सुखद चाह चंद ॥
सानुज भरत लषन सँग सोहैं । सिसु-भूपन भूपित मन मोहैं ॥
तन-दुति मोर-चंद जिमि झलकै । मनहुँ उमगि अँग अँग छवि छलकै
कटि किंकिनि, पग पैजनि वारैं । पकज पानि पहुँचियोँ वारैं ॥
कटुला कंठ बचनहा नीके । नयन-सरोज मयन-सरसी के ॥
लटकन लसत ललाट लट्ठी । दमकति द्वै द्वै देतुरियोँ रूरी ॥
मुनि-मन हरत मजु मसि-बुंदा । ललित बदन बलि बालमुकुदा ॥
कुलही चित्र विचित्र झंगुली । निरखत मातु मुदित मन फूली ॥
गहि मनिखंभ डिंभ डगि डोलत । कलयल बचन तोतरे बोलत ॥
किलकत, धुकि झॉकत प्रतिविंनि । देत परम सुख पितु अरु अंबनि
सुमिरत सुषमा हिय हुलसी है । गावत प्रेम पुलकि तुलसी है ॥

सोहत सहज सुहाये नैन ।

खंजन मीन कमल सकुचत तव जव उपमा चाहत कवि दैन ॥
सुंदर सब अंगनि सिसु-भूपन राजत जनु सोभा आये लैन ।
बढ़ो लभ, लालची लोभवस रहि गये लखि सुषमा बहु मैन ॥
भोर भूप लिये गोद मोद भरे, निरखत बदन, सुनत कल वैन ।
बालक-रूप अनूप राम-अधि निवसति तुलसिदास-उर-ऐन ॥

जागिये कृपानिधान जानराय रामचंद्र
जननी कहै बारवार भोर भयो प्यारे ।
राजिवलोचन विसाल, प्रीति-त्रापिका-मराल,
ललित कमल-बदन उपर मदन कोटि वारे ॥
अरुन उदित, त्रिगत सरवरी, ससांक किरनहीन,
दीन दीपजोति, मलिन-दुति समूह तारे ।
मनहुँ ग्यानघन-प्रकास, वीते सब भव-विलास
आस-त्रास-तिमिर तोष-तरनि-तेज जारे ॥
बोलत खगनिकर मुखर मधुर करि प्रतीत सुनहु
खवन प्रानजीवन धन, मेरे तुम वारे ।
मनहुँ वेद-बदी मुनिवृद-सुत-मागधादि
बिरुद बदत 'जय जय जय जयति कैटभारे' ॥

सं० वा० अं० ४२—

विकसित कमलावली, चले प्रपुंज चंचरीक,
गुंजत कल कोमल धुनि त्यागि वंज न्यारे ।
जनु विराग पाइ सकल लोक रूप-ग्रह विहाद
भृत्य प्रेममत्त फिरत गुनन गुन निरागे ॥
सुनत बचन प्रिय रमाल जागे अतिमय दयाल,
भागो जंजाल विपुल, दुग्ग-वदं व दारे ।
तुलसिदास अति अनद देविकै मुग्गारिंद,
छूटै भ्रमकद परम मंद इंद्र भारे ॥

विहरत अवध-वीधिन राम ।

संग अनुज अनेक सिसु, नव-नील-नीरद-स्याम ॥
तरुन अवन-सरोज-पद बनी कनकमय पदत्रान ।
पीत पट कटि तनवर, कर ललित लघु धनु-वान ॥
लोचननि को लहत फल छवि निररित पुर नर-नार ।
बसत तुलसीदाम उर अवधेम के सुत चारि ॥

मुनि के मंग विराजत वीर ।

काकपच्छ धर, कर मोदेंढ सर, सुभग पीतपट कटि तनीर ॥
बदन इदु, अंभोरुह लोचन, स्याम गौर सोभा-यदन ररीर ।
पुलकत श्रुपि अवलोकि अमित छवि, उरन गमानि प्रेम की नीर
खेलत, चलत करत मग कौतुक, बिलंबन सरित-सरोर नीर ।
तोरत लता, सुमन, सरसीरुह, पियत सुधानम मीतल नीर ॥
बैठत बिमल सिलनि विटपनि तर, पुनि पुनि बरनत छाँह, गर्भर ।
देखत नटत केकि, कल गावत मधुप, मराल, वोरिणी करी ॥
नयननि को फल छेत निरखि खग, मृग, सुरभी-व्रजमधू, अरिणी ।
तुलसी प्रभुहि देत सब आसन निज निज मन मृदु कम्म कुटीर ॥

रामपद-रदुम पराग परी ।

श्रुपितिय तुरत त्यागि पाहन-तनु छविमय देह धरी ॥
प्रवल पाप पति म्पाप दुसह दव दारुन जरनि जरी ।
कृपानुधा सिंच विबुध-नेलि र्यां फिरि मुग्ग-गरनि वरी ॥
निगम-अगन मूरति महेम-मति-जुगनि वराग बरी ।
सोइ मूरति भइ जानि नयनपथ इच्छत नै न डरी ॥
वरनति हृदय सन्प, नील, गुन प्रेम प्रमोद-भरी ।
तुलसिदास अस केहि आरत की आरति प्रभु न हरी ! ॥

नेकु, सुमुखि, चित लइ जिनौ, री ।

राजकुंवर-मूरति रचिबे की रचि मुखिरिचि भ्रम विचो है जिनौ-री ॥
नख-सिख सुंदरता अवलोकत बख्यो न परत मुख होत जिनौ, री ।
सौवर रूप-सुधा भरिब कहैं नयन-कमल-कल-कलस रिती, री ॥

मं न हरे चोदये करन चतुर जनक ठयो टाट टनौ, री ।
तुम्ही प्रभु भक्ति मंभु-धनु, भृंग भाग मिय-मातु-पिनौ, री ॥

दृष्ट गम, गीय दुल्ही री !

धन दामिन वर वरन-हरन-मन-मुंदरता नव्यसिख निवही, री ॥
वद-विभूषन-वयन-विभूषित, मन्वि अवन्ती लखि ठैगि सी रही, री ॥
जीवन-जनम व्याहु, लोचन-कलह इतनोइ, लखो आजु सही, री ॥
मुयमा मुराभि भिगार-शीर दुहि मयन अमियमन कियो है दही, री ॥
माथि मागन मिय गम मेवारे, मकल भुवन छवि मनहुं मही, री ॥
तुर्दामदास जोरी देवत सुख-सोभा अतुल, न जाति कही, री ।
रूप रागि विरची विरंचि मनो, मिला लवनि रति-काम लही री ॥

मनोहरता के मानो ऐन ।

स्यामल-गौर त्रिमोह पायक दोउ, सुमुखि ! निरखु भरि नैन ॥
वीच वधू विधुवदन विगजति, उपमा कहें कोउ है न ।
मानहु रनि श्रुतुनाय महित मुनि वेप बनाए है मैन ॥
त्रिधा सिंगार-मुयमा सुप्रेम मिलि चले जाग-चित-वित लैन ।
अटभुत त्रयी कियो पठई है विधि मग-लोगन्हि सुख दैन ॥
मुनि मुचि मरल सनेह सुहावने ग्रामवधुन्द के वैन ।
तुम्ही प्रभु तर तर विलेवे, किए प्रेम कनौडे कै न ?

मनुल मृगति मगलमई ।

भनो विषोक्त विलोकि विभीषन, नेह देह-सुधि-सीव गई ॥
उटि दाहिनी ओर ते मनमुख सुवद मोगि बैठक लई ।
नग्न-मिय निरन्वि-निरन्वि मुय पावत, भावत कछु, कछु और भई
वार नोटि मिय काटि, माटि लटि रावन संकर पै लई ।
मोद लंका लखि अतिथि अनवसर राम तृनासन-ज्यो दई ॥
प्रीति-प्रतीति-रीति मोभा-मरि, याहत जहँ-जहँ तहँ घई ।
दाहु-बली, वानन बोलको, वीर विस्वविजई-जई ॥
को दयाउ दूमगे दुनी, जेहि अग्नि दीन हिय की हई ? ।
तुम्ही नाफो नाम जगत जग जगती जामति विनु वई ॥

आजु न्दुवीर-छवि जात नहि कछु कही ।

सुभग सिहामनानीन सीता-रवन,
भुवन-अनिराम-वहु काम सोभा सही ॥
चार चामर-व्यजन, छत्र-मनिगन विपुल,
दाम मुकुटावन्ती जोति जगमगि रही ।
मनहुं गन्ध मंग हंन-उडुगन-वरहि
मिान आप दृढय जानि निज नाथही ॥
दुष्ट मुंदर मिरमि, भल्लवग निलक, भू-
लटि च्च, कुंडलनि परम आभा लही ।

मनहुं हर डर जुगल मारध्वज के मकर
लागि खवननि करत मेरु की बतकरी ॥
अरुन राजीव-दल नयन करुणा-अयन,
वदन सुपमा सदन, हाम त्रय-तापही ।
विविध कंकन, हार, उरसि गजमनि-माल,
मनहुं वग-पौति जुग मिलि चली जलदही ॥
पीत निरमल चंचल, मनहुं मरकत सैल,
पृथुल दामिनि रही छाइ तजि सहजही ।
ललित सायक-चाप, पीन भुज बल अतुल
मनुज-तनु दनुज वन दहन, मडन मही ॥
जासु गुन-रूप नहि कलित, निरगुन सगुन,
संभु-सनकादि, सुक भगति दृढ़ करि गही ।
दास तुलसी राम-चरन-पंकज सदा
वचन मन करम चहै प्रीति नित निरवही ॥

सखि ! रघुनाथ-रूप निहार ।

सरद-विधु रवि-सुवन मनसिज मान भजनिहार ॥
स्याम सुभग सरीर जन-मन-काम-पूरनिहार ।
चार चंदन मनहु मरकत-सिखर लसत निहार ॥
रुचिर उर उपवीत राजत, पदिक गजमनि-हार ।
मनहु सुरधनु नरपतगन विच तिमिर-भजनिहार ॥
विमल पीत दुकल दामिनि-दुति-विनिंदनिहार ।
वदन सुयमा-सदन सोभित मदन-मोहनिहार ॥
सकल अग अनूप, नहि कोउ सुकवि वरननिहार ।
दास तुलसी निरन्वतहि सुख लहत निरखनिहार ॥
आज खुपति-मुख देखत लागत सुख,
सेवक सुरूप, सोभा सरद-सभि सिहाई ।
दसन-वसन लाल, विसद हास रमाल
मानो हिमकर-कर राखे रात्रि व मनाई ॥
अरुन नैन विसाल, ललित शुकुटी, भाल
तिलक, चार कपोल, चिभुक-नाथा सुहाई ।
विथुरे कुटिल कच, मानहु मधु लालच अलि
नलिन-जुगल ऊपर रहे लोभाई ॥
खवन सुंदर सम कुंडल कल जुगम,
तुलसिदाम अनूप, उपमा कहि न जाई ।
मानो मरकत सीप सुंदर सखि समीप
कनक-मकर-भुत विवि विरची बनाई ॥
देखत अवध को आनंद ।
हरपि वरपत सुमन दिन-दिन देवतनि को वृंद ॥

नगर-रचना सिखन को विधि तकरत बहु विधिवृंद ।
निपट लागत अगम, ज्यों जलचरहि गमन सुछंद ॥
मुदित पुरलोगनि सराहत निरखि सुपमाकंद ।
जिन्ह के सुअलि-चख पिअत राम-मुखारविंद-मरद ॥
मध्य व्योम विलवि चलत दिनेम-उडुगन-चद ।
रामपुरी विलोकि तुलसी मिटत सव दुख-द्वद ॥

उद्धोधन

जग जाचिअ कोउ न, जाचिअ जाँ,
जियँ जाचिअ जानकीजानहि रे ।
जेहि जाचत जाचकता जरि जाइ,
जो जारति जोर जहानहि रे ॥
गति देखु विचारि विभीषन की,
अरु आनु हिणँ हनुमानहि रे ।
तुलसी ! भजु दारिद-दोष-दवानल,
सकट कोटि कृपानहि रे ॥
सुत, दार, अगारु, सखा, परिवार
विलोकु महा कुसमाजहि रे ।
सव की ममता तजि कै, समता सजि,
सतसर्भो न विराजहि रे ॥
नरदेह कहा, करि देखु विचारु,
विगारु गँवार न काजहि रे ।
जनि डोलहि लोलुप कूकरु ज्यों,
तुलसी भजु कोसलराजहि रे ॥
सो जननी, सो पिता, सोइ भाइ,
सो भाभिनि, सो सुत, सो हितु मेरो ।
सोइ सगो, सो सखा, सोइ सेवकु,
सो गुरु, सो गुरु, साहेबु, चैरो ॥
सो 'तुलसी' प्रिय प्रान समान,
कहाँ लौ बनाइ कहौ बहुरेरो ।
जो तजि देह को गेह को नेहु,
सनेह सौं राम को होइ सखेरो ॥
रामु हैं मातु, पिता, गुरु, बधु,
औ संगी, सखा, सुतु, स्वाभि, सनेही ।
राम की सौँह, भरोसो है राम को,
राम रँग्यो, रुचि राच्यो न केही ॥
जीअत रामु, मुएँ पुनि रामु,
सदा रखुनाथहि की गति जेही ।
सोई जिए जग में 'तुलसी',
न तु डोलत और मुए धरि देही ॥

सियराम-सरूपु अगाध अनुर
विलोचन-मीनन नो जटु है ।
श्रुति रामकथा, सुख राम नो मानु ।
हिणँ पुनि गमहि वो भटु है ॥
मति रामहि सौं, गति रामहि मो
रति राम मो; रामहि को बटु है ।
सव की न करै तुलसी के मो
इतनो जग जीवन को पटु है ॥
तिन्ह तें खर, सुख, स्वान भजे-
जइता वम ते न करै कटु है ।
'तुलसी' जेहि राम मों नेह नरी,
सो सही पसु पूँछ, विपान न है ॥
जननी कत भार मुटं दम माम-
भई किन बँझ, गहं दिन नै ?
जरि जाउ सो जीवन जाननिनाथ ।
जियै जग में तुम्हरो दिनु है ॥
गज-वाजि-घटा, भजे भूरि भटा-
बनिता, सुत भाँह तरे मर नै ।
धरनी, धनु, धाम मरीक भला-
सुरलोकहु चारि इहै सुनु नै ॥
सव पोकट साटक है तुलसी,
अपनो न बहू मनो दिन है ।
जरि जाउ सो जीवन जाननिनाथ ।
जियै जग में तुम्हरो दिनु है ॥
सुरराज-सो राज-समाजु, ममूदि
धिरचि, धनाधिप-मो धनु भो ।
पवमानु-सो, पावहु-मो, जइ, मोमु-
मो, पूपनु-मो, भवभूषणु भो ॥
करि जोग, ममीरन नाधि, ममाधि
कै धीर पडौ, बगह ननु नो ।
सव जाय, सुभायँ करै तुलसी,
जो न जानिजीवन को जटु नो ॥
वासुसे रूप, प्रताप दिनेनु-मे-
सोनु-से नील, गनेनु-मे माने ।
हरिचंद्र-से नाँचे, दइ विधिसे-
मघवासे महीन विधै-सुग-रुने ॥
सुक-से मुनि, मारद से बरता;
चिरजीवन लेखत तें अधिनाने ।

ऐसे भए तो कहा 'तुलसी';
 जो पै राजिवलोचन गनु न जाने ॥
 भूमन द्वाज अनेक मंतग
 जंजीर-जरे, मद्र-अंशु चुचाते ।
 तीरे तुरग मनोगति-चंचल,
 पौन के गवनहु तें बढि जाते ॥
 भीतर चंद्रमुग्गी अवलोकति,
 बाहर भूय गरे न ममाते ।
 ऐसे भए तो कहा तुलसी !
 जो पै, जानकिनाथ के रंग न गते ॥
 जहाँ जमजातना, घोर नदी,
 भट कोटि जलघर दंत-देवैया ।
 जहाँ धार भयंकर, वार न पार,
 न बोरितु नाथ, न नीक खेवैया ॥
 'तुलसी' जहाँ मानु पिता न मग्या,
 नहि कोउ कहँ अवलंब देवैया ।
 तहाँ विनु कारन रामु कृपाल
 विमाल भुजा गहि काढ़ि लेवैया ॥
 जहाँ हित स्वामि, न मंग मग्या,
 यनिता, सुन, बंधु, न बापु, न मैया ।
 काय-गिरा-मन के जन के
 अपगध सवै छलु छाड़ि छमैया ॥
 तुलसी ! तेहि काल कृपाल विना
 दूजो कौन है दारुन दुःख दमैया ।
 जहाँ मय संकट, दुर्घट मोचु,
 तहाँ भरो माहेसु राखै रमैया ॥
 रामु विहाइ 'मरा' जयतें
 विगरी सुधरी कविकोक्किलहू की ।
 नामहि तें गज की, गनिका की,
 अनामिन्ड की चलि गै चलचूकी ॥
 नामप्रताप बड़े कुसमाज
 बजाइ रही पति पांडुवधू की ।
 नासो भरो अजहँ 'तुलसी'
 जेहि प्रीति-प्रतीति है आखर दू की ॥
 ननु अनामिन्डसे खल तारन
 नरन वाग्न-वारवधू को ।
 ननु हरे प्रह्लाद-विपाद-
 विता-भय-वर्षति-सागर को ॥

नाममें प्रीति प्रतीति-विहीन
 गिल्यो कलिकाल कराल, न चूको ।
 राखिहै रामु मो जासु हिऐं
 तुलसी हुलमै बलु आतर दू को ॥
 जागैं जोगी-जंगम, जती-जमाती ध्यान धरें,
 डरें उर भारी लोभ, मोह, कोह, काम के ।
 जागैं राजा राज-काज, सेवक-समाज, साज,
 सोचैं मुनि समाचार बड़े बैरी वाम के ॥
 जागैं बुध विद्या हित पंडित चकित चित,
 जागैं लोभी लालच धरनि, धन, धाम के ।
 जागैं भोगी भोगही, वियोगी, रोगी-सोगत्रस,
 सोवै सुख तुलसी भरोसे एक राम के ॥
 रामु मातु, पितु, बंधु, सुजनु, गुरु, पूज्य, परमहित ।
 साहेसु, सखा, सहाय, नेह-नाते पुनीत चित ॥
 देसु, कोसु, कुल, कर्म, धर्म, धनु, धामु, धरनि, गति ।
 जातिपौति सब भौति, लागि रामहि हमारि पति ॥
 परमारथ, स्वारथ, सुजसु, सुलभ राम ते मकल फल ।
 कह तुलसिदासु, अब, जव-कवहुँ एक राम तें मोर भल ॥
 को न क्रोव निरदह्यो, काम बस केहि नहि कीन्हो ?
 को न लोभ दृढ़ फंद बौधि त्रामन कर दीन्हो ?
 कौन हृदयें नहि लग कठिन अति नारि-नयन सर ?
 लोचनजुत नहि अंध भयो श्री पाइ कौन नर ?
 सुर-नाग-लोक महिमंडलहुँ को सु मोह कीन्हो जय न ?
 कह तुलसिदासु सो ऊवरै, जेहि राख रामु राजिवनयन ॥

राम-नाम-जपकी महिमा

हियें निर्गुन नयनन्हि सगुन रमना राम सुनाम ।
 मनहुँ पुरट संपुट लसत तुलसी ललित ललाम ॥
 नाम राम को अंक है सब साधन हँ सन ।
 अंक गएँ कछु हाथ नहिँ अंक रहे दम गून ॥
 मीठो अरु कठवति भरो रौताई अरु छेम ।
 स्वारथ परमारथ सुलभ राम नाम के प्रेम ॥
 राम-नाम अवलंब विनु परमारथ की आस ।
 बरपत वारिद बूँद गहि चाहत चढ़न अकास ॥
 विगरी जनम अनेक की सुधरै अवहां आजु ।
 होहि राम को नाम जपु तुलसी तजि कुसमाजु ॥
 राम नाम रति राम गति रास नाम विस्वास ।
 सुमिरत सुभ मंगल कुसल दुहुँ दिसि तुलसी दास ॥

राम नाम नरकेशरी कनककसिपु कलिकाल ।
जापक जन प्रह्लाद जिमि पालिहि दलि सुरसाल ॥
स्वपच सवर खस जमन जड़ पॉवर कोल किरात ।
रामु कहत पावन परम होत भुवन त्रिल्यात ॥

राम-प्रेमके बिना सब व्यर्थ है

रसना सोंपिनि बदन बिल जे न जपहिं हरिनाम ।
तुलसी प्रेम न राम सों ताहि विधाता वाम ॥
हिय फाटउ फूटहुँ नयन जरउ सो तन केहि काम ।
द्रवइ खवहिं पुलकइ नहीं तुलसी सुमिरत राम ॥
हृदय सो कुलिस समान जो न द्रवइ हरि गुन सुनत ।
कर न राम गुन गान जीह सो दादुर जीह सम ॥
खवै न सलिल सनेहु तुलसी सुनि रघुवीर जस ।
ते नयना जनि देहु राम ! करहु बर आँधरो ॥
रहै न जल भरि पूरि राम ! सुजस सुनि रावरो ।
तिन आँखिन में धूरि भरि-भरि मूठी मेलिये ॥

राम-प्रेमकी महत्ता

राम सनेही राम गति राम चरन रति जाहि ।
तुलसी फल जग जनम को दियो विधाता ताहि ॥
आपु आपने ते अधिक जेहि प्रिय सीताराम ।
तेहि के पग की पानहीं तुलसी तनु को चाम ॥
जे जन रुखे विषय रस चिकने राम सनेह ।
तुलसी ते प्रिय रामको कानन बसहिं कि गेह ॥
जथा लाभ संतोष सुख रघुवर चरन सनेह ।
तुलसी जो मन खूँद सम कानन बसहुँ कि गेह ॥

रामप्रेमके लिये वैराग्यकी आवश्यकता

राम प्रेम पथ पेखिये दिऐ विषय तन पीठि ।
तुलसी कँचुरि परिहरें होत सोंपहू दीठि ॥
तुलसी जौ लौ विषय की मुधा माधुरी मीठि ।
तौ लौँ सुधा सहस्र सम राम भगति सुठि सीठि ॥

भक्तिका स्वरूप एवं महिमा

प्रीति राम सों नीतिपथ चलिय राग रिस जीति ।
तुलसी संतन के मते इहै भगति की रीति ॥
हित सों हित, रति राम सों, रिपु सों वैर त्रिहाउ ।
उदासीन सब सों सरल तुलसी सहज सुभाउ ॥

तुलसी ममता राम सों समना सब मंसार ।
राग न रोप न दोष दुख दास भए भव पार ॥
वारि मयें धृत होइ बर मिक्ता ते बर लेन ।
विनु हरिभजन न भव तरिअ यह मिद्रात अनेन ॥
हरि माया कृत दोष गुन विनु हरि भजन न जहि ।
भजिअ राम मय काम तजि अम विचारि मन माहि ॥

उपदेश

घर कीन्हें घर जात है घर छाँड़े घर जाइ ।
तुलसी घर बन बीचही राम प्रेम पुर छाइ ॥
दिऐ पीठि पाछें लगे सनसुर होन पराइ ।
तुलसी संपति छाँह ज्यों लखि दिन बैठि गँवाइ ॥
तुलसी अदभुत देवता आमा देवी नाम ।
सेयें सोक समर्पई विमुज भएँ अभिगम ॥
कै निदरहुँ कै आदरहुँ मिशहि न्वान मिआर ।
हरप विपाद न केमरिहि कुंजर गजनिहाग ॥
तनु गुन धन महिमा धरम तेहि विनु जेहि अभिमान ।
तुलसी जिअत विडंबना परिनामहु गन जान ॥
जो परि पायें मनाहए तासो रुठि विचारि ।
तुलसी तहाँ न जीतिऐ जहँ जीतेहुँ हरि ॥
जुझे ते भल वृक्षियो भली जीति तै हार ।
डहके तें डहकाहयो भयो जो करिअ विचार ॥
वैर मूल हर हित बचन प्रेम मूल उपकार ।
दोहा सुभ संदोह सो तुलसी मिऐ विचार ॥
रोप न रसना खोलिये बर खोलिय तरवारि ।
सुनत मधुर परिनाम हित बोलिअ बचन विचारि ॥
मधुर बचन कहु बोलियो विनु भम भाग अभाग ।
कुहू कुहू कलकंड रव का का करन काग ॥
पेट न फूलत विनु कहें कहन न लागइ डेर ।
सुमति विचारें बोलिये ममुनि चपेर नुंगेर ॥
लखइ अघानो भूर ज्यों लगइ जीति में पांग ।
तुलसी सुमति सरारिये मग पग धरद निवारि ॥
तुलसी असमय के सव्या धीरज धरम दिवेक ।
साहित साहस सत्यव्रत राम भरोसो एज ॥
तुलसी स्वाराय नानुरो परनारय तन पीठि ।
अंध कहें दुख पाइहै टिटिआरो केहि डीठि ॥
निज दूषन गुन राम के रुनुहें तुलसीदास ।
होइ भलो कलिनालहुँ उभय लोक अनदान ॥

एक भोगो एक वचन एक आम विन्यास ।
 एक राम धनस्यास जिन चातक तुष्टमीदाम ॥
 तुलसी चरन ते बोनहुं निरुपम राम ।
 तापे पग की पगतरी, मेरे तन की चाम ॥
 जौ जगदीस तो अनि भयो जा महीस तो भाग ।
 तुलसी चातक जनम भरि राम चरन अनुराग ॥
 विनु मनमंग न हरि कथा तेहि विनु मोह न भाग ।
 भोह गए विनु राम पद होइ न दृढ अनुराग ॥
 जरड गो मंत्रति गदन सुगु सुदृढ मानु पितु भाद ।
 गन्मुग होत जो राम पद करइ न महम सहाइ ॥
 जो भवति मिय रावनहि दीन्हि टिपेँ दम माथ ।
 गोड गपटा विभीषनहि मकुचि दीन्हि रबुनाथ ॥
 नीच निचार्द नहि तजट सजनहु के संग ।
 तुलसी चरन विष्टप वमि विमु विप भए न भुअंग ॥

भलो भन्नारहि पै लहइ, लहइ निचार्हि नीचु ।
 मुवा मराहिअ अमरतो गरल सराहिअ मीचु ॥
 फूलइ फरइ न वेत, जदनि सुधा वरसहिँ जलइ ।
 मूरुख हृदये न चेत, जौ गुरु मिलहिँ विरचि सम ॥
 जहौ राम तहँ काम नहिँ जशौ काम नहिँ राम ।
 तुलसी कबहूँ होत नहिँ रवि रजनी इक टाम ॥
 तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहुँ ओर ।
 बगीकरन यह मन है परिअ वचन कठोर ॥
 तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिअ तुला एक अंग ।
 तूल न ताहि मकल मिलि जो सुख लय सतमंग ॥
 सोइ ग्यानी सोइ गुनी जन सोई दाता ध्यानि ।
 तुलसी जाके चित भई राग टप की हानि ॥
 विनिश्चित वदामि ते न अन्यथा वचांसि मे ।
 हरि नरा भजति येसति दुस्तरं तरंति ते ॥

रसिक संत विद्यापति

(जन्म—विक्रमसती १५ वीं सदी । जन्म-स्थान विमपी ग्राम, भक्त चण्डीदासके समामायिक, पिताका नाम—गणपति ठाकुर, जाति—सैथिक ब्राह्मण, देहावसान वि० १५ वीं सदीके अन्तमें)

लोचन धार फेधायेल हरि नहि आयल रे ।
 गिय गिय जिवओ न जाए आम अरुआएल रे ॥
 मन करि तहँ उडि जाइय जहँ हरि पाइय रे ।
 पेम परममनि जानि आनि उर लाइअ रे ॥
 मयनहु मगम पाओल रंग बढाओल रे ।
 मे मोरा विरि विघटाओल निन्दओ हेरायल रे ॥
 भनइ विद्यापति गाओल धनि धरज कर रे ।
 जनिंग मिठ तोहि बालम पुस्त मनोरथ रे
 नव वृन्दावन नव नव तरुगण नव नव विकसित फुल ।
 नवठ वसन्त नवठ मलयानिल मातल नव अलिङ्गल ॥
 निररट नवठ निधोर ।

रालिन्दि पुलिन बुझवन शोभन नव नव प्रेम विभोर ॥
 नवठ रमाठ मुकुल मधु मातल नव कोकिलकुल गाय ।
 नव युवनीगण चित उमतायद नव रमे कानने धाय ॥
 नव सुशगर नवठ नव नागरि मिलये नव नव भौंति ।
 गिन गिन ऐसन नव नव खेलन विद्यापति मति माति ॥

मति नि दुःखनि अनुभव मोय ।

मेरे सिंगिने अनुगम वचनानदत निठे निठे नृतुन होय ॥
 नरुम नरुमि हम नव निदाल नयन न तिरनिन भेल ।
 मेरे मुगु मेरे अरुगहि सुनल भुनिनये परदा न गेल ॥

कत मधु जामिनिय रभसे गमाओल न बुझल कैमन केल ।
 लाख लाख जुग हिय हिय राखल तइओ हिया जुइन न गेल ॥
 कत विदगध जन रग अनुभगन अनुभव काहु न पेख ।
 विद्यापति कह प्राण जुड़ाइत लाम्बवे न मिलल एक ॥

वन्दना

नन्द क नन्दन कदम्ब क तर तर धिरे धिरे मुरलिबजाव ।
 समय मँकेत निकेतन बरुमल बेरि-बेरि बोलि पठाव ॥
 सामरि, तोरा लागि अनुखन विकल मुरारि ।
 जमुना क तिर उतवन उदवेगल फिरि फिरि ततहि निहारि ॥
 गोरम वेचए अवइत जाइत जनि जनि पुछ बनमारि ।
 तौहे मतिमान, सुमति, मधुमूदन वचन सुनहु किछु मोरा ॥
 भनइ विद्यापति सुन वरजौवति वन्दह नन्द किसोरा ॥

कृष्ण-कीर्तन

माधव, कत तोर करव बड़ाई ।

उपमा तोहर कहव ककरा हम कहितहुँ अवि क लजाई ॥
 जौ श्रीखंड सौरभ अति दुरलभ तौ पुनि काठ कठोर ।
 जौ जगदीस निमाकर तौ पुनि एकहि पन्थ उजोर ॥
 मनि समान औरो नहि दोसर तनिकर पाथर नामे ।
 कनक कदलि छोट लज्जित भए रह की कहु टामहि टामे ॥
 तोहर मरिस एक तौहै माधव मन होइछ अनुमान ।
 सजन जन सौं नेह कठिन थिक कवि विद्यापति भान ॥

माधव, बहुत मिनति करि तोय ।
दए तुलसी तिल देह समर्पिनु दय जनि छाड़वि मोय ॥
गनइत दोसर गुन लेख न पाओवि जव तुहुँ करवि विचार ।
तुहुँ जगत जगनाथ कटाओसि जग बाहिर नह छार ॥
किए मानुस पशु पखि भए जनमिए अथवा क्रीट पतंग ।
करम विपाक गतागत पुनु पुनु मति रह तुअ परसंग ॥
भनइ विद्यापति अतिसय कातर तरइत इह भव-सिंधु ।
तुअ पद-पल्लव करि अवलम्बन तिल एक देह दिनबंधु ॥

प्रार्थना

तातल सैकत वारि-विन्दु सम सुत-भित-रमनि-समाज ।
तोहे विचारि मन ताहे समरपिनु अत्र मछु हव कोन काज ॥

माधव, हम परिनाम निरासा ।
तुहुँ जगतारन दीन दयामय अतय तोर त्रिसवासा ॥
आध जनम हम नौद गमायनु जरा सिंसु कत दिन गोला ।
निधुवन रमनि-रभस रंग मातनु तोहे भजव कोन बेला ॥
कत चतुरानन मरि मरि जाओत न तुअ आदि अवसाना ।
तोहे जनमि पुन तोहे समाओत सागर लहरि समाना ॥

भनइ विद्यापति सेप ममन भयतुअ चिनु गनि नहि अग ।
आदि अनादि नाथ कहाओमि अथ तारभ नाग तोहारा ॥
जतने जतेक धन पाये बटोरल मिलि भित्ति पंजन जाय ।
मरनक बेरि हरि कोई न पृछए करम संग चाँड जाय ॥

ए हरि, बन्दी तुअ पद नाथ ।

तुअ पद परिहरि पाप पयोनिधि पागक बंधोन उगाय ॥
जावत जनम नहि तुअ पद नेथिनु जुगनी मति मयै भौं ॥
अमृत तजि हलाहल किए पीअल मगपद अरदृष्टि भेति ॥
भनइ विद्यापति नेह मने गनि कहल नि वाद्वर फाजे ।
सँक्षर बेरि सेवकाई भोगइत हेरइत तुअ पद लजे ॥
हरि सम आनन हरि सम लोचन हरि तयो हरि वर आगौ ।
हरिहि चाहि हरि हरि न सोहावए हरि हरि कए उठि जागौ ॥

माधव हरि रहू जलधर छाई ।

हरि नयनी धनि हरि-चरिनी जनि हरि हेरइत दिन जाई ॥
हरि भेल भार हार भेळ हरि सम हरिक वचन न मोहारे ।
हरिहि पइमि जे हरि जे नुनाएल हरि चाँड मोर बुजारे ॥
हरिहि वचन पुनु हरि मयै दरमन नुराँय विचारन भजे ।
राजा सिवमिह रूपनरायन लजिमा देनि रमि ॥

रसिक संतकवि चंडीदास

(जन्म—वीरभूमि जनपदके छटना ग्राममें वि० स० १४७४ । गायकमत विद्यापतिके समकालीन, नहुन दादुरके छोटे भ्राते, जाति—ब्राह्मण । देहान्त—वि० स० १५३४ किर्णहार नामक ग्राममें । वय—६० वर्ष ।)

मेरे प्रियतम ! और मैं तुम्हें क्या कहूँ । बस, इतना ही चाहती हूँ—जीवनमें, मृत्युमें, जन्म-जन्ममें तुम्हारा मेरे प्राणनाथ रहना । तुम्हारे चरण एवं मेरे प्राणोंमें प्रेमकी गोंड लग गयी है; मैं सब कुछ तुम्हें समर्पितकर एकान्त मनसे तुम्हारी दासी हो चुकी हूँ । मेरे प्राणेश्वर ! मैं सोचकर देखती हूँ—इस त्रिभुवनमें तुम्हारे अतिरिक्त मेरा और कौन है । 'राधा' कहकर मुझे पुकारनेवाला तुम्हारे सिवा और कोई भी तो नहीं है । मैं किसके समीप जाकर खड़ी हाँकें ? इस गोकुलमें कौन है, जिसे मैं अपना कहूँ । सर्वत्र ज्वाला है, एकमात्र तुम्हारे युगल चरण-कमल ही शीतल है; उन्हें शीतल देखकर ही मैं तुम्हारी शरणमें आयी हूँ । तुम्हारे लिये भी अथ यही उचित है कि मुझ अवलाकी चरणोंमें स्थान दे दो, मुझे अपने शीतल चरणोंसे दूर मत फेंक देना । नाथ ! सोचकर देखती हूँ, मेरे प्राणनाथ ! तुम्हारे बिना अथ मेरी अन्य गति ही कहाँ है । तुम यदि दूर फेंक दोगे तो मैं अबला कहाँ जाऊँगी । मेरे प्रियतम ! एक निमेषके लिये

भी जय तुम्हें नहीं देग्य पाती, तब मेरे प्राण निरगने "नहीं" है । मेरे स्वर्गमणि ! तुम्हें ही तो मैं अपने अज्ञाना "नर" बनाने चलेमें धारण करती हूँ ।

× × ×

'वसि । यह दयाम-नाम किमने तुनाय' "इ नाम" द्वारा मर्मस्थानमें प्रवेश कर गया और अपने मेरे प्राणोंमें व्याकुल कर दिया । पना नहीं, दयाम नामने किमने मनुष्य है, इने भुट नभो छोड नहीं सकता । नाम जरो "नर" में अवग हो गयी हूँ, नाथ ! मैं अर उये "नर" जिसेके नामने मेरी नर दशा कर दी, उये अज्ञान मर्मने मे पता नहीं क्या होता है । नर जरो दशा "नर" उये "नर" देखनेपर युवतीना धर्म मेरे रर मरन है । मैं भूत जग चहती हूँ, पर मनमें भुलगा नरी ज मरगा । मैं अर क्या कहूँ, मेरे जिने क्या उसाय होगा ! चाँडीश्वर किम कहता है—इसे कुलवतीना वृत्त नाथ होता है, अनीक नर हमारा यौवन मोगता है ।

महान् त्यागी रघु और कौत्स

महान् त्यागी महर्षि वरतन्तु—वर्षांतक कौत्स उनके आश्रममें रहा। महर्षिने उसे अपने पुत्रके समान पाला और पढ़ाया। कौत्सके निवास-मोजन आदिकी व्यवस्था, उसके स्वास्थ्यकी चिन्ता—लेकिन गुरुके लिये अन्तेवासी तो अपनी ही संतति हैं। गुरुने अपना समस्त ज्ञान उसे प्रदान किया और जब सुयोग्य होकर वही अन्तेवासी स्नातक होने लगा, घर जाने लगा, गुरु-दक्षिणाका प्रश्न आनेपर उस परम त्यागीने कह दिया—‘वत्स ! मैं तुम्हारी सेवासे ही संतुष्ट हूँ। तुम्हारी विद्या लोक और परलोकमें भी फल-दायिनी हो।’

कौत्सका आग्रह था—‘मुझे कुछ अवश्य आज्ञा मिले। गुरुदक्षिणा दिये बिना मुझे संतोष कैसे होगा !’

कौत्स अनुभवहीन युवा था। उसका हठ—महर्षिने जो निष्काम स्नेह दिया था उसे—उसका क्या प्रतिदान हो सकता था? कौत्सका आग्रह—स्नेहका तिरस्कार था वह और आग्रहके दुराग्रह बन जानेपर महर्षिको कुछ क्रोध-सा आ गया। उन्होंने कहा—‘तुमने मुझसे चौदह विद्याएँ सीखी हैं। प्रत्येकके लिये एक सहस्र स्वर्ण-मुद्राएँ भेंट करो।’

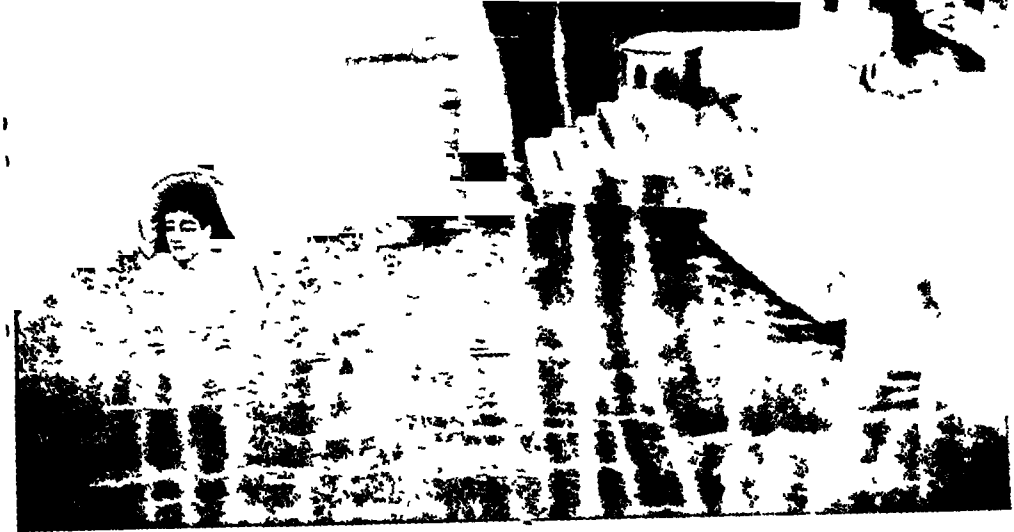
‘जो आज्ञा !’ कौत्स ब्राह्मण था और भारतके चक्रवर्ती सम्राट् अपनेको त्यागी ब्राह्मणोंका सेवक घोषित करनेमें गौरवान्वित ही मानते थे। कौत्सके लिये सचिन्त होनेका कारण ही नहीं था। वह सीधे अयोध्या चल पड़ा।

चक्रवर्ती सम्राट् महाराज रघुने भूमिमें पड़कर प्रणिपात किया, आसनपर विराजमान कराके चरण धोये और अतिथि ब्राह्मणकुमारका पूजन किया। अतिथिने पूजा ली और चुपचाप उठ चला।

‘आप कैसे पधारे थे ? सेवाकी कोई आज्ञा दिये बिना कैसे चले जा रहे हैं ? इस सेवकका अपराध ?’ महाराज रघु हाथ जोड़कर सामने खड़े हो गये।

‘राजन् ! आप महान् हैं।’ कौत्सने बिना किसी खेदके कहा—‘मैं आपके पास याचना करने आया था; किंतु देख रहा हूँ कि विश्वजित् यज्ञमें आपने सर्वस्व दान कर दिया है। आपके पास अतिथि-पूजनके पात्र भी मिट्टीके ही रह गये हैं। इस स्थितिमें आपको संकोचमें डालना मैं कैसे चाहूँगा। आप चिन्ता न करें।’

‘रघुके यहाँ एक ब्राह्मण स्नातक गुरु-दक्षिणाकी आज्ञासे आकर निराश लौट गया, इस कलङ्कसे आप मेरी रक्षा करें।’ महाराजका स्वर गद्गद

कौत्स

महान् त्यागी

निमाई

हो रहा था—‘केवल तीन रात्रियाँ आप मेरी शेष द्रव्य ब्राह्मणोंको दान कर दिया गया । अग्निशालामें निवास करें ।’

× × ×

कौत्सने प्रार्थना स्वीकार कर ली । वे यज्ञशाला-के अतिथि हुए । लेकिन महाराज रघु राजसदनमें नहीं गये । वे अपने शस्त्रसज्ज युद्धरथमें रात्रिको सोये । उनका संकल्प महान् था । पृथ्वीके समस्त नरेश उनके यज्ञमें कर दे चुके थे । किसीसे दुवारा द्रव्य लेनेकी बात ही अन्याय थी । महाराजने धनाधीश कुबेरपर चढ़ाई करनेका निश्चय किया था ।

प्रातः युद्धयात्राका शङ्खनाद हो, इससे पूर्व अयोध्याके कोषाध्यक्षने सूचना दी—‘कोषमें स्वर्ण-वर्षा हो रही है ।’ लोकपाल कुबेरने चुपचाप अयोध्याधीशको ‘कर’ दे देनेमें कुशल मान ली थी ।

दो महान् त्यागी दीखे उस दिन विश्वको—स्वर्णकी राशि सामने पड़ी थी । महाराज रघुका कहना था—‘यह सब आपके निमित्त आया धन है । मैं ब्राह्मणका धन कैसे ले सकता हूँ ।’

कौत्स कह रहे थे—‘मुझे धनका क्या करना है । गुरुको दक्षिणा निवेदित करनेके लिये केवल चौदह सहस्र मुद्राएँ—मैं एक भी अधिक नहीं लूँगा ।’

त्याग सदा विजयी होता है । दोनों त्यागी विजयी हुए । कौत्सको चौदह सहस्र मुद्रा देकर

निमाईका गृह-त्याग

एक और महत्तम त्याग—घरमें कोई अभाव नहीं था । स्नेहमयी माता, परम पतिव्रता पत्नी—समस्त नवद्वीप श्रीचरणोंकी पूजा करनेको उत्सुक । सुख, स्नेह, सम्मान, सम्पत्ति—लेकिन गद्य निमाईको आवद्ध करनेमें असमर्थ हो गये ।

अपने लिये ? जिनकी कृपादृष्टि पड़ते ही जगाई-मधाई-से पापी पावन हो गये, उन्हें-उन महत्तमको त्याग, तप, भजन अपने लिये—लेकिन सारा लोक जिनका अपना है, उन्हें अपने लिये ही तो बहुत कुछ करना पड़ता है । अपनोंके लिये तो वे नाना नाट्य करते हैं ।

लोकादर्शकी स्थापना—लोकमें त्यागपूर्ण उपासना—परमप्रेमके आदर्शकी स्थापनाके लिये—लोकमङ्गलके लिये चैतन्यने त्याग किया ।

समस्त जीवोंके परम कल्याणके लिये नवनन्य निमाई पण्डित (आगे चलकर) गौराङ्ग महाप्रभु रात्रिमें स्नेहमयी जननी शची माता और परम पतिव्रता पत्नी विष्णुप्रियाको त्यागकर तैरकर गङ्गा पार हुए संन्यासी हानेके लिये । त्यागियोंके वे परम पूज्य..... ।

शाक्त संत श्रीरामप्रसाद सेन

(संसार के शासन का विनाश, जन्म—ई० सं० १७१८, कुलगुरु-उद्घाटन नाममें । पिताका नाम—भैरावरामजी सेन, धर्म—शैव ।)

ए मन दिन दि हवे ताग ।
मोः ताग ताग ताग बटे ॥
ताग बो पढ़ये धाग ॥
हृदि पत्र उठये फुटे, मनेर आँखा जये छुटे,
तन्म नगनेर पद्वे छुटे, ताग बटे हव धाग ॥
नगनेर मव भेदाभेद, पुचे जये मनेर खेद,
जोरे जत जत मव वेद, ताग आमार निगार ॥
श्रीगणेशाय नमः, मा विराजे मन्त्र घटे,
जोरे आगि अन्ध, देव माके निमिरे निमिर-हर ॥

‘मा ताग, मा काव्य ! क्या ऐसा दिन भी आयेगा जब ताग ताग पुकारते मेरी आँखोंमें आँसूकी धारा उमड़ पड़ेगी ? हृदय-कमल गिल उठेगा, मनका अन्धकार दूर हो जायेगा और मैं भारतीय लोट-गेटकर तुम्हारे नामको अर्पित करने आकुल हो जाऊँगा । भेद-भाव छोड़ दूँगा, मनकी म्लिच्छता मिट जायेगी । अरे, मी मी वेदकी श्रुचाओ ! मेरी माँ तारा निराकार है—बह घट-घटमें विराजमान है । ऐ धर्म ! देवों न, मा अन्धकारको हटाती हुई अँधेरेमें ही विराज रही है ।’

मोँ आमाय गुगवे कत ।

नदुर चप-दारा बलदेर मत ॥

भवेर गाछे जुडे दिये मोँ पाक दिते छे अचिरत ।
तुमि कि दोषे करीते आमाय छटा कर अनुगत ॥
मोँ शब्द ममता-युक्त काँदिले कोले करे सुत ।
देवि ब्रह्माण्ड रह एइ गीति मोँ आमि कि छाडा जगत ॥
दुर्गा दुर्गा दुर्गा बले तरे गेल पापी कत ।
एक बार नूले दे मोँ चलेर डुलि देखि श्रीपद मनेर मत ॥

‘मोँ ! कोल्हूके बैलकी तरह अब मुझे और कितना सुमाओगी ? समारूपी वृद्धमें बाँधकर बराबर हँडन दे रही हो, जैसे लोग रस्मीमें देते हैं * । भला, मैंने क्या दोष किया है कि तुमने मुझे ऐसे बन्धनका दास कर दिया है । ‘मोँ’ शब्द तो ममतापूर्ण है । जब बालक रोता है तो माँ उसे गोदमें बैठे लेती है । संसारकी तो यही रीति देखता हूँ,—सभी माताएँ ऐसा ही करती हैं । तो क्या मैं संसारभरमें पृथक् हूँ कि नूँ माँ होकर भी मुझे प्यार नहीं करती ! असह्य पापी ‘दुर्गा-दुर्गा’ बोलकर तर गये । माँ ! एक बार मेरी आँखों-परसे पट्टी हटा लो, जिससे मैं तुम्हारे श्रीचरणोंका यथेष्ट दर्शन करूँ ।’

संत रहीम

(पूरा नाम—नवाब अब्दुलहीम गानखाना । जन्म—वि० सं० १६१० (दूसरे मतमें १६१३), जन्मस्थान—चाहौर । पिताका नाम—मदारा देवनाँ गानखाना । देहान्त—वि० सं० १६८३ (दूसरे मतमें १६८६) । आयु—७० वर्ष ।)

रनाकरन्त गुरुं गृहिणीं च पद्मा

दि देयमन्त्रि भजते जगदीश्वराय ।

आर्त्तावसानतयनात्तमानमाय

दत्त मनो यदुपने कृत्या गृह्णाण ॥

रत्नकर (अरुमसुद्ध) तो आरका वर है, माध्वान् तन्मन्त्रि भजते, पत्नी है, अप न्वन जगदीश्वर है, भला आरके रत दिन जा । सितु, हे यदुनाथ ! गोवसुन्दरिग्योने आरके भेदभेदके आरका मन कर सिद्ध है, इसलिये अपना मन आरके भेदभेदके आरका मन कर सिद्ध है, इसलिये अपना मन आरके भेदभेदके आरका मन कर सिद्ध है, इसलिये अपना

आनीता नद्वन्मया तव पुरः श्रीकृष्ण या भूमिका व्योमाकाशागवत्याम्यरादिध्रुवमन्त्रप्रतीतयेऽद्यावधि ।
प्रीतो यद्यसि ताः समीक्ष्य भगवन् तद् वाञ्छितं देहि मे नो चेद्वृद्धि कदापि मानय पुनर्मांसादयः भूमिकाम् ॥

हे भगवन् श्रीकृष्ण ! आपकी प्रसन्नताके लिये आजनकनटकी भूमि जो चौरामी लाख न्याग मैंने आपके सामने धारण किये हैं, यदि उनको देखकर आप प्रमन्न हैं तो मेरी मनःकामना पूर्ण कीजिये; और यदि आप प्रमन्न नहीं हैं तो माक कह दीजिये कि अब फिर ऐसा कोई न्याग मेरे सामने मन लाना ।

कलित ललित माला वा जवाहर जड़ा था,
चपल चखनवाला चाँदनी में खड़ा था ।
कटि तट विच मेला पीत सेला नवेला,
अलि वन अलखेला यार मेरा अकेला ॥

पट चाहै तन पेट चाहत छदन, मन
चाहत है धन जेती संपदा सराहिनी ।
तेरोई कहाय कै, रहीम कहै दीनवधु,
आपनी विपति जाय काके द्वार काहिनी ?
पेट भरि खायौ चाहै, उद्यम बनायो चाहै,
कुड्डैव जियायौ चाहै, काढि गुन लाहिनी ।
जीविका हमारी जोपै औरन के कर डारौ,
ब्रज के विहारी । तौ तिहारी कहा साहिनी ॥

भज रे मन नंदनदन, विपति-विदार ।
गोपीजन-मन-रजन, परम उदार ॥
भजि मन राम सियापति, रघु-कुल-ईस ।
दीनवधु दुख-टारन, कौसलधीस ॥

छवि आवन मोहन लाल की ।
काळें काछनि कलित मुरलि कर,
पीत पिछौरी साल की ॥
बंक तिलक केसर को कीने,
दुति मानो विधु बाल की ।
विसरत नाहिं सखी । मो मन ते,
चितवनि नयन विसाल की ॥
नीकी हँसनि अधर सधरनि की,
छवि छीनी सुमन गुलाल की ।
जल सौं डारि दियौ पुरहन पर,
डोलनि मुकता माल की ॥
आप मोल बिन मोलनि डोलनि,
बोलनि मदनगुपाल की ।
यह सरूप निरखै सोइ जानै,
इस रहीम के हाल की ॥

कमल दल नैननि की उनमानि ।
विसरत नाहिं सखी । मो मन ते मंद मंद मुसकानि ॥
यह दसननि-दुति चपलाहूँ ते महा चपल चमकानि ।
बसुधा की बसकरी मधुरता सुधा-पगी वतरानि ॥
चढी रहै चित उर विसाल की मुकुतमाल-धहरानि ।

नृत्य समय पीतांबर हू की फरि फरि फरि ॥
अनुदिन श्रीचंद्रायन ब्रज ते अवन जावन जनि ।
वे रहीम चितते न टरनि है मरन लयन की गनि ॥

दोहा

जिन नैनन प्रीतम वस्यौ, तहँ निमि और मन्व ।
भरी सराय रहीम लखि, पथि मनु फरि जन ॥
दिव्य दीनता के गहि, ना जन जग अंतु ।
भली बेचारी दीनता, दीनतु मे कतु ॥
सदा नगारा कच का, वातन जातु जग ।
रहिमन या जग आय कै, को करि नहा नुगम ॥
अव रहीम दर दर फरि, मोगि मनुकरी गहि ।
यारो यारी छोड दो, वे रहीम अव गहि ॥
रहिमन कौ कोउ का करै, प्यारी, चोग, नगम ।
जो पत राखनहार है, मानन चापरगम ॥
अमखेलि विनु मूल की, प्रतिवापन न गहि ।
रहिमन ऐसे प्रभुहिं तजि, गोजन विरिषि कहि ॥
गहि सरनागति राम की, भयगगर की नाव ।
रहिमन जगत-उधार कर, और न कत उदार ॥
सुमिरहु मन दृढ करि कै, नंदरुगम ।
जो वृषभानकुँवरि कै, प्राण उपधार ॥
अनुचित वचन न मानिए, जडवि गुणगु गहि ।
है रहीम रघुनाथ ते, सुजम भग्न को गहि ॥
अव रहीम मुमकिल पड़ी, गाढे दोऊ काम ।
सॉचे से तो जग नहीं, शूटे मिठे न गम ॥
आवत काज रहीम यह, गाढे बुझन ।
जीरन हो त न पेड़ पसो, प्राण बर रोष ॥
उरग, तुरंग, नारी, नृपति, नीच जति हरि ॥
रहिमन इन्हें नैभागि, पाउत लगे न वर ॥
अजन देहे तो किरिरी, मरमा शिरी न वर ।
जिन ओगिन नो हरि लखी, गहिमन वरि न वर ॥
कमला धिर न रहीम कति, यह जग न वर ॥
पुरुष पुरानन की वधु, कथा न चरन होष ॥
कह रहीम या जगन से, प्रीति गर्द है वरि ।
अव रहीम नर नीच नै, न्वरय न्याय हरि ॥
जल्हि मिल्य रहीम प्यो, सिरी अष नम हरि ।
अंगवद आपरि आप त्यो, लख अंच नै गरी ॥

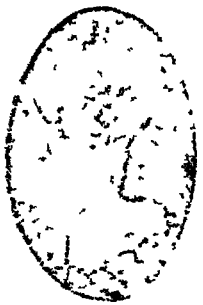
मे सुने ने दुनि गत, सुने ने सुने नाहि ।
 रोग दारे प्रेम के, दुनि दुनि न सुनगारि ॥
 मे परगणन ने कान, गति मिलन रीन ।
 पेट लानि रोग पर, तान रमोटे भीम ॥
 मे रोग गति दीन री, कुल कपत गति मोय ।
 कर्म उजिअरि ली, बडे अंधेरो होन ॥
 मे रोग मन जाननो, कोन्हा चार चमोर ।
 निरोग गाम्ग लरवा रडे, दृष्णचद्र की ओर ॥
 भोगे गिरे बडेन री, बडी बडाई रोय ।
 रोग रोग हनुमंत की, गिरधर करत न कोय ॥
 धन दाग अर सुनन ना, लगी रडे नित चित्त ।
 नदि रोग कोऊ लप्यौ, गाडे दिन की मित्त ॥
 नैन गलीने अवर मनु, कहु रोग घटि कौन ।
 गीरी जाये लोन पर, अर मीटे पर लौन ॥
 बडे पेट ने भग्न कौ, हे रहीम दुख वादि ।
 गाने हाथिदि रहि के, दिये रोग द्वै कादि ॥
 भली तो कारो मे भर्ता, तजा तो काको आन ।
 भजन तजन ते थिलग है, तेहि रहीम तू जान ॥

भार शोकि कै भार में, रहिमन उतरे पार ।
 पै बडे मैझणार मे, जिन के तिर पर भार ॥
 रहिमन कबहुँ बडेन के, नाहि गर्व हो टेम ।
 भार धरै सतार को, तऊ कहावत सेग ॥
 रहिमन तीन प्रकार ते, हिन-अनरित परिचानि ।
 परगम परै, परीम यम, परै मामिला जानि ॥
 रहिमन पर उरकार के, करत न यारी वीन ।
 मोन दियो गिवि भूप ने, दीन्हों हाइ दवीन ॥
 रहिमन प्रीति न कीजिए, जप लीरा ने कीन ।
 ऊपर से तो दिल मिला, भीतर फाँके तीन ॥
 रहिमन मैन-नुरग चादि, चलियो पावक मोहि ।
 प्रेम पथ ऐसो कठिन, सब कोउ निवहत नाहि ॥
 राम-नाम जान्यो नहीं, भइ पूजा में हानि ।
 कहि रहीम क्यों मानिहँ, जम के किंकर कानि ॥
 राम-नाम जान्यो नहीं, जान्यो सदा उपाधि ।
 कहि रहीम तिहि आपुनो, जनम गँवायो वादि ॥
 मंतत मंपति जान कै, सब कोमव कुछ देत ।
 दीनबंधु विनु दीन की, को रहीम सुधि लेत ॥

श्रीरसखानजी

(बंजरपर पठान मन्त्रवि, जन्म वि० स० १६१५ के लगभग, गोस्वामी विठ्ठलनाथजीके कृपापात्र शिष्य, श्रीरान्धमय

कोरं गिदिग नरी, कोरं-कोरं वि० स० १६८० बन्याते हैं ।)

मानुष हीं तां वरी रसखानि,
 वसौ ब्रजगोटुल गोंव के न्यारन ।
 जे पनु हीं तां कया वसु मेरौ,
 चरी निन नद की धेनु मैझारन ॥
 पाहन हीं तां वरी गिरि को,
 जो धरसां कर छत्र पुरंदर वाग्न ।
 जे लख हीं तो वसेरौ करौ,
 मिलि कारिन्दी कुल कदव की डारन ॥

... बडेन अर कामगिया पर-

... नर निहँ पुर की ताजि डारौ ।

... कारिन्दी लरं निव की सुख,

... नर की गद चयद विगारौ ॥

आँखिन मौ 'रसखानि' करौ,
 ब्रज के वन वाग तड़ाग निहारौ ।
 कोटिक हू कलवौत के धाम,
 करील की कुंजन ऊपर चारौ ॥

मेम महेम गनेम दिनेम, सुरेमहु जाहि निगंतर गाव ।
 जाहि अनादि अनंत अखंड, अछेट अभेद मु वेद वतव ।
 नागद-से सुक-व्यास रटं, पचि हारे तऊ पुनि पार न पाव ।
 ताहि अहीर की छोहरियो, छछिया भरि छाछ पै नाच नचाव ॥

गावै गुनी गनिका गंधर्व औ सारद सेस मवै गुन गावन ।
 नाम अनंत गमंत गनेश ल्यां ब्रह्मा त्रिलोचन पार न पावन ॥
 जोगी जती तपसी अर सिद्ध निरंतर जाहि समाधि लगावन ।
 ताहि अहीर की छोहरियो छछिया भरि छाछ पै नाच नचावन ॥

धूरि भरे अति सोभित स्याम जू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी ।
खेलत खात फिरैं अँगना पग पैजनी वाजती पीरी कछोटो ॥
वा छवि कौ रसखान विलोकत चारत काम कला निज कोटी ।
काग के भाग बढ़े सजनी । हरि हाथ सौ लै गयो माखन रोटी ॥

ब्रह्म में डूँब्यौ पुरानन गानन वेद रिचा सुनि चौगुने चायन ।
देख्यौ सुन्यौ कबहूँ न किन्तु वह कैसे सरूप औ कैसे सुभायन ॥
टेरत हेरत हारि पन्यो रसखानि बतायौ न लोग-लुगायन ।
देखौ दुरौ वह कुज कुटीर में वैठो पलोत्त राधिका पायन ॥

जा दिन तैं निरख्यौ नंदनंदन,
कानि तजी घर बंधन छूट्यौ ।
चार विलोकनि की निसि मार,
सँभार गयी मन मार ने लूट्यौ ॥
सागर कौ सरिता जिमि धावति,
रोकि रहे कुल कौ पुल टूट्यौ ।
मत्त भयौ मन सग फिरै,
रसखानि सुरूप सुधा रस घूट्यौ ॥

नैन लख्यौ जब कुंजन तेवन तैनिकस्यौ अँटक्यौ भटक्यौ री ।
सोहत कैसौ हरा टटकौ अरु जैसौ किरिट लग्यौ लटक्यौ री ॥
रसखानि रहै अँटक्यौ हटक्यौ ब्रज लोग फिरै सटक्यौ भटक्यौ री ।
रूप सबै हरि वा नट कौ हियरे फटक्यौ झटक्यौ अँटक्यौ री ॥

गो रज विराजै भाल लहलही बनमाल
आगँ गैया पाछे ग्वाल गावै मृदु तान री ।
तैसी धुनि बॉसुरी की मधुर मधुर तैसी
बक चितवनि मंद मद मुसकानि री ॥
कदम विप के निकट तटनी के आय
अटा चढि चाहि पीत पट फहरानि री ।
रस बरसावै तन तपन बुझावै नैन
प्राननि रिझावै वह आवै रसखानि रो ॥

दोउ कानन कुडल मोरपखा सिर सोहै डुकूल नयौ चटकौ ।
मनिहार गरे सुकुमार धरे नट भेस अरे पिय कौ टटकौ ॥
सुभ काछनी वैजनी पैजनी पामन आमन मैं न लगै झटकौ ।
वह सुदर को रसखानि अली । जु गलीन मैं आइ अवै अँटकौ ॥

कानन दै अँगुरी रहियो जवहाँ मुरली धुनि मद बजैहै ।
मोहनी तानन सौ रसखानि अटा चढि गोधन गैहै तो गैहै ॥
टेरि कहौं सिगरे ब्रजलोगनि काहि कोज कितनो समुझैहै ।
माइ री वा मुख की मुसकानि सम्हारी न जैहै न जैहै न जैहै ॥

कहा रसखानि सुन्य नगनि नुमार मट्टे
कहा महाजोगी हूँ लगाये अग छार को ।
कहा सार्ध पंचानल, कहा मोपे वीचि जन्,
कहा जीति न्याये गज मिथु वाग्यार रो ॥
जप बार-बार तप मंजम वयार व्रत,
तीरथ हजार अरे वृक्षन न्यार गो ।
सोई है गँवार जिहि कीन्है नहि प्यार,
नहीं सेयौ दरवार वार नंद के लुमार रो ॥

देस-विदेस के देखे नरेखन रीक्षि की चोउ न घृष्टि कंगो ।
ताते तिन्हें तजि जान गिरगौ गुन सौगुन जोगुन गोष्टि फंगो ॥
बॉसुरीवारो बहौ रिझवार है स्याम जो नैकु सुदार दंगो ।
लाइलो छैल वही तौ अहीर की पोर हमारे दिष्टि री हंगो ॥
लोग कई ब्रज के रसखानि अनदित नद जमोमति नृ पर ।
छोहरा आजु नयौ जनम्यौ तुम सौ जोउ भाग भरगौ नहि भृ पर ॥
वारि कै दाम सवॉर करौ अपने दानचाल बुचाल लद पर ।
नान्त रावरो लाल गुपाल सो काल मो व्याल नराज के ऊर ॥

द्रौपदि औ गनिका, गज, गीध,
अजामिल सों क्रियो मो न निरगौ ।
गौतम गेहिनी कैमँ तरी,
प्रह्लाद कौ कैमँ हरयो दुग भारी ॥
काहे कौ सोच करै रमगानि,
कहा करिहै रविनंद विचारौ ।
कौन की संक परी हूँ सु मान
चापनहारौ है रागनहारौ ॥

बैन वही उन कौ गुन गाह, औ कान नही उन बैन सों गनी ।
हाथ वही उन गात सरं, अरु पाद वही सु परी अनुजनी ॥
जान वही उन प्रान के मंग, औ मान वही तु सरं भगगनी ।
त्यौं रसखानि वही रसगानि, सु है रमगानि, मो है रमगनी ॥

कंचन के मंदिरनि दीष्टि टहरति नारि,
सदा दीनमाल ताल नानि उज्ज्वे न ।
और प्रभुतार्द अरु वहाँ लौ बरानी प्रति-
हारिनी की भीर नृप टन न शोरे नौ ॥
गगा में नराइ मुक्तार हूँ टटाट, वेद
बीस बार गाइ, ध्यन कीजा गयो मी ।
ऐसे ही भये तौ क्राब्धन रमगानि जोपे,
चित्त दै न चीनी प्रीन पीत पटवने मी ॥

प्रेम

प्रेम प्रेम मर होउ कान, प्रेम न जनन कोष ।
 जे नर नरे प्रेम हो, नरे जगन कयो रोष ॥
 प्रेम प्रान अनुभव जगि, नगर मरि मरगन ।
 जे प्रेम नरि दिन बहुरि, जत नारि रमगन ॥
 प्रेम-वर्णन कानि कै, वनन मा जटवीन ।
 प्रेम-ते विषयान हरि, पूने जत गिराम ॥
 प्रेम-रूप दर्शन अने, नचै अनूजो रंग ।
 मर्म अनी रूप कहु, लपि पारि अनमेल ॥
 रमन्तु मा छीन अरु, रतिन स्वदुग की धार ।
 अनि मभी टैरी बहुरि, प्रेम-मग अनिवार ॥
 नरे केद मरगड मर, लाज, काज मदेह ।
 देत बगरे प्रेम नरि, विधि-निषेध को नेह ॥
 नरहुं न ज पथ भम निमिर, रहै सदा सुग-चह ।
 दिन-दिन वाटन ही रहै, होत कबहुं नहि मद ॥
 भट्टे कृथा करि पचि मरो, ग्यान-गार वदाय ।
 विना प्रेम फाँकी सवै, कोटिन किए उपाय ॥
 श्रुति, पुरान, आगम, स्मृतिहि, प्रेम सवहि को सार ।
 प्रेम विना नहि उपज हिय, प्रेम-बीज अँकुवार ॥
 आनंद अनुभव होत नहि, प्रेम विना जग जान ।
 नै बह विषयानंद कै, ब्रतानंद बलान ॥
 काम, मोध, मद, मोह, भय, लोभ, द्रोह, मात्मर्य ।
 इन मरही ते प्रेम है, परे, कहत मुनिवर्य ॥
 विनु इन जोवन रूप धन, विनु न्वारथ हित जानि ।
 सुद तामना ते रहित, प्रेम मकल रम्यानि ॥
 अनि मन्त्रम दोमल अनिहि, अति पतरा अति दूर ।
 प्रेम कटिन मर ते मदा, नित दनरख भरपूर ॥
 लग में मर जग्या परै, अरु मय कहै कहाय !
 पै जगरीम न प्रेम बह, दोऊ अन्ध लयाय ॥
 नरे विनु जने कहुहि नहि, जान्या जान विनेष ।
 मोह प्रेम जेहि जानि कै, गह न जान कछु मेम ॥
 निर, कपल, सुबंभु, सुत, इन में सहज मनेह ।
 सुद प्रेम इन में नही, अन्ध कथा नविमेह ॥
 कपल, विनु कानहि, उरुम नदा समान ।
 मने प्रिन्हि मर्यव जो, सोहै प्रेम प्रमान ॥
 उँ मर, नै नरे न कहु, मरु सवै जो होय ।
 नै मरगन कानि कै, प्रेम बग्यानी नोय ॥
 प्रेम प्रेम मर कोउ कर, कटिन प्रेम की फाँस ।

प्रान तरनि निकरै नरी, केन नचन उमांग ॥
 प्रेम हरी नौ रूप है, त्यौ हरि प्रेम सम्प ।
 एव मोर है या तमे, ज्यौ सरा अह भूप ॥
 ग्यान, ध्यान, विद्या, मती, मत विन्यास, विवेक ।
 विना प्रेम सब धूर है, अग जग एक अनेक ॥
 प्रेम फाँस में फेमि मरे, सोई जिण गदाहि ।
 प्रेम मरम जाने विना, मरि कोउ जीवत नारि ॥
 जग में सब ते अधिक अति, ममना तनहि लगाय ।
 पै या तनहुँ तँ अधिक, प्यारी प्रेम कहाय ॥
 जेहि पाए वैकुण्ठ अरु, हरिहुँ की नहि चाहि ।
 मोइ अलौकिक, सुद सुम, मरम सुप्रेम कहाहि ॥
 याही ते सब मुक्ति तँ, लरो बड़ाई प्रेम ।
 प्रेम भए नम जाहिं सब, बंधे जगत के नेम ॥
 हरि के सब आधीन पै, हरी प्रेम-आधीन ।
 याही ते हरि आपुहां, याहि बड़गपन दीन ॥
 जटपि जमोदा नद अरु, ग्वाल वाल सब धन्य ।
 पै या जग में प्रेम को, गोरी भई अनन्य ॥
 रसमय स्वाभाविक विना, स्वारथ अचल महान ।
 सदा एकरम सुद सोइ, प्रेम अहै रसग्यान ॥
 जाते उपजत प्रेम सोइ, बीज कहावत प्रेम ।
 जामे उपजत प्रेम सोइ, छेत्र कहावत प्रेम ॥
 वही बीज, अंकुर वही, सेक वही आधार ।
 डाल पात फल फूल सब, वही प्रेम सुखमार ॥

अष्टयाम

प्रातः उठ गोपाल जू, करि मरिता अज्ञान ।
 केम सँवारत छवि लग्या, मदा वही रमखान ॥
 करि पूजा अरचन तहाँ, बैठत श्रीनेदलाल ।
 वंमी वाजत मधुर धुनि, मुनि सब होत निहाल ॥
 मीम मुकुट मुचि क्रीट कौ, सुंदर सी श्री भाल ।
 पंग्रत ही छवि बनत है, धन्य धन्य गोपाल ॥
 पुनि तहँ पहुँचत भक्तगन, लै लै निज निज थार ।
 भोजन तहँ प्रभु करन है, तनक न लावत बार ॥
 इहि विधि बीतत है पहर, तव तहँ श्री गनछार ।
 लै गैयाँ बन को चलत, कर वंमी को सोर ॥
 तव मय भक्तहु चलत हैं, मय पाँलै सौ धाय ।
 क्रीडा करत चलन तहाँ, वंमीधर हग्याय ॥
 जब बन में पहुँचत जहाँ, सदा मदन कौ वास ।
 तव नटनागर रचन तहँ, भाँति भाँति के रास ॥

एक पहर वन में अटत, हे श्रीमदनगुपाल ।
 गौन करत निज घाम कौ, लै सब जूथ त्रिसाल ॥
 तव नटनागर लौटि कै, करत कलेवा जोइ ।
 लै प्रसाद सब भक्ति सौं, बैठत पुनि कर थोइ ॥
 तव गुपाल की बॉसुरी, वजत तहाँ रमखान ।
 सुनि कै सुधि भूलै सबै, मुदित होत मन प्रान ॥
 पुनि भक्ती उपदेस प्रभु, देत सवन हरपाय ।
 मन प्रसन्न है सुनत सब, कोमल सरस उपाय ॥
 तीन धरी उपदेस प्रभु, भक्तन देत सदैव ।
 काम, क्रोध, मद, लोभ कछु, उपजत नहिं फिर नैव ॥
 पुनि गोदोहन की धरी, देखि सुघर घनस्याम ।
 टेस्त सबै सखान कौं, लै लै सुदर नाम ॥
 तव बाँकी झाँकी तहाँ, निरखत वने सदैव ।
 गोरस सब रस श्रेष्ठ तव, दुहत स्याम धनि दैव ॥
 तव लै गोरस सब सखीं, चलत जात नित नेह ।
 नटनागर सौं सेन सौं, करत मुदित मन नेह ॥
 पुनि ज्यों ही दीपक जरै, सबै भक्त हरपाय ।
 लै लै निज आरत तहाँ, धावत नेह लगाय ॥
 बैठत राधा कृष्ण तहँ, अन्य अष्ट पटरानि ।

उठत आगती धूम मो, गानत गीत मुज्ज ॥
 इहि विधि दुइ रम रंग तहँ, बिन जनै जम ।
 तव ले आग्या भक्तजन, जान आने धम ॥
 तव मय भक्त वहाँ जुगल छवि निर रिपे मगार ।
 जात आपने धाम की, मुदर मनन दगार ॥
 दैक पहर मोवन मदा, पुनि उठि देत मगार ।
 सुरली धुनि गूँजत नथै, उठत भन नै नाम ॥
 मोहन छवि रसग्वानि लखि, अब ह्य अरने नाटै ।
 ऐंजे आवत धनुष मे, छूटे गर मे जरि ॥
 मो मन मानिक लै गयो, चितै चोग नजनै ।
 अब वेमन में का कन्है, परी केर के मट ॥
 मन लीनो प्यारे चितै, पै छटोइ नरि मेन ।
 यहै कहा पाटी पटी, कर दो पाँजे मेन ॥
 ए सजनी लौनो लता, लखी नद के गोर ।
 चितयौ मृदु सुगझाइ कै, हरी मरै सुनि गोर ॥
 देख्यौ रूप अवार, मोहन मुदर मगार गी ।
 वह ब्रजराज कुमार, रिय जिप नैननि में रसी ॥
 परी चतुर मुजान, भयो अजानदि जन कै ।
 तजि दीनी पहिचान, जान आगती जन गी ॥

मियाँ नज़ीर अकबरावादी

(जन्म-स्थान—आगरा, जन्म—सं० १७९७ लगभग, देहान्त—सं० १८८७ लगभग । इस्लामिक म्या, मियाँ नज़ीर)

कन्हैयाका बालपन

यारो, सुनो ये दधि के लुट्टैयाका बालपन,
 औ मधुपुरी नगर के बसैया का बालपन ।
 मोहनसरूप नृत्य करैया का बालपन,
 वन-वन के ग्वाल गौवै चरैया का बालपन ।
 ऐसा था बॉसुरी के बजैया का बालपन,
 क्या-क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन ।
 ज़ाहिर में सुत वो नद जसोदा के आर थे,
 वरना वो आपी माई थे और आपी वार थे ।
 परदे में बालपन के ये उन के भिलाप थे,
 जोती-सरूप कहिए जिन्हें सो वो आर थे ।
 ऐसा था बॉसुरी के बजैया का बालपन,
 क्या-क्या कहूँ मैं कृष्ण-कन्हैया का बालपन ॥
 उनको तो बालपन से न था काम कुछ जरा,
 संसार की जो रीत थी उस को रखा बजा ।

मालिक थे वह तो आरी, उन्हें बालपन ने बसा ।
 वो बालपन, जवानी, बुढारा गर एर था ।
 ऐसा था बॉसुरी के बजैया का बालपन,
 क्या-क्या कहूँ मैं कृष्ण-कन्हैया का बालपन ॥

बाले थे विजराज, जो हुनिना में आ नः ।
 लीला के लाव रंग तमने रिता मने ।
 इस बालपन के रूप में जिनको वो आ नः ।
 एक वर भी लहर थी जो ज्यों गी आ नः ।
 ऐसा था बॉसुरी के बजैया का बालपन,
 क्या-क्या कहूँ मैं कृष्ण-कन्हैया का बालपन ।

परदा न बालपन ना दो गते अगर जरा ।
 क्या ताप थी लो रोई नजर नर के टेगन ।
 शाइ औ पराइ जेते नमी अरना कर टुग ।
 पर कौन जानता था लो बुट उनका मेर था ।

ऐसा था बाँसुरी के बजैया का बालपन,
क्या-क्या कहूँ मैं कृष्ण-कन्हैया का बालपन ॥

अब मुटुभित्तों का उनके मैं चल्ना क्यों करूँ ?
या मीठी बानें मुँह में निकलना क्यों करूँ ?
या बाँसुरी में इस तरह पलना क्यों करूँ ?
या गोदियों में उनका मचलना क्यों करूँ ।
ऐसा था बाँसुरी के बजैया का बालपन,
क्या-क्या कहूँ मैं कृष्ण-कन्हैया का बालपन ॥

पाठी पकड़ के चलने लगे तब मदनगुपाल,
धरती तमाम हो गई एक आन में निहाल ।
बाँसुरी चरन सुभ्रन को चढे छोड़ के पताल,
आनाम पर भी धूम मची देख उनकी चाल ।
ऐसा था बाँसुरी के बजैया का बालपन,
क्या-क्या कहूँ मैं कृष्ण-कन्हैया का बालपन ॥

करने लगे ये धूम जो गिरधारी नंदलाल,
इक आप और दूसरे माय उन के ग्याल-वाल ।
माखन दही चुराने लगे, सब के देख-भाल,
दी अपनी दूध-चोरी की घर घर में धूम डाल ।
ऐसा था बाँसुरी के बजैया का बालपन,
क्या-क्या कहूँ मैं कृष्ण-कन्हैया का बालपन ॥

कोठे में होवे फिर तो उसी को ढँदोरना,
मटका हो तो उसी में भी जा मुग को बोरना ।
ऊँचा हो तो भी कधे पै चढ के न छोड़ना,
पहुँचा न हाथ तो उमे मुरली से फोड़ना ।
ऐसा था बाँसुरी के बजैया का बालपन,
क्या-क्या कहूँ मैं कृष्ण-कन्हैया का बालपन ॥

गर चोरी करते आ गई ग्यालिन कोई वहाँ,
औ उम्मे आ पकड़ लिया तो उस से बोले वाँ ।
मैं तो तेरे दही की उड़ाता था मक्खियाँ,
ग्याना नहीं मैं उम बो, निकले था चींटियाँ ।
ऐसा था बाँसुरी के बजैया का बालपन,
क्या-क्या कहूँ मैं कृष्ण-कन्हैया का बालपन ॥

तुम्हें मैं रोडे हाथ पकड़नी जो आनकर,
मे उम से कर् स्वरूप दिखाने थे मुर्दाघर ।
जो अन्ही लगे चरनी को माखन चोरी भर,
तुम्हें तो उन का अन्न मैं जाता वहाँ उनर ।

ऐसा था बाँसुरी के बजैया का बालपन,
क्या-क्या कहूँ मैं कृष्ण-कन्हैया का बालपन ॥

उनको तो देख ग्यालिनें जो जान पाती थीं,
घर में इसी बहाने से उन को बुलाती थीं ।
जाहिर में उन के हाथ में वे गुल मचाती थीं,
परदे सबी वो कृष्ण की बलिहारी जाती थीं ।
ऐसा था बाँसुरी के बजैया का बालपन,
क्या-क्या कहूँ मैं कृष्ण-कन्हैया का बालपन ॥

कहती थीं दिल में, दूध जो अब हम छिपायेंगे,
श्रीकृष्ण इसी बहाने हमें मुँह दिखायेंगे ।
और जो हमारे घर में ये माखन न पायेंगे,
तो उन को क्या गरज है वो काहे को आयेंगे ।
ऐसा था बाँसुरी के बजैया का बालपन,
क्या-क्या कहूँ मैं कृष्ण-कन्हैया का बालपन ॥

सब मिल जसोदा पाम यह कहती थीं आके, वीर,
अब तो तुम्हारा कान्हा हुआ है बड़ा मरीर ।
देता है हम को गालियाँ, औ फाड़ता है चौर,
छोड़े दही न दूध, न माखन मही न खीर ।
ऐसा था बाँसुरी के बजैया का बालपन,
क्या-क्या कहूँ मैं कृष्ण-कन्हैया का बालपन ॥

माता जसोदा उन की बहुत करती मितियों,
औ कान्ह को डराता उठा मन की गोटियों ।
तब कान्हजी जसोदा से करते यही बयों,
तुम सब न मानो मैया ये सारी हैं झूटियों ।
ऐसा था बाँसुरी के बजैया का बालपन,
क्या-क्या कहूँ मैं कृष्ण-कन्हैया का बालपन ॥

माता, कभी ये मुझ को पकड़ कर ले जाती हैं,
औ गाने अपने साथ मुझे भी गवाती हैं ।
सब नाचती हैं आप मुझे भी नाचती हैं,
आपी तुम्हारे पास ये फरियादी आती हैं,
ऐसा था बाँसुरी के बजैया का बालपन,
क्या-क्या कहूँ मैं कृष्ण-कन्हैया का बालपन ॥

मैया, कभी ये मेरी छगुलिया छिपाती हैं,
जाना हूँ राह में तो मुझे छेड़े जाती हैं ।
आनी मुझे रटाती हैं आपी मनाती हैं,
मारो इन्हें ये मुझ को बहुत-सा सताती हैं ।

ऐसा था बॉसुरी के बजैया का बालपन ,
क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण-कन्हैया का बालपन ॥
इक रोज मुँह मे कान्ह ने माखन छिपा लिया ,
पूछा जसोदा ने तो वहाँ मुँह बना दिया ।
मुँह खोल तीन लोक का आलम दिखा दिया ,
इक आन में दिखा दिया, औ फिर भुला दिया ।
ऐसा था बॉसुरी के बजैया का बालपन ,
क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण-कन्हैया का बालपन ॥

ये कान्हजी तो नद-जसोदा के घर के माह ,
मोहन नवलकिसोर की थी सब के दिल में चाह ।
उन को जो देखता था, सो करता था वाह वाह ,
ऐसा तो बालपन न किसी का हुआ है आह ।
ऐसा था बॉसुरी के बजैया का बालपन ,
क्या-क्या कहूँ मैं कृष्ण-कन्हैया का बालपन ॥
राधारमन के यारो अजब जाये गौर थे ,
लड़कों में वो कहों हूँ जो कुछ उन में तौर थे ।
आपी वो प्रभू नाथ थे, आपी वो दौर थे ,
उनके तो बालपन ही में तेवर कुछ और थे ।
ऐसा था बॉसुरी के बजैया का बालपन ,
क्या-क्या कहूँ मैं कृष्ण-कन्हैया का बालपन ॥
होता है यों तो बालपन हर तिफल का भला ,
पर उनके बालपन में तो कुछ औरी भेद था ।
इस भेद की भला जी किसी को खबर है क्या ?
क्या जाने अपनी खेलने आये थे क्या कला ।
ऐसा था बॉसुरी के बजैया का बालपन ,
क्या-क्या कहूँ मैं कृष्ण-कन्हैया का बालपन ॥
सब मिल के यारो, कृष्ण मुरारी की बोलो जै ,
गोबिंद-कुज-छैल-बिहारी की बोलो जै ।
दधिचोर गोपीनाथ, बिहारी की बोलो जै ,
तुम भी नजीर, कृष्णमुरारी की बोलो जै ।
ऐसा था बॉसुरी के बजैया का बालपन ,
क्या-क्या कहूँ मैं कृष्ण-कन्हैया का बालपन ॥

(२)

जब मुरलीधर ने मुरली को अपने अधर धरी ,
क्या क्या परेम-प्रीत-भरी उसमे धुन भरी ।
लै उममे 'राधे-राधे' की हरदम भरी चरी ,
लहुराई धुन जो उसकी इधर औ उधर जरी !

सब सुननेवाटे कह उटे जै जै हरी हरी .
ऐसी बजाई कृष्ण-कन्हैया ने बॉसुरी ॥
ग्वाले में नदलाल बजाते वो जिम् पी .
गौँ धुन उसकी सुनने को रट जाती भय नदी ।
गलियों में जब बजाते तो बर उम्पी धुन बदी .
ले-ले के अपनी लहर जरो आन में पदी ।
सब सुननेवाटे कह उटे जै जै हरी हरी .
ऐसी बजाई कृष्ण-कन्हैया ने बॉसुरी ॥

मोहन की बॉसुरी के में क्या क्या बहे जल ,
लै उसकी मन की मोहिनी धुन उम्पी बिहलन ।
उस बॉसुरी का आन के जिम जा हुआ बजन ,
क्या जल, पवन, 'नजीर' पन्ना व क्या हरन --
सब सुननेवाटे कह उटे जै जै हरी हरी .
ऐसी बजाई कृष्ण-कन्हैया ने बॉसुरी ॥

(३)

है आशिक आँर भांगूरु जतो
वो आँर बजीरी ह गरा !
नै रोना हे, नै धोना हे,
नै ददे अमीरी हे वास !
दिन-रात बहारें चुरले हे,
ओ ऐश मफारी हे वास !
जो आशिक हुए मो जान हे,
वर भेद फकीरी हे वास !
हर आन हँमी, हर आन चुर्मी,
हर वक्त अमीरी हे वास !
जब आशिक मस्त फकीर हुए,
फिर क्या दिलगीरी हे वास !
बुछ जुल्म नरी, बुछ जोग नरी,
बुछ दाद नरी फरियद नरी !
बुछ कैद नरी, बुछ बर नरी,
बुछ जत्र नरी, उगलाद नरी !
शागिर्द नरी, उन्नाद नरी,
दीवान नरी, अनाद नरी !
हे जितनी गते चुर्नो --
नर बूल गते, बुछ गद नरी !
हर आन हँमी, हर आन चुर्मी,
हर वक्त अमीरी हे वास !
जब आशिक मस्त फकीर हुए,
फिर क्या दिलगीरी हे वास !

(४)
 दिन मिया नखर मर डेने है,
 उम दिनाम के कुतली है ।
 मरे मरने है मरिती है,
 तया पूजे की गुलामगी है ।
 दिन मर मगन मुम बटे है,
 और आम उमी की भारी है ।
 नम, आप ही वो दातारी है,
 और आप ही वो भडारी है ।
 हर आन ही, हर आन मुजी
 हर वन भमीरी है वावा !
 जब आगिक मग फकीर हुए,
 फिर क्या दिलगिरी है वावा !
 हम चारु जिम के हुन्न के है,
 वह शिखर मय मे आला है ।
 उमने ही हम को जी बरुगा,
 उमने ही हम को पाला है ।
 दिल अयना भोला-भाला है,
 और इद्रक बड़ा मतवाला है ।
 क्या कहिए और 'नजीर' आंग,
 अब कौन समझनेवाला है ?
 हर आन ही, हर आन मुजी,
 हर वन भमीरी है वावा !
 जब आगिक मग फकीर हुए,
 फिर क्या दिलगिरी है वावा !
 (४)

क्या रत्न उन्हांने नीख लिये,
 जो बिन लेखे मो बौंचे है ।
 और वान नहीं ईह मे निकले,
 बिन हांठ दिलाये जौंचे है ॥
 दिन उन्हे नार नितारो के,
 तन उन्के नवल तमांचे है ।
 मुर चग जवो दिल नारंगी,
 पा बुचन शय कमांचे है ॥
 हर राग उन्ही के रंग-भरे,
 औ भाव उन्ही के सांचे है ।
 जो बे-गत बे-सुरताल हुए,
 बिन ताल पखावज नाचे है ॥
 हर शय मे 'दोय' हाथो मे,
 सब हाथ लगे धिरकने को ।

और पौन को गान पानो मे,
 और पौन लगे गान पाने को ॥
 जो आँध उटारि हनी मे,
 जब नैन लगे मटकाने को ।
 मय काल कले, मय नाच नचे,
 उस रमिया छैल रिस्ताने को ॥
 है राग उन्ही के रंग-भरे,
 औ भाव उन्ही के सांचे है ।
 जो बे-गत बे-सुरताल हुए,
 बिन ताल पखावज नाचे है ॥
 था जिगकी खातिर नाच किया,
 जब मरत उसकी आय गयी ।
 कही आप कहा, कही नाच कहा,
 और तान कही लहराय गयी ॥
 जब छैल-छवीले सुदर की,
 छवि नैनो भीतर छाय गयी ।
 एक गुरछा-गति-सी आय गयी,
 और जंत में जेत समाय गयी ॥
 है राग उन्ही के रंग-भरे,
 औ भाव उन्ही के सांचे है ।
 जो बे-गत बे-सुरताल हुए,
 बिन ताल पखावज नाचे है ॥
 मय होग बदन का दूर हुआ,
 जब गत पर आ मिरदंग बजी ।
 तन भग हुआ, दिल दंग हुआ,
 मय आन गट बेधान मजी ॥
 यह नाचा कौन नजीर अब यो,
 और किसने देखा नाच अजी ।
 जब बूँट मिली जा दरिया में,
 इस तान का आखिर निकला जी ॥
 है राग उन्ही के रंग-भरे,
 औ भाव उन्ही के सांचे है ।
 जो बे-गत बे-सुरताल हुए,
 बिन ताल पखावज नाचे है ॥
 (५)

गर यार की मर्जी हुई मर जोड़ के बैठे ।
 बग-वार छुड़ाया तो वही छोड़ के बैठे ॥
 मांढा उन्हे जिधर वही मुँह मोड़ के बैठे ।
 गुदड़ी जा मिलार तो वही ओढ़ के बैठे ॥

और गाल उढाई तो उमी गालमें खुश हैं ।
 पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं ॥
 गर खाट बिछाने को मिली खाट मे मोये ।
 दूकॉ मे सुलाया तो बो जा हाट में मोये ॥
 रस्ते मे कहा सो तो वह जा वाट में सोये ।
 गर टाट बिछाने को दिया टाट में मोये ॥
 औ खाल बिछा दी तो उमी खालमें खुश हैं ।
 पूरे हैं वही मर्द जो हर हालमें खुश हैं ॥
 उनके तो जहाँ में अजय आलम हैं नजीर आह ।
 अय ऐसे तो दुनियामें वली कम हैं नजीर आह ।
 क्या जानें, फरिश्ते हैं कि आदम है नजीर आह ।
 हर वक्त मे हर आन में खर्दम है नजीर आह ।
 जिस ढाल में रक्खा वो उसी ढालमें खुश हैं ।
 पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल मे खुश हैं ॥

(६)

है वहारे वाग दुनिया चंद गेज,
 देव लो इमका तमागा चंद गेज ।
 ऐ मुमाफिर ! कृच का मामान कर,
 इम जहाँ मे हें वमेरा चंद गेज ।
 पूछा लुकमों मे त्रिया त् त्रितने रोज ?
 वस्ते इमरत मल के योग्य, चंद गेज ।
 वाद मदफन कयमे योगी रुजा—
 अय वहाँ पे मोने गना चंद गेज !
 फिर तुम कहों औ भं कदों, ऐ दीनों ।
 माय है मेग तुम्हाग चंद गेज ।
 क्या मताते हो दिले बेजुर्म नो-
 जालिमो, हें ये जमाना चंद गेज ।
 याद कर त् ऐ नजीर ! कयरो के रोज,
 जिदगीना हें भयोग चंद गेज ॥

श्रीगदाधर भट्टजी

(श्रीराधाकृष्णके अनन्य भक्त और चैतन्य महाप्रभुके अनुयायी । आप दक्षिणके किमी ग्रामके निवासी थे । क.प. १८५५ म. १५)
 भी कोई निश्चित पता नहीं मिलता ।)

सखी, हौं स्याम रँग रँगी ।

देखि बिकाइ गई वह मूरति, सूरति माहिं पगी ॥
 संग हुतौ अपनौ सपनौ सौ, सोइ रही रस खोटे ।
 जागैहु आगै दृष्टि परै सखि नैकु न न्यारौ होई ॥
 एक जु मेरी अखियनि मे निसि चौस रखौ करि भौन ।
 गाइ चरावन जात सुन्यौ सखि, सो धौ कन्हैया कौन ॥
 कासौ कहौ कौन पतियावै, कौन करै बकवाद ।
 कैसैं कै कहि जात गदाधर, गूंगे कौ गुड़ स्वाद ॥

अथ संहारिनी, अधम उधारिनी,

कलि काल तारिनी मधुमथन गुन कथा ।

मंगल विधायिनी, प्रेम रस दायिनी,

भक्ति अनपायिनी होइ जिय सर्वथा ॥

मथि वेद मथि ग्रंथ कथि व्यासादि,

अजहूँ आधुनिक जन कहत हैं मति जथा ।

परमपद सोपान करि 'गदाधर' पान,

आन आलाप तै जात जीवन वृथा ॥

है हरि तैं हरिनाम बड़ेरौ, ताकों मूढ़ करत कत फेरौ ?
 प्रगट दरस मुचकुन्दहिं दीन्हो, ताह आयसु मो तप वैरौ ॥

सुत हित नाम अजामिल नीना, या भय भंन किनो गिरि केन
 पर अपवाद स्वाद जिय राच्यौ, वृथा करन बरगद धने
 कौन दगा दैहै जु गदाधर, हरि हरि कत जात कत तेन

हरि हरि हरि हरि रट रगना मम ।

पीवति ग्याति ररति निधरक भर, रोत दरा तोरी गग
 तैं तौ सुनी कया नहि मो मे, उभरे अमित मगप
 ग्यान ध्यान जय तप तीरथ व्रत, जोग जग सिन बंल
 हेम हरन द्विज द्रोह मान मद, जग पर गुरु दाग
 नाम प्रताप प्रबल पावन मैं होत भयम अर अमित मगप
 इति कलिकाल काल व्याप्ति दिव उजग (दशम भोगे) ह
 विनु हरि मंग 'गदाधर' गै करो, निरिह मोर गगप

कहा हम रीनों नर तन पाव ।

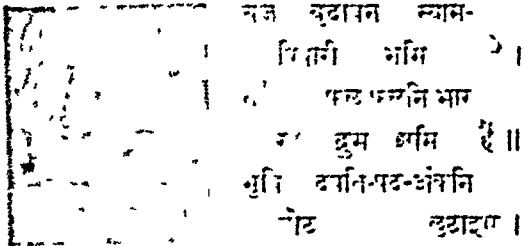
हरि परितोष न पकौ वरहूँ रनि जगै न उग
 हरि हरिजन आराधि न जग, गगन दिन चित न
 वृथा विपाद उदर की दिन्ता, जगम नि मरी दिन्ता
 सिंह त्वचा को मट्यो मरा पसु गेन गगन के न
 ऐसे ही भरि भोग भक्त की पर-पर गिनी पुज
 जैसे चोर भीर को गाने इन उर निगदत दिन्त
 ऐसे ही गति भर्त औ 'गदाधर' प्रन् गिन बनी गग

श्रीनागरीदासजी

(महागजा सँवतसिंहजी)

श्रीनागरीदासजी — वि. सं. १७५६ पी. २० १२, पिताका नाम—महाराजा राजसिंह । स्थान—कृष्णपुर
महागजा सँवतसिंहजी — वि. सं. १८०१ भाद्रपद ३, उम्र—६४ वर्ष ८ महीन, ।)

ब्रज-महिमा-गान

ब्रज बुढायन स्वाम-
गिरि भूमि ॥
फल फलनि भाग
दुम धर्म है ॥
शुनि दगान-पद-अंघनि
नेट बुडाए ॥

ब्रजनागर नैदलाट सु निमि-दिन गाइए ॥
ब्रज-रम-री-सु सुनत न कवहँ अघावनौ ।
ब्रज भननि सत-सगति प्राण पगावनौ ॥
'नागरिया' ब्रज-वाम कृपा-फल पाइए ।
ब्रजनागर नैदलाट सु निमि-दिन गाइए ॥
मंग विगत है काल, भ्रमन निज मीम पर ।
यद तन भनि टिनभग, धुँवाँ फौ धौरहर ॥
कौन दृग्गण मॉम न वृथा गमाइए ।
ब्रजनागर नैदलाट सु निमि-दिन गाइए ॥
नारी रंगि है धायु जगत ब्रजाल में ।
तन देनि है नरी नरी घगियाल में ॥
गौ चूनि कै राम न फिरि पछताइए ।
ब्रजनागर नैदलाट सु निमि-दिन गाइए ॥
मुन निपु पति निय मोह नरा दुग्ग मूल है ।
तन दृग्ग तन देनि रघौ क्यौ भूल है ?
मात्र गानुन पाय न मन लटकाइए ।
ब्रजनागर नैदलाट सु निमि-दिन गाइए ॥
राम ररना काम जलेम निवारनौ ।
सहिता परटो न कवहँ विचारनौ ॥
राम प्रसंग चटगर न चित्त पटाइए ।
ब्रजनागर नैदलाट सु निमि-दिन गाइए ॥
राम ररि ररि भे अभिमान मी ।
रि रर ररि है सन मनमान मं ॥

उन नी संगति भुलि न कवहँ जाइए ।
ब्रजनागर नैदलाट सु निमि-दिन गाइए ॥
कहँ न कवहँ चैन जगत दुख कूप है ।
हरिभक्तन कौ मंग गदा सुगरूप है ॥
उन के दिंग आनंदित ममै विताइए ।
ब्रजनागर नैदलाट सु निमि-दिन गाइए ॥

वहँ वे सुत नाती हय हाथी ।

चले निमान बजाइ अकेले, तहँ कोड मंग न माथी ॥
रहे दाम दामी मुख जोवत, कर मीड़ै मव लोग ।
काल गहौ तव सव ही छाड़्यौ, धरे रहे सव भोग ॥
जहँ तहँ निमि-दिन विक्रम कौ, भट्ट कहत विरदत्त ।
सो मव विसरि गये एकै रट, राम नाम कँट सत्त ॥
वैठन देत हुते नहि माग्यौ, चहँ दिसि चँवर मँचाल ।
लिये हाय मे लदा ताकौ, कूटत मित्र कपाल ॥
मौधे भीगौ गात जारि कै, करि आये वन देरी ।
घर आये तँ भुलि गये मव, धनि माया हरि तेरी ॥
'नागरिदास' विमरिण, नाहीं; यह गति अति अमुहाती ।
काल ब्याल कौ कष्ट निवारन, भनि हरि जनम मँगाती ॥

दरपन देखत देखत नाहीं ।

वालापन फिरि प्रगट स्याम कन्ध; बहुरि श्वेत है जाहीं ॥
तीन रूप या मुग्गके पलटे, नहिँ अयानता छूटी ।
नियरे आवत मृत्यु न मृत्यत, ओखँ हिय की फूटी ॥
कृष्ण भक्ति सुख लेत न अजहँ; वृद्ध देह दुग्ग रानी ।
'नागरिया' मोट नर निहचै; जीवन नरक निचामी ॥

हमागं मुग्लीवागै स्याम ।

बिनु मुरली वनमाल चंद्रिका, नहिँ पहिचानत नाम ॥
गोवरूप बृंदावन चारी; ब्रजजन पूरन काम ।
यात्री मँ हिन चित्त बढौ नित, दिन दिन पल छिन जाम ॥
नंदीसुर गोवरधन गोकुल वरमानौ विद्याम ।
नागरिदास दारका मयुग; उन मँ कैमौ काम ॥

किते दिन विन वृंदावन खोये ।

यौं ही बृथा गये ते अत्र लौं, राजम रंग ममोये ॥
छोड़ि पुलिन फूलनि की सज्या, सूल सरनि सिर सोये ।
भीजे रसिक अनन्य न दरसे, त्रिमुखनि के मुख जोये ॥
हरि विहार की ठौरि रहे नहिं, अति अभाग्य बल बोये ।
कलह सराय बसाय भठ्यारी, माया रौड़ त्रिगोये ॥
इकरस छौं के सुख तजि कै ह्यौं, कयौं हँसे कयौं रोये ।
कियौ न अपनौ काज, पराये भार सीस पर ढोये ॥
पायौ नहिं आनद लेस मै, सबै देस टकटोये ।
नागरिदास बसै कुंजन में, जब सब विधि सुख भोये ॥

भजन न होई खेल खिलौना ।

को डोरा सौं ब्रांधि खिलावत, प्रबल सिंघ कौ छौना ॥
अति ही अगम अगाध लग्यौ फल, कहि कैतै कर पहुँचै यौना ॥
'नागरीदास' हरिवस चरन भजु, मिथुन सुरत अंचौ ना ॥

बड़ौ ही कठिन है भजन ढिंंग ढरिखौ ।

तमकि सिंदूर मेलि माथेपै, साहस सिद्ध सती कौ सौ जरिखौ ॥
रहन के चाप धायल ज्यौं धूमत, मुरै न गरूर सर कौ सौ लरिखौ ॥
'नागरिदास' सुगम जिन जानौ, श्रीहरिवंस पंथ पग धरिखौ ॥

जो भेरे तन होते दोय ।

मैं काहू तैं कछु नहिं कहतौ, मोते कछु कहतौ नहिं कोय ॥
एक जु तन हरि त्रिमुखन के संग, रहतौ देस विदेस ।
त्रिविध भौति के जग दुख सुख जहँ नहीं भक्ति लवलेस ॥
एक जु तन सतसंग रग रंगि, रहतौ अति सुख पूरि ।
जनम सफल कर लेतौ ब्रज बसि, जहँ ब्रज जीवनमूरि ॥
द्वै तन विन द्वै काज न है है, आयु सु छिन छिन छीजै ॥
'नागरिदास' एक तन तैं अत्र, कहौ कहा करि लीजै ॥

हम ब्रज सुखी ब्रज के जीव ।

प्राण तन मन नैन सरवसु राधिका कौ पीव ॥
कहाँ आनंद मुक्ति में यह कहाँ मृदु मुसकान ।
कहाँ ललित निकुंज लीला मुरलिका कल गान ॥
कहाँ पूरन सरद रजनी जौन्ह जगमग जोत ।
कहाँ नूपुर बिन धुनि मिलि राम मंडल होत ॥
कहाँ पौति कदव की झुकि रही जसुना बीच ।
कहाँ रंग विहार फागुन मचत केसर कीच ॥
कहाँ गहवर त्रिपिन में तिय रोकिचौ मिस दान ।
कहाँ गोधन मध्य मोहन चिबुर रज लपटान ॥

कहाँ लंगर मग्य मोहन क्यौं उन ती हामि ।
कहाँ गोरम छौंछि टंटो छात्र रोटी गामि ॥
कहाँ खवननि कीरतन जगमगनि दग्धा गन ।
कठ गदगद रोम हर्षन प्रेम एलविन जग ॥
जहाँ एती बन्नु पश्यत बीच वृंदाधाम ।
हौंअव ऐसे ब्रज सुगद नी वासिने देवग ॥
दाम नागर चहत नहिं मुग्य मुक्ति अति अगम ।
सुनहु ब्रज बसि खनन में ब्रजनाम्निन ती गम ॥

विनु हरि सरन मुग्य नहिं नहे ।

छाड़ि छाया कल्पद्रुम जग धूप हुग्य बंदी मर्ग ॥
कलिफाल कलह कल्पे मरिता वृथा ता मधि बर्ग ।
दास नागर ठौर निर्भय कृष्ण चरननि रग ॥

मव मुग्य स्याम मरनै गयें ।

और ठौर न कहँ आनंद दरदू कै भरे ॥
दुख मूल एक प्रवर्ति माग्य रुहि न मानन रोप ।
सुख पयो जोइ निवृत्ति कै मन जानि हँ दुग्य भोप ॥
सतमग अंबुज ब्रज मरोर कीरतन सु गग ॥
कीजिये हरि । येगि तिन को भवर नागरिगम ॥

अव हौं सरन केवल म्याम ।

घोर कष्टि के तेज कौ तन मयौ जात न घाम ॥
लीजिये तरु चरन छाया मूल मुग्य रिगराम ।
अजित मन तैं नाम सुभ क्यु रैन है तिन नाम ॥
सवनि लीनौ जीतिहँ भयौ भौत मग । न गम ।
अव रहै नागरिदास के रट लगी गनत नाम ॥

क्यो नहिं कयै प्रेम अभिगय ।

या विन मिटै न नददुलारी रग भागवत गग ॥
प्रेमन्वाद अरु आनन्दाद यो नो अग्योती गग ।
नागरिदास हिये मे ऐमै मन बच हन रगि गग ॥

तिन्हें जोटि कोटि पिषण ।

राग द्वेप मलयिता तजि है मल्लु जनि नो नो गग ॥
सुन्यौ भागवत भक्त रागवत कट रग नी नो गग ॥
पैं सुगमार ग मनमगत रग नो नो नो गग ॥
हिये अभिमान गोवि धन गाठनी नगी नो गग ॥
जो कसु पावो नरे तो उर नो उरान देत निगग ॥
साधु बचन सुनि दीन भरे विन कयो न जगनि मिटैगी ॥
नागरिदास बहुत परिजैनी रग नो देत मिटैगी ॥

अब तौ ब्रह्मैत त्रिपत मै भोगी ।
अति पिटवायौ माया पै तैं कृपा दृष्टि कव होगी ॥
त्रिविध कुगति मै नाच्यौ क्रुधौ कैतौ दुख सिर झेल्यौ ।
काहू त्रिधि मै मचु नहि पायौ फाफड फौंदा खेल्यौ ॥
खैचाखैंची जनम विगारयो जन जन कौ मन राखत ।
नागरिया हरि सरन तिहारी वृंदावन अभिलाषत ॥

सुनियो कहत सबनि हौ टेरै ।
यह विघना की प्रगट चूक है द्रै मन किये न भेरे ॥
एकै मन कौ सौपि राखतौ साधन यह व्यौहार ।
मन इक मँ हरि भक्तिहि करतौ जग दुख सब निरवार ॥
नागरिदास एक मन तैं कहि क्यौं बनिहैं द्वै जोग ।
त्रिविध त्रिपत को रोग इतै उत हरि रस लीला भोग ॥

भक्त दिन नर छकडा के बैल ।
लोग बडाई दै दै हॉकत चलत दुखित है गैल ॥
कारज द्रव्य बिना बल घीसैं मन सौं सकै न हार ।
लीनौ स्वारथ साध मबनि मिल इनकैं सिर दै भार ॥
भटकत ही मर जाय बृषभ मत नथे जगत की लाज ।
नागरिदास वैठि वृदावन करैं न अपनौ काज ॥

हम को किये कुसगति खवार ।
वृंदावन नियरें है निकसे झॉकन द्यौ न द्वार ॥
हरि चरचा कोउ कहत सुनत नहिं और बात बिसतार ।
प्रभु समथ सुख साधन की चित भूल गये उनिहार ॥
दिन सुत से नर कलह कलपतरु देत हैं दुख अनपार ।
इन तैं लैहु छुड़ाय मोहि अब नागर नंदकुमार ॥

अबै ये थौ लागे दिन जान ।
मानौ कबहूँ हुती नाहिनैं वा सुख सौ पहिचान ॥
हरि अरचा चरचा कबहूँ नहिं नही कथा बधान ।
जनम करम हरि उत्सव नाही रास रंग कल गान ॥
त्रिमुख अनन्य निकट रहैं निस दिन महादुष्ट दुख खान ।
ये दुख टरै कृपा करिहैं जव नागर स्याम सुजान ॥

तजि उपाधि जे हरि पद भजते ।
वे नृप कहा हुते बावरे मनिमय कंचन के यह तजते ॥
अब छाड़त नहिं कलह मूलघर भक्ति विमुख लोगनि सौ लजते ।
नागरिया नर मृत्यु खिलौना रहत नहिं दुख मेना सजते ॥

हरि जू ! अजुगत जुगत करैंगे ।
परवत ऊपर बहल काच की नीकैं लै निकरैंगे ॥

गहिरे जल पाषान नाव बिच आछी भौंति तरैंगे ।
मैन' तुरंग चढे पावक बिच नाही पघरि परैंगे ॥
याहू तैं असमंजस हौ किन प्रभु दृढ कर पकरैंगे ।
नागर सब आधीन कृपा कैं हम इन डर न डरैंगे ॥

अमल पद कमल चार सुचार ।

अरुन नील सुवरन मिलि मन हरन भये छवि जार ॥
मुखर मनि मजीर मनमथ करत प्रगट चरित्र ।
गउर जावक चित्र चित्रे चतुर मोहन मित्र ॥
नख चंद्रिका प्रतिबिंब प्रसरत कच कौतुक भूमि ।
दास नागर मन मधुप तहाँ रहौ झुकि झुकि झूमि ॥

अब तौ कृपा करो गोपाल ।

दीनबंधु कचनानिधि स्वामी अतर परम कृपाल ॥
जग आसा विषफल मत ख्वावौ ग्यावौ भक्ति रसाल ।
नागरिया पर दया करौ किन जन दुख हरन दयाल ॥

अब तौ कृपा करौ गिरधारी ।

अवनी बॉह छॉह तर राखौ देखौ दसा हमारी ॥
जुरे घोर कलि कलह तिमिर घन भीति लगत है भारी ।
नागर सुख सँग उन कौ दीजै जिन कैं प्रीति तिहारी ॥

अब तौ कृपा करौ श्रीराधा ।

वृदाविपिन बसौं श्रीस्वामिनि छाडि जगत की बाधा ॥
तीन लोक गावत वा बन की लीला ललित अगाधा ।
नागरिया पै तनक ढरैं ते होय सहज सुख साधा ॥

अब तौ कृपा करौ सब संत ।

या तन मन सौं भ्रमत भ्रमत ही है गये दिवस अनत ॥
घटत बुद्धि बल देह दिनहिं दिन तृस्ना कौ नहिं अत ।
नागरिया अब उहाँ बसइये जिहि ठौं नित्य बसंत ॥

हम सतसंगति बहुत लजाई ।

बृथा गई सब बात आजु लैं जो कछु सुनी सुनाई ॥
भक्ति रीति अनुसरत नहिं मन करत जगत मन भाई ।
अजहूँ न तजत उपाधि अवस्था चतुर्थास्त्रम आई ॥
श्रीवृदावन वाम करन की जात है समै विहाई ।
अब तौ कृपा करौ नागर सुख सागर कुँवर कन्हवाई ॥

हमारी तुम सौ हरि । सुधरैगी ।

बहुत जनम हम जनम विगारयो अबहूँ विगारि परैगी ॥
प्रीति रीति पूरन नहिं कैसैं माया व्याधि टरैगी ।
नागरिया क्री सुधरैगी जो अँखिया इतहिं ढरैगी ॥

हे हरि सरन तिहारी देहु ।
विरद है असरन-सरन तिहारौ सो मय मॉच करि लेंहु ॥
भारत मोहि कलिकाल दवाएँ भरथौ तरुनता छोह ।
चार सत्रु हैं वाकै मगी काम क्रोध मद मोह ॥
पाँचौं इद्री मो बस नाहीं मनहू पलटि गयौ ।
लेहु बचाय नागरीदासहिं तो पद कमल नयौ ॥

साँचे संत हमारे सगी ।

और सबै स्वारथ के लोभी चचल मति बहुरगी ॥
मन काया माया सरिता मैं बहते आनि उछगी ।
नागरिया राख्यौ बृदावन जिहि ठाँ ललित त्रिभगी ॥

आयौ महा कल्लिजुग घोर ।

धरम धीरज उड़ि गये ज्याँ पात पवन झकोर ॥
मिटे मंगल लोक लागी होन आयु सुमद ।
बढी जित तित कलह कर्कस नहिं न कहँ आनद ॥
मिटी लक्ष्मी भाग्य सुभ सुख मित्र्यौ सब कौ भद्र ।
मिटी सोभा सहज मपत बढ़ि परयौ दाखि ॥
मिटी सजननि सुहृदताई रख्यौ स्वारथ एक ।
सुखी कोऊ देखिये नहिं दुखी लोग अनेक ॥
लेत कलि कलमष दवाए जाइये कहाँ भागि ।
त्रिविधि ताप मैं तन तपत लगी दसौं दिस मैं आगि ॥
दास नागर नहीं सीतल धाम निर्भय और ।
जहाँ बृदाविपिन जमुना बचै वाही ठौर ॥

बृदाविपिन रसिक रजधानी ।

राजा रसिक बिहारी सुंदर सुंदर रसिक बिहारिनि रानी ॥
ललितादिक ढिग रसिक सहचरी जुगल रूप मद पानी ।
रसिक टहलनी बृदा देवी रचना रुचिर निकुंज सुहानी ॥
जमुना रसिक रसिक द्रुम बेली रसिक भूमि सुखदानी ।
इहाँ रसिक चर थिर नागरिया रसिकहिं रसिक सबै गुनगानी ॥

कृष्ण कृपा गुन जात न गायौ ।

मनहु न परस करि सकै सो सुख इनही दृगनि दिखायौ ॥
गृह ब्यौहार भुरट को भारा सिर पर सौ उतरायौ ।
नागरिया कौ श्रीबृदावन भक्त तखन बैठायौ ॥

विषयासक्तकी दशा

आठ पहर दुख ही मैं बीतै काँय कूँय परजा की ।
बिषै भोग आछे हूँ नाहीं चिंता मे मति छाकी ॥

जित तित अपजम दुर दुर घग घग नन मन की अनिच्छागी ।
ऐसो दुखी न त्यागि सकै घग माया की गति भारी ॥
नित्य चाकरी मो चित टरपै कटु चूकयो भर गगरी ।
कागज द्रव्य विनो बल धीम मन मों जान न हागरी ॥
दिन कुटुब के भरन पोष मे निम विचार नहि मोयौ ।
ऐसो दुखी न त्यागि सकै घर माया गेट विनोयौ ॥
बहुत टीकरा टाट गृहभईं गगह नागिन नोटी ।
साँप मोहिरा करत रज्योई रीरे री नहि नोटी ॥
काली कुटिल कुब्याँती कामिनि गुही मूँड मो चाँटी ।
ऐसो हू गृह त्यागि सकै नहि माया री गति मोटी ॥
जनाँ औदसा बार विराजत ऐसी दृष्टी गन ।
बालक बहुत मनाँ भुत लेटे तिर्न मित्रन नहि भान ॥
नित उटि होति कलह अति ररम जिन नित रीचानन ।
ऐसो हू गृह त्यागि सकै नहि माया की गति जान ॥
धरै भेष जोरँ जा दिन न रंदन की अधिगरी ।
है निर्भय निश्चित गहज मैं विरति मिटे तन गरी ॥
सिखरन भात रीर के न्याना निन उटि मगर बरु ।
याहि लैन सुख कौ न तजै गृह माया के गृह चरु ॥
पराधीनता मिटे पापिनी है मुनन अरु दिनु ।
जहाँ न जावन पावन हो तराँ जाव निटर सुख उरु ॥
तीनहु ताप मद हँ जावै बहुरि रँ उमरुन ।
यही बात नहि समझ तजे गृह हरि की माया भूत ॥

संत-माधुरी

लोचन मजल लाल घूमन रिमाल छंके
चलनि मराल की सी टाडे रोम गन म ।
उज्जल रस भीने नारुं दीने नगरीदी रू
स्यामा स्याम दोऊ हिरे सुंदर गजन म ॥
पुलकित गात गिरा गदगद रोमाच निग
धारें छाप कटी औ नित्य नित्यन म ।
कहा भयौ नागर रिपे ते नव उप दान
जो पँ मत माधुरी बनी न ऐगी मन मे ॥

प्रेमी भक्तका स्वरूप

कवित्त

लीला रस आमर भजन वान बने रान
न्यानि गज्ज अन नारि नारिनु री ।
विधनो कुचेर रू आदि सब रंज दी
ऐसे मद छापे पै नमनि नारिनु री ॥

भावनाहि भोग में मगन दिन रैन रहैं
तांक नैक ताकैं नित छाके रहियतु है ।
और मतवारे मतवारे नाहि नागर वे
प्रम मतवारे मतवारे कहियतु है ॥

कुंडलिया

चितवत नहि बड़कुंठ दिस, नैन कोर तै मूर ।
सव सरवस सिर धूर दै, सरवस की ब्रज धूर ॥
सरवस की ब्रज धूरि पूरि नित रहे एकरस ।
मन अखियो तन वात निरखि पुनि बंधत रीझवस ॥
जहाँ जहाँ सुनि पिय वात नैन भरि छिन छिन चितवत ।
नीरस रसमइ होत तनक दग कोरहि चितवत ॥

लोकन में कैसे मिलै, परम प्रेमनिधि चोर ।
देखत ही लखि जाइयै ओखिन ही की ओर ॥
ओखिन ही की ओर चोर पकरत वहि निध कौ ।
पिय प्रकास झलमलत मनौ वादर तर विध कौ ॥
जिहि विध यों उर आहि महा तीछनि दग नोकनि ।
मधि अवीव क्यों रलै जाहि हिय सूत विलोकनि ॥

सूधे अति बँके महा, फँसे नेह के पंक ।
दीन लगत चितवत निपट कहै कुवेर सौं रंक ॥
कहै कुवेर सौं रंक संक हिय में कछु नाहीं ।
फिरत त्रिवस आवेस वलित बन घन की छाहीं ॥
ब्रज समाज छवि भीर रहत नित प्रति हिय रूपे ।
बोलत अटपटे वैन लगत सूधन कौ सूधे ॥

बृंदावन रस में पगे, जीत्यो अजित सुभाव ।
सात गाँठि कोपीन कै गनै न राना राव ॥
गनै न राना राव, भाव चित रहे महा भरि ।
लखै दीन तै दीन लीन है परत पगनि ढरि ॥

अहा अनोखी रीत कहा कहौ रहत रहित तन ।
है चकोर समि बदन जुगल निरखत बृंदावन ॥

नैननि जल चित है रहे चूर चूर तन छीन ।
चूर चूर दिग गूदरी कहै इंद्र सौं दीन ॥
कहै इंद्र सौं दीन मीन दग लीन स्याम जल ।
जकरि जुलफ जंजीर कियौ बस मन मतंग खल ॥

रूप रसाख मत्त मुदित गद्गद सुर वैननि ।
तन घूमत लगि वाय स्यामसुंदर सर नैननि ॥

प्रेम-पीड़ा

ताननि की ताननि महीं, परयौ जु मन धुकि धाहि ।
पैछ्यौ ख गावत खनि, मुख तैं निसरत आहि ॥
मुख तैं निसरत आहि साहि नहि सकत चोट चित ।
ग्यान हरद तै दरद भिटत नहि विवस लुटत छित ॥
रीझ रोग रगमग्यौ पग्यौ नहि छूटत प्राननि ।
चित चरननि क्यौ छुटै प्रेम वारेन की ताननि ॥

प्रेम-मत्तता

बोलनि ही औरै कछु, रसिक सभा की मानि ।
मतवारे समझै नही, मतिवारे लै जानि ॥
मतिवारे लै जानि आन कौ वस्तु न सूझै ।
ज्यौ गूंगे की सैन कोऊ गूंगौ ही बूझै ॥
भीजि रहे गुरु कृपा वचन रस गागरि ढोलनि ।
तनक सुनत गरि जात सयानप अलवल बोलनि ॥

दैन्य

बूरा विखच्यौ रैन में, मगज न गज कौ पाय ।
तजि ऊँचे अभिमान कौ चैटी है तौ खाय ॥
चैटी है तौ खाय चाय चित रज निवारि कै ।
कनिका रसिकहि लहैं अपनपौ तनक धारि कै ॥
मानी मलिन मतंग ताहि यह कहौ न मूरा ।
दीजै तिनहि वताय जाहि भावै जन बूरा ॥

श्रीचृन्दावनका प्रकट रूप

जमुना नदी-सी तौ न दीसी कोऊ और तहाँ,
भक्ति-रस रूप मई जाकौ जल सोत है ।
कूल कूल फूल फूल झल कुंज लता रहीं,
बोलत चकोर मोर कोकिल कपोत है ॥
रसिक सुजान सत हरि-गुन-गान करै,
हरै ताप त्रिविध सु आनंद उदोत है ।
जग-दुख-दंद तामै दुखी कहा 'नागर' तू,
वसि ऐसे बृंदावन सुखी क्यों न होत है ॥
सहजै श्रीकृष्ण-कथा ठौर ठौर होत तहाँ,
कौरतन-धुनि मीठी हिय के उलास तै ।
स्यामा-स्याम रूप-गुन लीला-रंग रंगे लोग,
तिन के न ध्यात उर प्रेम के प्रकास तै ॥
एरे मन ! मेरे चेत उन ही सौ करि हेत,
'नागर' छुडाइ देत जग-दुख-पास तै ।
काम क्रोध लोभ मोह मच्छरता राग द्वेष,
चाह दाह जैहै सव बृंदावन-वास तै ॥

श्रीवृन्दावनका गुप्त रूप

कुंजनि कलपतरु रनन-जटित भूमि,
छवि जगमगत जकी-नी लौं काम को ।
सीतल सुगंध मद मास्त बहुत नित,
उड़त पराग रैन चैन सत्र जाम को ॥
दव बधू द्रुमनि में कोकिला-स्वरूप गावैं,
दपति-विहार बीच वृन्दावन नाम को ।
नागरिया नागर स दीन्हे गरवाहां तहाँ,
मन ! रूप रवनी है देखि ऐसे धाम को ॥

उद्बोधन

पर कारज करि दुख सहै, लेत न हरि रम छूट ।
भार घसीटत और कौ, आप ऊँट के ऊँट ॥
अपनौ भलौ न करत नर, मय मैं बड़ौ कहाय ।
बिन परसै हरि नाम के, ज्यो सुमर रहि जाय ॥
अप-अपने सत्र सुधि करत, भवन भरे उतपात ।
कबहूँ कोऊ नहीं करै, वृन्दावन की वात ॥
निति निति दुख यह कौ सहै, जहाँ अमित उतपात ।
रोग दुखित तन त्यागियै, घर की कित्तीक वात ॥
करी न जिहिं हरि भक्ति नहिं, लये विपै के स्वाद ।
सो नहिं जिमी अकास कौ, भयो ऊँट को पाद ॥
मरियो चाहत और कौ, अपने सुख हित जोय ।
तिन कौ ऐसी नीत परि, सुख काहे कौ होय ॥
ताकौ कहिये मूढ जग, दुख दौ लागी हेर ।
जमुना वृन्दा विपिन तजि, धावत बीकानेर ॥
बिबिध भौति के दुखनि जिय, निकसत नहीं निदान ।
वृन्दावन की आस परि, उरझ रहे ये प्रान ॥
आपस मैं जु लराय कै, किये मुसाफर भौड़ ।
माया जगत सराय मै, बुरी भठ्यारी रौड़ ॥
नहीं अवस्था धन नहीं, और न कहूँ निवास ।
तऊ न चाहत मूढ मन, वृन्दावन को वास ॥
जिहिं विधि बीती बहुत गइ, रही तनक सी आय ।
मत कबहूँ सतभग बिन, अब यह आयु विहाय ॥
जहाँ कलह तहाँ सुख नही, कलह सुखनि कौ सुल ।
सबै कलह इक राज मै, राज कलह कौ मूल ॥
मेरे या मन मूढ तैं, डरत रहत हौं हाय ।
वृन्दावन की ओर तैं, मत कबहूँ फिरि जाय ॥
अधिक सयानप है जहाँ, मोर्द सुधि दुख खानि ।
सर्वोपरि आनन्दमय, प्रेम वाय बौरानि ॥

वृन्दावन के वाय कौ, तिन कै नाहिं हुत्ताम ।
प्रम-प्राम जिन की भगत- वृद्ध भोग सुख आम ॥
बहुत भूमि इत उन फिरयो, माया बर इच्छोग ।
अब कय हँहै सफल पग, वृन्दावन की ओर ॥
दिन बीतत दुख दुद मै, च्याग पर उतरात ।
विपती मरि जाते मयै, जो होनी नहिं गन ॥
लेत न सुख हरि भक्ति कौ, मन्त्र मुग्धनि री-गर ।
कहा भयो नृपहू भरे, टोहन जग देगार ॥
रलि चौपर बाजी रची, चार नगनि रव गय ।
पाया पर कछु बस नहा, हार जीत हरि हाथ ॥
हो हरि ! परम प्रवीन हूँ, कहा रगन में मय ।
पहिले अमृत प्याय रै, अब क्यों पावन लेत ॥
बगुला मे मोहि पतित पर, हृया रौं रिंगार ।
इहरितु वृन्दाविपिन मै, पावस पेटो लाग ॥
मरी मरी करत क्या, है यह जिनी मगर ।
कइयक टंरा वार गये, किये मर्दानि जाय ॥
आर भवन देखूँ न अब, देखूँ वृन्दा नीन ।
हरि मां सुधरी चाहिये, मय ही विगर्ग क्यों न ॥
द्रुम दौ लागै जात खग, आवै जग पद हार ।
मपत के माथी मयै, विपता के नहिं कोर ॥
अधिक भये तौ कहा भयो, बुद्धिहीन दुख मन ।
साहिव द्विग नर बहुत ज्यो, नीरे दीपक पाम ॥
वृज में हँहै उदत दिन, तिनै द्यो ते वाय ।
अब कै अब कै कहत ही, यह अब ते अब होय ॥
तुम ऐसी क्यों करत ही, हरि बगि चतुः गाय ।
भलै जिमावत हौं हम, भुम अरु रगि मित्य ॥
सदा एवरस भक्ति सुख, उपास्य अमर बन दल ।
यह के लाभ अलाभ मय, ज्ञाते ते मे मय ॥
हिलत दत दग दृष्टि घटि, मिथिन भयो तन जग ।
तऊ चेट सुमरन नहीं, राम नंद हूँ मन ॥
तरुन ममय हरि नहिं नज, रग्यो मगन रग रम ।
अब तौ रे नर चैटि भक्ति, जाम गो तौ रग ।
पच रतन रय चैटि है, रगि देवा तिन रग ।
राह छोट ऊबट चर्न, सुद रग नो रग ॥
जगली रम र रहि ममय, रगनां रग रग ।
ज्यो लसनर के उट गाय, पीरि रं गेटदान ॥
मिटे मोद मंगल नही, जे परिण सुख रगन ।
अब जग की पिउन्नी मम, जेनी क्याह गिरान ॥

नीकौ हू लागत बुरौ, बिन औसर जो होय ।
 प्रात भएँ फीकी लगौ, ज्यौं दीपक की लोय ॥
 अमृत सर देख्यौ नहौ, पारस कौ न पहार ।
 प्रेम छके हरि भक्ति में, देखे नहौ हजार ॥
 मन ! तू ऊँची ठौर लगी, जहाँ न पहुँचै और ।
 तहाँ बैठै नीची लगौ, सब ऊँची ऊँची ठौर ॥
 को काकौ दुख देत है, कौन देत सुख दान ।
 सब जीवन की बुद्धि के, प्रेरक श्रीभगवान ॥
 लाज छौडि हरि कौ भजौ, दीजै मन कौ छूट ।
 कम्माऊँ की मुहम मै, जैसे लटालट ॥
 लाज करी जिहिं भजन में, ते कोरे रहे सोय ।
 इहि जग दछिनी संग मै, लट किये सुख होय ॥
 माया प्रबल प्रवाह में, मन कौ कछु न बसाय ।
 नदी कौसिकी माँहि ज्यौं, तल सिर ऊपर पाय ॥
 जगत कम्माऊँ कटक ल्यौ, राम नाम भरि नाज ।
 लाज किये लाज न रहै, लाज तजै रहै लाज ॥
 सत्रु कहत सीतल वचन, मत जानौ अनुकूल ।
 ज्यौं सब मास बैसाख मै, सीत रोग को मूल ॥
 जग की खातर राखि सुख, भक्ति लहै नहिं रिद्धि ।
 साँग निकासै जगत सौं, तब भक्ति साँग है सिद्धि ॥
 सुनि कै लेहु पुरान सब, बूझ लेहु सब ठौर ।
 जगत रीत कछु और है, भक्ति रीत कछु और ॥
 जगत तोप तोरै कोऊ, तवै ताहि सुख होय ।
 खाला का डर आसिकी, सग न निवहै दोय ॥
 अपनौ भलो न करि सकै, कहा भोर कहा साँझ ।
 जग कौ भलौ मनावतै, बेस्या रहि गइ बाँझ ॥
 बहुत सत भये आशु लौं, ऐसी सुनी न साखि ।
 दयौ भक्ति सुख खोय कै, जग की खातर राखि ॥
 राशु बड़े बड़े देत हरि, दिन मे लाख करोर ।
 पै काहु कौ नाहि वे, खँचत अपनी ओर ॥
 कृपा लहर नर क्रूर की, सोइ जानियै हैफ ।
 जैसे खावत पान मै, तम्माखू की कैफ ॥
 जानि कै जानि अजान है, तत्व लीजिये छानि ।
 सिप्य होन मै लाभ है, गुरू होन मै हानि ॥
 वृंदावन तब भजत हे, वास करन कें चाय ।
 वृंदावन तै भजत अब, चतुर्थ आश्रम आय ॥
 दाम चाम का लगन तै, सुधि आवे नहिं स्याम ।
 काम कल्पतरु नगर बस, भूले वृंदाधाम ॥

पति काँ दुख में मँग तजै, जाकौ बहु पति होय ।
 जगत सुहागनि काँ हँसै, औरहि हँसै न कोय ॥
 कुल पोखन मै करत क्यौ, अपनौ जन्म बेकाम ।
 त्रिस्वंबर भगवान कौ, वृथा कहत जग नाम ॥
 को करिहै तब कुटम के, पोखन कौ उपचार ।
 कुस सैनी जब सोइहौ, लबे पाँव पसार ॥
 जाकौ घर सब तैं बड़ौ, सब घर जिहिं आधीन ।
 सो घर परिहरि फिरत क्यौ, घर-घर है कै दीन ॥
 वृंदावन सेवत नहौं, करै न हरि की वात ।
 सब दिन वोल्त है वृथा, डोलत लोग हँसात ॥
 नीकौ हू फीकौ लगौ, जो जाके नहिं काज ।
 फल आहारी जीव कै, कौन काम कौ नाज ॥
 फिरत रहौ तीरथ रहौ, रहौ कोउ घर माहिं ।
 नाना रँग के सग मै, चढत एक रँग नाहिं ॥
 आवत लोठ्या भूमि पर, गया लोटि कै भूमि ।
 झूठे फहकट बीच के, सेज बिछौना लूमि ॥
 आप कुंड गोलक पिता, पितृ पिता कानीन ।
 लखौ सुनागर भक्ति जस, पाडव नित्य नवीन ॥
 आय परे इह ठौर मै, बुरे कर्म फल हेत ।
 बाहिर वृंदा बिपिन सौं, जब लगी जीवत प्रेत ॥
 भक्ति भोग दोउ तजि फिरत, सरल है सधी गैल ।
 ते आये नर जगत मै, जैसे बधिया वैल ॥
 जापै जैसी बस्तु है, तैसो ही मन होय ।
 माला और गिलोल को, कर लै देखौ कोय ॥
 मिलै सजाती दूसरौ, जब है बस्तु प्रकास ।
 कदत नाहिं बिन पवन ज्यौं, द्रुम फूलन की वास ॥
 पौढे छीरसमुद्र मै, एकाकी भगवान ।
 गौर स्याम द्वै मिलत ब्रज, बढी कथा सुखधाम ॥
 जा मैं रस सोई हरौ, यह जानत सब कोय ।
 गौर स्याम द्वै रग बिन, हरौ रंग नहिं होय ॥
 काठ काठ सब एक से, सब काहु दरसात ।
 अनिल मिलै जब अगर कौ, तब गुन जान्यौ जात ॥
 द्वै बिन एक न काम कौ, यह मन लेहु विचार ।
 तन माटी बिन प्रान के, बिन तन प्रान बयार ॥
 प्रेम जहाँ ही अधिक है, तहाँ जु होत सराह ।
 ज्यौं सब विरद सुनि समर बिच, वीरनि बढत उछाह ॥

निंदक चौकम चतुर नर, नखमिख भरे सयान ।
तिन आगै कैमै रहै, प्रेम वाय वौरान ॥
छिद्र निहारत फिरत अरु, वातन गदत विधान ।
तिन आगै कैसे रहै, प्रेम वाय वौरान ॥

गुनी वैद्य ज्यौ फिरन ले, काँग कोधनी गान ।
तिन आगै कैमै रहै, प्रेम वाय वौरान ॥
मतरँज चौग पोथी गोंड भगवत चचां गायोने ।
ज्योया राम भक्ति यो भक्तनि, हरि जम गयोटे टप्योने ॥

संत घनानन्द

(स्थान दिल्ली, भटनागर कायस्थ, जन्म-संवत् १७१५ के लगभग, देहान्त-लगभग संवत् १७९६ । श्रद्धावन निशानी २-१)

जा हित मात कौ नाम जसोदा सुचस कौ चद्रकला कुलधारी ।
सोभा समूहमयी 'घनआनंद' मूर्ति रग अनग जिवारी ॥
जान महा, महजै रिझवार, उदार विलास, सु गसविहारी ।
मेरौ मनोरथ हूँ पुरवौ तुम हीं मो मनोरथ प्रनकारी ॥
मेरौई जीव जो मारतु मोहिं तौ, प्यारे । कहा तुम सौ कहनौ है ।
आखिनहूँ यहि वानि तजी, कछु ऐसोई भोगनि कौ लहनौ है ॥
आस तिहारियै ही 'घनआनंद' कैसे उदास भएँ रहनौ है ।
जानि कैँ होत इते पै अजान जो, तौ बिन पावक ही दहनौ है ॥

सदा कृपानिधान हौ, कहा कहौ सुजान हौ,
अमानि मान दानि हौ, समान काहि दीजिए ।
रसाल सिंधु प्रीति के, भरे खरे प्रतीति के,
निकेत नीति रीति के सुदृष्टि देखि जीजिए ॥
ठगी लगी तिहारियै, सु आप त्यों निहारिए,
समीप हँ विहारिए, उमंग रंग भीजिए ।
पयोद मोद छाइए, बिनोद को बदाइए,

बिलख छॉड़ि आइए, किधौ बुलाइ लीजिए ॥
सुख सुदेस कौ राज लहि, भये अमर अवनीस ।
कृपा कृपानिधि की मटा छत्र हमारे मीस ॥
मो से अनपहिचान कौ, पहिचानै हरि । कौन ?
कृपा कान मधि नैन ज्यौ, त्यां पुकारि मधि मौन ॥
हरि तुम सौ पहिचानि कौ, मोहिं लगाव न लेम ।
इहि उमग फूलचौ रहौं, बसौ कृपा के देम ॥

सलोने स्याम प्यारे क्यों न आवौ ?
दरस प्यासी भरै तिन को जिवाचौ ?
कहाँ हौ जू, कहाँ हौ जू, कहाँ हौ ?
लगे ये हैं प्रान तुम साँ जहाँ हौ ॥
रहौ कि । न प्रानप्यारे, नैन आगे,
तिहारे कारने दिन रात जागै ।
सजन हित मानि कै ऐसी न कीजै,
भई हैं बावरी सुधि आय लीजै ॥

कहाँ तव प्यार सौ सुगर्दन राँ
करी अच दूर पै दुगर्दन राँ ।
बुरे हौ जू, बुरे हौ जू, बुरे हौ,
अकेली कैँ तमै तमे तरे ही ॥

तरमि तरमि प्रान जान मन दरम रौ
उमहि उमहि प्रानि आँगनि बगएँ ।
विषम विरह के निमित्ति पिँ पायल हँ
गाहर घूमि घूमि गोचनि गहरा हँ ॥
सुमिरि सुमिरि घनआनंद मिन्धन मुग
करन सौ आसा पट कर ले कमाएँ ।
निमि दिन लालगा लपेटै ही रहत लोभी
सुरभि अनोयी उरसनि में गमाएँ ॥

मेरी मति बावरी है जाइ जानराय प्यारे ।
रावरे सुभाय के रमीटे गुन गाय गाव ।
देखन के चाय प्रान औरन में द्यौँ के चाय
रासौ परचाय पै निगोटे चरँ धाव धाय ॥
विरर विपाद छात्र आँसुन की क्षरी लान
मारै मुरसाय मैन शीम मैन गाव गाव ।
ऐमे घनआनंद विद्याय न बगाव पाव
भीरज बिलास बिल्लास राँ पाव पाव ॥

ललिन नमालनि माँ बलिन नबनी देनि
नेलि रम रोनि हँमि लली मुँगाव हँ ।
नधुर बिनोद भन जलवन मंगर
मल्लय मसीर मोरँ मोरनु दुगाव हँ ॥
वन की बनय डेवि जटिन बनी है अनि
वनमाली दूरआनी ! सुनै को पुषार हँ ।
बिन घनआनंद सुजन उग सीरे परि
फूलन बसंत हनै होत पतरान हँ ॥

हरि के हिय मैं जिय मैं सु वसै महिमा फिरि और कहा कहियै ।
 दरमै नित नैननि नैननि ह्वै मुसक्यानि सौ रंग महा लहियै ॥
 धनआनंद प्रान पपीहनि कौ रस प्यावनि ज्यावनि है वहियै ।
 करि कौऊ अनेक उपाय मरौ हर्मै जीवनि एक कृपा चाहियै ॥

स्याम सुजान हिऐ वसियै रहै नैननि त्यौ लसियै भरि भाइनि ।
 नैननि वीच विलास करै मुसक्यान सखी सौ रची चित चाइनि ॥
 हे व्रम जाके सदा धनआनंद ऐसी रसाल महा सुखदाइनि ।
 चेरी भई मति मेरी निहारि कै सील सरूप कृपा ठकुराइनि ॥

वैन कृपा फिरि मौन कृपा दृग दृष्टि कृपा रुख माधि कृपाई ।
 ग्यान कृपा गुन गान कृपा मन ध्यान कृपा हरै आधि कृपाई ॥
 लोक कृपा परलोक कृपा लहिए सुख संपति साधि कृपाई ।
 यां सब टाँ दरमै वरमै धनआनंद भीजि अराधि कृपाई ॥

हरिहू कौ जेतिक सुभाव हम हेरि लहे
 दानी बड़े पै न दरै मांगे धिन दातुरी ।
 दीनता न आवै तौलौ बंधु करि कौन पावै
 सौंच सौ निकट दूरि भाजै देखि चातुरी ॥
 गुननि बंधे है निरगुन हू आनंदधन
 मति यहै वीर गति चाहै धीर जातु री ।
 आतुर न है री अति चातुर विचार थकी
 और सब ढीले कृपा ही कै एक आतुरी ॥

हौ गुनरासि दरौ गुनहीं गुन हीनन तै सब दोस प्रमानै ।
 हाहा बुरी जिन मानियै जू धिन जाचै कहौ किन दानि बखाने ॥
 लीजै बलाइ तिहारी कहा करै हैं हमहूँ कहुँ रीक्षि विकानै ।
 वृझौ कहै कहा एक कृपा कर रावरे जो मन के मन मानै ॥

राजा आशकरणजी

मोहन चरनारविंद त्रिविध ताप हारी ।
 कहि न जात कौन पुन्य कर जू सिर धारी ॥
 निगम जाकी साख बोलै, सेवक अधिकारी ।

धींवर-कुल अभय कीन्हौ, अहल्या उद्वारी ॥
 ब्रह्मा नहीं पार पावै, लील-त्रपुधारी ।
 'आसकरन' पद-पराग, परम मंगल कारी ॥

महाराज ब्रजनिधि

(असली नाम—जयपुरनरेश सवाई प्रतापसिंहजी । जन्म—संवत् १८२१ । दीक्षागुरु—श्रीजगन्नाथजी भट्ट । देहावसान—

संवत् १८६०)

प्यारौ ब्रज ही कौ सिंगार ।
 मोर परखा सिर लकुट बॉसुरी गर गुंजन कौ हार ॥
 वन वन गोधन संग डोलिबौ गोपन सौ कर यारी ।
 सुनि सुनि कै सुख मानत मोहन ब्रजवासिन की गारी ॥
 त्रिविध सिव-सेम सनक नारद से जाकौ पार न पावै ।
 ताकां घर-बाहर ब्रज मुंदरि नाना नाच नचावै ॥
 ऐमौ परम छत्रीलौ ठाकुर कहौ काहि नहिं भावै ।
 'ब्रजनिधि' सोइ जानिहै यह रस जाहि स्याम अपनावै ॥

जिन कै श्रीगोविंद सहाइ ।
 सकल भय भजि जात छिन मैं सुख हिऐं सरसाइ ॥
 सेम मित्र विधि सनक नारद सुक सुजस रहे गाइ ।

द्रौपदी गज गीध गनिका काज कीये धाइ ॥
 दीनबंधु दयाल हरि सौ नाहिं कोउ अधिकाइ ।
 यहै जिय मैं जानि 'ब्रजनिधि' गहे दृढ़ करि पाइ ॥
 पाथौ बड़े भागनि सौं आसरो किसोरी जू कौ
 ओर निरवाहि नीकै ताहि गही गहि रे ।
 नैननि तै निरखि लडैती को वदन चंद
 ताहि कौ चकोर है कै रूप सुधा लहि रे ॥
 स्वामिनी की कृपा तै अधीन है हैं 'ब्रजनिधि'
 ताते रसना सौं नित स्यामा नाम कहि रे ।
 मन मेरे मीत जो कही मानै मेरी तौ तू
 राधा पद कंज कौ भ्रमर है कै रहि रे ॥

भक्त श्रीगदाधर मिश्रजी

(ब्रह्म-सम्प्रदायके भक्त-कवि । स्थितिकाल—अनिश्चित)

जयति श्रीराधिके सकल सुख साधिके
तरुनि मनि नित्य नव तन किसोरी ।
कृष्ण तन नील वन रूप की चातकी
कृष्ण मुख हिमकिरण की चकोरी ॥
कृष्ण दृग भृगु विश्राम हित पद्मिनी
कृष्ण दृग मृगज वधन सुडोरी ।
कृष्ण अनुराग मकरंद की मधुकरी
कृष्ण गुन गान रस सिंधु बोगी ॥
विमुख परचित्त तैं चित्त याकौ सदा
करत निज नाह की चित्त चोरी ।
प्रकृत यह गदाधर कहत कैसै बनै,
अमित महिमा इतै बुद्धि थोरी ॥
जय महाराज ब्रजराज कुल तिलक
गोविंद गोपीजनानंद राधारमन ।
नंद वृष गोहिनी गर्भ आकर रतन
सिष्ट कष्टद धृष्ट दुष्ट दानव दमन ॥
बल दलन गर्व पर्वत विदारन
ब्रजभक्त रच्छा दच्छ गिरिराजधर धीर ।
बिबिध लीला कुसल मुसलधर संग लै
चारु चरनाक चिततरनि तनया तीर ॥
कोटि कंदर्प दर्पापहर लावन्य
धन्य वृंदारन्य भूषन मधुर तरु ।
मुरलिका नाद पीयूषनि महानंदन
विदित सकल ब्रह्म रुद्रादि सुरवरु ॥
गदाधर विषै वृष्टि करुना दृष्टि कर
दीन को त्रिविध संताप ताप तवन ।
है सुनी तुव कृपा कृपन जन गामिनी
बहुरि पैहै कहा मो बराबर कवन ॥

आजु ब्रजराज कौ कुँवर वन नै बनौ-
देवि आवत मधुर अधर गजिन देन ।
मधुर कल गान निज नाम मुनि नवन पुट-
परम प्रमुदिन वदन पेगि डूँवनि भेनु ॥
मद विघूर्णित नैन मद विरँगनि धेन-
कुटिल अलकावगी लजिन गो पट भेनु ।
ग्वाल वायनि जाल कृत मोलाहलनि,
सुग दल ताल पुनि नवन मंचन वैनु ॥
मुकुट की लटक अर नटक पट पीन री
प्रगत अशुरित गोरी के गननि मैनु ।
कहि गदाधर जु इहि न्याप ब्रजमुदरी
विमल वनमाल के बीच चागत् पेनु ॥

सुमिरौ नट नागर वर मृदु गोनाल नल ।
मव दुग मिटि जेहँ वे चितन लोचन दिग्गल ॥
अलकन की झलकन लजि पटकन गति भूल जग ।
भ्रू विलास मद हास गदन छदन अनि रग्गल ॥
निंदत रवि कुडल छवि गड मुदुर झलमात ।
पिच्छ गुच्छ कृत वतम इदु विमल विदु भात ॥
अंग अंग जिन अनग माधुरी नरग रग ।
विमद मद गवंद होत देग्यत लटकीनि चाल ॥
हसन लगन पीत वसन चाल हास वर गिगार ।
तुलमि रचित मुसुम न्वचित पीन उर नदीन माल ॥
ब्रज नरेम वंस दीप वृंदावन दर मरीच ।
वृषभान मानपात्र महज दीन जन उचाल ॥
रसिष भूष रूप रानि गुन निभक्त जन रंग ।
गदाधर प्रभु सुवती जन मुनि मन मान रंग ॥

श्रीभगवतरसिकजी

(जन्म संवत् १७९५ वि० के लगभग माना जाता है । आप श्रीलखिमोहिनीदासजीके दत्तात्रय शिष्य हैं ।)

लोभ है सर्व पाप कौ मूल ।
जैसँ फल पीछे कौ लगे पहिले लगे फूल ॥
अपने सुत के काज केकई दियो राम वनवास ।
भर्ता मरौ भरत दुख पायौ सखौ जगत उपहास ॥

वासुदेव तजि अर्क उपासे नाराजिन मनि न्येनी ।
वधु सहित भयो निधन आपुनी निदा नवरी रीनी ॥
'भगवतरसिक' मग जो चारै प्रथम लोभे न्यारौ ।
देह, गेह, सुत, संपति, दास सब हरि मी अनुरागौ ॥

इतने गुन जामे सो संत ।

श्रीभागवत मध्य जस गावत श्रीमुख कमलाकत ॥
हरि कौ भजन, साधु की सेवा, सर्व भूत पर दाया ।
हिंसा, लोभ, दंभ, छल त्यागै, विष सम देखै माया ॥
सहनमील, आसय उदार अति, श्रीरज सहित विवेकी ।
सत्य वचन मत्र कौं सुखदायक, गहि अनन्य व्रत एकी ॥
इद्रीजित, अभिमान न जाकैं करै जगत कौं पावन ।
'भगवतरसिक' तासु की मंगति तीनहुँ ताप नसावन ॥

सॉचे श्रीराधारमन झूठौ सब मसार ।
वाजीगर कौ पेखनौ मिटत न लागै वार ॥
मिटत न लागै वार भूत की संपति जैसे ।
मिहिरी, नाती, पूत धुवौ कौ धौर तैसे ॥
'भगवत' ते नर अधम लोभवस धर-धर नाचे ।
झूटे गढै सुनार मैन के गेरै सॉचे ॥

चलनी में गैया दुहै दोष दर्ई को देहिं ।
हरि गुरु कह्यौ न मानहीं कियौ आपनौ लेहिं ॥
कियौ आपनौ लेहिं नहीं यह ईस्वर इच्छा ।
देस, काल, प्रारब्ध, देव कोउ करहिं न रच्छा ॥
मूरख मरकट मूट कीर हटि तजै न नलनी ।
कह 'भगवत' कहा करै भाग भौड़े कौ चलनी ॥

गेही संग्रह परिहरै संग्रह करै विरक्त ।
हरि गुरु द्रोही जानिये आग्या तै वितिरिक्त ॥
आग्या तैं वितिरिक्त होय जमदूत हवाले ।
अष्टाविंसति निरय अधोमुख करि तहँ घाले ॥
'भगवतरसिक' अनन्य भजौ तुम स्याम सनेही ।
सग दुहुन कौ तजौ वृत्ति विनु विरक्त गेही ॥

कुंजन तै उठि प्रात गात जमुना में धोवै ।
निधिवन करि दंडवत, विहारी कौ मुख जोवै ॥
करै भावना वैठि स्वच्छ थल रहित उपाधा ।

धर-धर लेय प्रसाद, लगै जव भोजन साधा ॥
संग करै 'भगवतरसिक', कर करवा गूदरि गरै ।
वृदावन विहरत फिरै, जुगलरूप नैनन भरै ॥

पैसा पापी साधु कौं परसि लगावै पाप ।
विमुख करै गुरु इष्ट तै, उपजावै संताप ॥
उपजावै सताप ग्यान, वैराग्य विगारै ।
काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर संगारै ॥
सब द्रोहिन में सिरै, भगत द्रोही नहीं ऐसा ।
'भगवतरसिक' अनन्य, भूलि जिन परसौ पैसा ॥

जाकौ जैसी लखि परी तैसी गावै सोय ।
त्रीथी भगवत मिलन की, निहचय एक न होय ॥
निहचय एक न होय, कहै सब पृथक हमारी ।
छुती सुमृति भागौत, साखि गीतादिक भारी ॥
भूपति सबनि समान, लखै निज परजा ताकौ ।
जाको जैसौ भाव, सु भासै तैसी ताकौ ॥

वेपधारी हरि के उर सालैं ।
परमारथ स्वपन नहीं जानैं, पैसन ही कौ लालै ॥
कवहुँक वकता है वनि वैठै, कथा भागवत गावै ।
अर्थ अनर्थ कछु नहीं भासै, पैसन ही कौ धावै ॥
कवहुँक हरि मंदिर कौं सेवै, करै निरतर वासा ।
भाव भगति कौ लेस न जानैं, पैसन ही की आसा ॥
नाचै गावैं, चित्र बनावैं, करै काव्य चटकीली ।
मॉच विना हरि हाथ न आवैं, सब रहनी है ढीली ॥
विना विवेक, विराग, भगति विनु, सत्य न एकौ मानौ ।
'भगवत' विमुख कपट चतुराई, सो पाखंडै जानौ ॥

लखी जिन लाल की मुसक्यान ।
तिनहिं विसरी वेदविधि, जप, जोग, संजम, ध्यान ॥
नेम, व्रत, आचार, पूजा, पाठ, गीता, ग्यान ।
रसिक भगवत दृग दर्ई अति, ऐंचि कै मुख म्यान ॥

श्रीअनन्यअलीजी

जुगल भजन की हाट करि, ऐमी विधि व्यौहार ।
रमिकन सौ सौदा वनै, चरचा नित्यविहार ॥
चित्त डोंडी पलरा नयन, प्रेम डोरि सौ वानि ।

हियौ तराजू लेहु कर, तोल रूप मन सानि ॥
टोटा कवहुँ न आय है, पूंजी बढै अपार ।
लैहु दैहु सतसंग मिलि, गुन मुक्तनि सिंगार ॥

श्रीवंशीअलीजी

सतन की सगति पुनीत जहाँ निम दिन,
जमुना-जल न्हँहों जम गँहों दधि-दानी को ।
जुगल बिहारी को मुजस त्रय तापहारी,
खवननि पान करौ रसिकन बानी को ॥
'वंसीअली' सग रस रग अत्र लहँहों कोऊ,
मगलको करन सरन राधा रानी को ।
कुँवरि किसोरी । मेरे आस एक रावरी ही,
कृपा करि दीजै वास निज रजधानी को ॥
ऐसौ उत्तम नर तन लखौ । भूल्यौ मंद विषय रम गहौ ॥
मोह रजनि सोवत तै जागि । श्रीहरि-चरन-कमल अनुगमि ॥
प्रभु-प्राप्तिको चहँ उपाय । तो मतमंग करौ मन लाय ॥
भव निधि तरन नाव सतसंगा । ताही सो हिय राचहु रंगा ॥
तातै सत समागम कीजै । निश्चय मानि लाभ यह लीजै ॥

श्रीकिशोरीअलीजी

मेरो मन स्यामा-स्याम हरथौ री ।
मृदु मुसकाय गाय मुरली मै चेटक चतुर करथौ री ॥
वा छधि तैं मन नैक न निकसत निसि दिन रहत अरथौ री ॥
'अलीकिसोरी' रूप निहारत परवस प्राण परथौ री ॥

श्रीवैजू वावरा

जहाँ लग लगन लावन नौ
तहाँ लग चित्त लगनाऊ ।
कान मत्र मोहन पद डानो,
अरने हरि वम नर पाऊ ॥
हा हा करो हरि को कैमे देगो,
गँवरी नरत टट्ट नराऊ ।
'वैजू वावरो' रावरी कृपा नै-
तन मन धन वाग बलि बलि पाऊ ॥

श्रीतानसेनजी

सुमिरन हरि को करौ रे,
जागो होवै भव पाग ।
यही नीख जान मान बखो है-
पुराण मे भगवान आप करनाग ॥
दीनवधु दयागिधु पतितपानन
आनदकद तोमे वदत हाँ पुराग ।
'तानसेन' कहै निरमल मडा
लहिये नर दही नही चार चार ॥

संत जंभनाथ (जाम्भोजी)

('विद्वनोई' सम्प्रदायके प्रवर्तक, राजस्थानके सत, आविर्भाव—वि० स० १५०८ भागें बदा ८, जन्म-स्थान—पोपाना गद (जाम्भोजी-
जोधपुर), जाति—पवाँर राजपूत, शरीरान्त—वि० स० १५९३ मार्गशीर्ष कृ० ९, उम्र—८५ वर्ष, विनाया नाम—कैट १, जाम्भोजी
नाम—हौसादेवी)

वही अपार सरूप तू, लहरी इद्र धनेस । एक पाद मे मरुल जग; निर्गदिन करत निरा ॥
मित्र बरुन और अरजमा, अदिती पुत्र दिनेम ॥ इम अपार मनार मे; जिम विध उरन नर ।
तू सरनग्य अनादि अज, रवि सम करत प्रकाम । अनन्य भगत मैं आपना निश्चय तेरु उरर ॥

श्रीपीपाजी

(ये पद्वहवीं शतीमें गामरौनगडके राजा थे, स्वामी श्रीरामानन्दजीके शिष्य, परम भागवत में ।

पौढौ स्वामी द्वारका रनछोर ॥ ये पौढों धारा सेवर दौदरे. पीढे पुरीग नरन लेग ।
द्वारका मै झालर बाजै, संखन की घनघोर । दाम पीपौ सरन धरी; गावै छे दोनू, उर रंग ॥
रुकमनी के रंगमहल में, दीपक लाख करोर ॥

भगवन्नामका प्रभाव

अजामिल

कभी धर्मात्मा था अजामिल । माता-पिताका भक्त, सदाचारी श्रोत्रिय ब्राह्मणयुवक—किंतु सङ्गका प्रभाव बढ़ा प्रबल होता है । एक दिन अकस्मात् एक कदाचारिणी स्त्रीको एक शूद्रके साथ देखा उसने निर्लज्ज चेष्टा करते और सुप्त वासनाएँ जाग्रत् हो गयीं । वह गया अजामिल पापके प्रवाहमे ।

माता-पिता छूटे, साध्वी पत्नी छूटी, घर छूटा । धर्म और सदाचारकी वात व्यर्थ है । वही कदाचारिणी स्त्री अजामिलकी प्रेयसी बनी । उसे सतुष्ट करनेके लिये न्याय-अन्याय सब भूल गया अजामिल । वासना जब उद्दीप्त होती है—उसके प्रवाहमें पतित पामर प्राणी कौन-से पाप नहीं करता ।

समय बीतता गया । बुढ़ापा आया । उस शूद्रा कदाचारिणीसे कई सताने हुई अजामिलकी । बुढ़ापेमे काम प्रबल रह नहीं सकता । उस समय मोह प्रबल रहता है । अपने छोटे वच्चे नारायणमे अजामिलका अत्यधिक मोह था ।

मृत्युका समय आया । यमराजके भयङ्कर दूत हाथोंमें पाश लिये आ पहुँचे । अजामिलने उन्हे देखा । मरणासन्न पापी प्राणी यमदूतोंको देखकर कौप उठा । पास खेलते अपने छोटे पुत्रको उसने कातर स्वरमे पुकारा—‘नारायण ! नारायण !’

‘नारायण !’ भगवान् नारायणके सर्वत्र घूमनेवाले दूतोंने यह पुकार सुनी । सर्वज्ञके समर्थ पार्षदोंसे प्रमाद नहीं होता । वे जान चुके थे कि कोई भी उनके स्वामीको नहीं पुकार रहा है, लेकिन किसी प्रकार एक मरणासन्न जीव उनके स्वामीका नाम तो ले रहा है । दौड़े वे दिव्य पार्षद ।

शङ्ख, चक्र, गदा, पद्म तथा खड्ग आदि आयुधोंसे सुसजित कमललोचन भगवान् नारायणके वे परम मनोहर दूत—यमदूतोंके पाश उन्हीने बलात् तोड़ फेंके । भागे यमदूत उनके द्वारा ताड़ित होकर ।

व्यर्थ थी यमदूतोंकी यमराजके यहाँ पुकार । उन महाभागवत धर्मराजने दूतोंको यही कहा—‘जो किसी प्रकार भी भगवन्नाम ले, उसकी ओर भूलकर भी मत झँकना । वह तो सर्वेश्वर श्रीहरिके द्वारा सदा रक्षित है ।’

× × ×

गणिका

वह एक गणिका थी । नाम था जीवन्ती । गणिका और

धर्म—इनमे कहीं कोई मेल नहीं है, यह आप जानते हैं । उसने केवल अपने विनोदके लिये एक तोता पाल लिया । पिंजड़ेमें बंद तोतेको वह पढ़ाया करती थी—‘मिडू ! कहे सीताराम ! सीताराम !’

किसीका काल कब आवेगा, कौन जानता है । गणिका तोतेको पढ़ा रही थी—‘सीताराम ! सीताराम !’ लेकिन उसे क्या पता था कि उसका ही ‘रामनाम सत्य’ होनेवाला है । जीवनके क्षण पूरे हो गये थे । गणिकाको लेने यमदूत तो आते ही । बेचारे यमदूतोंको यहाँ भी मुँहकी खानी पड़ी । किसी भी ब्रह्मने वह गणिका ‘सीताराम’ कह रही थी न । भगवान्के पार्षद नाम-जापककी रक्षामें कहीं प्रमाद कर सकते हैं । यमदूतोंको सिरपर पैर रखकर भागना पड़ा ।

× × ×

व्याध वाल्मीकि

था तो वह ब्राह्मण-पुत्र; किंतु ब्राह्मणत्व कहाँ था उसमें । डाकुओंके सङ्गसे भयङ्कर डाकू हो गया था वह । उसने कितने मनुष्य मारे—कुछ ठिकाना नहीं ।

देवर्षि नारदको उसका उद्धार करना था । वे उसी मार्गसे निकले । किसी प्रकार वह दस्यु इसपर प्रस्तुत हो गया कि देवर्षिको बाँधकर घरवालोंसे पूछ आवे—कोई उसके पापमें भी भाग लेगा या नहीं ।

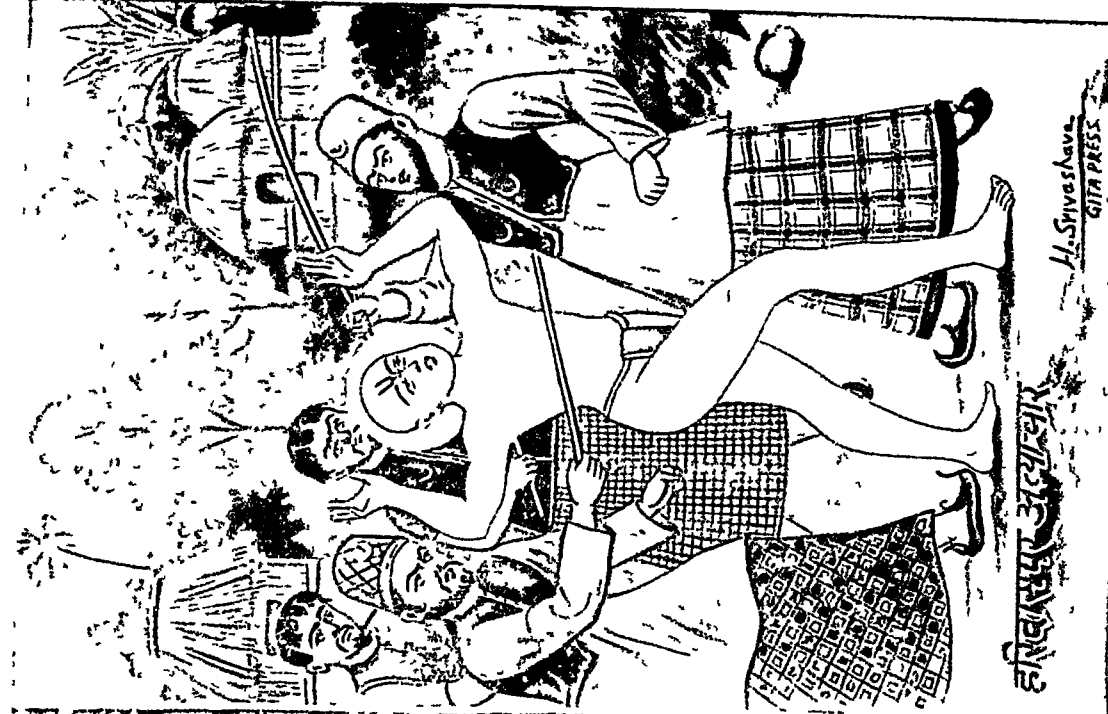
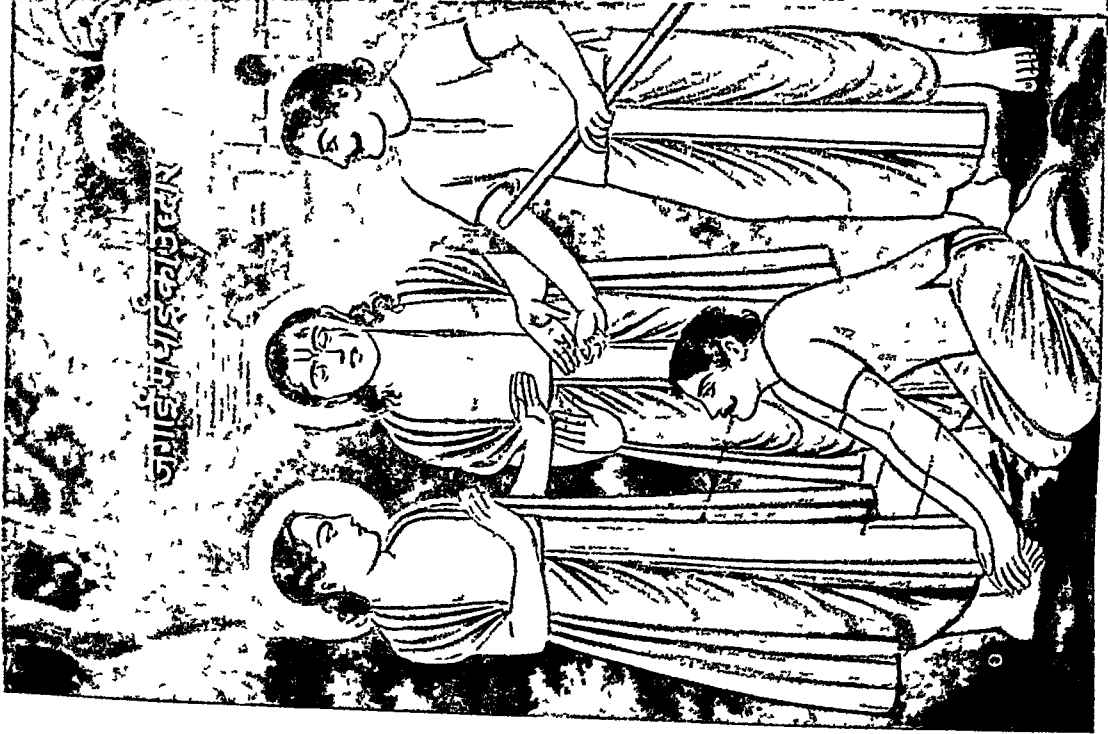
माता-पिता, स्त्री-पुत्र—सबने टका-सा जवाब दे दिया । सब धनमें भागीदार थे, पापमें नहीं । दस्युके नेत्र खुल गये । सतके चरणोंमें आ गिरा । देवर्षिको यह ऐसा शिष्य मिला जो ‘राम’ यह नाम भी नहीं बोल सकता था । लेकिन नारदजीने कहीं हार मानी है जो यहीं मान जाते । उन्हींने कहा—‘तुम मरा, मरा जपो ।’

शीघ्रतासे मरा, मरा कहनेपर ध्वनि ‘राम राम’ की बन जाती है । दस्यु जपमे लग गया—पूर्णतः लग गया । कितने वर्ष—कुछ पता नहीं । उसके ऊपर दीमकोने बाँवी बना ली । भगवन्नामके उलटे जपने उसे परम पावन कर दिया । सृष्टिकर्ता ब्रह्मा स्वयं वहाँ आये । दीमकोंकी बल्मीक (बाँवी) से निकाला उसे और आदिकवि होनेका, गौरव दिया । जो कभी दस्यु था—वह आदिकवि महर्षि वाल्मीकि कहलाया । उलटा नामु जपत जगु जाना । वाल्मीकि भए ब्रह्म समाना ॥

अपार है भगवन्नामका प्रभाव ।

कल्याण

H. Srinivasaya
GITTA PRESS

मंद करत सो करत मलाई

मन्द करत जो करइ भलाई

जगाई-मघाई-उद्धार

श्रीचैतन्यमहाप्रभुने नवद्वीपमें भगवन्नामके प्रचारका कार्य सौंपा था श्रीनित्यानन्दजी और हरिदासजीको । घर-घर जाकर प्रत्येक व्यक्तिसे हरिनामकी भिक्षा माँगनी थी उन्हें ।

उन दिनों नवद्वीपमें दो उद्धत पुरुष थे । उनका नाम तो जगन्नाथ और माधव था; किंतु जगाई-मघाई नामसे ही वे प्रसिद्ध थे । उनके आतङ्कसे नगर काँपता रहता था । शराब-के नशेमें चूर वे कभी एक मुहल्लेमें अड्डा जमाते, कभी दूसरे मुहल्लेमें । जुआ, अनाचार, हत्या—अकारण किसीको निर्दयतापूर्वक पीटना, किसीको लूट लेना—उनके जीवनमें अत्याचार और पापको छोड़कर और कुछ था ही नहीं ।

‘जो सबसे अधिक गिरा है, वही सबसे अधिक दयाका पात्र है । वही सबसे पहले उठानेयोग्य है । भगवन्नाम-दान-का वही प्रथम पात्र है ।’ नित्यानन्दजीके विचारोंको अस्वीकार कोई कैसे करेगा । वे दयामय हरिदासजीके साथ उन मद्यप क्रूरोंको भगवन्नाम दान करने पधारे ।

‘हरि बोलो ! एक बार हरि बोलो !’ यही उनका संदेश था । मद्यके नशेमें चूर मघाई क्रुद्ध हो उठा । उसने नित्यानन्दजीपर आघात किया । मस्तक फट गया; रक्तकी धारा चल पडी । वह फिर मारता; किंतु उसके भाई जगाईने उसे रोक लिया ।

‘नित्यानन्दजीके मस्तकसे रक्त बह रहा है । जगाई-मघाईने मारा है उन्हें ।’ समाचार पहुँचा गौराङ्ग महाप्रभुके समीप । महाप्रभु सुनते ही आवेशमें आ गये—‘श्रीपाद नित्यानन्दपर आघात !’ दौड़े महाप्रभु । भक्तमण्डली साथ गयी दौड़ती हुई ।

‘किसने मारा है श्रीपादको ?’ महाप्रभुके नेत्र अरुण हो रहे थे । वे हुकार कर रहे थे—‘चक्र ! चक्र !’ जैसे दुष्टोंकी भस्म कर देनेके लिये चक्रका आह्वान कर रहे हों । जगाई-मघाई प्रभुका आवेश देखकर हतबुद्धि खड़े थे ।

श्रीपाद नित्यानन्दने प्रभुके आगे हाथ जोड़कर कहा—‘आप ही यदि पापियोंको दण्ड देंगे तो उन्हें पवित्र कौन करेगा!’

आप मुझे एक भिक्षा दीजिये ! इन्हें क्षमा कर दीजिये ! उन्हें अपनाइये । इनको अपनी धारणमें लीजिये !’

श्रीनित्यानन्दजीकी कृपाका फल था कि महाप्रभुने गद्दाज-में खड़े होकर जगाई-मघाईसे उनके पापोंका दान ग्रहण किया । वे महापातकी परम पवित्र भक्त बन गये ।

X X X

हरिदासजीकी कृपा

श्रीहरिदासजी जन्मसे यवन थे । महाप्रभुके प्रकट होनेमें पूर्व वे अद्वैताचार्यके सांनिध्यके लाभकी दृष्टिमें नान्निपुणोंके समीप ही फुलियाग्राममें रहते थे । बंगालमें उन दिनों मुसल्मान शासकोंका प्रभुत्व था । आगे दिन उनके अत्याचार होते ही रहते थे ।

एक मुसल्मान काफिर हो जाय—हिंदुओंके भगवन्नाम नाम जपे, यह कट्टर काजियोंको सहन नहीं हो सकता था । गौराई नामक एक काजीने स्थानीय शासकके यहाँ हरिदासजी की शिकायत की । हरिदासजी दरवारमें बुलाये गये । काजी की सम्मतिसे शासकने निर्णय किया—‘हरिदासजी तो एक छोड़ दें या चाईष बाजारोंमें बँत मारते हुए उन्हें एकत्र जाय । बँत मारते-मारते उनके प्राण लिये जायें ।’

हरिदासजी बाँध दिये गये । उनकी पीठपर मशमद बँत पड़ने लगे । जल्लाद बँत मारते हुए उन्हें बाजारोंमें घुमा रहे थे । हरिदासजीकी पीठकी चमड़ी खान-खानसे फट गयी । छर्-छर् रक्त बहने लगा । जल्लाद बँत मारता और बतता—‘हरिनाम छोड़ दे ।’

हरिदासजी कहते—‘एक बँत और मारो, पर एक बार और हरिनाम तो लो ।’

बँतोंकी मारसे जब वे मूर्च्छित हो गये, उन्हें मृत मशमद गद्दाजीमें फिक्रवा दिया वहाँके शासकने । एक काजीने उसे मुसल्मानको कब्रमें गाड़नेका सम्मान दान नहीं देना चाहता था ।

हरिदासजी मरे तो थे नहीं । वे भगवन्नाम जपते-जपते ही कृपासे किनारे लगे । चेतना आनेपर भगवन्नामसे उन्होंने अपनी प्रार्थना की—‘काजी, शासक और बँत मारनेवालोंको क्षमा करना नाथ ! बेचारे अज्ञानी प्राणी हैं वे ।’

संत श्रीज्ञामदासजी

(२०० वर्ष पूर्व, अकोठी (मिर्जापुर जिला) के निवासी)
 कलि मल हरन सरीर अति; नहिं लखि अपर उपाइ ।
 एह खुपति गुन सिधु मरु; मज्जत उज्जलताइ ॥
 अधम उवारन राम के; गुन गावत श्रुति साधु ।
 'ज्ञामदास' तजि त्रास तेहि; उर अंतर अवरामु ॥
 एहि कलि पारावार महे; परौ न पावत पार ।
 'ज्ञाम' राम गुन गान तै; विनु प्रयास निस्तार ॥
 कलि कानन अघ ओघ अति; विकट कुमृगन्ह समानु ।
 हरि जम अनल लहै इतै; ग्यान विराग कृपानु ॥
 'ज्ञाम' राम सुमिरन विना; देह न आवै काम ।
 इतै उतै मुख कतहुं नहिं; जथा कृपिन कर दाम ॥
 राम भजन तैं काम सब; उभय लोक आनंद ।
 तातै भजु मन ! मूढ अब; छोड़ि सकल जग फंद ॥

अवधवासी संत श्रीरामदासजी

दुर्लभ जन्म पुन्यफल पायौ वृथा जात अविवेकै ।
 राज इद्र सम सुर गृह आसन; विन हरि भगति कहौ किहिं लेखै ॥
 राजा रामकौ रस न विचारयौ; जिहिं रस अनरस बीसर जाहीं ।
 जान अजान भये हम बावर; सोच असोच दिवस सब जाहीं ॥
 कहियत आन अचरियत अन कछु; समझ न परै अपर माया ।
 कह 'रामदास' उदास दास मति; परिहर कोप करो जिय दया ॥

श्रीरसरङ्गमणिजी

अयोध्याधामके एक प्राचीन संत

(प्रेषक—श्रीअन्चू धर्मनाथसहायजी)

विष्णु सुअंतर राम के; विष्णु के अतर राम ।
 बहिरंतर रस राम के; व्यापक राम सुनाम ॥
 रोमहि रोम रमे सियराम निधी रस राम स्वदेहमें देखौ ।
 नाम सप्रेम जगौ मुखसों; सुखसों मन तासु स्वरूप विशेषौ ॥
 कानन से बहिरो होइ बाहर; अंतर नाम सुनाद पर्यौ ।

मनहूँ के परे परा बानी के पुख्य प्रभु;

पावन पतित हित वैखरी बसेरे है ।

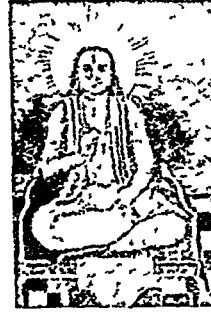
अगुन अरूप गुन भूप दुरगुन हर;

हर के जीवन जीव ज्वाय घट घेरे हैं ॥

रे मन ! क्यौ न भजौ रघुवीर ।

जाहि भजत ब्रह्मादिक सुर नर; ध्यान धरत मुनि धीर ॥
 स्याम वरन मृदु गात मनोहर; भंजन जन की पीर ।
 लछिमन सहित सखा सँग लीन्हें; विचरत सरजू तीर ॥
 ठुमक ठुमक पग धरत धरनि पर; चंचल चित हो वीर ।
 मंद मंद सुसकात सखन सौं; बोलत वचन गैभीर ॥
 पीत वसन दामिनि दुति निंदत; कर कमलन धनु तीर ।
 'रामदास' रघुनाथ भजन विन; धृग-धृग जन्म सरीर ॥

श्रीसाकेतनिवासाचार्यजी (श्रीटीलाजी)

'टीला' रघुवर चरण रज;
 सकल सुखन कौ हेतु ।
 धूमकेतु अघ पुंज कौ;
 भवसागर कौ सेतु ॥
 बाघ वृद्धपन आदि दव;
 व्याधि प्राणहर व्याध ।
 'टीला' जीवन वन गहन;
 राम चरण आराध ॥

गरणागत चातक सद्यः; निशि दिन टेस्त नाम ।
 जिमि कपोत तिमि सर्व तजि; 'टीला' रक्षत राम ॥
 राम नाम सुखधाम मनु करि श्रद्धा विश्वास ।
 'टीला' का विश्वास पुनि; आवै निकरौ श्वास ॥

सन्द में; सुरति में; स्वास में; सुलोचन में;

श्रवण समाने स्याम रस राम मेरे है ।

सीताराम वपु अवपु अनाम धाम;

अजपु सुजपु सीताराम मंत्र मेरे हैं ॥

इष्ट मेरे नाम; संत सिष्ट मेरे राम;

ओ अनिष्टहर राम; दानी मिष्ट निज काम हैं ।

नैन मेरे राम; सुख चैन मेरे राम;

लैन दैन मेरे राम; बोल वैन चैन धाम हैं ॥

मर्म मेरे राम शुभ कर्म मेरे राम,
 पर धर्म मेरे राम रसरङ्गमणि दाम हैं ।
 वेद मेरे राम तत्व भेद मेरे राम,
 औ अभेद सीताराम सरस्वत राम नाम हैं ॥
 जप तप तीरथ सुलभ हैं, सुलभ जोग वैराग ।
 दुर्लभ भक्ति अनन्यता, राम नाम अनुराग ॥
 राम रूप रत धाम रहि, लीला राम अनन्य ।
 राम नाम मुख मंत्र जप, कर रसरग सो धन्य ॥
 चाहत नहि रसरगमणि, चन्द्रमुखी सुत वित्त ।
 चाह यही प्रभु दीजिये, चाह न उपजै चित्त ॥
 भजन विगारी कामिनी, सभा विगारी कूर ।
 भक्ति विगारी लालची, केसर मिल गई धूर ॥
 राम सुनाम बिना रसरगमनी मुख जानी लजौ मैं लजौं रे ।
 चातक ज्यों धन रंक भजै धन, त्यों प्रभु राम भजौं मैं भजौं रे ॥
 काक कुसंगति छोड़ि सुसंगति हंस सुवेप सजौं मैं सजौं रे ।
 जानकि जीवन राम को नाम कभू न तजौं न तजौं न तजौं रे ॥
 नाम नाद भजि वाद तजि, चखि सप्रेम रसस्वाद ।
 धन्य धन्य रसरंगमणि, राम भक्त प्रह्लाद ॥

जय प्रेमा अनुरक्तिप्रदां प्रद परा सुभक्ती ।
 जय परमात्मा ब्रह्म जयति पन्तमा मुग्धक्ती ॥
 जय नित्या, जय सत्य, जयति आनन्द प्रमोदा ।
 जय चिद्रूपा चित्स्वरूप दग्धनी विनोदा ॥
 जय जय जय श्रीरामप्रिया, श्रीसीताप्रिय जय ।
 जय श्रीजानकिकान्त, रामनान्ता रुद्रगामदा ॥
 नमो नमो श्रीराम, नौमि सिय पद परविन्दा ।
 मुनि जन मन रसरग भृंग सेवित मानन्दा ॥

भिलनी के फल खाय भल, माने मातु समान ।
 त्रिभुवन में 'रसरंगमणि', अस को कृपानिधान ॥
 हाय होंयगे कब हिये, नयन नेह रगमिगु ।
 देखेंगे 'रसरंगमणि', दसदिशि रघुवर चंद्र ॥
 राम आश तजि आन की, आश नरै 'रसरंग' ।
 मन कुरंग रवि किरण जल, पियन चहत तजि गंग ॥
 भवसागर में दुइ भँवर, कनक कामिनी गग ।
 बोरत मन बोहित गहौ, राम चरण 'रसरंग' ॥

श्रीरामप्रियाजी

तू न तजत, सब तोहि तजेंगे ।
 जा हित जग जंजाल उठावत तो कहें छॉड़ि भजेंगे ॥
 जा कहें करत पियार प्रान सम जो तोहि प्रान कहेंगे ।
 सोऊ तो कहें मरथौ जानि कै देखत देह डरेंगे ॥

देह गेह अरु नेह नाह तै नातो नहि निरंभे ।
 जा बस है निज जनम गँवावत कोउ न गग रहेंगे ॥
 कोऊ सुख जम दुख विहीन नहि, नहि कोउ मग रहेंगे ।
 'श्यामप्रिया' विनु रामलला के भव भय कोउ न हर्गेंगे ॥

श्रीकाष्ठजिह्वा स्वामीजी

(काशीनिवासी । संस्कृतके प्रकाण्ड विद्वान् ।)

चीखि चीखि चसकन से रामसुधा पीजिये ।
 रामचरित-सागर में रोम-रोम भीजिये ॥
 राग द्वेस जग बढाइ काहे को छीजिये ।
 पर दुक्खन देखत ही आप सों पसीजिये ॥
 तोरि तारि खँचि खँचि तुति को नहि गीजिये ।
 जामें रस बनो रहे वही अर्थ कीजिये ॥
 बहुत काल संतन के दोऊ चरन मीजिये ।
 देव दृष्टि पाय विमल जुग-जुगलौ लीजिये ॥

समझ घूझ जिय में बदे, क्या करना है क्या करना है ।
 गुनका मालिक आपै बनता, अरु दोष राम पर धरता है ॥
 अपना धरम छोड़ि औरेंके, ओछे धरम परगना है ।
 अजय नसेवी गफलत आरं, नाटिय को नहि टरना है ॥
 जिनके खातिर जान माल से, यहि-नहि कं तू मरना है ।
 वे क्या तेरे काम पढ़ेंगे, उनका हदना भरना है ॥
 देव धरम चाहे सो कर ले, आयागमन न टरता है ।
 प्यारे केवल राम नाम के, तेरा मतलब करना है ॥

श्रीअजवदासजी

(झुलना)

मूर्ति को गँवाइ कै जायगा यार ! तू,
गम के भजन विनु मानु सँची ।
मोर ही मोर अरु तोर ही तोर कर,
भरम के फंद मे मरत नाची ॥
काल के गाल विनु जानु संसार को,
मूढ ! जग जनम के कौन बाँची ।
'अजवदाम' जानकीनाथ के नेह विनु,
जान अरु बुद्धि सब जानु काची ॥

हारि तू आपनी मानता है नहीं,
और के बात की काह चाल ।
नाम सौं चित्त तो लागता है नहीं,
लोग देखावता फेरि माल ॥
मान गुम्मान अज्ञान भूलान का,
जगत मै दीन रहु छोड़ि गाल ।
'अजवदास' अंत मै नाम ही ढाल है,
काल जो मारिया आनि भाल ॥

स्वामी श्रीरामचरणदासजी

जो मन राम सुधा रस पावै ।

तौ कत सकल विषय भृगजल लखि, तृपित वृथा उठि धावै ॥
अभय करौ सब विधि, श्रीमुख कहि, सकत शरण कोइ आवै ।
तौ कत विषय विवस सुर नर मुनि, तिन कहँ वादि मनावै ॥
श्रीरघुवीर-भक्ति चिन्तामणि, संसृति वेगि मिटावै ।
तेहि तजि ज्ञान योग तप साधै, श्रम फल सब श्रुति गावै ॥
अमित मदन छवि रामरप रुचि, हृदय नयन लखि आवै ।
तौ कन त्रिभुवन रूप जहाँ लौ लखि शठ जन्म नसावै ॥
जो श्रीराम-कृपा-प्रताप-गुण, श्रीगुरु शरण लखावै ।
तौ कत डरै लोक यम कालहि, सकल राम दरसावै ॥

यह सियवर नवरत्न मनोहर, द्वादस रसहि जनावै ।
'श्रीरामचरण' नित सुनत-पढ़त जो, सो रघुवर मन भावै ॥
कवहुँक यह गुन मन धरिहै ॥
काम धाम धन देह सनेही, तहँ न नेह करिहै ।
जहँ लगी विषय-विलास राम विनु, विप सम लखि डरिहै ॥
मान-पमान मित्र-अरि मुख-दुख, सम करि आचरिहै ।
कूर वचन सुनि विपम अग्नि सम, जल है नहिं जरिहै ॥
सर्वभूत हरिरूप कहत श्रुति, कवहुँ देखि परिहै ।
सम संतोष ज्ञान भाजन करि, राम चरित भरिहै ॥
परहित दया भक्ति रघुवर की, सकल काम टरिहै ।
'रामचरण' श्रीराम कृपा ते, भवसागर तरिहै ॥

आचार्य श्रीगुरुदत्तदासजी

सत्यनामी महंत

(जन्म सं० १८७७, साकेतवास सं० १९५८ । स्थान पुरवा देवीदास, जिला बाराबंकी ।)

यहि जग राम रूप सब जानहु ॥
एकै राम रमेव सवहि माँ अवर न दूसर मानहु ।
दीन अर्धीन रहौ मवही तँ हरिजस सदा बखानहु ॥
सुमिरत रहौ नाम दुइ अच्छर अनत डोरि नहिं तानहु ।
जन 'गुरुदत्त' जगै अनुभौ उर जो प्रतीत मन आनहु ॥
काम क्रोध उपजै नहीं, लोभ मोह अभिमान ।
परि पाँचन तँ वचि गये, ते टहरै चौगान ॥

दस अपराध वचाय कै, भजै राम का नाम ।
'गुरुदत्त' सँची कहै, पावै सुख विश्राम ॥
राम-नाम गुप्तै रहै, प्रगट न देय जनाय ।
'गुरुदत्त' तेहि भक्तकी, बार बार बलि जाय ॥
भजै न सीतारामको, करै न पर उपकार ।
'गुरुदत्त' तेहि मनुस तँ, सदा रहौ हुसियार ॥

रामभक्त संत शाह जलालुद्दीन वसाली

(एक झॉकीके वर्णनका पयानुवाद)

गयउँ काह्ह मैं सरजू तीर । देखेउँ सुखद एक मतिधीर ॥
चतुर मनोहर वीर निगक । शशिसुख कोमल सारंग अक ॥
सुघर उठानि सुवासित गाता । वय किगोर गति-गज सुखदाता ॥
चितवन चोख भ्रकुटि वर बोकै । नयन भरित मद मधुरस छाके ॥
कबहूँ छवियुत भाव जनावै । कबहूँ कटाच्छ कला दरसावै ॥
प्रेमिन कहँ अस परै लखाई । मुख छवि वैदिक धर्म सुहाई ॥

मेचक कच कुंचित घुँघुरारे । जनु इमलाम धर्म दुनि धारे ॥
मम दिसि लखि भ्रू-बंक सँभारेउ । छवि प्रसाद जनु देन हँकारेउ ॥
चकित थकित चित भयउ अचेता ।
सुध-नुध विमरी धर्मक गेता ॥
नहिँ जानौँ तिहि छिन मोहि जोही ।
को सदेश जनायउ मोरी ॥
प्रियतम प्रभु तजि आन जनि देखिय हिय नी चरनि ।
जो देखिय मतिमान तासु प्रकासहि जानिये ॥

शिवभक्ता लल्लेश्वरीजी

(जन्म सन् १३४३ या १३४७, स्थान कादमीर)

‘लोग मुझे गाली दें या दुःखदायी वचन कहें; जो जिसको अच्छा लगे सो कहे, करे; कोई फूलोंसे मेरी पूजा करे तो किया करे, मैं विमल न दुःख मानूँ, न सुख । कोई मुझे हजार गाली दे—यदि मैं शंकरजीकी भक्ता हूँ तो मेरे मनमें खेद न होगा । दर्पणपर श्वासका मल लगनेसे भला, उसका क्या विगड़ेगा ।’

‘मन गदहा है, उसको सदा वगमें रखना चाहिये;

नहीं तो, वह पड़ोसीकी केसरकी क्यारी ही चौपट कर देगा ।’
‘सर्वव्यापीकी खोज हो ही निच तरह सन्ती है । वह सर्वत्र है । शिवने कुञ्ज-कुञ्जमें जाल पैलावर जीवोंसे उलझा रक्खा है, वह तो आत्मामें ही है । उसरी गोज बाहर नहीं—भीतर हो सकती है । शिव ही मातारूपमें दूध-पिलाता है, भार्यारूप धारणकर विलासरी अनुभूति कराता है, मायारूपसे जीवको मोहित करता है । इम महामायावी शिवका ज्ञान सदृक ही करा सन्ते है ।’

भक्त नरसी मेहता

(गुजरातके महान् कृष्णभक्त, जन्म वि० स० १७४० के लगभग काठियावाड़ प्रान्तके जूनागढ़ शहरमें, जति—इदनागन,

कुल—नागरब्राह्मण, पिताका नाम कृष्णदासमोदर, माताका नाम लक्ष्मीगौरी । आपके शरीरान्त-समयकी निश्चित निधिका पता नहीं चल्ता ।)

वैष्णव जन तो तेने कहिये, जे पीड पराई जाणे रे ।
परदुःखे उपकार करे तोये, मन अभिमान न आणे रे ॥
सकळ लोक माँ सहुने वंदे, निंदा न करे केनी रे ।
वाच काळ मन निश्चळ राखे, धन-धन जननी तेनी रे ॥
समदृष्टि ने तृष्णा-त्यागी, परछी जेने मात रे ।
जिह्वा थकी असत्य न बोले, परधन नव झाले हाथ रे ॥
मोह माया व्यापे नहिँ जेने, हट्ट वैराग्य जेना मनमाँ रे ।
रामनाम सु ताळी लागी, सकळ तीरथ तेना तनमाँ रे ॥
वणलोभी ने कपट रहित छे, काम क्रोध निवार्या रे ।
भणे नरसैयो तेनुं दरसन करतो, कुळ एकोतेर तार्या रे ॥

भूतळ भक्ति पदारथ; मोटुं ब्रह्मचर्यामाँ नारिँ रे ।
पुण्य करी अमरापुरि पाम्या, अन्ते चौरागी मादी रे ॥
हरिना जन तो मुक्ति न माँगे, माँगे जनमोजनम अरनागे ।
नित सेवा नित कीर्तन ओच्छव, निरखवा नंदरुमार रे ॥
भरतखंड भूतळमाँ जनमी, जेगे गोविंदना गुण गावारे ।
धन-धन रे एनाँ मातपिता ने, सप्ल करी एणे बावारे ॥
धन वृंदावन धन ए लीला, धन ए ब्रजनाँ वासी रे ।
अष्ट महासिद्धि आँगणिये रे ऊभी, मुक्ति छे एमनी दाखी रे ॥
ए रसनो स्वाद शंकर जाणे, के जाणे शुक्र जोगी रे ।
कैई एक जाणे ब्रजनी रे गोपी, भणे नरसैयो भोगी रे ॥

नारायणुं नामज लेतो, वारे तेने तजिये रे ।
 मनमा वाचा कर्मणा करीने, लदमीवरने भजिये रे ॥
 कुळने तजिये कुट्टुवने तजिये, तजिये मा ने वाप रे ।
 भगिनी मुन दाराने तजिये, जेम तजे कंचुकी सॉप रे ॥
 प्रथम पिता प्रहादे तजियो, नव तजियुं हरिनुं नाम रे ।
 भरत-शत्रुघ्ने तजी जनेता, नव तजिया श्रीराम रे ॥
 ऋषिपत्नी ये श्रीहरि काजे, तजिया निज भरथार रे ।
 तेमों तेनुं कंइये न गयुं, पामी पदारथ चार रे ॥
 मज वनिता विद्वलने काजे, सर्व तजीने चाली रे ।
 भगे नरसैंयो वृंदावनमों, मोहन साथे माली रे ॥

अखिल ब्रह्माडमों एक तुं श्रीहरि, जूजवे रूपे अनंत भासे ।
 देहमों देव तुं तेजमों तत्त्व तुं, शून्यमों शब्द यह वेद वासे ॥
 पवन तुं, पाणीतुं, भूमितुं भूधरा, वृक्ष यह फूली रह्यो आकाशे ।
 विविध रचना करी अनेक रस लावीने,

शिव थकी जीव थयो एज आशे ॥
 वेद तो एम वदे श्रुति स्मृति साख दे,

कनक कुण्डल विपे भेद न्होये ।
 घाट घडया पछी नामरूप जूजवां, अंते तो हेमनु हेम होये ॥
 वृक्षमों वीज तुं वीजमों वृक्ष तुं, जोऊं पटंतरो ए ज पासे ।
 भणे नरसैंयो ए मन तणी शोधना,

प्रीत करुं प्रेमथी प्रगट थाशे ॥

ध्यान धर हरितपुं अल्पमति आळसु,
 जे थकी जन्मनों दुःख जाये ।
 अवर धंधो कयें अरथ काई नव सरे,
 माया देखाडीने मृत्यु व्हाये ॥
 सकळ कल्याण श्रीकृष्णना चरणमों,
 शरण आवे सुख पार न्होये ।
 अवर वेपार तुं मेल मिथ्या करी,
 कृष्णनुं नाम तुं राख र्हाये ॥
 पटक माया परी अटक चरणे हरी,
 वटकमों वात सुणतों ज साची ।
 आठानुं भवन आकाश सूधी रच्युं,
 मूढ ! ये मूळथी भीत काची ॥
 सरस गुण हरितणा जे जनो अनुसयां,
 ते तणा सुजश तो जगत बोले ।
 नरसैंया रंकने प्रीत प्रभु शुं घणी,
 अवर वेपार नहिं मजन तोले ॥

संसारनो भय निकट न आवे,
 श्रीकृष्ण गोविंद गोपाळ गातों ।
 उगयों परीक्षित श्रवणे सुणतों,
 ताल वेणा विष्णुना गुण गातों ॥ टेक ॥
 बालक ध्रुव दृढ भक्त जाणी,
 अविचळ पदवी आपी ।
 असुर प्रहादने उगारी लीधो,
 जनम जनमनी जडता कापी ॥
 देवना देव तु कृष्ण आदि देवा,
 तारुं नाम लेतो अमेपद दाता ।
 ते तारा नामने नरसैंयो नित्य जपे,
 सारकर सारकर विश्वख्याता ॥
 समर ने श्रीहरि, मेळ ममता परी,
 जोने विचारी ने मूळ तारुं ।
 तुं अल्या कोण ने कोने वळगी रह्यो,
 वगर समझे कहे मारुं मारुं ॥ टेक ॥
 देह तारी नथी, जो तुं जुगते करी,
 राखतों नव रहे निश्चे जाये ।
 देह संबंध तज्ये, नवनवा बहु थशे,
 पुत्र कलत्र परिवार व्हाये ॥
 धन तणुं ध्यान तु, अहोनिश आदरे,
 ए ज तारे अंतराय मोटी ।
 पासेछे पियु अल्या, तेने नव परखियो,
 हाथ थी वाजी गई थयोंरे खोटी ॥
 भरनिद्रा भयों रूंधी घेयों घणो,
 संतना शब्द सुणी कां न जागे ?
 न जागतों नरसैंया लाज छे अति घणी,
 जनमो जनम तारी खॉत भागे ॥

वारी जाऊं रे सुंदर स्याम, तारा लटकाने ॥ टेक ॥
 लटके रघुवर रूप धरीने वचन पितानों पाळ्या रे ।
 लटके जह रणे रावण रोळ्यो, लटके सीता वाळ्या रे ॥ तारा० ॥
 लटके गिरि गोवर्धन तोल्यो, लटके वायो वश रे ।
 लटके जह दावानल पीधो, लटके मायों कंस रे ॥ तारा० ॥
 लटके गौओ गोकुळमों चारी, लटके पलवट वाली रे ।
 लटके जह जमुनामा पेठा, लटके नाथ्यो काळी रे ॥ तारा० ॥
 लटके वामन रूप धरीने, जाच्या वलीने द्वार रे ।
 त्रण डगळों पृथ्वीने काजे, वलि चॉन्यो पाताल रे ॥ तारा० ॥

एवों एवों लटका छे घणों रे, लटकों लाख करोड़ रे ।
 नरसैयाना स्वामी सगे रमतों, हीडुं मोडामोड रे ॥ तार० ॥
 वैष्णवजनने विरोध न कोइसुं,
 जेना कृष्णचरणे चित्त रखा रे ।
 कावा दावा सर्वे काढ्या,
 शत्रु हता ते मित्र थया रे ॥ टेक ॥
 कृष्ण उपासी ने जगथी उदासी,
 फॉसी ते जमनी कापी रे ।
 स्थावर जंगम ठाम न ठाले,
 सघळे देखे कृष्ण व्यापी रे ॥ वैष्णव० ॥
 काम के क्रोध व्यापे नहि क्यारे,
 त्रिविध ताप जेना टळिया रे ।
 ते वैष्णवना दर्शन करिये,
 जेना ज्ञाने ते वासनिक गळिया रे ॥ वैष्णव० ॥
 निस्पृही ने निर्मळ मति वळी,
 कनक कामिनिना त्यागी रे ।
 श्रीमुखवचनो श्रयणे सुणतों,
 ते वैष्णव बड़भागी रे ॥ वैष्णव० ॥
 एवा मळे तो भवदुःख टळे,
 जेनों सुधा समान वचन रे ।
 नरसैयाना स्वामीने निशदिन व्हाला,
 एवा ते वैष्णवजन रे ॥ वैष्णव० ॥
 संतो हमे रे वेवारिया श्रीरामनामना ।
 वेपारी आवे छे बधा गाम गामना ॥ टेक ॥
 हमारुं वसाणुं साधु सकको ने भावे ।
 अढारे वरण जेने हो रवाने आवे ॥ संतो० ॥
 हमारुं वसाणुं काळ दुकाळे न खूटे ।
 जेने राजा न दंडे, जेने चोर ना छंटे ॥ संतो० ॥
 लाख बिनाना लेखा नहिं, ने पार बिनानी पूंजी ।
 होरखुं होयतो होरी लेजो, कस्तूरी छे सोंधी ॥ संतो० ॥
 राम-नाम धन हमारे, बाजे ने गाजे ।
 छप्पन ऊपर भेर भेरि, भूंगल बाजे ॥ संतो० ॥
 आवरो ने खातावहाँमा, लक्ष्मीवरनुं नाम ।
 चीटीमों चतुरसुज लखिया, नरसैयानुं काम ॥ संतो० ॥
 वैष्णवजनने विषयथी टळवु,
 हळवुं मोंहीथी मन रे ।
 इंद्रिय कोइ अपवाद करे नहीं,
 तेने कहिये वैष्णवजन रे ॥ टेक ॥

कृष्ण-कृष्ण कहेताँ कण्ठज सूके,
 तो ये न मूके निजनाम रे ।
 श्वासोश्वासे समरे श्रीहरि,
 मन न व्यापे काम रे ॥ वैष्णव० ॥
 अंतर-वृत्ति अखंड राखे हरिसुं,
 धरे कृष्णनुं ध्यान रे ।
 ब्रजवासीनी लीला उपासे,
 बीजुं सुणे नहिं कान रे ॥ वैष्णव० ॥
 जगसुं तोड़े ने जोड़े प्रभुसुं,
 जगसुं जोड़े प्रभुसुं त्रुटी रे ।
 तेने कोई वैष्णव नव कहेगो,
 जमड़ा लई जाशे कुटी रे ॥ वैष्णव० ॥
 कृष्ण बिना कोई अन्य न देखे,
 जेनी वृत्ति छे कृष्णाकार रे ।
 वैष्णव काहावे ने विषय न जावे, तेने
 वार वार धिक्कार रे ॥ वैष्णव० ॥
 वैष्णवने तो वल्लभ लागशे,
 कुडियाने लागशे काचुं रे ।
 नरसैयाना स्वामीने लम्पट नहिं
 गमे, शोभशे साचुं रे ॥ वैष्णव० ॥
 कृष्ण कहो कृष्ण कहो, आ अवसर छे के'वानुं ।
 पाणीतो सर्वे वरसी जाशे, राम-नाम छे रे'वानुं ॥ टेक ॥
 रावण सरखा झट चाल्या, अंतकाळनी आँटीमों ।
 पलकवारमों पकड़ी लीधा, जाणो जमनी घोंटीमों ॥ कृष्ण० ॥
 ललेसरी लाखो ज लुटायो, काळे ते नाख्या कुटीने ।
 क्रोडपतीनुं जोर न चाल्युं, ते नर गया उठीने ॥ कृष्ण० ॥
 ए कहेवानुं सौने कहिये, निशदिन ताळी लागीरे ।
 कहे नरसैयो भजतों प्रभुने भवनी भावट भागी रे ॥ कृष्ण० ॥
 हरि हरि रटण कर, कठण कळिकाळमों,
 दाम बेसे नहीं काम सरसे ।
 भक्त आधीन छे श्यामसुन्दर सदा,
 ते तारां कारज सिद्ध करशे ॥ टेक ॥
 अल्प सुख साचं शुं, मूढ फूल्यो फरे,
 शीशपर काळ रह्यो दंत करडे ।
 पामर पलकनी, खबर तुजने नहीं,
 मूढ शुं जोइ ने मूछ मरडे ॥ हरि० ॥

प्रीत पाते करी, बुद्धि पाछी करी,
परहरी यद शुं डाळे वळग्यो ।
इंठने इंयां छे नहीं जीवपर,
आपणे अवगुणे रह्यो रे अळगो ॥ हरि० ॥

परपच परहरो, सार हृदिये धरो,
उचरो हरि मुखे अचळ वाणी ।
नरमैया हरितणी भक्ति भूलीश मों,
भक्ति विना वीजुं धूळधाणी ॥ हरि० ॥

संत प्रीतमजी

हरिनो मारग छे शूरानों, नहिं कायरनुं काम जोने ।
परथम पहेलुं मस्तक मूकी, वळती लेवुं नाम जोने ॥ धु०
सुत वित दारा शीश समरपे, ते पामे रस पीवा जोने ।
मिंधु मध्ये मोती लेवा मोंहीं पड्या मरजीवा जोने ॥
मरण आंगमे ते भरे मूटी, दिलनी दुग्धा वामे जोने ।
तीरे उमा जुए तमागो, ते कोडी नव पामे जोने ॥

प्रेमपंथ पावकनी ज्वाळा, भाळी पाछा भागे जोने ।
माही पड्या ते महासुख माणे, देखनारा दाझे जोने ॥
माथा साटे मोधी वस्तु, सोंपडवी नहिं रहेल जोने ।
महापद पाम्या ते मरजीवा, मूकी मननो मेल जोने ॥
राम अमलमों राता माता पूरा प्रेमी परखे जोने ।
प्रीतमना स्वामीनी लील ते रजनीदन नरखे जोने ॥

प्रेमदिवानी मीराँ

(जन्म—वि० स० १५५८-५९ के लगभग । जन्मस्थान मारवाड़का कुड़की नामक गाँव । पिताका नाम—श्रीरतनसिंहजी राठौर ।
देहावसान—अनुमानत वि० स० १६३० ।)

प्रार्थना

अव तो निभायों सरैगी,
वाँह गहे की लाज ।
समरय सरण तुम्हारी सहयों,
सरय सुधारण काज ॥
भवसागर संसार अपरवळ,
जा मे तुम हौ इयाज ।
निरधारों आधार जगत गुरु, तुम त्रिन होय अकाज ॥
जुग जुग भीर हरी भगतन की, दीनी मोक्ष समाज ।
मीरा सरण गही चरणन की, लाज रखो महाराज ॥
मने चाकर राखो जी लाल मने, चाकर राखो जी ॥
चाकर रहसुं वाग लगसुं, नित उठ दरसन पासुं ।
विद्रावन की कुंजगळिन में तेरी लील गासुं ॥
चाकरी में दरसन पाऊं, सुभिरण पाऊं खरची ।
भाव भगति जागीरी पाऊं, तीनुं वातों सरसी ॥
भोर मुगट पीतांवर सोहै, गळ वैजंती माल ।
विद्रावन में धेनु चरावै, मोहन मुरलीवाला ॥
हरे हरे नित वन बनाऊं, विच विच राखू क्यारी ।
सोंवनिया के दरसन पाऊं, पहर कसुंमी सारी ॥
जोगी जाया जोग करण कूँ, तप करणे संन्यासी ।

हरी भजन कूँ साधु आया, विद्रावन के वासी ॥
मीराँ के प्रभु गहिर गँभीरा, सदा रहो जी धीरा ।
आधी रात प्रभु दरसन दैहै, प्रेम नदी के तीरा ॥

हरि ! तुम हरी जन की भीर ।
द्रोपदी की लाज राखी तुम बढ़ायो चीर ॥
भगत कारण रूप नरहरि धन्यो आप सरीर ।
हिरण्याकुश मारि लीन्हो धरयो नॉहिन धीर ॥
बूडतो गजराज राख्यो कियो बाहर नीर ।
दासि मीराँ लाल गिरधर चरण कँवळ पर सीर ॥

तुम सुगौ दयाळ म्हारी अरजी ॥
भवसागर में ब्रह्मा जात हूँ काढो तो थोरी मरजी ।
इय संसार सगो नहिं कोई सोंचा सगा रघुवरजी ॥
मात पिता और कुटुम कवीलो सव मतलब के गरजी ।
मीराँ की प्रभु अरजी सुण लो चरण लगावो थोरी मरजी ॥

सिखावन

राम नाम रस पीजै मनुओं, राम नाम रस पीजै ।
तज कुसग सतमंग वैठ नित, हरि चरचा सुनि लीजै ॥
काम क्रोव मद लोभ मोह कूँ, ब्रह्मा चित्त से दीजै ।
मीराँ के प्रभु गिरधर नागर, ताहि के रंग में भीजै ॥

रमइया विन यो जिवइो दुख पावै ।

कहो कुण धीर बंधावै ॥

यौ संसार कुबुधि को भोंडो साध सँगति नहिं भावै ।
राम नाम की निंघा ठाणै करम ही करम कुमावै ॥
राम नाम विन मुकुति न पावै फिर चौरासी जावै ।
साध सँगत में कबहुँ न जावै मूरख जनम गुमावै ॥
जन मीरों सतगुर के सरणै जीव परम पद पावै ।

नहिं ऐसो जनम बारंबार ।

का जाँऊँ कछु पुन्य प्रगटे मानुसा अवतार ॥
बढ़त छिन छिन घटत पल पल जात न लागे बार ।
विरछ के ज्यों पात टूटे बहुरि न लगे डार ॥
भौसागर अति जोर कहिये अणंत ऊँडी धार ।
राम नाम का बौध वेड़ा उतर परले पार ॥
ग्यान चोसर मंडा चोहटे सुरत पासा सार ।
या दुनिया में रची बाजी जीत आवे हार ॥
साधु संत महंत ग्यानी चलत करत पुकार ।
दासि मीरों लाल गिरधर जीवणा दिन च्यार ॥

या विधि भक्ति कैसे होय ।

मन की मैल हिये से न छूटी, दियो तिलक सिर धोय ॥
काम कूकर लोभ डोरी, बौधि मोहिं चंडाल ।
क्रोध कसाई रहत घट में कैसे मिलें गोपाल ॥
बिलार बिपया लालची रे, ताहि भोजन देत ।
दीन हीन है क्षुधा तरसै, राम नाम न लेत ॥
आपहि आप पुजाय कै रे, फूले अंग न समात ।
अभिमान टीला किये बहु, कहु जल कहाँ ठहरात ॥
जो तेरे हिय अंतर की जाणे, तासों कपट न बनै ।
हिरदे हरि को नाँव न आवे, मुख ते मणियाँ गणै ॥
हरि हितूँ सूँ हेत कर, ससार आसा त्याग ।
दासि मीरों लाल गिरधर, सहज कर बैराग ॥

प्रेमालाप

बसो मेरे नैनन में नंदलाल ॥

मोहनि मूरत साँवरि सुरति नैना बने विसाल ।
अधर सुधारस मुरली राजत उर बैजती माल ॥
छुद्रघंटिका कटि तट सोमित नूपुर शब्द रसाल ।
मीरा प्रभु संतन सुखदाई भगत बछल गोपाल ॥

मैं गिरधर रँग राती, सैर्यो मै० ॥

पचरँग चोला पहर सखी मै क्षिरमिट खेलन जाती ।

ओहि क्षिरमिट मों मिल्यो भँवरो खोल मिली तन गाती ॥
जिनका पिया परदेस बसत है लिय लिय भेजै पाती ।
मेरा पिया मेरे हीय बसत है ना कहँ आति न जानी ॥
चंदा जायगा सुरज जायगा जायगी धरण अनामी ।
पवन पाणि दोरुँ ही जायँगे अटल रहँ अधिनासी ॥
सुरत निरत का दिवला संजोले मनसा की कर ले याती ।
प्रेम हटी का तेल भँगा ले जग रखा दिन ते राती ॥
सतगुर मिलिया साँसा भाग्या सैन बतार्द गँची ।
ना घर तेरा ना घर मेरा गावै मीरों दासी ॥

ऐसा पिया जाण न दीजै हो ॥

सब सखियाँ मिलि राखिल्यो, नैनाँ सुरत लीजै हो ।
स्याम सलोनो साँवरो, मुख देखत जीजै हो ॥
जिण जिण विधियाँ हरि मिलै, सोई विधि कीजै हो ।
चदन कालो नाग ज्यूँ, लपटाइ रहीजै हो ॥
चलो सखी वहाँ जाइयै, वानो दरमग कीजै हो ।
बाहु काँधे मेलि कै, तन लूमि रहीजै हो ॥
प्यालो आयो जहर को चरणोदक लीजै हो ।
मीरों दासी वारणै, अपणी कर लीजै हो ॥

सखी गहारो कानूडो कळेजे की कोर ।

मोर मुगट पीतावर सोहै कुंडल की झरनारो ॥
विद्रावन की कुंजगलिन में नाचत नंदविशारो ।
मीरों के प्रभु गिरधर नागर चरण कँवळ चितचोर ॥

अली ! म्होने लागे विद्रावन नीको ।

घर घर तुलसी ठाकुर पूजा दरसन गोविंद जी को ॥
निरमळ नीर बहत जमना में भोजन दूध दही को ।
रतन सिंघासन आप विराजै मुगट धरयो तुलसी को ॥
कुंजन कुंजन फिरत राधिका सबद सुगत मुरली को ।
मीरों के प्रभु गिरधर नागर भजन विना नर फाँको ॥

जागो बंसीवारे ललना जागो मेरे प्यारे ॥

रजनी बीती भोर भयो है घर घर खुले दिवाणे ।
गोपी दही मथत सुनियत है कँगना के झनारो ॥
उठो लालजी ! भोर भयो है सुर नर टाढ़े द्वारे ।
ग्वाल बाल सब करत कुलाहल जय जय सबद उचारे ॥
माखन रोटी हाथ में लीनी गडवन के रखचारे ।
मीरों के प्रभु गिरधर नागर सरण आयो कूँ तारे ॥

मनो री ! लाज वैग्य भई ।
 श्री लाल गुपाळ के मँग काहे नाहीं गई ॥
 कटिन नूर अनूर आयो साजि रय कहे नई ।
 रय चढाय गुपाळ ले गयो हाय मीजत रही ॥
 कटिन छाती स्याम विडुडत विरह तें तन तई ।
 दासि मीरों लाल गिरधर विखर क्यो ना गई ॥

फागण के टिन चार, होरी खेल मना रे ।
 विन करताळ पखावज वाजै अणहद की झणकार रे ॥
 विन सुर राग छतीखू गावै रोम रोम रणकार रे !
 माल मंतोख की केसर घोळी प्रेम प्रीत पिचकार रे ॥
 उडत गुलाल लाल भयो अंबर वरसत रंग अपार रे ।
 बट के सब पट खोल दिये हैं लोक लाज सब डार रे ॥
 होरी खेल पीव घर आये सोह प्यारी पिय प्यार रे ।
 मीरों के प्रभु गिरधर नागर चरण कँवल वळिहार रे ॥

दर्शनानन्द

ऐसा प्रभु जाण न दीजै हो ।
 तन मन धन करि वारणै हिरदै धर लीजै हो ॥
 आव सखी मुख देखिये नैणों रस पीजै हो ।
 जिण जिग विध रीझै हरी सोई विध कीजै हो ॥
 मुदर स्याम सुहावणा मुख देख्यो जीजै हो ।
 मीरों के प्रभु रामजी बड़भागण रीझै हो ॥
 भेरें तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई ।
 जाके सिर मोर मुगट मेरो पति सोई ॥
 छोडि दई कुल की कानि कहा करिहै कोई ।
 संतन ढिग बैठ बैठ लोक लाज खोई ॥
 अंसुवन जल साँच साँच प्रेम बेलि बोई ।
 अय तो बेल फैल गई आणंद फल होई ॥
 भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई ।
 दासि मीरों लाल गिरधर, तारो अय मोही ॥

राणाजी, मैं तो सॉवरे के रँग राची ।
 साजि सिंगार बाँधि पग बुंधरु लोक लाज तजि नाची ॥
 गर्त कुमति लई साधु की संगति भगत रूप भई सॉची ।
 गाय गाय हरि के गुण निर दिन काल व्याल सों बाँची ॥
 उण विन नव जग खारो लागत और बात सब काँची ।
 मीरों श्रीगिरधरन लाल सँ भगति रसीली जाँची ॥
 पग बुंधरु बाँध मीरा नाची रे ।
 मैं तो मेरे नारणग की आपइ हो गई दासी रे ।

लोग कहै मीरा भई बावरी न्यात कहै कुळनासी रे ॥
 विप का प्याला रागाजी भेज्या पीवत मीरों हॉसी रे ।
 मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनासी रे ॥

मन रे परसि हरि के चरण ॥

सुभग सीतळ कँवल कोमल, त्रिविध ज्वाळा हरण ।
 जिण चरण प्रहलाद परसे, इंद्र पदवी धरण ॥
 जिण चरण ध्रुव अटल कौने, राखि अपनी शरण ।
 जिण चरण ब्रह्माड भेज्यो, नख सिखोश्री धरण ॥
 जिण चरण प्रभु परसि लीने, तरी गौतम धरण ।
 जिण चरण काली नाम नाथ्यो, गोप लीला करण ॥
 जिण चरण गोवरधन धारयो, इंद्र को अब हरण ।
 दासि मीरों लाल गिरधर, अगम तारण तरण ॥

या मोहन के मैं रूप लुभानी ।

सुंदर बदन कमल दल लोचन बाँकी चितवन मँद मुसकानी ॥
 जमना के नीरे तीरे धेन चरावै बसी मे गावै मीठी बानी ।
 तन मन धन गिरधर पर वारुँ चरण कँवल मीरों लपटानी ॥

माई री मैं तो लियो गोविंदो मोल ।

कोइ कहे छाने कोई कहै छुपकै लियो री वजंतो डोल ॥
 कोइ कहै सुँहघो कोई कहै सुँहघो लियो री तराजू तोल ।
 कोइ कहै कारो कोई कहै गोरो लियो री अमोलिक मोल ॥
 कोइ कहै घर मे कोई कहै वन में राधा के संग किलोल ।
 मीरों के प्रभु गिरधर नागर आवत प्रेम के मोल ॥

नंदनेदन त्रिलमाई बदरा ने धेरी माई ।

इत धन लरजे उत धन गरजे, चमकत विज्जु सवाई ।
 उमड़ घुमड़ चहुँ दिस से आया, पवन चलै पुरवाई ॥
 दादुर मोर पपीहा बोले, कोयल सबद सुणवाई ।
 मीरों के प्रभु गिरधर नागर, चरण कँवल चित लाई ॥

बड़े घर ताळी लागी रे, म्हारे मन री उणारथ भागी रे ॥

छीलरिये म्हारो चित नही रे, डावरिये कुण जाव ।
 गगा जमना सँ काम नहीं रे, मैं तो जाय मिट्टे दरियाव ॥
 हाळ्यो मोळ्यो सँ काम नहीं रे, सीख नहीं सिरदार ।
 कामदारों मूँ काम नहीं रे, मैं तो ज्वाव करुँ दरवार ॥
 काच कथीर सँ काम नहीं रे, लोहा चढे सिर भार ।
 सोना रूपा काम नहीं रे, म्हारे हीरों रो वौपार ॥
 भाग हमारो जागियो रे, भयो समंद सँ सीर ।
 अमृत प्याला छोडि कै, कुण पीवै कड़वो नीर ॥

पीपा कूँ प्रभु परचो दीन्हौ, दिया रे खजाना पूर ।
मीरों के प्रभु गिरधर नागर, धणी मिल्या छै हजूर ॥

होरी खेलत हूँ गिरधारी ।

मुरली चग ब्रजत डफ न्यारो सँग जुवती ब्रजनारी ॥
चंदन केसर छिरकत मोहन अपने हाथ विहारी ।
भरि भरि मूठ गुलाल लाल चहुँ देत सवन पै डारी ॥
छैल छवीलि नवल कान्ह सँग स्वामा प्राण पियारी ।
गावत चारु धमार राग तहँ है दै कल करतारी ॥
फाग जु खेलत रसिक सॉवरो बाढ्यौ रस ब्रज भारी ॥
मीरों कूँ प्रभु गिरधर मिलिया मोहन लाल विहारी ॥

नाम-महिमा

मेरो मन रामहि राम रटै रे ॥

राम नाम जप लीजै प्राणी, कोटिक पाप कटै रे ।
जनम जनम के खत जु पुराने, नामहि लेत फटै रे ॥
कनक कटोरे इम्रत भरियो, पीवत कौन नटै रे ।
मीरों कहै प्रभु हरि अधिनासी, तन मन ताहि पटै रे ॥

माई म्हारे निरधन रो धन राम ।

खाय न खूटै चोर न लूटै, त्रिपति पड्यो आवै काम ॥
दिन दिन प्रीति सवाई दूणी, सुमिरण आहूँ याम ।
मीरों के प्रभु गिरधर नागर, चरण कँवल विसराम ॥

निश्चय

राणा जी म्हे तो गोविंद का गुण गास्यो ।
चरणामृत को नेम हमारे, नित उठ दरसन जास्यो ॥
हरि मंदिर में निरत करास्यो, घूँघरिया घमकास्यो ।
राम नाम का ज्ञाज्ञ चलास्यो, भवसागर तिर जास्यो ॥
यह संसार बाढ़ का काँटा, ज्यों संगत नहि जास्यो ।
मीरों कहै प्रभु गिरधर नागर, निरख निरख गुण गास्यो ॥

मैं गिरधर के घर जाऊँ ।

गिरधर म्हारो सॉचो प्रीतम देखत रूप लुभाऊँ ॥
रैण पडै तबही उठ जाऊँ भोर भएँ उठि आऊँ ।
रैण दिनों वाके सँग खेळूँ, ल्यूँ ल्यूँ ताहि रिझाऊँ ॥
जो पहरावै सोई पहरेँ, जो दे सोई राऊँ ।
मेरी उनकी प्रीत पुराणी, उण विन पळ न रहाऊँ ॥
जहाँ बैठावै तितही वैहूँ, वैचै तो विक जाऊँ ।
मीरों के प्रभु गिरधर नागर, बार बार बलि जाऊँ ॥

नहि भावै थोरो देसड़लो रँगरुडो ॥

थोरा देसों मैं राणा साध नहीं छै लोग वमै मव कड़ो ।
गहणा गौठी राणा हम मव त्याग्या त्याग्यो कर रो चूडो ॥
काजळ टीकी हम सव त्याग्या त्याग्यो छै बाँधन जूडो ।
मीरों के प्रभु गिरधर नागर वर पायो छै रूडो ॥

सीसोद्यो रूठ्यो तो म्हाँरो काँद कर लेसी ।
म्हे तो गुण गोविंद का गास्यो हो माँद ॥
राणो जी रूठ्यो वॉरो देम रत्तामी ।
हरि रूठ्यो फित जास्यो हो माँद ॥
लोक लाज की काण न मानो ।
निरमै निषाण घुरास्यो हो माँद ॥
राम नाम की ज्ञाज्ञ चलास्यो ।
भव सागर तिर जास्यो हो माँद ॥
मीरों चरण सगळ गिरधर नी !
चरण कँवल लपटास्यो हो माँद ॥

मैं गोविंद गुण गाणा ॥

राजा रूटै नगरी रापै हरि रूठ्यो वरै जाण ।
राणै भेज्या जहर पियाला इमरित कर पी जाण ॥
डविया मे भेज्या काळ भुजंगम साळिगराम कर जाण ।
मीरों तो अब प्रेम दिताँनी मॉवळिया कर पाण ॥

बरजी मैं काहु की नाहि रहूँ ।

सुनौ री सखी तुम सों या मन नी मॉची वान रहूँ ॥
साध सँगति करि हरि मुग्ध लेऊँ जग मूँ दूर रहूँ ।
तन धन मेरो मव ही जावो भले मेरो नी ! रहूँ ॥
मन मेरो लागो सुमरण सेती मव न मैं दोल रहूँ ।
मीरों के प्रभु हरि अधिनासी गनसुर गरण गहूँ ॥

श्रीगिरधर आगे नाचूँगी ।

नाच नाच पिय रसिक रिझाऊँ प्रेमीजन वूँ नाचूँगी ।
प्रेम प्रीत का बाँध घूँघरु मुरत की कठनी नचूँगी ।
लोक लाज कुळ की नरजाया या मे एउ न नचूँगी ।
पिव के पलंगा जा पौहँनी नीस हरि मंग नचूँगी ।

गुरु-महिमा

पायो जी मे तो राम रतन धन पत्नी ।

वस्तु अनोलक दी न्तारे मत्सुर गिनन करि लज्जारी ॥
जनम जनम की पूँजी पदं जग में नई, नचूँगी ।
खरचै नहि कोइ चोर न लेवै, दिन दिन दन नचूँगी ॥

मन की नाच गेदटिया मतगुरु, भवसागर तरि आयौ ।
मीरों के प्रभु गिरधर नागर, हरख-हरख जस गायौ ॥

लागी मोहि राम खुमारी हो ।
रमशम वरसे मेहड़ा भीज तन सारी हो ।
चंद्रदिग चमकै दामड़ी गजै घन भारी हो ॥
मतगुरु भेद वताइया खोली भरम किंवारी हो ।
सब घट दीनै आतमा सब ही सँ न्यारी हो ॥
दीपक जोऊँ ग्यान का चहुँ अगम अटारी हो ।
मीरों दामी राम की इमरत बलिहारी हो ॥

विरह

आली री मरे नैनन वाण पड़ी ॥

चित्त चढी मेरे माधुरि मूरत, उर विच आन अड़ी ।
कव की टाढी पंथ निहारुँ, अपने भवन खड़ी ॥
कैसे प्राण पिया विन राखूँ, जीवन मूर जड़ी ।
मीरों गिरधर हाथ विकानी, लोग कहै विगड़ी ॥

लागी सोई जाणै कठण लगण दी पीर ।

विपत पठयो कोइ निकट न आवै सुख में सब को सीर ॥
बाहर घोव कछु नहिं दीसै रोम रोम दी पीर ।
जन मीरों गिरधर के ऊपर सदकै करुँ सरीर ॥

कोइ कहियो रे प्रभु आवन की ।

आवन की मनभावन की ॥ कोइ० ॥

आप न आवै लिख नहिं भेजै वाँण पड़ी ललचावन की ।
ए दोइ नैण कछौ नहिं मानै, नदियों वहे जैसे सावन की ॥
कहा करुँ कछु नहिं बस मेरो पाँख नही उड़ जावन की ।
मीरों कह प्रभु कव रे मिलोगे चेरि भइ हूँ तेर दाँवन की ॥

नातो नाम को जी म्होसूँ तनक न तोडयो जाय ॥
पानों ज्यूँ पीळी पड़ी रे, लोग कहै पिंडे रोग ।
छाने लोषण म्है क्रिया रे, राम मिलण के जोग ॥
वावल वैद बुलाइआ रे, पकड़ दिखार्इ म्हारी वाँह ।
मुरख वैद मरम नहिं जागे, कसक कळेजे माँह ॥
जा वैदों घर आगणे रे, म्हारो नाँव न लेय ।
मैं तो दासी विरह की रे, तू काहे कूँ दारु देय ॥
माँम गळ गळ छीजियारे, करक रहा गळ आयि ।
आँगलियों री मूँदडी, म्हारे आवण लागी वाँयि ॥
न न पारी परीहड़ा रे, पिव को नाम न लेय ।
जे रौद रिहण माग्दहे तो, पिव कारण जिव देय ॥

खिण मंदिर खिण आँगणे रे, खिण खिण ठाढी होय ।
घायल ज्यूँ घूमूँ खड़ी, म्हारी विथान बूझै कोय ॥
काढ़ कळेजो मै धरुँ रे, कागा तूँ ले जाय ।
ज्यों देखौं म्हारो पिव वसै रे, वे देखै तूँ खाय ॥
म्हारे नातो नाँव को रे, और न नातो कोय ।
मीरों व्याकुल विरहणी रे, हरि दरसण दीजो मोय ॥

सुणी हो मै हरि आवन की अवाज ।

महल चढ़ चढ़ जोऊँ मेरी सजनी !
कव आवे महाराज ॥

दादुर मोर पपइया बोलै,
कोयल मधुरे साज ।

उमंग्यो इंद्र चहुँ दिस वरसै,
दामणि छोडी लाज ॥

धरती रूप नवा नवा धरिया,
इंद्र मिलण के काज ।

मीरों के प्रभु हरि अविनासी,
वेग मिले सिरताज ॥

भज मन चरण कँवल अविनासी ॥

जेताइ दीसे धरण गगन विच, तेताइ सब उठ जाती ।
कहा भयो तीरथ व्रत कीन्हें, कहा लिये करवत कासी ॥
इस देही का गरव न करना, माटी में मिल जाती ।
यो संसार चहर की वाजी, साँझ पड़यो उठ जाती ॥
कहा भयो है भगवाँ पहरयो, घर तज भये सन्यासी ।
जोगी होय जुगत नहिं जाणी, उलटि जनम फिर आसी ॥
अरज करुँ अबला कर जोरें, स्याम तुम्हारी दासी ।
मीरों के प्रभु गिरधर नागर, काटो जम की फाँसी ॥

माई म्हारी हरी न बूझी वात ।

पिंड में से प्राण पापी, निकस क्यूँ नहिं जात ॥
रैण अंधेरी, विरह घेरी, तारा गिणत निसि जात ।
लै कटारी कंठ चीरुँ, करुँगी अपघात ॥
पाट न खोल्या, मुखौ न बोल्या, साँझ लगि परभात ।
अबोलण में अवधि बीती, काहे की कुसलात ॥
सुपन में हरि दरस दीन्हों, मैं न जाण्यो हरि जात ।
नैण म्हारा उघड़ आया, रही मन पछतात ॥
आवण आवण होय रह्यो री, नहिं आवण की वात ।
मीरों व्याकुल विरहणी रे, बाल ज्यूँ विललात ॥

घड़ी एक नहीं आवड़े, तुम दरसण विन मोय ।
तुम हो मेरे प्राण जी, का सूँ जोवण होय ॥
धान न भावै नॉद न आवै, विरह सतावै मोय ।
घायल सी घूमत फिरँ रे, मेरो दरद न जाणै कोय ॥
दिवस तो खाय गमाइयो रे, रैण गमाई सोय ।
प्राण गमायो झरतों रे, नैण गमाया रोय ॥
जो मै ऐसी जाणती रे, प्रीत क्रियाँ दुख होय ।
नगर ढँढोरा फेरती रे, प्रीत करो मत कोय ॥
पंथ निहाळँ डगर बुहाळँ, ऊभी मारग जोय ।
मीरों के प्रभु कव रे मिलोगे, तुम मिलियाँ सुख होय ॥

दरस विनु दूखण लागे नैण ।

जब के तुम विछुरे प्रभु मेरे कवहुँ न पायो चैन ॥
सबद सुणत मेरी छतियाँ कौपे मीठे मीठे बैन ।
विरह कथा कासूँ कहुँ सजनी यह गइ करवत ऐन ॥
कळ न परत पळ हरि मग जोवत भई छमासी रैण ।
मीरों के प्रभु कव रे मिलोगे दुख भेटण सुख दैन ॥

प्रभु विन ना सरै माई ।

मेरा प्राण निकस्या जात हरी विन ना सरै माई ॥
मीन दादुर बसत जल मे जलसे उपजाई ।
मीन जल से बाहर कीना तुरत मर जाई ॥
काठ लकरी बन परी काठ घुन खाई ।
ले अगन प्रभु डार आये भसम हो जाई ॥
बन बन हूँढत मै फिरी आली सुध नहीं पाई ।
एक बेर दरसण दीजै सब कसर मिटि जाई ॥
पात ज्यों पीरी परी अरु विपत तन छाई ।
दासि मीरों लाल गिरधर मिल्याँ सुख छाई ॥

हे री मैं तो दरद दिवाणी मेरा दरद न जाणै कोय ॥
घायल की गति घायल जाणै की जिण लाई होय ।

जौहरि की गति जौहरि जाणै की जिण जौहर होय ॥
सूळी ऊपरि सेज हमारी शोवण किस विधि होय ।
गगन मँडळ पै सेज पिया की किस विधि मिलगा होय ॥
दरद की मारी बन बन डोन्हुँ वैद भिळ्या नहीं कोय ।
मीरों की प्रभु पीर मिटेगी जद वैद सौँवळिया होय ॥
राम मिलण रो घणो उमावो नित उठ जोऊँ बाटदियाँ ।
दरसविना मोहि कबुन सुहावै जकन पडत है आँगदियाँ ॥
तळफत तळफत बहु दिन बीता पडी विरह की पागदियाँ ।
अब तो बेगि दया करि साहिव मैं तो तुम्हारी दागदियाँ ॥
नैण दुखी दरसण कूँ तरसै नाभि न बँडे सासदियाँ ।
राति दिवस यह आरति मेरे कव हरि रासै पासदियाँ ॥
लगी लगनि छूटण की नाहीं अब क्यूँ कीजै जाँटदियाँ ।
मीरों के प्रभु कव रे मिलोगे पूरौ मन की आसदियाँ ॥

गळी तो चारों बंद हुई, मैं हरि सँ मिटूँ वैसे जार ।
ऊँची नीची राह रपटीली, पाँव नहीं टहराय ॥
सोच सोच पग धरूँ जतन से, चार चार टिग जार ॥
ऊँचा नीचा महल पिया का, हमसे चढ्या न जार ।
पिया दूर पंथ म्हाँरा क्षीणा, सुरत क्षोळ्य गगन ॥
मीरा के प्रभु गिरधर नागर सतगुरु दर्द दत्ताय ।
जुगन जुगन से विछड़ी मीरों पर मैं लीनी लार ॥

राम मिलण के काज सरी मेरे आरति उरमें लागीरी ॥
तळफत तळफत कळ न परत है विरह बाग उर लागीरी ।
निस दिन पंथ निहाळँ पिव को पत्क न पल भर लागीरी ॥
पीव पीव मैं रटूँ रात दिन दूजी सुध सुध भागीरी ।
विरह भवँग मेरो डस्यो है कलेजो ल्हारि हन्दाहल लागीरी ॥
मेरी आरति भेटि गुमाई आय मिलौ मोहि लागीरी ।
मीरों ब्याकुल अति उक्लणी पिया की उमँग अति लागीरी ॥

संत श्रीसिंगाजी

(जन्मकाल—संवत् १६२३ । शरोरान्त—संवत् १७१६ भावणशुभ पूर्णिमा । नीनाद—चतुस्रमदेश)

[प्रेषक—श्रीमहेन्द्रकुमारजी जैन]

ऑतर तरणा निज नाम सुमरन करणा ।
अनेक रंग की बणी सुंदरी माया देख मत भुलणा ।
ये परदेसी फिर नहीं आवै,
अरै वो लख चौरासी फिरणा ॥टेका॥
यह रे जनम का भव है तेरा माया में फंदाणा ।

हरि को नाम सुण्यो नहीं सतणः
अरे वो भगे हरी धरी भरणा ॥टेका॥
मालधन का भर्या खजाना पळ में होत निरणा ।
उलटी पवन चले घट भीतर,
अरे वो उनका करो टिकाणा ॥टेका॥

मातु मंन से अधिकार देणा, हारे को सोच नहीं करणा ।

कटे रंगी मुणो भाई साधू,

अरे भाई रह्यो रामका सरणा ॥

खेती खेदो हरिनाम की जा में मुक्तो लाभ ॥

पाप का पालवा कटावजो, काटी बाहर राल ।

कर्म की कासी रचावजो, खेती चोखी थांय ॥

वास श्राव दो बैल है, मूरति रास लगाव ।

प्रेम पिराणो कर धरो, ग्यान आर लगाव ॥

बोहं बख्खर जूप जो, सोहं सरतो लगाव ।

मूळ मंत्र विज बोवजो, खेती लटलुम थाय ॥

सतको माँडो रोपजो, धर्म पैड़ी लगाव ।

ग्यान का गोला चलाव जो, सुआ उड़ि उड़ि जाय ॥

दया की दावण राळजो, बहुरि फेरा नहीं होय ।

कह सिंगा पहचान जो ले आवागमन नहीं होय ॥

खेती खेदो रे हरिनाम की ॥

मन ! निर्भय कैसा सोवै, जगमें तेरा को है ?

काम क्रोध ये अति बल जोधा,

अरे नर ! बिस का बीज क्यों बोवै ।

पाँच रिपू तेरे संग चलत हैं,

अरे वो जड़ामूळ से खोवै ॥

राम नाम की जहाज बणा ले, काठ भयो बहु सारा ।

कहै जन 'सिंगा' सुण भाई साधू ! मन रंग उतरै पार ॥

संगि हमारा चंचला, कैसेँ हाथों जो आवै ।

काम क्रोध विप भरि रह्या, तास दुख पावै ॥

मैं जाणूँ साईं दूर है, तुझे पाया नेड़ा ।

रहणी रहि सामरय भई, मुझे पखवा तेरा ॥

तुम सोना हम गहणा, मुझे लगा टोंका ।

तुम बोले हम देह धरि, बोले कै रंग भाखा ॥

तुम चंदा हम चोंदणी, रहणी उजियाळा ।

तुम सूरज हम घामड़ा, सोइ चौजुग पुरिया ॥

तुम तो दर्याव हम मीन हैं, विश्वासका रहणा ।

देह गळी मिट्टी भई, तेरा तूहि में समाणा ॥

तुम तरुवर हम पछीड़ा, वैठै एकहि डाल ।

चोंच मार फळ भोजिया, फळ अमृत सारा ॥

तुम तो वृक्ष हम बेलड़ी, मूल से लेपटाना ।

कह सिंगा पहचाण ले, पहचाण ठिकाणा ॥

निरुण ब्रह्म है न्यारा कोई समझो समझणहारा ॥

खोजत ब्रह्मा जनम सिराणा, मुनिजन पार न पाया ॥

खोजत खोजत शिवजी थाके, वो ऐसा अपरंपारा ॥

शेष सहस मुख रटै निरंतर, रैन दिवस एक सारा ।

ऋषि, मुनि और सिद्ध चौरासी, वो तैतिस कोटि पचि हारा ॥

त्रिकुटि महल में अनहद बाजे, होत शब्द ज्ञानकारा ।

सुखमण सेज शून्य में झूले, वो सोहं पुरुष हमारा ॥

वेद कथे अरु कहे निर्वाणी, श्रोता कहो विचारा ।

काम-क्रोध-मद-मत्सर त्यागो, ये झूटा सकल पसारा ॥

एक वूद की रचना सारी, जाकर सकल पसारा ।

सिंगा जो भर नजर देखा, वोही गुरु हमारा ॥

स्वामी हंसराजजी

(जन्म—शाके १७२०, निर्वाण—शाके १७७७, पूर्वाश्रमनाम—नारायण, मन्यासी, ममाधिस्थान ग्राम परंडा, हैदराबाद दक्षिण)

[प्रेपक—श्रीविठ्ठलराव देशपाण्डे]

संत-स्तवन

संत वैराग्यके आगार हैं और ज्ञानके मंडार भी वे ही हैं । संत ही उपरामताके आश्रय-स्थान हैं और विश्रान्ति स्वयं वहाँ आकर विश्रान्ति पाती है । उदयास्त हुए विना भगवान् सहस्ररश्मिके समान, संत अखण्ड और असीम शान्ति प्रकाश करते हैं । संत ही अपने माता-पिता, भाई-बहन, आम-मित्र और स्वजन हैं; उनके विना व्रत, तप, धारणा आदि सब असफल हैं । संत हृदयका प्यार और

आनन्दका समारोह हैं । वे अमृतसे बढ़कर मधुर रसकी धारा हैं । शान्ति और क्षमा मारे-मारे फिरते थे; उनको ठौर नहीं मिलता था । किंतु जब वे संतोंकी शरणमें आये तो मानो किसी कन्याने ससुगलसे आकर अपने पीहरमें शान्ति प्राप्त कर ली । जान-बूझकर यदि कोई पापका आचरण करे तो तीर्थमें जाकर स्नान करनेसे वह शुद्ध नहीं होता । व्रत और तपसे भी मुक्ति नहीं मिलती, प्रायश्चित्त भी व्यर्थ है । किंतु प्रलयकालकी अग्नि जिस प्रकार एक धागा भी बिना जलाये

नहीं छोड़ती; उसी प्रकार पलभरमें, जन्मभरके ही नहीं; जन्म-जन्मान्तरके पापोंको नष्ट करनेकी क्षमता सतोंमें होती है। ज्ञान, वैराग्य और बोधरूपी जलसे संतोंने ऐसे जीवोंको पावन और मुक्त किया; जिनका गिवत्व मायारूपी मलसे अशुद्ध और

अमङ्गल बन गया था। अधिक क्या कहा जाय; संतोंकी शरणमें पहुँचनेपर; उनके लिये वेद जिस वस्तुको प्रशस्तमान करनेमें समर्थ नहीं होते; वह सब अनायास ही बोधगम्य हो जाता है।
(स्वामीजीरचित 'आगमसार' ग्रन्थसे उद्धृत)

श्रीअग्रदासजी

(पयहारी श्रीकृष्णदासजी महात्मके शिष्य, स्थान गलता, जयपुर राज्य, रिथतिकाल—अनिश्चित)

[प्रेक-प० श्रीबजरगदासजी वैष्णव 'विशारद']

गाढ़र आनी ऊन को
बॉधी चरै कपास ॥
बॉधी चरै कपास त्रिमुख
हरि लोनहरामी ।
प्रभु प्रापति की देह
तुच्छ सुख कोईकामी ॥

जठर जातना अधिक भजन बदि बाहर आयो ।
लगयो पवन ससार कृतघ्नी नाथ भुलायो ॥
चाकरी चोर हाजिर कबल 'अग्र'इते पर आस ।
गाढ़र आनी ऊन को बॉधी चरै कपास ॥
सदा न फूले तोरई सदा न सॉवन होय ॥
सदा न सॉवन होय, सतजन सदा न आवैं ।
सदा न रहे सुबुद्धि सदा गोविंद गुन गावैं ॥
सदा न पक्षी केलिं करैं इह तरुवर ऊपर ।
सदा न स्याही रहै, सफेदी आवे भू पर ॥
'अग्र' कहे हरि मिलन को तन मन डारौ खोय ।
सदा न फूले तोरई सदा न सॉवन होय ॥

स्वर्ण वेदिका मध्य तहाँ एक रतन सिंहासन ।
सिंहासन के मध्य परम अति पदुम शुभानन ॥
ताके मध्य सुदेश कर्णिक सुंदर राजै ।
अति अद्भुत तहँ तेज बहि सम उजमा भ्राजै ॥
तामधि शोभित राम नील इन्दीवर ओभा ।
अखिल रूप अंभोधि सजल घन तन की शोभा ॥
पोडश वर्ष किशोर राम नित सुंदर राजै ।
राम रूप को निरखि विभावर कोटिक लाजै ॥
अम राजत खुवीर धीर आसन सुन्दकारी ।
रूप सचिदानंद वाम दिशि जनकपुमारी ॥
जगत ईश को रूप शरण कह कवन अधिक मति ।
कहाँ अल्प रघोत भानु के निमट करै प्रति ॥
कहाँ चातक की शक्ति अखिल जल चोच ममात्रै ।
कछुकरु बुंद मुख परै ताहि ले आनंद पात्रै ॥

निग्रहो नेह जानकीवरसे ।

जाचो नाहिं और काहू से; नेह लगी दमरघ के सुँर मे ॥
अष्ट सिद्धि नव निद्धि महाफल नहाँ काम मे चारों दर मे ।
'अग्रदास'की याही बानी; राम नाम नहिं छूटे दाह धर से ॥

श्रीनाभादासजी (नारायणदासजी)

भक्तमालके रचयिता

(महान् भक्त-कवि और साधुसेवी, आपका अस्तित्वकाल वि० सं० १६५७ के लगभग है। आपके शुभ नाम रूपदासजी है, आपको इन्होंने ही पाला था। जन्म-स्थान—तैलंगदेश, रामभद्राचलके आसपास ।)

भक्त भक्ति भगवंत गुरु; चतुर नाम बपु एक ।
इन के पद बंदन करौं; नासैं विघन अनेक ॥
मो चितवृति नित तहँ रहै; जहँ नारायण पारषद ॥
विष्वक्सेन; जय; विजय; प्रबल बल; मंगलकारी ।
नद; सुनंद; सुभद्र; भद्र; जग आश्रयहारी ॥

चंड; प्रचंड; शिनीत; सुनुद; सुनुदास; वरुणात्म ।
सील; सुसील; सुनेनु भाव भजन प्रविलास ॥
लक्ष्मीपति प्रीगन प्रवीन भजनानंद भक्तन सुष्ट ।
मो चितवृति नित तहँ रहै; जहँ नारायण पारषद ॥

दुर्बामा प्रति स्याम दास वमता हरि भाखी ।
 ध्रुव गज पुनि प्रह्लाद राम मवरी-फल साखी ॥
 राजपुत्र जदुनाथ चरन धोय जूँट उठार्द ।
 पादव त्रिपति निचारि, दिये त्रिप त्रिपया पाई ॥
 बलि त्रिसेस परचो प्रगट आस्तिक है कै चित धरौ ।
 उतकर्म सुनत संतनि को अचरज कोऊ जिन करौ ॥
 जगन्नीरति मंगल उदय, तीनों ताप नसायें ।
 हरिजन को गुन बरनते, हरि हृदि अटल बसायें ॥
 (जो) हरि प्रापति की आस है, तो हरिजन गुन गाव ।
 (नतरु) मुकृत भुँजे बीज ज्यौ, जनम जनम पछिताव ॥

भक्त दास सग्रह करै, कथन श्रवण अनुमोद ।
 सो प्रभु प्यारो पुत्र ज्यौ, बैठे हरि की गोद ॥
 'नाभा' नम खेला कँवल, केल रस सैला ॥
 दरपन नैन सैन मन माँजा, लाजा अलख अकेला ।
 पल पर दल दल ऊपर दामिनि जोत मे होत उजेला ॥
 अंडा पार सार लख सरत, सुनी सुन्न सुहेला ।
 चढ गई धाय जाय गढ़ ऊपर, सबद सुरत भया मेला ॥
 यह सब खेल अलेख अमेला, सिंध नीर नद मेला ।
 जल जलधार सार पद जैसे, नहीं गुरु नहीं चेला ॥
 'नाभा' नैन ऐन अंदर के, खुल गए निरख निहाला ।
 संत उचिष्ट वार मन झेला, दुर्लभ दीन दुहेला ॥

श्रीप्रियादासजी

(अस्तित्व-काल—लगभग विक्रमकी १७ वीं शती)

श्रीब्रजराज गरीब निवाज सो,
 जानत हो मन के सब प्यारे ।
 होउ सहाय हरौ मम दुःख सो,
 ज्यो विप ते सब ग्वाल उचारे ॥
 मेटि कै गर्व ज्यो इंदर कौ,
 नख पै गिरिराज गोवरधन धारे ।
 त्यों 'प्रियादास' के दुःख हरौ,
 औ करौ मति देर जु नंददुलारे ॥

नेम करौ तुम कोटिन हूँ,
 पै प्रेम बिना नहीं काज सरैगो ।
 वारिज कोटिन बूँद परौ,
 बिन मेह न सूखो ताल भरैगो ॥
 'प्रियादास' जु ग्यान औ जोग करौ,
 बिन राधिका नाम न दुःख टरैगो ।
 तासो प्रपंच काँ दूरि करौ,
 औ करौ ब्रजवास तौ पूरौ परैगो ॥

प्रणामी-पंथ-प्रवर्तक स्वामी प्राणनाथजी महाराज 'महामति'

[जन्म-संवत्—१६७५ । निर्वाण-संवत् वि० १७५१]

(प्रेषक—पं० श्रीमिश्रीलालजी शास्त्री, साहित्यशास्त्री, हिंदीप्रभाकर)

(१)

खोज यके सब खेल खसम री,
 मनही में मन है उरझाना,
 होत न काहू गम री ॥टेक॥
 मन ही बाँधे मन ही खोले,
 मन तम मनहि उजास री,
 दे खेल है सकल मन का
 मन नेहचल मनहि को नास री ॥

मन उपजावे, मन ही पाले,
 मन को मनही करे सँहार,
 पंचतत्व इद्री गुन तीनों
 मन निरगुन, मन निराकार ॥
 मनही नीला मनही पीला,
 स्याम स्वेत सब मन री,
 छोट-बडा मन भारी-हल्का,
 मन जड़ मन चेतन री ॥

मन ही मैला मन ही निरमल
मन खारा, तीखा मन मीठा,
ये मन सवन को देखे,
मन को किन्हु न दीठा ॥
सब मन में न कछू मन में,
खाली मन मन ही में ब्रह्म
'महामति' मन को सोई देखे
जिन द्रष्टे खुद खसम ॥

(२)

खिन एक लेहु लटक भँजाय,
जनमत ही तेरो अँग झूठो;
देखत ही मिट जाय ॥ टेक ॥
जीव निमिष के नाटक में,
तूँ रह्यो क्यों विलमाय ?
देखत ही चली जात बाजी,
भूलत क्यों प्रभु पाय ॥

आप को पृथ्वीपति कहावें
ऐसे केंते गये बजाय;
अमरपुर सिरदार कहिए,
काल न छोडत ताप ॥
जीव रे चतुर्मुख को छोडत नाहीं,
जो कर्ता सृष्टि करलाय;
चारों तरफ चौदे लोकों,
काल पहुँच्यो आय ॥
पवन, पानी, आकाश, जिर्मा,
जो अगिन जोत बुझाय;
अवसर ऐसो जन के,
तूँ प्राणपति ली लाय ॥
देखन को ये खेल सिनधो,
लिये जाय लटाय;
'महामति' रुदे रमें तामों,
उपजत जाकी दृष्टाय ॥

स्वामी लालदासजी

(जन्म—वि० सं० १५९७ में, अलवर राज्यके धौलीद्वार ग्राममें । पिताका नाम—चाँदमलजी । माताका नाम—श्रीमतामरी, देहावसान—वि० सं० १७०५ । आयु १०८ वर्ष । संत दादूजी और महाकवि जायसीके समकालीन ।)

अरे कई दमका गुजारा है रे । मन ! छाँडि दै मगरूरी ॥
बूँगा स्वाद कहा कहि जानै, खट्टा मीठा खारा है रे ।
विन देखे अंधा क्या जानै, हुरमत वारा है रे ॥
बेघायल तो मारे जायँगे, घायल देत नगारा है रे ।
मुरदा जाय मिला साहिब मै, सत्तगुरु सब्द पुकारा है रे ॥
क्या तू लाया क्या लै जायगा, जानत सब संसारा है रे ।
जीवै जोलौं नेकी कर लै, यही तिहारा है रे ॥
यह संसार रहट देखडिया, सब जग झूलन हारा है रे ।
'लालदास' निर्भय हो झुलै, राम पियारा है रे ॥

गरवान मत रे कीमत तेरी घट जायगी ॥
ऐसा सुंदर तन तैं पाया, भजन धिना तैं यी ही गमाया ।
क्या गफलत में सोता है रे, हक दिन मूरत तेरी मिटि जायगी ॥
जो तू कहता अना-अना सो है जाना तांनों मरना ।
अनलखरूपी जलबल मिटिया, यहाँ फी यहाँ तेरी मिटि जायगी ॥
जीवत नर तुम करम करोगे, सो तुम जनम-जनम भुगनेगे ।
धरमराज जब लेखो लैगो, वहाँ पर बात सिगड जायगी ॥
आगै दिया सो अब तैं पाया, 'लालदास' ने भजन बनाया ।
अब देगा आगै पावैगा, नातर दौलत तेरी छट जायगी ॥

संत मंसूर

अगर है शौक मिलने का, तो हरदम लौ लगाता जा ।
जलाकर खुदनुमाई को, भसम तन पर लगाता जा ॥
पकड़कर इश्क की झाड़ू, सफा कर हिज्र एदिल को ।
दुई की धूल को लेकर, मुसल्ले पर उड़ाता जा ॥
मुसल्ला छोड़, तसवी तोड़, किताबें डाल पानी में ।
पकड़ दस्त तूँ फिरदौती का, गुलाम उनका कहाता जा ॥
न मर भूखा, न रख रोजा, न जामस्जिद, न कर सिज्दा ।

बजूका तोड़ दे कूजा, गरारे मौम पीता जा ॥
हमेशा खा हमेशा पी, न गन्धन से रंगे एतदन ।
नशे में सैर कर अपनी, खुदी को तू बरता जा ॥
न हो मुहल्लो, न हो बगदन, दुई को छोड़ कर पतल ।
हुकम शाहे कन्दर का, अनहलत तू बरता जा ॥
कहे 'मंसूर' मस्ताना, एक मैने दिन्त में पहचान ।
वही मस्तों का मयखाना, उली के बीच आता जा ॥

संत बुल्लेशाह

(गन्म-स्थान लाहौर जिल्हेका पडोल गांव । जन्म—संवत् १७३७, देहान्त कश्मिरे संवत् १८१० में हुआ । आजीवन गन्मनगरी ।)

अब नां जाग मुमाकर प्यारे ! रैन घटी लटके सब तारे ॥
आवागोन सरादं डेरे, साथ तयार मुसाफर तैरे ।
अजे न सुणदा कूच-नगारे ॥
कर लै आज करण दी बेला, बहुरि न होसी आवण तेरा ।
साथ तेरा चल चल्ल पुकारे ॥
आयो अपने लाहे दौड़ी, क्या सरधन क्या निर्धन बौरी ।
लाहा नाम तू लेहु सँभारे ॥
'बुल्ले' महुदी पैरी परिये, गफलत छोड़ हिला कुछ करिये ।
मिरग जतन विन खेत उजारे ॥

दुरु वृक्ष कवन छप आया है ॥
दरु नुस्ते में जो फेर पड़ा तब ऐन गैन का नाम धरा ।
जब मुरमिद नुकता दूर क्रिया, तब ऐनो ऐन कहाया है ॥
तुगां इलम कितावाँ पढ दे हो केहे उलटे माने करदे हो ।
वेमूजव ऐवे लड़दे हो, केहा उलटा वेद पढ़ाया है ॥

दुइ दूर करो कोई सोर नहीं, हिंदु तुरक कोई होर नहीं ।
सब साधु लखो कोई चोर नहीं, घट-घट में आप समाया है ॥
ना मैं मुल्ला ना मैं काजी, ना मैं सुन्नी ना मैं हाजी ।
'बुल्लेशाह' नाल लाई वाजी, अनहद सबद बजाया है ॥

माटी खुदी करें दी यार ।

माटी जोड़ा, माटी बोड़ा, माटी दा असवार ॥
माटी माटीनूँ मारण लागी, माटी दे हथियार ।
जिस माटी पर बहुती माटी, तिस माटी हंकार ॥
माटी वाग, बगीचा माटी, माटी दी गुलजार ।
माटी माटीनूँ देखण आई, है माटी दी बहार ॥
हंस खेल फिर माटी होई, पौडी पॉव पसार ।
'बुल्लेशाह' सुझारत वृक्षी, लाह सिरों मॉ मार ॥

शेख फरीद

(पिताका नाम—स्वाजा शेख मुहम्मद, निवासस्थान—अजोधन (पाकपट्टन), मृत्युकाल—सन् १५५२)

फरीदा कोठे मंडप माड़ीआ एतु न लाए लिच्छु ।
मिट्टी पई अतोल्बी कोई न होसी मिच्छु ॥
फरीद ! इन मकानों, हवेलियों और ऊँचे-ऊँचे महलोंमें
मत लगा अपने मनको; जब तेरे ऊपर विनतोल मिट्टी
पड़ेगी, तब वहाँ तेरा कोई भी मीत नहीं होगा ।
फरीदा ईंट सिरागे भुइ सवणु कीड़ा लड़िओ मासि ।
केनड़िआ जुग वापरे इक तु पइया पासि ॥
फरीद ! ईंटे तो होगी तेरा तकिया और तू सोयेगा
जमीनके नीचे, कीड़े तेरे मासको खायेंगे ।

जो सिरु सार्है ना निवै सो सिरु कीजै काँह ।
कुने हेठि जलाइये वालण संदै याइ ॥
उस मिरको लेकर करेगा क्या, जो रबके आगे नहीं
उपना ? ईवनकी जगह जला दे उसे घड़ेके नीचे ।

फरीदा म्दियै तैडे मा पिआ जिन्ही तू जणिओहि ।
तै पासहु ओइ लदि गए तू अजै न पतिणोहि ॥
फरीद ! वहाँ है तेरे माँ-बाप, जिन्होंने तुझे जन्म
दिया था ? तेरे पाससे वे चले गये; आज भी तुझे विश्वास
नहीं होना कि दुनिया चर नायायदार है ।

फरीदा मैं जाणिआ दुखु मुज्झकू दुखु सवाइये जगि ।
ऊँचे चढ़िकै देखिआ तौ घरि घरि एहा अगि ॥
फरीद ! मैं समझता था कि दुःख मुझे ही है, मगर
दुःख तो सारी दुनियाको है । जब ऊँचे चढ़कर मैंने
देखा, तब मैंने पाया कि यह आग तो हर घरमें
लग रही है ।

फरीदा तिना मुक्ख डरावणे जिना विसारिओ नु नाउ ।
ऐयै दुख घणेरिआ आगै ठउरु न ठाउ ॥
फरीद ! भयावने हैं उनके चेहरे, जिन्होंने उस मालिक-
का नाम भुला दिया । यहाँ तो उन्हें भारी दुःख है ही,
आगे भी उनके लिये कोई ठौर-ठिकाना नहीं है ।

कुवणु सु अक्खरु कवणु गुणु कवणु सु मणीआ मंतु ।
कवणु सु वेसो हउ करी जितु वसि आवै कंतु ॥
वह कौन-सा शब्द है, वह कौन-सा गुण है, वह
कौन-सा अनमोल मन्त्र है ? मैं कौन-सा भेप धारूँ, जिससे
मैं अपने-स्वामीको बशमें कर लूँ ?

निवणु सु अक्खरु खँवणु गुणु जिहवा मणीआ मंतु ।
एत्रै मैणे वैस करि तो वसि आवी कंतु ॥

दीनता वह शब्द है, धीरज वह गुण है, शील वह अनमोल मन्त्र है। तू इसी भेषको धारण कर, बहिन, तेरा स्वामी तेरे वशमें हो जायेगा।

इक फीका ना गालाह सभना में सच्चा धणी।
हिआउ न कैही ठाहि माणिक सभ अमोलवै ॥

एक भी अप्रिय बात मुहसे न निकाल, क्योंकि सच्चा मालिक हर प्राणीके अंदर है। किसीके दिलको तू मत दुखा; हर दिल एक अनमोल रतन है। सभना मन माणिक ठाहणु भूलि न चाँगवा। जे तउ पिरी आसिक हिआउ न ठाहे कहीदा ॥

हर दिल एक रतन है, उसे दुखाना किसी भी तरह अच्छा नहीं; अगर तू प्रीतमका आशिक है तो किसीके दिलको न सता।

जिंदु बहूटी मरणु वर लै जासी परणाह।
आपण हत्थी जोलि कै, कै गलि लग्ये धाह ॥

फरीदा जो तै मारनि मुफीआँ, निना न मारै मुनि।
आपन है धरि जाइये, पैर तिन्हों के लुनि ॥
फरीदा जिन लोइण जगु मोहिआ, सो लोटा मँ टिह।
कजल रेख न सह दिआ, से पंगी दर बलिह ॥
फरीदा खाकु न निंदीये, खाकु जेनु न गोर।
जीव दिआ पैर तन्हे, महआ लरनि होर ॥
रुखी सूखी खाह कै, टँदा पागी पीउ।
फरीदा देखि पराई चोपड़ी, ना तरगाए जीउ ॥
फरीदा वारि पराहए वैसणा, सारै मुसँ न देखि।
जे तू ए वै रक्ख सी, जीउ गरीबु देनि ॥
फरीदा काले मँडे कपड़े, काला मँटांगेनु।
गुनही भरिआ मँ फिरा, लोहू कटे दग्गेनु ॥
फरीदा खालक खलक महि, खलक बरै न्य भरि।
मंदा किसनो आपीये, जौ तिसु विणु नोरै नारि ॥०

मौलाना 'रुमी'

(जन्म—हिजरी सन् ६०४, पूरा नाम—मौलाना मुहम्मद जलालुद्दीन रुमी)

आईना अत दानी चिरा गम्माच नेस्त।
जौ कि जङ्गार अल रुखग मुस्ताज नेस्त ॥
भावार्थ—हे मनुष्य! तू जानता है कि तेरा दर्पणरूपी मन क्यों साफ नहीं है। देख, इसलिये साफ नहीं कि उसके मुखपर जग-सा मैल लगा हुआ है। मनको शुद्ध करो और आत्माका साक्षात्कार करो।

दामने ओ गीर जूदतर बेगुमां।
ता रिही आज आफते आखिरी जमा ॥
भावार्थ—हे मनुष्य! तू बहुत शीघ्र उस प्रभुका पल्ला पकड़ ले, ताकि तू अन्त समयकी विपत्तियोंसे बच सके।

सत्र तरल्ल आमद व लेकिन अरखन।
मेवारा शीरी दहद पुर गनखन ॥
भावार्थ—संतोष यद्यपि कड़वा वृक्ष है, तथापि इसका फल बड़ा ही मीठा और लाभदायक है।
वाँ कि ई हर दो जयक उखेण।
बर गुजर जी हर दो री ता उखे न ॥
भावार्थ—पाम और पुष्प ये दोनों एक ही फागमें पैदा हुए हैं। इसलिये इन दोनोंको त्याग उम एकरे तरफ चलना चाहिये, जिसने इनको पैदा किया है।

सूफी संत गुलाम अली शाह

(स्थान—कच्छ)

[प्रेषक—बैच श्रीबदरुद्दीन राणपुरी]

एजी आ रे संसार सकल है शूटा।
मत जाणो है मेरा ॥
छोड़ भरम तमे गुणज विचारो।
तो खोज अंतर घट तेरा ॥

एजी ज्योन प्रचाम लंजे घट अंतर।
गुब निना घोर संभर ॥
कहै पीर गुलाम अलीगाह सुमरन पर ते।
समस समस मन भंग ॥

* जिंदु...परणाह=जीवन-वधुको मरण-वर ब्याहकर ले जयगा। जौ...खुनि=जो वृक्षपर आपन करे, तू उखर ओ उखे नैट।
से...बहिहू=उनमें पक्षियोंकी चोंचें चुभायी जा रही है। नहरना...होर=नरगोवरान्न कर्मका रूप बनकर हमने ऊपर का उखे है।
देखि...जीउ=दूसरेकी धीमें चुपड़ी गयी रोटी कर्षात् देख्यको देखकर उसके लिये तरतना छोड़ दे। बारि=बारपर। दर=दर प्रकाशने।

यह भी न रहेगा

मेरे एक मित्र हैं। उन्होंने अपनी मेजपर कुछ दिनोंसे एक आदर्श-वाक्य रख लिया था। वाक्य इतना ही था—‘यह भी न रहेगा।’

वात कितनी सच्ची, कितनी कल्याणकारी है— यदि हृदयमें बैठ जाय। संसारका प्रत्येक अणु गतिशील है। परिवर्तन—निरन्तर परिवर्तन हो रहा है यहाँ।

हमारा यह शरीर—इस शरीरको हम अपना कहते हैं; किंतु कहाँ है हमारा शरीर ? हमारा शरीर कौन-सा ?

एक शरीर था माताके गर्भमें—बहुत छोटा, बहुत सुकुमार, मांसका एक पिण्डमात्र। जन्मके पश्चात् शिशुका शरीर क्या उस गर्भस्थ शरीरके समान रह गया ? क्या वह गर्भस्थ शरीर बदल नहीं गया ?

बालकका शरीर—आप कहते हैं कि बालक युवा हो गया। क्या युवा हो गया जो बालकमें था और युवकमें है। शरीर युवा हुआ ? बालकके शरीरकी आकृतिके अतिरिक्त युवकके शरीरमें और क्या है बालकके शरीरका ? आकृति—तब क्या मोम, मिट्टी, पत्थर आदिसे वैसी ही कोई आकृति बना देनेसे उसे आप बालकका शरीर कह देंगे ?

युवक वृद्ध हो गया। युवककी देहसे वृद्धकी देहमें क्या गया या क्या घट गया ? वह युवक-देह ही वृद्ध हुई—यह एक धारणा नहीं है तो है क्या !

विज्ञान कहता है—शरीरका प्रत्येक अणु साढ़े तीन वर्षमें बदल जाता है। आज जो शरीर है,

साढ़े तीन वर्ष बाद उसका एक कण भी नहीं रहे। लेकिन देह तो रहेगी और जैसे हम आज देहको अपनी देह कहते हैं, उस देहको भी आप देह कहेंगे।

शरीरमें व्याप्त जो चेतन तत्त्व है—उस चर्चा ही व्यर्थ है। वह तो अविनाशी है। लेकिन देह—देह तो परिवर्तनशील है। वह प्रत्येक क्षण बदल रही है। जी हाँ—प्रत्येक क्षण। मल, मूत्र, कफ, स्वेद, नख, रोम आदिके मार्गसे, श्वासा और यों भी आप प्रत्यक्ष देखते हैं कि चर्म बदल रहा है। अस्थितक प्रतिक्षण बदल रही है। नख, कण रुधिर, मांस, मज्जा, स्नायु एवं अस्थि आदि स्थान ग्रहण करते हैं—पुराने कण हट जाते हैं। वे किसी मार्गसे शरीरसे निकल जाते हैं।

जैसे नदीकी धारा प्रवाहित हो रही है—उसका जल चला जा रहा है। क्षण-क्षण नवीन जल आ रहा है। वही नदी, वही धारा—भ्रम ही तो है। संसार संसार क्षण-क्षण बदल रहा है। कुछ ‘वही’ नहीं है।

गर्भमें जो देह थी, बालकमें नहीं है। बालककी देह—युवककी वही देह नहीं है। युवककी देह ही वृद्ध देह हुई—केवल भ्रम है। सब अवस्था बदल रही हैं। वृद्ध मर गया—हो क्या गया शरीर तो बदलता ही रहता था, फिर बदल गया। आकृतिका कुछ अर्थ नहीं है और जीव—वह अविनाशी है।

व्यर्थ है शरीरका मोह। व्यर्थ है मृत्युका भय जो नहीं रहता—नहीं रहेगा वह। उस बदलनेवाले नष्ट होनेवाले अस्थिर, विनाशीका मोह व्यर्थ है।

यह भी न रहेगा

ऐश्वर्य और दाखिय

आज का राजा

कठिना

ऐश्वर्य और दारिद्र्य

धनका मद—कितना बड़ा है यह मद । ऋषियोंने लक्ष्मीको उलूकवाहिनी कहा है । भगवान् नारायणके साथ तो वे ऐरावतवाहिनी या गरुडवाहिनी रहती हैं; किंतु अकेली होनेपर उनको पसंद है रात्रिचर पक्षी उलूक ।

तात्पर्य बड़ा स्पष्ट है—यदि भगवान् नारायणकी सेवा ही धनका उद्देश्य न रहा, धनमद बुद्धिका नाश कर देता है । जहाँ भी धनको उपभोगके लिये एकत्र किया जाता है—विचार कुण्ठित हो जाता है । लक्ष्मी अपना वाहन बना लेती हैं मनुष्यको, यदि मनुष्य उनकी कृपा प्राप्त करके उनके आराध्य श्रीनारायणकी चरणशरण ग्रहण नहीं करता ।

अन्धं वहिरं तनुते लक्ष्मीर्जनस्य को दोषः ।

हालाहलस्य भगिनी यन्न मारयति तच्चित्रम् ॥

लक्ष्मी अपने कृपापात्रोंको अंधा-बहिरा बना देती हैं, इसमें उन लोगोंका कोई दोष नहीं है । वे हैं ही हालाहल विपकी छोटी बहिन—क्षीरसागरसे समुद्रमन्थनके समय हालाहल विपके उत्पन्न होनेके बाद वे उत्पन्न हुईं । महाविपकी बहिन होनेपर भी प्राण नहीं ले लेतीं, यही आश्चर्यकी बात है ।

यह तो कविकी उक्ति है; किंतु मदान्ध मनुष्य ऐश्वर्यके मदमें अंधा और बहिरा बन जाता है, यह स्पष्ट सत्य है । उसके सामने उसके सेवक कितना कष्ट पाते हैं, कितना श्रम करते हैं, दीनजन कितने कष्टमें हैं—यह उसे दिखायी नहीं पड़ता । उसके स्वार्थकी पूर्तिके लिये कितना पाप, कितना अन्याय हो रहा है, यह उसे नहीं झल्लता । दुखियोंकी प्रार्थना, दीनोंकी माँग, पीड़ितोंकी पुकार

उसके कान सुन नहीं पाते । दूसरोंकी बात तो दूर—वह अपने पतनको नहीं देख पाता । अपने पापोंको देखनेके लिये उसकी दृष्टि बंद रहनी है । अपने अन्तःकरणकी सात्त्विक पुकार उनके बहिरे कानोंमें नहीं पहुँचती ।

छल-रूपट, अन्याय-अत्याचार आदि नाना प्रकारके पापोंसे प्राप्त यह ऐश्वर्य—लेकिन लक्ष्मी तो चञ्चला हैं । उनका आगमन ही बड़े श्रम एवं चिन्तासे होता है; किंतु उनको जाने विलम्ब नहीं होता । उनको जानेके लिये मार्ग नहीं टूटना पड़ता । ऐश्वर्यका अन्त महीनोंमें नहीं, क्षणोंमें हो जाता है । प्रतिदिन हमारे सामने हो रहा है ।

अकाल, भूकम्प, बाढ़, दंगे—ये आकस्मिक कारण भी आज नित्यकी बातें हो गयीं हैं । चोरी, डकैती, ठगी—इनकी वृद्धि होती ही जा रही है । लेकिन ऐश्वर्यका नाश होनेके लिये तो मूर्खों कारण हैं—बहुत साधारण कारण । ऐसे कारण जिनका कोई भी प्रतीकार करना शक्य नहीं होता ।

दारिद्र्यता—ऐश्वर्यका कब नाश होगा और कौन कब कंगाल हो जायगा, कोई नहीं कह सकता । क्या घुरी है दारिद्र्यता ? ऐश्वर्यमें मदान्ध होनेसे तो यह दारिद्र्य श्रेष्ठ ही है । मनुष्यमें मदान्धता, सहानुभूति, परोपकार, आस्तिकता आदि अनेक सद्गुणोंका विकास दारिद्र्यताके ही उपहार है ।

किसी क्षण दारिद्र्यता आ सकती है—ऐश्वर्यमें यह भूलना नहीं चाहिये । यह भी भूलना नहीं चाहिये कि भगवान् दीनबन्धु हैं । दीनोंको बन्धु बनाकर, उनसे सौहार्दका व्यवहार करके ही दीनबन्धुकी कृपा प्राप्त होती है ।

गुरु नानकदेव

(जन्म—वि० सं० १५०६, वैशख शुद्ध ३; जन्मस्थान—तलवंडी गाँव, जाति—रात्री, पिताका नाम—कान्धनन्दजी, माताका नाम—नृमा, जेव—गुराणी, निर्वाण—संवत् १५९५ वि०, आश्विन सु० १०, निर्वाण-स्थान—करतारपुर)

हिरदै नामु मग्य धनु धारणु
गुर परमादी पाटंऐ ।
अमर पदारथ ते नितारथ
मज्ज धिआनि पिय ल्याटंऐ॥
मनरे, गम भगतिचिनुलाइये ।
गुरमुखि राम नामु जपि हिरदै
महज सेती धरि जाटंऐ ॥

भरसु भेदु भउ कवहु न छूटमि आवत जात न जानी ।
बिनु हरिनाम कोउ मुकति न पावसि ह्ववि मुए बिनु पानी ॥
धंधा करत मगलि पति खोवसि भरसु न मिटसि गवारा ।
बिनु गुरसबद मुकति नहीं कवही अंधुले धंधु पसारा ॥
अकल निरंजन सिउ मनु मानिआ मनही ते मनु मूआ ।
अंतरि वाररि एको जानिआ नानक अवरु न दूआ ॥*

साचा माहिनु माचु नाद भाखिआ भाउ अपार ॥
आपहि मंगहि देहि देहि दाति करे दातार ।
फेरि न अगै रखीए जिनू दिसै दरवार ॥
मुनै कि बोलणु बोलीए जिनु सुणि धरे पिआर ।
अमून बेली सचु नाउ वडिआई वीचार ॥
करमी आवै कपड़ा नदरी मोखु दुआर ।
नानक एवै जाणीए समु आपे सचिआर ॥

वह स्वामी 'सत्य' है, उसका नाम भी सत्य है । और उमदा बचन करनेके भाव या ढंग अनगिनती है ।

लोग निवेदन करते हैं और माँगते हैं कि 'स्वामी, त हमें दे दे ।' और उन्हें वह दाता देता है ।

* गुर परमादी=गुरुपामे । अमर पदारथ=नामरूपी अविनाशी वस्तु परम । कित्तारथ=दृगर्थ, मफल जीवन । सहज
रुकि=महव सपनासे मद्रथाम प्राप्त कर लेना चाहिये । भरसु भेदु भउ=दैनन्तर भय । धंधा=मपंच । मगलि पति=नारी प्रसिदा । गुरस=पदार, मुख । मुकति=मुक्ति, मोक्ष । अंधुले=अंधा । मनही ते मनु मूआ=मनु-मस्तिने हने हुए मनने विषयत मनको नद का रिफ । दूआ=दुआ, कन्य ।

फिर क्या उसके आगे रखे कि जिससे उसका (मेहरका) दरवार दीख पड़े ? और इस मुखसे हम क्या बोल बोलें कि जिन्हें सुनकर वह स्वामी हमसे प्रेम करे ?

अमृत-बेलामें, मङ्गलमय प्रभात-कालमें, उसके सत्य नामका और उसकी महिमाका विचार करो, स्मरण करो ।

कर्मोंके अनुसार चोला तो बदल लिया जाता है, किंतु मोक्षका द्वार उसकी दयासे ही खुलता है ।

नानक कहते हैं—यों जानो तुम कि वह सत्यरूप प्रभु आप ही सब कुछ है ।

जे जुग चारे आरजा होर दसणी होइ ।
नवा खंडा विचि जाणीए नालि चलै सभु कोइ ॥
जे तिसु नदरि न आवई त बात न पुच्छै केइ ।
चंगा नाउ रखाइ कै जसु कीरति जगि लेइ ॥
कीटा अंदरि कीटु करि दोसी दोसु धरे ।
नानक निरगुणि गुणु करे गुणवैतिआ गुणु दे ॥
तेहा कोइ न सुज्झई जि तिसु गुणु कोइ करे ।

मनुष्य यदि चारों युग जीये, या इससे भी दसगुनी उसकी आयु हो जाय और नवों खंडोंमें वह विख्यात हो जाय, सब लोग उसके साथ चलने लगे,

दुनियाभरके लोग उसे अच्छा कहें, और उसके यशका बखान करें, पर यदि परमात्माने उसपर अपनी (कृपा) दृष्टि नहीं की तो कोई उसकी बात भी पूछनेवाला नहीं, उसकी कुछ भी कीमत नहीं ।

तब वह कीटसे भी तुच्छ कीट माना जायगा । दोषी भी उसपर दोषारोप करेंगे ।

नानक कहते हैं—वह निर्गुणीको भी गुणी कर देता है, और जो गुणी है, उसे और भी अधिक गुण बख्ता देता है ।

पर ऐसा कोई भी दृष्टिमें नहीं आता, जो परमात्माको गुण दे सके ।

भरीऐ ह्य्यु पैर तनु देह । पाणी धोतै उतरसु खेह ॥
मूत पलीती कपडू होइ । दे सावणु लईऐ ओहु धोइ ॥
भरीऐ मति पापा कै रंगि । ओहु धोपै नावै कै रंगि ॥
पुंनी पापी आखणु नाहि । करि करि करणा लिखि लै जाहु ॥
आपे वीजि आपे ही खाहु । नानक हुकमी आवहु जाहु ॥

जब हाथ, पैर और शरीरके दूसरे अङ्ग धूलसे सन जाते हैं, तब वे पानीसे धोनेसे साफ हो जाते हैं ।

मूत्रसे जब कपड़े गंदे हो जाते हैं, तब सावणु लगाकर उन्हें धो लेते हैं । ऐसे ही यदि हमारा मन पापोंसे मलिन हो जाय तो वह नामके प्रभांवेसे स्वच्छ हो सकता है ।

केवल कह देनेसे मनुष्य न पुण्यात्मा बन जाते हैं न पापी । किंतु वे तुम्हारे कर्म हैं, जिन्हें तुम अपने साथ लिखते जाते हो, तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ-साथ जाते हैं ।

आप ही तुम जैसा बोते हो, वैसा खाते हो । नानक कहते हैं—यह तुम्हारा आवागमन उसकी आज्ञासे ही हो रहा है ।

आखा जीवा विसरै मरि जाउ ।
आखणि अउखा साचा नाउ ॥
साचे नाम की लागै भूख ।
उतु भूखै खाइ चली अहि दूख ॥
सो किउ विसरै मेरी माइ ।
साचा साहिबु साचै नाइ ॥
साचे नाम की तिलु वडिआई ।
आखि थके कीमति नही पाई ॥
जे सभि मिलिकै आखण पाहि ।
वडा न होवै घाटि न जाइ ॥
ना ओहु मरै न होवै सोगु ।
देदा रहै न चूकै भोगु ॥
गुण एहो होरु नाही कोइ ।
ना को होआ ना को होइ ॥
जेवहु आपि तेवहु तेरी दाति ।
जिनि दिनु करिकै कीती राति ॥
खसमु विसारहि ते कमजाति ।
नानक नावै ब्राह्म सनाति ॥

यदि मैं नामका जप करूँ, तो जीऊँ; यदि भूल जाऊँ, तो मर जाऊँ; उस सच्चेके नामका जप बड़ा कठिन है ।

यदि सच्चे नामकी भूख लग उठे, तो खाकर तृप्त हो जानेपर भूखकी व्याकुलता चली जाती है ।

तब हे मेरी माता ! उसे मैं कैसे भुला दूँ ?

स्वामी वह सच्चा है, उसका नाम सच्चा है ।

उस सच्चे नामकी तिलमात्र भी महिमा बखान-बखान-कर मनुष्य थक गये, फिर भी उमका मोल नहीं आँक सके ।

यदि सारे ही मनुष्य एक साथ मिलकर उसके वर्णन करनेका यत्न करें, तो भी उमकी बढ़ाई न तो उससे बढ़ेगी और न घटेगी ।

वह न मरता है और न उसके लिये शोक होता है ।

वह देता ही रहता है नित्य सबको आहार, कभी चूकना नहीं देनेसे ।

उसकी यही महिमा है कि उसके समान न कोई है, न था और न होगा ।

तू जितना बढ़ा है, उतना ही बढ़ा तेरा दान है ।

तूने दिन बनाया है, और रात भी ।

वे मनुष्य अधम हैं, जो तुझ स्वामीको भुला बैठे हैं ।

नानक, बिना तेरे नामके वे विशुद्ध नगण्य हैं ।

हरि विनु किउ रहिए दुखु न्यापै ।

जिहवा सादु न फीकी रम विनु, विनु प्रभ चाडु मनापै ॥

जबल्यु दरसु न परमै प्रीतम तबल्यु भूगि पिआसी ॥

दरसनु देखत ही मनु मानिआ, जल रगि कमल विगासी ॥

ऊनवि घनहर गरजै बरसै, कोरिल मोर बैरागै ॥

तरवर त्रिरख विहग भुअंगम धरि पिर धन सोहागै ॥

कुचिल कुरूप कुनारि कुलपनी पिर काउ सहनु न जानिआ ॥

हरिरस रगि रसन नदां वृपती, दुरमति दूर मगानिआ ॥

आइ न जावै ना दुखु पावै ना दुग्न दरदु स्परे ॥

नानक प्रभ ते सहज सुरेली प्रभ देखत ही मनु धीरे ॥

जगन होम पुंन तप पूजा देह दुखी नित दूर मई ॥

रामनाम विनु मुकति न पावसि मुकति नामि गुरसुगि नई ॥

* किउ=क्योंकर, कैसे। सादु=साधु। रम=हरि-मसिने कणाय

है। मानिआ=उत्त हो गया। रमि=ज्ञान-रम तेकर। विगासी=

खिल गया। ऊनवि=पुनः अन्य। घनहर=घन। उन्दि=

बैरागै=विना प्रियतमके पावसके पुनः बादलोंका गरजना, बरसना

और कोयल व मोरका बोवना—वे मर देतय या अन्तमान

पैदा करते हैं। पिर=प्रियतम। दरि=...सोहागै=...

धरपर उसका प्रियतम है, बहो अन्तमें सुरागिन है।

कुचिल=दुरे जैसे कपड़े पहननेवाली। सुरेली=सुन्दर, सुगमि।

ननु धीरे=नन तप या शान्त हो गया है।

† जगन=पद। जगन ...मई=दर, हवन, दान, पुनः,

तप, देव-पूजन आदि अनेक न्यायनीये करने मनुष्य के

और दुःख देखने देखे हैं। सुरागि=...रं=दुर-उपदेश...

ही प्रमुक्त नाम देनेसे ही मुक्ति निश्ची है।

गम नाम त्रिनु विरये जगि जनमा ॥
 त्रिनु गार्ब त्रिनु बोले त्रिनु नावै निहफलु मरि भ्रमना ।
 गुग्गुनक पाठ विआकरण वलागै मधिआ करम तिकाल करै ॥
 त्रिनु गुग्गुनक मुक्ति कहा प्रागी राम नाम त्रिनु उरक्षि मरै ।
 टंड कंठल मिरा सूत धोती तीरथि गवनु अति भ्रमनु करै ॥
 गम नाम त्रिनु सांति न आवै जपि हरि हरि नामु सु पारि परै ।
 जटा मुन्टु तनि भसम लगाई वसत्र छोडि तनि नगन भइआ ॥
 जेते जीअ जन जाल यलि महीअलि जत्र कत्र तू सरव जीआ ।
 गुरपरमादि रागिले जन कउ हरिरसु नानक क्षोलि पीआ* ॥

धनु सु कागज कलम धनु धनु भांडा धनु मस्तु ।
 धनुले खारी नानका जिनि नामु लिखाइआ सच्चु ॥
 रे मन टीगि न डोलिये सीधे मारगि घाउ ।
 पाछे वातु डरावणो आगै अगनि तला २ ॥
 महसै जीअरा परि रहिओ मोकउ अवर न दंगु ।
 नानक गुरमुखि छूटिये हरि प्रीतम सिउ संगु ॥
 वातु मरै मनु मारिये जिनु सतिगुर दीखिआ होइ ।
 आपु पछाणै हरि मिलै बहुडि न मरणा होई ॥
 गरवर हस न जाणिआ काग कुपंखी संगि ।
 याकत सिउ ऐसी प्रीति है बूझहु गिआनी रंगि ॥

* त्रिनु=विष, इन्द्रिय-विषयोसे तात्पर्य है । निहफलु=निष्फल, व्यर्थ । संधिआ=मध्या-वन्दन । तिकाल=तीनों समय-प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल । सूत=सूत्र, यशोपवीत । वसत्र=बस्त्र । तनि=शरीरसे । महीअलि=महीतम् । जत्र कत्र=जहाँ-तहाँ, सर्वत्र । गरव जीआ=सब जीवोंमें । क्षोलि=छानकर, मस्त होकर, अघाकर ।

१. धन्य वह कागज, धन्य वह कलम, धन्य वह दावात और धन्य वह स्वाही और धन्य वह लिखनहार नानक, जिसने कि उन सन्य-नामको लिखा है ।

२. टीगि न टोलिये=हिलना-डोलना नहीं, तनिक भी विकलिन न होना । तलाउ=जालाव । वातु=कामसे आशय है । अगनि=सम्भवतः सृष्ट्यासे आशय है ।

३. महसै.....रहिओ=संशयमें अर्थात् दुविधामें मन पड़ गया है । डरावण=डरान । सिउ=से ।

४. आपु पछाणै=निस्स्वरूपको पहचान ले । बहुडि=फिर ।

५. गरवर=दान, आशय है हरि-विमुक्तसे ।

जनमे का फलु किआ गणी जौ हरि—भगति न भाउ ।
 पैधा खाधा वादि है जौ मनि दूजा भाउ ॥
 सभनि घटी सहु बसै सहविनु घटु न कोइ ।
 नानक ते सोहागणी जिन्हा गुरमुखि परगटु होई ॥

आपे रसीआ आपि रसु, आपे रावणहार ।
 आपे होवे चोलड़ा, आपे सेज भतार ॥
 रंगिरता मेरा साहिबु, रधि रहिआ भरपुरि ।
 आपे माछी मछुली, आपे पाणी जाल ।
 आपे जाल मणकड़ा, आपे अदरि लाल ॥
 आपे बहु विधि रंगुला, सखी ए मेरा लाल ।
 नित रवै सोहागणी, देकु हमारा हाल ॥
 प्रणवै नानकु वेनती, तू सरवर तू हंसु ।
 कउलु तू है कवीआ तू है, आपे वेखि विगसु ॥*
 आपे गुण आपे कथै, आपे सुणि वीचार ।
 आपे रतनु परखि तू, आपे मोलु अपार ॥
 साचउ मानु महतु तू, आपे, देवणहार ।
 हरि जीउ तू करता करता ॥
 जिउ भावै तिउ राख तू हरि नामु मिलै आचार ।
 आपे हीरा निरमला, आपे रग मजीठ ॥
 आपे मोती ऊजलो, आपे भगत वसीठु ।
 गुर कै सवदि सलाहणा, घटि घटि डीठु अडीठु ॥
 आपे सागुरु बोहिया, आपे पारु अपार ।
 साची वातु सुजाणु तू, सवदि लखावणहार ।
 निडरिआ डर जाणीये, वातु गुरु गुवार ॥
 असथिर करता देखीये, होइ केती आवै जाइ ।†

६. पैधा खाधा वादि है=पीना-पाना व्यर्थ है । जौ...भाउ=जहाँ मनमें ईश्वर-भक्तिको छोड़कर सासारिक विषय-भोगोंपर ध्यान है ।

७. सभनि... बसै=सभी घटों अर्थात् शरीरोंमें प्रभु बसा हुआ है । सह=स्वामी, ईश्वर । जिन्हा... होइ=जिनके हृदयमें वह स्वामी सदगुरुके उपदेशसे प्रकट हो गया ।

* रावणहार=भोगनेवाला । चोलड़ा=चोलीवाली स्त्री । मणकड़ा=चमकती । लालु=चारा । रंगुला=रंगीला, खेलवाड़ी । कउलु=कमल । कवीश=कुमुदनी, केतवा ।

† सागुरु=सागर, समुद्र । बोहिया=बोहित, जहाज । वातु=अतिरिक्त । गुवार=धूल । होइ=और, अन्य ।

आपे निरमल एकु तूँ, होर बँधी धवै पाड ।
गुरि राखे सो ऊत्रे, सचि मिड लिव लाइ ॥
हरिजीउ मवदि पछाणिऐ, सचि रते गुर वाकि ।
तितु तनि मैत्रू न लगई, सच घरि जिनु ताकु ।
नदरि वरै सचु पाईऐ, विना नावै किया साकु ॥
जिनी सचु पछाणिआ, सो सुखीए जुग चारि ।
हउ भे त्रिमना मारिकै, सचु रखिआ उर धारि ।
जगु महि लाहा एकु नामु, पाइऐ गुर बीचारि ॥
साचउ वखरु लादीऐ, लाभु सदा सचु रासि ।
साची दरगह वैसई, भगति सची अरदासि ।
पति सिउ लेखा निवडै, राम नामु परगासि ॥
ऊँचा ऊँचउ आखिए, कहउ न देखिआ जाइ ।
जहँ देखा तहँ एक तूँ सति गुरि दीआ दिवाइ ।
जोति निरंतरि जाणीऐ, नानक सहजि सुभाइ ॥*

एको सरवरु कमल अनूप । सदा विगासै परमल रूप ॥
ऊजल मोती चूगहि हस । सरव कला जग दीसै अस ॥
जो दीने सां उपजै विनसै । विनु जल सरवरि कमल न दीमै ॥
धिरला वृक्षै पावै भेदु । साखा तीनि कहै नित वेदु ॥
नाद बिद की सुरति समाइ । सति गुरु सेधि परम पदु पाइ ॥
मुफतो रातउ रगि रवौतउ । राजन राजि सदा विगासौतउ ॥
जिसु तूँ राखहि किरपा धारि । वृद्धत पाहन तारहि तारि ॥

त्रिभवण महि जोति त्रिभवण महि जाणिआ ।
उलट भई धरु धरमहि आणिआ ॥

अहि निसि भगति करै लिव लाइ । नानकु तिनकै लगै पाइ ॥†

रैणि गवाई सोइ कै- दिवसु गवाईआ र्हाइ ।
होरे जैसा जनमु है, कउड़ी बदले जाइ ॥
नामुन जानिआ राम का, मूढे फिरि पाखे पछुताहिरे ।
अनता धुन धरणी धरै अनत न चाहिआ जाइ ।
अमत कउ चाटन जोगए से आए अनत गवाइ ॥
आपण लीआ जे मिल ता सभु को भागन होइ ।
वरमा ऊपरि निवडै जो लोचै सभु कोइ ॥‡

नानक करणा जिनि किया, मोहं मन रहे ।
हुकुमु न जायी खमम वा जिने वदाहं देह ॥*
परदार परधनु पर लोभा, हउ मै विरि विरि ।
दुष्ट भाउ तजि निंद परतं, जानु, प्रेषु चंडन ॥

महल महि वैठे अगम अगार ।

भीनरि अम्रितु सोइ जनु पवै, जिनु गुर कागवदुगनु ॥
दुग्य मुग्य दोऊ सम करि जाणै, दुग भग्य अगार ।
सुधि बुधि मुगि नामि हरि पातंजै, मतगति हुन विचार ॥
अहिनिगि लाहा हरि नामु परगति, गुरु दाग देगार ।
गुर मुगि भिग्य मोई जनु पाए, जिमना नदरि दे परगार ॥
काइआ महलु मडक धरु हरिका, निनु मोहगरी जेति परगार ।
नानक गुर मुगि महलि बुलातंजै, हरि भेउ केगार ॥
राम नामि मनु वैधिआ अगक कि परी दीगार ।
सउद मुगि मुग्य ऊपरं प्रम राउउ गुगार ।
जिउ भावै तिउ रागु नै भे हरि ना परगार ॥

मन रे सान्नी खमम रजाट ।

जिनि तनु मनु गाजि सीगारिआ, निनु मोहं विरि परगार ।
तनु वैसतरि रोमीए इक गनी लोचि परगार ।
तनु मनु सम धाजै परी जानिनु अगनि परगार ।
हरि नामै तुलि न पूजं, जे रग्य मोहं मम परगार ॥
अरध सगीर कटांजै गिरि परगार, अरध अरध ।
तनु हंमंचलि गालीजै भी मन नेगै मन परगार ।
हरि नामै तुलि न पूजं मन गिरी टोण परगार ।
कचन के कोट दनु करी वदु रैर रैर परगार ।
भूमि शनु गऊआ परगी भी अगि गरद गुग परगार ॥
राम नामि मनु वैधिआ गुरि टोण परगार ।
मन एउ उधी रेतीजा देरे गेट विरि परगार ।
केते वसन जीअ के गुर मुगि मोहं परगार ।
सचहु उरै मरु कोऊ पर मनु परगार ।
सभु कोउ चा जानी नोह न नोह परगार ।
इकमे भाटे मजिजै इह वगु परगार ॥
करनि मिने मनु पातंजै एग परगार ॥
सधु मिने मधु जेन मनेनु दे परगार ॥

* सर=सूर। अ=दुग गि ।

† वं=वि=व्रिने। हं=हं=विमलजे। गिरी=गिरि ।

‡ दनु=दास्य। मो=वि। को। उरं=उरग है ।

* वाकि=वचनमें। ताकु=भिर दृष्टि । नदरि=दृष्टादृष्टि ।
नामै=नाम अर्थात् भक्ति, आत्मसमर्पणका भाव । साकु=महात् कार्य ।
अरदासि=विनय, प्रार्थना ।

† रवातउ=रमा हुआ । विगासौतउ=विकास पाना हुआ ।
‡ लोचै=अभिलाषा करते हैं ।

उत्तम कथा विचारीअँ जे गति गुर माहि समाइ ।
 धी अँधनु मंगोविआ दर राहिये धाजाइ ॥
 नटि गटि बाँजे विनुरी अनदिनु सवटि सुभाइ ।
 दिग्गे नउ मोझी पटं, गुरुमुखि मनु समझाइ ।
 नामन नामु न धीमरै छूटै सवहु क्रमाइ ॥
 कान्नी गागनि देह दुहली, उपजै विनमै दुखु पाई ।
 उहु जगु नागरु हुतरु किउ तरीऐ, विनु हरि गुर पार न पाई ॥
 तुज विनु अवकन कोरं मेरे पिआरे, तुझ विनु अवक न कोइ हरे ।

मरवी रंगी रूपी तूँ है, तिसु बरवसे जिसु नदरि करे ॥
 गासु बुरी धरि वासु न देवै, पिर सिउ मिलण न देह बुरी ।
 सखी साजनी के हउ चरन सरेवउ हरि गुर किरपा तेनदरि धरी ॥
 आपु वीचारि मारि मनु देखिआ, तुमसा मीतु न अवरु कोई ।
 जिउ तूँ राखहि तिवही रहणा, दुखु सुखु देवहि करहि सोई ॥
 आसा मनसा दोऊ विनासत, त्रिहु गुण आस निरास भई ।
 तुरीया वसथा गुर मुखि पाईऐ, संत सभा की उट लही ॥
 गिआन धिआन सगले सभि जतप, जिसु हरि हिरदै अलखअभेवा ।
 नानक राम नामि मनु राता, गुरमति पाए सहज सेवा ॥*

श्रीगुरु अंगदजी

(जन्म नव११-६१ वि० वैशाखी ११ । जन्म-स्नान—हरिके गाँव । जाति —सत्री । पिताका नाम — श्रीकेरुजी । गुरुका नाम—
 नानकजी । माताका नाम श्रीदयाकीर । मेघ—गृहस्थ । देहावसान काल—वि० स० १६०९ चैत्र शुद्धा १०)

जिसु रिआगे मिउ नेहु तिसु आगै मरि चलिऐ ।
 त्रिगु जीवण ममार ताकै पाछै जीवणा ॥
 जो मिरु सारै ना निवँ, मो सिरु दीजै डारि ।
 (नानक) जिसु पिंजर महि बिरह नहि, मो पिंजर लै जारि ॥
 नानक चिंता मति करहु चिंता तिसही हेइ ॥
 जउ महि जंत उपाइअनु तिना भी रोजी देइ ।
 ओधे हटु न चल्द ना को किरस करेइ ॥
 मउदा मलि न होवद ना को लए न टेइ ।
 जीआ का आधार जीअ खाणा एहु करेइ ॥
 विचि उपाए साइरा तिना मि मार करेइ ।
 नानक चिंता मत करहु चिंता तिसही हेइ ॥ १ ॥

साहिय अंधा जे कीआ करे सुजाखा होइ ।
 जेहा जाणै तेही वरतै जे सउ आखै कोइ ॥
 जियै सु वसतु न जापई आपे वरतउ जाणि ।
 नानक गाहकु किउ लए सकै न वसतु पछाणि ॥
 सो किउ अंधा आखिए जि हुकमहु अंधा होइ ।
 नानक हुकमु न बुझई अंधा कहीऐ सोइ ॥ २ ॥
 अंधे कै राहि दसिऐ अंधा होइ सु जाइ ।
 होइ सुजाखा नानका सो किउ उझड़ि पाइ ॥
 अंधे एहि न आखीअनि जिन मुखि लोइण नाहि ।
 अंधे सेई नानका खसमहु दुत्ये जाहि ॥ ३ ॥
 रतना केरी गुथली रतनी खोली आइ ।
 बखर तै वणजारिआ दूहा रही समाइ ॥

१. दुनर=दुन्दर । पिर सिउ=पियसे । सरेवउ=पडती हूँ । उट=भोट, आश्रय ।

१. निमरी हेइ=उसे (परमात्माको) ही है । उपाइअनु=पैदा किये । तिना=उनको । औधै=वहाँ । हटु=हाट; दूरान । ना को किरस कोइ=न कोई मनेती (या व्यापार) करता है । आधार=आहार । एहु=वही (परमात्मा) । कोइ=जुटाता है । विचि उपाए नाइरा=नागरके बीनमें अिनको पैदा किया है । निमा मि सार=उनकी भी संभाल करता है ।

२. साहिय... कोइ=जिस परमात्माने अंधा बना दिया उसे वह स्पष्ट दृष्टि दे सकता है । मनुष्यको जैसा वह जानता है, वैसा उनके मध्य वर्तन करता है, भले ही उसके विषयमें मनुष्य सौ बातें कहे, अथवा कुछ भी कहे । वसतु=परमात्मासे आश्रय है । न नरं=नहीं दिखायी देता । आपे वरतउ जाणि=जान लो कि वहाँ अहंकार प्रवृत्त है । किउ लए=न्यों पारीदे । आखिए=कहे । हुकमहु=(परमात्माकी) मरजीसे । न बुझई=नहीं समझता ।

३. अंधे... जइ=अंधेके दिखये रास्तेपर जो चल्ता है, वह स्वयं ही अंधा है । सुजाखा=अच्छी दृष्टिवाला, जिसे अच्छी दृष्टिवाला कहेंगे । किउ उझड़ि पाइ=ज्यों उजाड़में मटकने जाय । एहि=उनको । आखीअनि=कहा जाय । मुखि लोइण नाहि=देखने में नहीं है । खसमहु बुन्दे जाहि=स्वामीसे मटक गये, उनका रास्ता भूल गये ।

जिन गुणु पलै नानका माणक वणजहि सेह ।
 रतना सार न जाणई अंधे ब्रतहि लोह ॥ ४ ॥
 नानक अंधा होइ कै रतन परकखण जाइ ।
 रतना सार न जाणई आवै आपु लखाइ ॥ ५ ॥
 जपु जपु सभु किछु मनिऐ अवरि कारा सभि वादि ।
 नानक मनिआ मंनीऐ वुझीऐ गुरपरमादि ॥ ६ ॥

नानक दुनीआ कीआँ वटिजातोंमें जन्मी जेही जन्मि ।
 एन्ही जन्मीई नामु निगमिआ इत न कर्माणा जन्मि ॥ ४ ॥
 जिन बटिआई तेंगे नाम की ते रतने मन जन्मि ।
 नानक अंभुतु एतु है दून अंभुतु जन्मि ॥
 नानक अंभुतु मनि माहि पदों नानक जन्मि ।
 तिनी पीता रग गिउ जिन कउ गिनिआ उदि ॥ ५ ॥
 जे मउ चढा उगर्जा मउ जन्मि एतु ।
 एते चान्द्रण होदिआँ गुरु जिन धेर डेहर ॥ ६ ॥

गुरु अमरदासजी

(जन्म-संवत् १५३६, वैशाख शुद्ध १४ । जन्म-स्थान—बसरका गाँव (अमृतसरके पास) । विवाहात् १—देहरादून, संवत् १५६१)

नाम—बखतकौर, देहान्त—वि० सं० १६६१ भाद्रोपूर्णिमा ।)

ए मन ! पिआरिआ तू सदा सचु समाले ।
 एहु कुटबु तू जि देखदा, चलै नाहीं तेरै नाले ॥
 साथि तेरै चलै नाही तिसु नालि किउ चितु लखेऐ ।
 ऐसा कंभु मूले न कीचै जितु अति पछोताईऐ ॥
 मतिगुरुका उपदेसु सुणि तू होवै तेरै नाले ।
 कहै नानकु मन । पिआरे तू सदा सचु समाले ॥
 राम राम सभु को कहै, कहिए रामु न होइ ।
 गुर परसादी रामु मनि बसै, ता फळ पावै कोइ ॥

हिरटै जिन्ह कै कपटु बसै, पागनु रग जन्मि ।
 त्रिमना मूलि न चूर्कर, अंनि गाण पगु जन्मि ॥
 अनेक तीरथ जे जनन बरैता अतर की एउम, मउ न जन्मि ।
 जिमु नर की सुविधान जद धरमसर जिमु देर, एउम ॥
 करसु होवै मोई जनु पाण गुग्गुनि डूई बरै ।
 नानक विचरहु एउमै मोरे तो गरि मोरे होइ ॥
 ए मन चंचला चतुराई तिनै न बरै ॥
 चतुराई न पारंजा तिनै तु तनि मन वैरि ॥
 एह माइआ मोहणी जिनै एतु भग्नि मरुतु ॥
 माइआ त मोहणी तिनै कीती जिनै टगरणी परै ॥
 कुरवाणु कीता तिनै विटहु जिनै मोरे मीठा पारंजा ॥
 कहै नानकु मन चंचल चतुराई तिनै न पारंजा ॥

अतरि गोविंद जिसु लगै प्रीति ।

हरि तिसु कहै न बीस्रै, हरि हरि करहि सदा मनि चीति ॥

४. यदि जौहरी आकरी रत्नोंकी थैली खोल दे तो वह रत्नोंको और ग्राहकको निया देता है ।

(अर्थात् वह गुरु या संतपुरुष ग्राहक या साधकसे हरि-नामरूपी रत्नको उपदिष्ट करता है ।)

नानक 'गुणवान् (पारखी) ही ऐसे रत्नोंको विसाँटेंगे, किंतु जो लोग रत्नोंका मोल नहीं जानते, वे दुनियामें भी भ्रम में रहेंगे ।

५. सार=कीमत्त । आवै आपु लखाइ=अपना प्रदर्शन करके (अपना मन्नास कराने के लिये) प्रकट करेगा ।

६. जप, तप, सब कुछ उसकी आशापर चलनेसे प्राप्त हो जाता है, और सब काम स्वयं है ।

उसी (मालिक) की आशा तू मान जिसकी आशा नाननेयोग्य है । (अथवा उस संतपुरुषकी आशा मान, जिसे मैं ही हूँ, उसकी आशाको माना है), गुरुकी उपासे ही उसे हम जान सकते हैं ।

७. नानक ! दुनियाकी बड़ाइयोंमें लगा दे जाग, इन्ही जाग लगी बड़ाइयोंमें तो उनका नाम बिनार पिय है । (अर्थात् इन्होंने तो (अन्तमें) तेरे साथ चलनेकी नहीं ।

८. जिन ' ... मन माहि=जिन्होंने तेरी महिमाको जान लिया, उन्हें ही तदिक कान्यद भिषा । चतुराई=चतुराई ।

तिनी ' ... मादि=जिनके माथेपर आदिते ही लिख दिया गया है, वे ही अन्तर्द्वारे उस अन्तर्गत बात बता सकते हैं ।

९. यदि सौ चन्द्र उदय हो और हजार सूरज भी आकाशपर चढ़ जायें तो भी इन्हीं (अन्तर्गत) प्रकाश (प्रकाश) के बिना गुरुके घोर अन्धकार ही छाया रहेगा ।

* हरि चीति=निरन्तर हृदयसे नाम स्मरण होता रहता है । चतुराई=चतुराई, चतुराई ।

† चतुराई किनै न पारंजा=परमात्माको किसीने चतुराई करके नहीं पाया । चतुराई=चतुराई । किनै चतुराई=इन्होंने चतुराई करके नहीं पाया ।

भगवत की चार निगामी ॥

१-१ निगामी भगवत केरी विषम मारगि चालणा ।
 १-२ मीनु अन्नाक तजि तुमना बहुतु नाही बोलणा ॥
 १-३ निअहु निगी वाडहु निगी एतु मारगि जाणा ।
 १-४ मरुतनाई निगी आपु तजिआ हरि वामना समागा ॥
 १-५ नानकु चाल भगना जुगहु जुगु निराली ॥३३

जीअहु मैले वाहरहु निरमल ॥

वाहरहु निरमल जीअहु त मैले तिनी जनमु जूऐ हरिआ ।
 १-६ निपना बटा रोगु लगा मरणु मनहु विसारिआ ॥
 १-७ वेदादि नामु उतमु गो सुणहिं नाही फिरहि जिउ वेतालिआ ।
 १-८ नानकु निग मनु तजिआ वूडे लगे तिनी जनमु जूऐ हरिआ†

जीअहु निरमल वाहरहु निरमल ॥

वाहरहु न निरमल जीअहु निरमल मतिगुर ते करणी क्रमाणी ।
 १-९ वी मोड पहुचै नाही मनसा सचि समाणी ॥
 १-१० जनमु रतनु जिनी खटिआ भले से वणजारे ।
 १-११ नानकु जिनु मनु निरमल मटा रहहि गुर नाले ॥३४

ने न, । जिनि ठगटथी पाईआ=जिनिने यह इन्द्रजाल कैलया ।
 १-१२ पाईआ=मैने उम परमात्मापर अपनेको निछावर कर
 दिवा ।, जिनिने कि नरपशुल प्राणियोंके लिये सासारिक मोहको
 शाना भावभंग बना रखा है ।

* विषम=विषम, कठिन, टेढ़ा, । एनिअहु जाणा=वे
 रमे मार्गपर चलते हैं, जो साँडे (तखवार) ने अधिक पैना और
 रंगने भी अधिक बारीक होना है । आपु तजिआ=अपने अहंकारका
 रदा । गुर दिना है । हरि वामना समागा=जिनकी इच्छाएँ परमात्मा-
 ने देखिन हो गयी हैं ।

† जीअहु=उदमें, अंदर । निरमल=सूख । मरणु मनहु
 विमारिअ=मृत्यु (मर) मुला बैठे । उतमु=उत्तम । फिरहि जिउ
 वेतालिआ=अपनी तरह घूमता फिरता है । वूडे लागे=असत्यको
 पकड़ बैठे ।

‡ करणी क्रमाणी=मद्गुरुके बताये मार्गपर
 चलने के कर्म करते हैं । नानकु मनु तजिआ=असत्य गन्ध भी

हरि रासि मेरी मनु वणजारा ॥

हरि रासि मेरी मनु वणजारा सतिगुर ते रासि जागी ।
 हरि हरि नित जपिहु जीअहु लारा खटिहु दिहाडी ॥
 एहु धनु तिना मिलिआ जिन हरि आपे भाणा ।
 कहै नानकु हरि रासि मेरी मनु होआ वणजारा ॥३५
 पंखी विरखि सुहावड़ा सचु चुगै गुर भाइ ।
 हरिरसु पीवै महजि रहै उडै न आवै जाइ ।
 निजवरि वामा पाइआ हरि हरि नामि समाइ ।
 मन मेरे तू गुर की कार कमाइ ।
 गुर कै भाणै जे चलहि ता अनदिनु राखहि हरिनाइ ।
 पंखी विरख सुहावड़े ऊडहि चहु दिसि जाहि ।
 जेता ऊडहि दुख घणे नित दाहाहि तै विल्लारि ।
 विनु गुर महलु न जापई ना अमृत फल पारि ।
 गुरमुखि ब्रहमु हरी आवला साचै महजि सुभाइ ।
 साखा तीनि निवारीआ एक सवदि लिख लाइ ।
 अमृत फलु हरि एकु है आपे देइ खवाद ।
 मनमुख ऊभे सुकि गए ना फलु तिन ना छाउ ।
 तिना पासि न वैसीए ओना घर न गिराउ ।
 कटीअहि तै नित जालीअहि ओन्हा सवहु न नाउ ।
 हुकमे करम कमावणे पाइए किरति फिराउ ।
 हुकमे दरसनु देखणा जह भेजहि तह जाउ ।
 हुकमे हरि हरि मनि वमै हुकमे सचि समाउ ।
 हुकमु न जाणहि वपुडे भूले फिरहि गवारु ।
 मन हठि करम कमावदे नित नित होद खुआरु ।
 अंतरि साति न आवई ना सचि लगै पिआरु ।
 गुरमुखीआ मुह सोहणे गुर कै हेति पिआरि ।
 सची भगती सचि रते दरि सचै मन्त्रिआर ।

उनके पास नहीं पहुँचनी; उनकी इच्छाओंका लक्ष्य मत्प हो गता
 है । खटिआ=कमा लिखा । भले वणजारे=ममृद व्यापारी ।

* रासि=पूजा । मनु वणजारा=मन है व्यापारी । जीअहु=हैं
 मेरे जीव । लाहा खटिहु दिहाडी=तुझे हर रोज कमाईमें लाभ होगा

आये से परचाणु है सभ कुल का कहि उधार ।
सभ नदरी करम कमावटे नदरी बाहरि न कोह ।

जैसी नदरि कवि देखै मन्दा तैना ही सो होर ।
नानक नामि घटाएना करमि पगति नोद ॥७

गुरु रामदासजी

(जन्म—म० १५९१ वि० कार्तिक कृष्ण २ । जन्म-स्थान लाहौर । पूर्वनाम—देवा) पिताका नाम—रामदास । माताका नाम—
दयाकाँर (पूर्वनाम अनूप देवी) । जाति—सोधी खत्री । देशवासन—भादों शुक्ला ३, वि० म० १६३८ । दृष्टमान—सिद्धाचार्य ।
आचहो मतजनहु गुण गावहु गोविंद केरे राम । अनदिनु महजि रहै वेगिगता गम नाम निःपुजा ।
गुरुमुखि मिलि रहीऐ घरि बाजहि सबद धनेरे राम ॥ 'नानक' गुरुमुखि एतु पजायै प्रथम नजरी दुजा ॥
सबद धनेरे हरि प्रभ तेरे नू करता सभ थाई । कामि करोधि नगर बहु भरिना मिधि साधु गुरुमुखि ॥
अहि निमि जपी सदा सालाही साच सबदि लिबै लाई ॥ प्रथि लिखत लिखे गुरु पाहजा मनिगि लिख मन्दा मना है ॥

* सुन्दर है वृक्षपरका वह पक्षी, जो गुरुकी कृपामें सत्यको मदा चुगना रहता है ।

(पक्षी यहाँ सत पुरुष और वृक्ष है उस माधुका शरीर) हरिनामका रस वह पान पान करता है । गुरुके व
वसेरा है उमका और वह श्वर-उधर नहीं उड़ता ।

निज नोड़में उस पक्षीने वास पा लिया है और हरिनाममें वह लीलीन हो गया है ।

रे मन ! तब तू गुरुकी सेवामें रत हो जा ।

यदि गुरुके बताये मार्गपर तू चके, तो फिर हरिनाममें तू दिन-रात लीलीन रहेगा ।

कथा वृक्षपरके ऐसे पक्षी आदरयोग्य कहे जा सकते हैं जो चारों दिशाओंमें श्वर-उधर उड़ते रहते हैं ।

जितना ही वे उड़ते हैं, उतना ही दुःख पाते हैं । वे नित्य ही जलने और चीरते रहते हैं ।

बिना गुरुके न तो वे परमात्माके दरवारको देस सकते हैं और न उन्हें अमृत फल ही मिल सकता है ।

स्वभावतः सत्यनिष्ठा गुरुमुखों अर्थात् पवित्रात्माओंके लिये ब्रह्म सदा ही एकहरा अद्वैत वृक्ष है ।

तीनों शाखाओं (त्रिगुण) को उन्होंने त्याग दिया है और एक शब्दमें ही उनकी लीली हुई है ।

एक हरिका नाम ही अमृतफल है, और वह उसे स्वयं ही खिलाता है । मनसुखी दुष्टजन दुँडमें गये रहते हैं, न गुरुके

होते हैं न छोँह ।

उनके निकट तू मत बैठ, न उनका घर है न गाँव । सुखे काठकी तरफ वे काटकर उपा दिने जाते हैं, उनके घर न गुरुके

(गुरु-उपदेश) है, न (हरिका) नाम ।

मनुष्य परमात्माकी आशाके अनुसार कर्म करते हैं और अपने पूर्व कर्मोंके अनुसार अनेक वैशेषिक उपदेश पाते हैं ।

वे उसका दर्शन पाते हैं तो उसकी आशासे ही और जरा बल भेजग है बरा वे चने जाते हैं ।

अपनी इच्छासे ही परमात्मा उनके हृदयमें निवास करता है और उसीकी आशामें वे सत्यके मार्गमें चले जाते हैं ।

वेचारे मूर्ख, जो उसकी आशाको नहीं पहचानते, भ्रान्तिके कारण श्वर-उधर भटकते रहते हैं । उनके सब कर्मोंके फल नष्ट

है, वे दिन-दिन गिरते ही जाते हैं ।

उनके अन्तरमें शान्ति नहीं होती, न सत्यके प्रति उनमें प्रेम होता है ।

सुन्दर है उन पवित्रात्माओंके मुख, जिनकी गुरुके प्रति प्रेम-भक्ति है । नित्य-नतीकी शक्ति है वे ही सत्यके मार्गमें चले जाते हैं ।

और सत्यके दरवारमें उन्होंने सत्वरूप परमात्माको पाया है ।

समारमें उन्हींका आना सौभाग्यमय है; अपने तारे ही कुलजा उन्हीने उजारका किया ।

सत्यके कर्म उसकी नजरमें हैं, कोई भी उसकी नजरसे बचा नहीं है । वह जैसी नजरमें वे चले हैं, वही सब कर्मोंके फल पाते हैं ।

नानक ! नामकी महिमातक सुकर्मोंसे ही पहुँचा जा सकता है ।

१. घटके अदर अनेक प्रकारके शब्द और अनहद नाद हो रहे हैं । २. जाह । ३. प्रथम शब्द, सत्य नजर । ४. प्रीति । ५. नित्य । ६. अनुसंगमें रंगा हुआ । ७. हृदय ।

हरि मन्त्र अंगुली पुनु वट्टा ॥ करि उंउउत पुनु वट्टा हे ॥
 मन्त्र इगिम मन्त्र न जगिआ गिन अतरि हउ मै कटा हे ।
 मन्त्र मन्त्र चन्त्रि तुमै दुगु पावहि जमकाउ मन्त्रि भिरि उंउा हे ॥
 मन्त्र न मन्त्रि नामि गमागे तुगु जनम मरण भव म्वांटा हे ।
 अविनभी पुगु पाट्या पम्मेमर बहु मोभा म्वांटा ब्रह्मटा हे ॥
 एम गरिव मगतीन प्रभ तेरे हरि राखु रागु वउ वट्टा हे ।
 जन नानक नामु अयाक टंक हे हरिनामे ही सुखु मटा हे ॥
 निरगुण कथा कथा हे हरि की ।

भजु मित्रि माधु मगति जनकी ।

तन भउजल अरुथ कथा सुनि हरि की ॥
 गोविंद मत संगति मेल्लद ।

हरि ग्नु गगना राम गुन गाद ॥
 जो जन भ्यावहि हरि हरिनामा ।

तिन दामनिदाम करहु हम रामा ॥
 जन की सेवा ऊतम कामा ॥

जो हरि की हरि कथा सुणावै ।
 गो जनु हमरै मनि चिति भावै ॥

जन पग रेणु बट्टभागी पावै ॥

१. यह नगर अर्थात् यह शरीर काम और क्रोधसे बहुत भरा हुआ है, पर संतजनोंसे मिलनेसे दोनों खण्ड-खण्ड हो जाते हैं ।

प्रारम्भमें सिंगा या जो गुग्गे भेंट हो गयी और भक्तिभावमें तब जब लीलीन हो गया ।

पगः जोड़कर तू मत्तकी बन्दना कर—यह भारी पुण्यकर्म है ।

उरुः गाछाद्र दण्डवत् कर—यह भारी पुण्यकर्म है ।

हरि-रसके स्वादको नास्तिक या अमक्त नहीं जानता; क्योंकि यह उदने अन्तर्गम अहंकारके कोटिको न्यान दिये हुए है ।

तिनना ही वह चलना है, उनना ही वह उसे चुभना है और उनना ही वह क्लेश पाता है; और यमका दंडा अर्थात् कालका भय उसके मिरपर डेटारता रहता है ।

हरि-भल हरिके नाम-स्मरणमें लीन रहते हैं; और उन्होंने उन्म मरणक भय नष्ट कर दिया है ।

गविनामी पुत्रमे उनकी भेंट हो गयी है और लोकों एवं नारे मन्त्र में उनकी मोमा-प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गयी है । प्रमो ! हम मरीच कान नम लेते ही हैं । हे महात्-मे-मदान् ! हमारी रक्षा कर, हमारे मन्त्र जग ।

दाम नानक नाम और ब्रह्मचर एक देग नाम ही है ।
 मे नमः २३११ दामनन्दका मने पादा है ।

संत जना मिउ प्रीति बनि आरं ।

जिन कउ लिखतु लिखिआ धुरि पारं ॥

ते जन नानक नामि समाई ॥

ते साधू हरि मेलहु सुआमी, जिन जपिआ गति होइ हमारी ।
 तिनका दरसु देखि मन विगसै-विनु खिनु तिनकउ हउ बलिहारी ॥

हरि हिरदै जपि नामु सुगरी ॥

कृपा कृपा करि जगत पति सुआमी हम दामनिदास कीजै पबिहारी
 तिन मति ऊतम तिन पति ऊतम जिन हिरदै बमिया बनवारी ।

तिन की सेवा लाद हरि सुआमी तिन सिमरत गति होइ हमारी ॥
 जिन ऐमा सतिगुरु माधु न पाहआ ते हरि दरगह काढै मारी ।

ते नर निंदक मोभ न पावहि तिन नककाटे सिरजनहारी ॥
 हरि आपि बुलावै आपे बोलै हरि आपि निरजनु निरंकार निरादारी ॥

हरि जिमु तू मेलहि सो तुभु मिली जन नानक क्रिआ
 एहि जन विचारी ॥

हरि प्रभु मेरे बाबुला
 हरि देवहु दानु मै दाजो ।

हरि कपडो हरि सोभा
 देवहु जितु सवरै मेरा काजो ॥

हरि हरि भगती काजु सुहेला
 गुरि सतिगुरि दानु दिवाइआ ।

खडि वरमंडि हरि सोभा होई
 इहु दानु न रलै रलाइआ ॥

होरि मनमुख दाजु जि रखि
 दिखालहि स कूड़ अहंकार कचु पाजो ।

हरि प्रभु मेरे बाबुला
 हरि देवहु दानु मै दाजो ॥

१. भउजलु=मसार-सागर । ऊतम=उत्तम । जन पग रेणु=
 हरिमत्तोंके चरणोंकी धूल । सिउ=मे । धूरि=मवसे ऊपर, शीर्षस्थान ।

२. जिन जपिया=जिनका नाम-स्मरण और ध्यान करके ।
 गति=सद्गति, मुक्ति । विगसै=आनन्दसे प्रवृत्त हो । गिनु-
 खिनु=क्षण-क्षण, निरन्तर । हउ=हैं, मैं । दासनिदान पबिहारी=
 दासके भी दासकी पानी भरनेवाली मजूरिन । पनि=प्रतिष्ठा ।
 दरगह काढे मारी=ईश्वरके न्यायालयसे मारकर निकाल दिये गये ।
 मोभ=मोभा, प्रतिष्ठा । हरि जिमु ... मिली=हैं हरि ! जिमे तुम
 अपने आश्रमे मिलाना चाहो वही तुममें मिलेगा । जनजंतु, जीव;
 यन्त्रमे भी आश्रय है, जो जड़ होता है ।

३. मेरे बाबुल ! तुम तो मेरे प्रीतम हरिको ही मुझे दान और
 दहेत्रके रूपमें दो । हरिकी ही मुझे पोशाक दो और हरिकी ही
 शोभा, जिममे कि मेरा काज बन जाय । हरिकी भक्तिले कार्य

हरि राम राम मेरे बाबोला
पिर मिलि धन बेल बधडी ।
हरि जुगह जुगो जुग जुगह
जुगो सद पीड़ी गुरू चलंदी ॥
जुगि जुगि पीड़ी चले सतिगुर की
जिनी गुरमुखि नाम धिआइआ ।
हरि पुरखु न कबही बिनसै
जावै नित देवै चढ़ै सवाइआ ॥
नानक संत संत हरि एको
जपि हरि हरि नामु सोहदी ।

हरि गम राम मेरे बाबुल्य
पिर मिठि धन देव बंडी ॥
हरि दासन मिठ प्रीति है हरि दासन मे भिनु ।
हरि दासन कै बनि है जिउ जनी कै बनि जनु ॥
हरि के दास हरि धिआइए करि प्रीतम मिठि नेरु ।
किररा करि कै सुनहु प्रभु मम जग मरि दर्शन मेरु ॥
जो हरि दासन की उमति है सा हरि ही धिआइए ।
हरि आपणी बडिआई भावदी जन का जकार करण ॥
सो हरिजनु नामु धिआइया हरि हरि जनु दन मनानि ।
जनु नानक हरि का दासु है हरि पैज रगहु भगवान ॥

गुरु अर्जुनदेव

(जन्म-संवत्—१६२० वि, वैशाख कृ० ७ । जन्म-स्थान—गोधन्दवाल । पिताका नाम—गुरु रामदास । माताका नाम—बीरमानी । मृत्यु—संवत् १६६३ ज्येष्ठ शु० ४ । मृत्यु-स्थान—गद्दीर (रावी नदीमें)

अब मेरे ठाकुर सिउ
मनु माना ।
साध कृपा दइआल भये है
इहु छेदिओ दुसटु बिगाना ॥
तुमही सुन्दर तुमहि सियाने,
तुमही सुघर सुजाना ।

मगल जोग अरु गिआन धिआन हरु निमखन रीणी जना ।
तुमही नायक तुमही छत्रपति, तुम पूरि रहे भगवाना ।
पावउ दातु मन-सेना हरि, नानक सुद रगवाना ॥

जाकी रामनाम लिख लागी ।
सजनु मुहद मुदेला सहजे मो पहिल बडभगी ॥
रहित विकार अलिख मादजा ते अहट्टि विगु दिखानी ।
दरस धिआम आम एरहि बी, टेक हिने दिख पानी ॥

सहल हो जाता है, सद्गुरु दानने मुझे अपने नामका दान दे दिया है। प्रभु! तेनी शोभामे सारे खाउ और भगवान शीतलदास हो जायेंगे, तेरे नामका यह दहेज दूसरे और दहेजोंमें नहीं मिलाया जा सकता।

दुनियादार तो अपने दहेजके रूपमें शूठे अहंकार और निकम्मे मुल्कमेका हो प्रदर्शन करेगा।

मेरे बाबुल ! तुम तो मेरे प्रीतमको ही मुझे दान और दहेजके रूपमे दो।

१. मेरे बाबुल ! प्रीतम प्रभुसे मिलकर बधू (पवित्र) बेलको बरानी है। हरिने जुग-जुगमे, सदा ही, सुरवा बस बरना है,

जिसने उसके उपदेशसे हरिके नामका ध्यान सदा किया है।

उस परमपुरुषका कभी बिनास नहीं होता, जो वह देना है, वह सबाया हो जाता है।

नानक सत और भगवतमें भेद नहीं, दोनों एक ही हैं, हरिका नाम लेकर ही बधू शोभाबो बरानी है।

मेरे बाबुल ! प्रीतम प्रभुसे मिलकर बधू बेलको बरानी है।

२. सिउ=से, के साथ। मिंतु=नित्र। जती=पथ, न जा बजानेवाला। जतु=वप, बाबा। हरि धिआइए=हरिके ध्यान करना है।

मेहु=करुणारूपी जल, यह भी अर्थ हो सकता है। उसतनि=रतुति, प्रशंसा। वदिनारि=महिमा। हरि ... कर्ण=शुण, श्रवण। जयकार होता है तो परमात्मा उसे अपनी ही महिमा मानता है। धिआइया=दान करते हैं। इक रगवाने=एक ही हैं। पैज=लाज।

३. सिउ=से। इहु ... बिगाना=इस दुष्ट शत्रु (मन)ने मेरा नाम कर दिया था, कबल ... ने इस दुष्ट को रोदन कर दिया। सगल ... जाना=प्रभुके सानिध्यमें एक क्षण भी जो आनन्द भिना, उसकी तुल्यमे मारा देना और दान-दान कर देना है। निमख=निमित्त, पल। सद=सदा। कुरवाना=बलिपरो।

गुण गावन होवत परगामु, चरन कमल महिं होय निरामु ।
मंतमगनि महिं होय उधारु, 'नानक' भउजउ उतरगिपाक ॥

भरे मन जपु जपु हरि नाराइण ।

कवह न विसरहु मन भरे ते आठ पहर गुन गारण ॥
साधू धूरि करउ नित मजनु सभ किलविल पाप गारण ॥
पूरन पूरि रहे किरपानिधि घटि घटि दिसटि समाइण ॥
जाप ताप कोटि लख पूजा हरि सिमरण तुलि ना लाइण ॥
दुर कर जोडि नानक दान माँगै तेरे दासनि दास दासाइण ॥

धनवता होइ करि गरवावै !

गम राम राम राम जाप ।
कलि-कटेम लोभ-मोह विनमि जाइ अह-ताप ॥
आपु निआगी, मंत चरन लागि, मनु पवितु, जाहि पाप ।
नानकु वारिकु कडू न जानै, राखन कउ प्रभु मार्द-वापै ॥

चरनकमल-गरनि टेक ॥

ऊच मूच वेअतु टाकुरु, सरव ऊपरि तुही एक ।
प्राणअवार दुख विदार, देनहार बुधि-विवेक ॥
नममकार रखनहार मनि अराधि प्रभू मेक ।
नतनेन करउ मंजनु नानकु पावे सुख अनेक ॥

जपि गोविंदु गोपाल लाल ।

रामनाम मिमरि तू जीवति फिरि न खाई महाकाल ॥
कोटि जनम भ्रमि भ्रमि भ्रमि आईओ ।

वडै भागि साधु-मंगु पाइओ ।

विनु गुग पूरे नारी उधार ।

वावा नानकु आखै एहुं वीचार ॥

गावहु राम के गुण गीत ।

नाम जगन परम सुग पाइए, आवागउणु मिटै भरे मोत ॥

१. लिब=प्रानि, ध्यान । नजनु=नवधी, प्यारा । सुहेला=सुंदर । गनिव=निर्दोष । अरुद्धि-विनु=अहकाररूपी विप । अना=निश्चिंत । मनु=मंठना । ठागी=हरिभक्तोंद्वारा ठगी गयी ।

२. गुमारो=नशा । करो=कराग, मलिन । टोरी राची=प्रीति रंगी । गुग मंगु=अनेक लुअंको ।

३. अह-नाद=अहंकारकी भाग, जो निरन्तर जलानी रहनी है । कउ=करकर । पवितु=पवित्र । वारिकु=वाक । कउ=को ।

४. उच मूच=ऊँचेमे कवा । वेअतु=अनन्य । मनि अराधि=अनेके करारन करने दोष । सत ... नजनु=मनोंकी चरनके मनरो माइत निर्मा कर्ने ।

५. वीच=वचन, रुचि । आखै=कहता है । विचार=हार-दर-दर ।

वृण समानि कछु भगि न जावै ॥

बहु लसकर मानुख ऊपरि करै आम ।

पल भीतरि ताका होइ विनास ॥

सभ ते आप जानै बलवतु ।

खिन महि होइ जाइ भसमंतु ॥

किसै न बदै आपि अहंकारी ।

धरमराइ तिसु करे खुआरी ॥

गुरप्रसादि जाका मिटै अभिमानु ।

सो जनु नानक दरगह परवानु ॥

मानुख की टेक वृथी सभ जानु ।

देवन कउ एकै भगवानु ॥

जिस कै दिऐ रई अथाइ ।

बहुरि न वृसना लागे आइ ॥

मारै राखै एको आपि ।

मानुख कै किछु नार्हा हायि ॥

तिसका हुकमु वृशि सुखु होइ ।

तिसका नामु रखु कंठि परोइ ॥

मिमरि सिमरि सिमरि प्रभु सोइ ।

नानक विधनु न लागै कोई ॥

१. परगामु=आत्मगानका प्रकाश । उधार=उधार, मोक्ष ।

भउजउ=ससार-सागर ।

२. साधू धूरि=मंतोंकी चरण-धूल । किलविल=मैल, गलक ।

गवाइग=खो दिये, नष्ट कर दिये । दिनटि समाइण=दृष्टिमें व्याप्त हो गया, अग्रमें समा गया । ताप=तप, तपस्या । तुलि=तुल्य, बराबर ।

दामनि दास दसाइण=दासोंके दासका भी दास होना चांता है ।

३. लसकर=फौज । मानुख=आशायालक सेवकमें आगय है ।

खिन=क्षण । न बदै=कुठ भी नहीं समझता । धरमराइ=धरमराज ।

खुआरी=वेडजन । दरगह परवानु=ईश्वरके दरबारमें जानेका उर्म परवाना मिल जाना है ।

४. टेक=आधार, अवलम्ब । वृथी=वृथा, झूठी । देवन कउ=देनेके लिये । परोइ=पिरोकर पहन ले, धारण कर ले ।

बड़भागी ते जन जग माहि ।
 मदा मदा हरि के गुन गाहि ॥
 राम नाम जो करहि वीचार ।
 मे वनवत गनी मगार ॥
 मनि तनि मुखि बोलहि हरि मुखी ।
 मदा मदा जानहु ते सुखी ॥
 एको एकु एकु पैछाने ।
 इत उत की ओहु मोक्षी जानै ॥
 नाम मगि जिम का मनु मानिआ ।
 नानक तिनहि निगंजनु जानिआ ॥
 मत-मगि अतरि प्रभु डीठा ।
 नामु प्रभु का लगा मीठा ॥
 मगल समिग्री एकसु घट माहि ।
 अनिक रग नाना हमटाहि ॥
 नउ निधि अमृतु प्रभ का नाम ।
 देही महि इस का विश्राम ॥
 सुख ममाधि अनहत तह नाद ।
 कहनु न जाह अचरज विगमाद ॥
 तिनि देखिआ जिसु आपि टिग्याए ।
 नानक तिसु जन मोक्षी पाए ॥
 तू मेरा मखा तुही मेरा मीतु ।
 तू मेरा प्रीतम तुम मँगि हीतु ॥
 तू मेरी पति तू हे मेरा गहणा ।
 तुझ विनु निमखु न जाई रहणा ॥
 तू मेरे लालन तू मेरे प्राण ।
 तू मेरे माहिय तू मेरे खान ॥
 जिउ तुम राखहु तिउ ही रहना ।
 जो तुम कहहु सोइ मोहि करना ॥
 जह पेखऊ तहा तुम यराना ।
 निरभय नाम जपउ तेरा रमना ॥
 तू मेरी नवनिधि तू भडार ।
 रग रसा तू मनहि अधार ॥

तू मेरी मोमा नुम मँगि गंजत ।
 तू मेरा अंत नू हे मग मंडित म ।
 मन तन अन्तरि तुरी निरतम ।
 मरम तुमगा गुर ते मंड ॥
 मनगुर ते टुटिआ हनु मंडे ।
 नानक जग हरि मगि मग मंडे ॥

सन्दोह

हरि हरि नामु जो ननु नू हे मग मंडित म ।
 तिसु जनमै बन्दिशगी जिन भनिआ पनु निरवत ॥
 मतिगुर परे मंडित दूग नू मंड मग ।
 नानक नाम अगा मग मंडित मंड ॥
 जिसु मिमगन मगट टुटिहि अनर मग मंडित म ।
 नानक जरीए मदा हरि निमग न निरवत मंड ॥
 विरै कउइत्तणि मगल मगि मग मंडित म ।
 नानक जनि वीचरिआ मंडा हरि मंडित म ॥
 गुरु ते मगटि अराधिा नामि नगि मंडित म ।
 जीते पच मगहआ नानक मग मंडित म ॥
 पतिन उधारण पागवहसु मग मंडित म ।
 जिमहि उगरे नानक मी मिकरे मग मंडित म ॥
 पथा प्रम न जागु मनी मिके मग मंडित म ।
 नानक हरि मगमहरे मंड मग मंडित म ॥

१. हातु=हिन, हेम । मगि नू । मगल मंडित म ।
२. मगल=मगल । निमखु=निमखु । मगल=मगल । मगल मंडित म ।
३. पेखउ=देखे । मगल=मगल । मगल मंडित म ।
४. मगल या अनुरक्त है । मगल=मगल । मगल मंडित म ।
५. पकड़ लिया कि पर और देखल । मगल मंडित म ।
६. मी मगहआ परका=मगल मंडित म ।
७. निरवातु=मोक्षदायक ।
८. मारतु काने राडु=परिनामक । मगल मंडित म ।
९. मगल=मगल । निमग=निमग । मगल मंडित म ।
१०. मगल=मगल । मगल मंडित म ।
११. मगल=मगल । मगल मंडित म ।
१२. मगल=मगल । मगल मंडित म ।
१३. मगल=मगल । मगल मंडित म ।
१४. मगल=मगल । मगल मंडित म ।
१५. मगल=मगल । मगल मंडित म ।
१६. मगल=मगल । मगल मंडित म ।
१७. मगल=मगल । मगल मंडित म ।
१८. मगल=मगल । मगल मंडित म ।
१९. मगल=मगल । मगल मंडित म ।
२०. मगल=मगल । मगल मंडित म ।

१ गहि=गाते हैं । गनी=जिन जने । एको एकु-एकु=केवल एक महिती परनामा । इन उा=दोनों लोक । मोली=मान ।
 २ मत-डीठा=मगलके पभावसे प्रभुकी अपना अंतरात्मामें ही रूप लिया । मगल मगिग्री=नाना प्रकारकी सृष्टि ।
 ३ हसटाहि=दीखते हैं । बिसमाद=चमत्कार । सोझी=सुखी, बिके ।

इतीं देवा भग्न ता मननि भजो परगामु ।
 एतं भग्न परग ते गुनि सीनी वदि ग्वलानु ॥
 नू नउ भजण मैडिआ देरं मांसु उतागि ।
 नैग मदिजे तरमटे वदि पन्मी दीवाने ॥
 नीद मदिजे नऊ नालि विआ नेह कडावै डेखु ।
 एतद नोग उगवणे जिचर विरी न डेखु ॥
 उतीं साठ कतदं एउ परी तउ दीदार ।
 वाज्ज हार तमोल गुमु विनु पमे हामि रम छार ॥
 पहिल्य मरण कवटि करि जीवण की छदि आस ।
 होदु मभना की गेणुका तउ आउ हमारे पाण ॥
 जिमु मनि वमै पागत्रामु निकटि न आवै पीर ।
 गुग तिग निमु न विआवरं जमु नहि आवै नीर ॥

धनी विहणा पाट पटवर भारी सेती जाले ।
 धूड़ी विचि सुडंडटी मार। नानक तै सर नांरे ॥
 गोरटि मो रसु पीजिए कवहु न फीका होइ ।
 नानक राम नाम गुन गाइअहि दरगह निरमल सोई ॥
 जाको प्रेम सुआउ है चरन चितव मन माहि ।
 नानक विरही ब्रह्म के आन न कितहू जाहि ॥
 मगनु भइओ प्रिअ प्रेम मिउ मध न मिमरत अग ।
 प्रगटि भइओ सभ लोअ महि नानक अधम पतंग ॥
 गत-सरन जो जनु परै; मो जनु उधरनहार ।
 गत की निंदा 'नानका'; बहुरि-बहुरि अवतार ॥
 साथ न चालै विनु भजन; विखिआ मगली छार ।
 हरि-हरि नामु कमावना; 'नानक' हटु धनु सार ॥

गुरु तेगबहादुर

(जन्म-संवत् १६७९, वि० वैशाख कृ० ५ । जन्म-स्थान—अमृतसर, पिताका नाम—गुरु हरगोबिन्द, माताका नाम—नानकी, मृत्यु—संवत् १७३२ वि० अगहन सु० ५)

मन की मन ही माहि रही ।
 ना हरि भजे न तीरथ भेए चोटी कालि गही ॥
 दारा मीत पूत रथ मंपति वन पूरन सभु मही ।
 अउर मगड मिथिआ ए जानउ भजनु गम को सही ॥
 फिरत फिरत बहुने जुग शरिओ मानसदेह लही ।
 नानक कहत मिलन की वरिआ मिमरन कहा नही ॥

रे मन, राम मिउ करि प्रीति ।
 खवन गोविंद गुनु सुनउ अरु गाउ रसना गीति ॥
 करि माध संगति सिमरु माधो होहि पतित पुनीति ।
 काल-विआलु जिउ परिओ डोलै मुखु पमारै मीति ॥
 आजु कालि फुनि तोहि ग्रमिह समझि राखउ नीति ।
 कहै नानकु राम भजि लै जातु अउमरु वीति ॥

१. मनहि सरजो परगामु=मनके अंदर दिव्य प्रकाश भर गया। बेरी=बेडी। परग ते=पैरोंमेंसे। वदि खलामु=बन्धन-मुक्त।
 २. अय मेरे नाजन ! अगर नू कहे, तो मैं अपना सिर उतारकर तुझे दे दूँ। मेरी आँखें तरसनी हैं कि कब तुझे देखूँ।
 ३. मेरी प्रीति तेरे ही साथ है, मैंने देख लिया कि और सब प्रीति झूठी है। तुझे देखे बिना ये वख और ये भांग मुझे टगवने लगते हैं।

४. मेरे प्यारे ! तेरे दर्शनके लिये मैं बड़ी ओर उठ जाती हूँ। काजल, हार और पान और मार मधुर रस, बिना तेरे दर्शनके धूलकी तरह लगते हैं।

५. कवुलि करि=स्वाकार कर ले। छत्रि=छोड़कर। गेणुका=पैरोंकी धूल, अत्यन्त तुच्छ।

६. पार=दुःख। निख=तृप्ति, प्यास। जमु=काल। नार=निकट।

७. नेता प्रीतम मेरे पान नगी, तो इन गेडमा वस्त्रोंको लेकर वधा करूँगी, मैं तो इनमें आग लगा दूँगी, प्यारे ! तेरे साथ धूलमे भोजन करे जो मैं मुन्न दीवूँगी।

८. मेरि=मेरी। नगग नरु। मो रसु=बदन-रसमे आशय है। दरगट=परमात्माका दरबार। निरमल=निष्पाप।

९. मधु=सम्भव। चरन चितव मन माहि=परमात्माके चरणोंका ध्यान हृदयमें करते हैं। विरही=अत्यन्त प्रेमानुर। आन=आनन्द, मानसिक भोगमें आशय है।

१०. वख=बुध, धरन। छोत्र=लोक।

जो नर दुख मै दुखु नहि मानै ।
 सुख मनेहु अरु भय नहि जाकै कंचन माटी जानै ॥
 नहि निदिया नहि उसतति जाकै लोभु मोहु अभिमाना ।
 हरख मोग ते रहै निआरउ नाहि मान अपमाना ॥
 आमा मनमा मगल निआरगि जगते रहै निरामा ।
 कामु क्रोधु जिह परमै नाहिन तिह घट ब्रह्मसु निवामा ॥
 गुर किरपा जिह नर कउ कीनी तिह इह जुगति पछानी ।
 नानक लीन भइओ गोविंउ मिउ जिउ पानी मंगि पानी ॥

इह जगि मीतु न देखिओ कोई ।
 मगल जगु अपनै सुख लागिओ दुख मै मंगि न होई ॥
 दारा मीत पूत मनबंधी सगरे धन मित्र लागे ।
 जय ही निरधन देखिओ नरकउ मगु छाडि मभ भांगे ॥
 कहळै कहा इआ मन वउरे कउ इन मिउ नेहु लगाइओ ।
 दीनानाथ मगल भै भजन जसु ताको विमराइओ ॥
 सुधान पूछ जिउ भइओ न मधो बहुतु जननु मै कीनउ ।
 नानक लाज विरद की राखहु नामु तुहारउ लीनउ ॥

जामे भजनु राम को नाहीं ।
 तिह नर जनम अकारथ खोइउ इह राखहु मन माही ॥
 तीरय करै विरत पुनि राखै, नहि मनुवा वसि जाको ।
 निहफल धरम ताहि तुम मानो माँचु कहत मै याको ॥
 जैसे पाहन जल महि राखिउ भेदु नहि तिहि पानी ।
 तैसे ही तुम ताहि पछानो भगतिहीन जो प्राणी ॥
 कलि मै मुकति नाम ते पावत गुर इह भेदु बतावै ।
 कहु नानक मोई नर गरुआ जो प्रभ के गुन गावै ॥

माधो, मन का मान तिआगो ।
 काम क्रोध संगति दुरजन की, ताते अहनिमि भागो ॥
 सुख दुखु दोनौ मम करि जानै, और मानु अपमाना ।
 हरख-मोग ते रहे अतीता तिनि जगि ततु पछाना ॥
 उसतुति निंदा दोऊ त्यागै, खोजै पटु निरवाना ।
 जन नानक इहु खेळु कठिन है, किन्हू गुणगुणि जाना ॥

काहे रे, मन खोजन जाई ।
 मरव-निवामी सदा अलेपा नोरी मगि समारि ॥
 पुहुप मध्य जिउ वासु वसतु है, मुकुर माहि जैसे छारि ।
 तैसे ही हरि वसे निरंतर, घट ही खोजहु भारि ॥
 बाहिर भीतरि एकै जानहु, इह गुरु गिआनु बताई ।
 जन नानक बिनु आपा चीन्है, मिटै न भ्रम की कारि ॥

मभ मनु जीवन को पिउणा ।
 मान गिना भाई मुन वधू अरु मुनि रहै ही नर ॥
 मन ने प्राण तोन नय निआगे देखन प्रेय पकर ॥
 आव धरी कोऊ नहि गवै फल ते तेन निरकर ॥
 मृगमृग्ना जिउ जग रचना यह देवदुष्टि दिखति ।
 रहु नानक भनु गम नाम तिन जडै गलि दुख ॥
 गम मिमर गम मिमर उरु गो गो गम ॥
 माटआ को मगु निआरगि, प्रभु न ही मरनि दिखि ।
 जगत-सुख मानु मियाथा, हटै म, गगु ॥
 सुपने जिउ धनु पिउनु, कोरु पर मगु गगु ।
 वाण की भीतर जैसे वसु ॥ गौ मगु है, ।
 नानक जन कहत बाव विनमि जेह तेमै मगु ।
 त्रिनु-छिनु रवि गहओ माटु जैमै जान मगु है ॥

अव म कउनु उपाउ करै ।
 जिह विधि मन को मगु नुई, मउ निदि पर वरुई ।
 जनमु पाद कउ भयो न कीनी नहि मरिउ हरी ॥
 मन बच क्रम हरि गुन नहि गाए, यह जिउ योन परते ॥
 गुर मति सुनि मनु गिआनु न उपजिउ, पसु जिये मोन परते ॥
 कहु नानक प्रभु विरदु पछानते नर हटै परिा परते ॥

माई, मनु मरो वसि नाहि ।
 निमरासुर विगिअनि कउ धावत रिदि विधि बेगुटु लखि ॥
 वेद पुरान मिगुनि के मनि मुनि निमरु न गिह दगरी ।
 परधन परदारा मिद रनिओ दिग्धा जनमु गिगरी ॥
 मदि माइया तें भद्वओ रावरो मगुन न रहु गि गगु ।
 घट ही भीतरि भमत निरनु लगे मरु न नरु ॥
 जय ही मरनि माध की आरयो दुग्गी मगल दिखि ।
 तय नानक चैतिओ चित्तामनि कटी चम ही परते ॥

मन ने प्रभ की मरनि दिखते ।
 जिह मिमरत मगुनामो उपरो लगे उगु पर पने ॥
 अटल भद्वओ धुअ जके निमरनि अरु निगी, यह गगु ॥
 दुख मगु इह विधि को मुगामी ते उरु निमरगु ॥
 जय ही मरनि मरी मरनिनिधि गउ मगु ने लुपा ।
 महिमा नाम बहा लउ नरउउ राम बगु खेपन विह गुग ॥

१. विद्विन्दे वा-दिवदोरे लीन्देके मनेके करै । अति-
 म, मिहान् । मिह=मे । निरबनु=निरावण यमगाया । मरतु=मरे, ।
 रहस्य । वेदिका=चित्तन क यम विरा । निमरनि=मगु ।
 चित्तान्को दूर बन्देबल, यमगाया ।

— ॐ हृत् प्रीतिं कुरु मने निमग्नं करि निमग्नम् ।
 मन्त्रं मन्त्रं चैव चिन्तयति तं श्री उतगतिं पारम् ॥

प्राणं वचि मन् मन मानी ।

भयने सुख मिड पी उनु फाविओ तो कहु को नाही ॥
 सुख के अग्नि वहनु मिडि नेवन रहत नहु दिमि नेरे ।
 विरति परी मन ती मंगु छाउन कोउ न आवत नेरे ॥
 पर ही नाहि कहुनु तितु न मिड मद्रा रहत मंग लागी ।
 पर ही मंग वनी इह काउआ प्रेत प्रेत करि भागी ॥
 इह विधि तो विउहाग वनिओ ने जा मिड नेहू लगाइओ ।
 तिन बार नानक विनु हरि जी कोऊ नाम न आइओ ॥

हरि के नाम बिना दुग पावै ।

मगनि बिना नाना नहि चूकै गुरु इह भेद बतावै ॥
 इहा भइउ तीरथ व्रत कीए, गम मगनि नहि आवै ।
 जोग जग्य निरुप्य निर मानो जो प्रभु-जसु विमरावै ॥
 मान मोह दोनो को परहरि गोविंद के गुन गावै ।
 कहु नानक इह विधि को प्राणी जीवनमुक्त कहावै ॥

मन रे, माचा गहो विचारा ।

गम नाम विनु मिथिआ मानौ मगरो इह संभारा ॥
 जगो जोगी मोजन हारे, पाइओ नहि तिहि पारा ।
 मो स्वामी तुम निवटि पछानौ, रूपरेग्य ते निआरा ॥
 पावन नाम जगत में हरि को, कवहु नाहि मभारा ।
 नानक भरनि परिओ नगवंदन-राखहु विरट तुम्हारा ॥

भाषो रचना गम बनार् ।

हरिदिनमें उर अगभिन मानै, अचरज लगिओ न जाई ॥
 काम मोह मोह वसि प्राणी हरि मृनि विमराई ।
 झटा तन माचा करि मानिओ जिउ सुपना रेनाई ॥

जो दीमै गो गगल विनामै, जिउ वादर की छरै ।
 जग नानक जग जानिओ मिथिआ, रहिओ गम मरनाई ॥

प्राणी कउ हरिजसु मनि नहि आवै ।

अहनिमि मगनु रहे माइआ में कहु बेमे गुन गावै ॥
 पुन मीन माइआ ममता मिउ इहु धिनि आपु वैभावै ।
 मृगतृसना जिउ झूठी इह जगु देखि ताहि उटि भावै ॥
 भुगति मुकति को नागनु स्वामी, मढ ताहि विमरावै ।
 जन नानक कोटिन में कोऊ भजनु गम को पावै ॥

जगत में झूठी देखी प्रीत ।

अपने ही सुख मिउ राव लागे, किआ दारा किआ मीत ॥
 भेरी भेरी मभै कहत है हिन मिउ बाँधिओ चीत ।
 अन्नकाल मगी नहि कोऊ, इह अचरज है गीत ॥
 मन मूरग अजहूँ नहि समजत, सिख दै हरिओ नीत ।
 नानक गउजल-पारि परे, जो गावै प्रभु के गीत ॥

माधो, कउन जुगति अत्र कीजै ।

जाते दुरमति सकल विनासै, रामभगति मनु भीजै ॥
 मनु माइआ में उरसि रहिओ है, वृझै नहि कछु गिआना ।
 कउन नामु जग जाके सिमरै पावै पदु निरवाना ॥
 भण दइआल कृपाल मंतजन तव इह बात बताई ।
 मरव धरम मानो तिह कीये जिह प्रभ-कीरति गाई ॥
 गमनाम नर निसिवासुर में निमग्न एक उर धारै ।
 जम को त्रासु मिटै नानक तिह, अपुनो जनम मवारै ॥

हरि विनु तेरो को न सहाई ।

काकी मात-पिता सुत वनिता, को काहु को भाई ॥
 धनु धरनी अरु सपति मगरी जो मानिओ अपनाई ।
 तन छूटै कछु मंग न चावै, कहा ताहि लपटाई ॥

१. गनस=एक वेदया, जिसका नाम पिङ्गल था । धुअ=धुव ।
 इह विधि को=प्रेमा (पतिव्रतवत) । कहु लउ=कहाँतक । तूआ=
 कउ गदा । निपनारा=मन्त्र कर दिया ।

२. प्राँधिओ=कदेमें पना है । को काहु को=कोई भी क्रियाका ।
 नेरे=नरक । न मिउ=निमने साथ । हम=मीर । वाइआ=
 कथा, देह ।

३. सइना नहि चूरे=नश्य (द्वैतभाव) का अन्त नहीं
 होगा । वे=कोई विरहा ।

४. परे=परत करने । विआत=मदिरक, आत्मगान ।
 मरने=मरने । मंग=मंगल या स्वप्न किया । विरट=बाना
 मंगल ।

१. अमथिरु=सिर. नित्य । रेनाई=रातका । दीमै=दीपका
 टै । मगल=मकल । छरै=छाँह ।

२. मनि नहि आवै=हृदयमें वचना नहीं । भुगति=भोग,
 मानारिक सुख ।

३. किआ=कथा । दारा=पत्नी । हिन...नीत=मनको प्रेममें
 फँसा लिया । नीत=नीतिकी, हिनकारी, नित्य । गात=गुणगान ।

४. मीजे=मीने, विमोर हो जाये । निरवाना=मोक्ष । सव...
 गाई=मानो उमने सब धर्म-कर्म कर लिये, जिसने प्रेममें परमात्माका
 गुण-गान किया । निमग्न=निमग्न, पर । मवारै=सुधार लेता है ।

दीन दइयाल मदा दुख-मजन ता मिउ नचि न बदाई ।
नानक कहत जगत मभ मिथिआ ज्यौ सुपना रैनाई ॥

माधो; इह तनु मिथिआ जानो ।
इहा भीतर जो राम बसतु है, माचो ताहि पछानो ॥
इहु जग है मपति सुपने की, देखि कहा पैंडानो ।
सगि तिहारै कछू न चालै, ताहि कहा लपटानो ॥
असतुति निदा दोऊ परिहर हरि-कीरति उर आनो ।
जन नानक मभ ही में पूरन एक पुरख भगवानो ॥

हरि को नामु सदा सुखदाई ।
जाको सिमरि अजामिल उधरिओ गनका हू गति पाई ॥
पचाली को राजसभा में रामनाम सुधि आई ।
ताको दुखु हरिओ करुनामय अपनी पैज बदाई ॥
जिह नर जसु गाइओ किरपानिधि ताको भदओ महाई ।
कहु नानक मैं इही भरोमै गही आन मरनाई ॥

माई में धनु पाइओ हरि नामु ।
मनु मेरो धावनते छूटिओ, करि वैंडो बिसरामु ॥
माइआ ममता तनते भागी, उपजिउ निरमल गिआनु ।
लोभ मोह एह परमि न सकै, गही भगति भगवान ॥
जनम जनम का संमा चूका, रतनु नामु जन पाइआ ।
बिसना सकल बिनासी मन ते, निजसुख माहि ममाइआ ॥
जाकउ होत दइआलु किरपानिधि, मो गोविंद गुन गावै ।
कहु नानक इह बिधि की मपै, कोऊ गुरमुधि पावै ॥

हरि जू राधि लेहु पति मेरी ।
जम को त्रास भइउ उर अंतरि, सरन गही किरपानिधि तेरी ॥
महा पतित मुगध लोभी फुनि, करत पाप अथ हारा ।
मै मरखे को बिसरत नाहनि, तिह चिता तनु जारा ॥
बिये उपाव मुकति के कारनि, दरदिसि कउ उठि धाइआ ।
घट ही भीतरि यमै निरजनु, ताको मरसु न पाइआ ॥
नाहिन गुनु नाहिन कछु जपु, तपु; कउनु करसु अथ कीजै ।
नानक हारि परिउ सरनागति, अभै दानु प्रभ रीजे ॥

१. को=कोई भी । जो मानिको अपनार्ह=जिसे अपनी मान
बैठा था । गचि=प्रीति । रैनाई=रातका ।

२. इहा=या, इस । पछानो=पहचानो । पैंडानो=गव किया ।
एक पुरख=केवल अकाल पुरुष ।

३. उपरिओ=उठार पा गया, सुरू हो गया । गति=मोक्ष ।
पचाली=द्वैपदी । पैज=प्रण, टेक । आन=आपत ।

(अर्थ)—

दोहा

गुन गोविंद गाइओ नदी, जनम अजामिल करि ।
कहु नानक हरि भजु मना, जिहि बिधि न की रीति ।
बिबिअन मिउ बटि रचिओ, निमित्त न होनि उरम ।
कहु नानक भजु हरि मना, परं न मन की उरम ॥
नगनायो इहैरी मरयो गीतयो जग जग ही ॥
कहु नानक भजु हरि मना अउरि उरि ॥ इति ॥
बिषय भदओ मही नदी का पुरखयो ॥ ॥
कहु नानक नर वारे बिउ न मरै उरम ॥
वन दाग मंपति मकल तनि नगरी हरि ॥ इति ॥
इन म कुछ मगी नदी नानक मर्या ॥ इति ॥
पतिन उधागन में पूरन हरि नगध ॥ इति ॥
कहु नानक तिह जानिहो मर्या उरम मर्या ॥
तनु धनु जिह नांगउ दिओ ताहिउ नो न थी ॥
कहु नानक नर वारे उर उरि होन ॥ इति ॥
तनु धनु मपै मुख दिओ जग जिह नदि धन ॥
कहु नानक सुनु रे मना मिमरत पा ॥ इति ॥
मभ सुख दाता रामु मैं इह नदिन कोर ॥
कहु नानक सुनि रे मना तिह मिमरत पा ॥ इति ॥
जिह मिमरत गत पाइये जिहि मज रे ॥ इति ॥
कहु नानक सुन रे मना अउरि भदरी ॥ इति ॥
पाँच तत्त यी तनु रचिउ उरन ननु मुकल ॥
जिह ते उपजिउ नानक हीन गति ॥ इति ॥
घटि गटि मैं हरि जू परम मजन मयो मुकल ॥
कहु नानक तिह भजु मना नउ गिर उरन ॥ इति ॥
सुख दुख जिह परमै नरा ॥ इति ॥
कहु नानक सुन रे मना नो मर्या ॥ इति ॥
उरनति निदिआ नाहि जिह ननन नो मर्या ॥
कहु नानक सुन रे मना सुख नदि ॥ इति ॥
हरय (मोष) मोर उ रे नदी रेगो ॥ इति ॥
कहु नानक सुन रे मना ॥ इति ॥
भर जाहु कउ देन नदि नदि उर उरन ॥ इति ॥
कहु नानक सुन रे मना ॥ इति ॥
जिहि बिबिअन भगती नदी ॥ इति ॥
कहु नानक सुन रे मना ॥ इति ॥
जिहि नास मनन नदी मर नो मर्या ॥ इति ॥
कहु नानक सुनु रे मना ॥ इति ॥

प्रीति प्रानी हृद में नची करता राम पछान ।
 यह नरक वह मन दर वह मन माची मान ॥
 न्य नमन दुर्मति हरग कति मे हरि को नाम ।
 निर मिनि ये नामर भजे मगल होइ तिह काम ॥
 शिष्टन मन गोविंद भजतु करन सुनतु हरि नाम ।
 यह नामर सुन रे मना ! परदि न जम के धाम ॥
 ये प्रानी ममता नच लोभ मोह अहंकार ।
 यह नामर प्रायन नरे औरन लेन उधार ॥
 चिउ न्यप्रा और प्येवना ऐने जग को जानि ।
 इन में क्यु मानो नही नानक विन भगवान ॥
 निग दिन माया कारणे प्रानी डोलन नीत ।
 फोटन में नानक कोऊ नागयग जिह चीत ॥
 जैमे जल ते बुदबुदा उपजै विनसै नीत ।
 जग रचना नैमे रची कह नानक सुन मीत ॥
 जो सुन को नाहे मदा सरनि गम की लेह ।
 कह नामर सुनु रे मना ! दुर्लभ मानुख देह ॥
 माया सरनि ध्यावही मुख्य लोग अजान ।
 कह नामर विनु हरि भजन विथा जन्म मिरान ॥
 जो प्रानी निमि दिन भजे रूप राम तिह जानु ।
 हरि जन हरि अंतर नही नानक मान्ची मानु ॥
 मनु माइआ में फवि रहिओ विमरिओ गोविंद नाम ।
 कह नामर विनु हरि भजन जीवन कउने काम ॥
 प्रानी राम न चेतई मट माया के अध ।
 यह नामर हरि भजन विनु परत ताहि जम फद ॥
 सुन मे यह मगी भाण दुख मे रुगि न कोइ ।
 कह नामर हरि भनु मना ! अत महाई होइ ॥
 जन्म जन्म भरमत पिरिओ मिटिओ न जम को ब्रासु ।
 कह नामर हरि भनु मना ! निर्भय पावहि वासु ॥
 जनन बहुत मे हरि गहिओ मिटिओ न मन को मान ।
 दुर्मति मिउ नामर फविओ रागि लेह भगवान ॥
 राव कनि और कृपयन तीनि अवन्या जानि ।
 यह नामर हरि भजन विनु विरथा मय ही मान ॥
 वरगो हनो सु ना किओ परिओ लोभ के फंद ।
 नामर ममये रमि गइओ अथ करो गेवत अथ ॥
 मन मरुअ मे रमि गयो निकसन नाहिन मीत ।
 नामर मगन चिउ जिउ छानि नारिनि भीत ॥
 यह नामर कह और और की और भई ।
 निरग कोओ उर नामर फोनी गल परी ॥

जनन बहुत सुख के किये दुख को कियो न कोर ।
 कह नामक सुन रे मना ! हरि भाये मो होइ ॥
 जगत भिवारी फिरत है सब को दाता राम ।
 कह नामक मन मिमरु तिह पूरन होवहि काम ॥
 श्रुते मानु कहा करै जगु सुपने जिउ जान ।
 इन में क्यु तेरो नही नानक कहिओ बखान ॥
 गरव करन है देह को विनमै छिन मे मीति ।
 जिहि प्रानी हरि जम कहिओ नानक तिहि जग जीति ॥
 जिह घटि मिमरन राम को मो नर मुक्ता जान ।
 निहि नर हरि अंतर नही नानक साची मान ॥
 एक भक्ति भगवान जिह प्रानी कै नाहि मन ।
 जैसे मकर सुआन नानक मानो ताहि तन ॥
 सुवामी को गृह जिउ मदा सुआन तजत नहिं निच ।
 नानक इह विधि हरि भजउ इक मन होइ इक चित ॥
 तीरथ व्रत और दान करि मन में धरे गुमान !
 नानक निपफल जात हैं जिउ कुँचर असनान ॥
 सिरु कैंपिओ पगु डगमगै नैन ज्योति ते हीन ।
 कह नामक इह विधि भई तऊ न हरि रस लीन ॥
 निज करि देविओ जगत में कोइ काहु को नाहि ।
 नानक थिर हरि भक्ति है तिह राखो मन माहि ॥
 जग रचना मय श्रुत है जानि लेहु रे मीत ।
 कह नामक थिर ना रहे जिउ वाट की मीत ॥
 गम गइओ गवनु गइओ जा कउ वह परिवार ।
 कह नामक थिर क्यु नही सुपने जिउ ममार ॥
 चिना ताकी कीजिए जो अनहोनी होइ ।
 इह मारगु ममार को नानक थिर नहिं कोइ ॥
 जो उपजिओ मो विनमिहै परो आजु के काल ।
 नानक हरि गुन गाइ ले छाड़ि सकल जजाल ॥
 बल छुट क्यों बंधन परे क्यु न होत उपाय ।
 कह नामक अथ ओट हरि गज जिउ होहु महाय ॥
 बल होया बंधन छुटे मय कियु होत उपाय ।
 (नानक) मय कुछ तुमरे हाथ मे तुम ही होत महाय ॥
 मंग मया मय तजि गये कोउ न निवहिओ साथ ।
 कह नामक इह विपत मे टंक एक ग्युनाथ ॥
 नाम गहिओ माधू रहिओ गहिओ गुरु गोविंद ।
 कह नामक इह जगत मे किन जपिओ गुरु मट ॥
 गम नाम उर में गहिओ जाके मम नहिं कोय ।
 जिह मिमरत मंकट मिटे दग्ग तिहगो होय ॥

गुरु गोविन्दसिंह

(पूर्वनाम—गोविन्दराय, जन्म—वि० १० / १०३ पीप मुक्या ७ जन्म स्थान—इटावा । विमर्श नाम— १० १०११ ३०)

माताका नाम—गजूरी । शरीरान्त—कालिक मुक्या ५, वि० म० १७६५)

धन जियो तिहें को जगमें मुए ते
हरि चित्त में जुद्ध विचारें ।
देह अनित्त न निच रहै जसु
नाथ चढे भवमागर तां ॥
धीरज धाम बनाइ हैहै तन बुद्धि
सु दीपक ज्यों उजियारैं ।
जानहि की बढनी मनो हाथ
लै कायरता कतवार बुहारैं ॥

का भयो जो सबही जग जीत सु लोगन को बहु त्रास दिरायो ।
और कहा जु पै देस विदेसन माहिं भले गज गाहि बँधायो ॥
जो मन जीतत है सब देस वहै तुमरे नृप हाथ न आयो ।
लज गई कछु काज सह्यो नहिं लोक गयो परलोक गमायो ॥
माते मतग जेरे जर सग अनूप उत्तग सुरग सँवारे ।
कोटि तुरग कुरगहु सोहत पौन के गौन को जात निवांर ॥
भारी भुजान के भूप भली विधि नावत सीस न जात विचारें ।
एते भए तो कहा भए भूपति अंत को नौंगहि पाँय मिधारे ॥

प्रानी । परमपुरुष पग लागो ।

भोवत कहा मोह-निद्रा में, कवहुँ सुचित द्वै जागो ॥
औरन कहा उपदेसत हं पसु, तोहि प्रबोधन लागो ।
संचत कहा परे विसियन कहें, कवहुँ विषय रस त्यागो ॥
केवल करम भरम से चिन्हहु, धरम करम अनुरागो ।
सग्रह करो सदा सिमरन को, परम पाप तजि भागो ॥
जातें दुःख पाप नहिं भेटै, काल जाल ते त्यागो ।
जो मुख चाहो सदा सवन को, तो हरि के रम पागो ॥
रे मन ! ऐसो करि संन्यास ।

वन से सदन सबै करि समझहु, मन ही माहिं उदास ॥
जत की जटा जोग को मंजनु, नेम के नखन बढाओ ।
ग्यान-गुरू, आतम उपदेसहु, नाम-विभूति लगाओ ॥
अल्प अहार सुल्प सी निद्रा, दया छिमा तन प्रीत ।
सील सँतोख सदा निरबाहियो, हैथो त्रिगुन अतीत ॥
काम क्रोध हंकार लोभ हठ, मोह न मन सौ ल्यावै ।
तब ही आत्म-तत्त कौं दरसै, परम पुरुष कौं पावै ॥

रासलीला के पद

जब आई है कातक की रत मीतल,
कान्द तत्रै अतिरी रनिया ।
सँग गोपिन खेल विचार करयो-
जो हुतो भगवान महा जसिया ॥

अर्थाथवन लोगन के जिन के रग
लागन पार मई मीतर ।
निहको मुनि तिरियन के रंग रंग,
निवाण्टु रगन हरे रंग ॥
मुग जाहि निमावति री रम ह
वनमें तिन गीत निहने उर गन
ता मुर को पुनि मउन्नन में
ब्रजहु री प्रिया मउ ही मुनि गने ॥
धाइ चला हरि के मन्दिरे वर
तउ मय के मन में उर जाने ।
कान्द मनो मृगनी लुनी
छलिं कहु धतर हेर दगने ॥
गद आर दगो टिमि ते गुगिया
भवही रम कान्द के भाप रग ।
पिण्व के मुग कान्द री चउरन
सु चउरन-मी मन में उरगो ॥
हरि को पुनि मुद सुआनन पौर
निधी तिन की उग दौट रंग ।
भगवान प्रमन्न भयो दिग के
कवि प्लाम मनो मृग देग मृग ।
रगन ते रम चूवन लग
भर शरना गिरि ते मुगदर ।
पाम जुगे न मृगा बन क
रग गीत री पुनि जो मुनि रग ॥
देवगोषार विनायक मरुत
की रिह के रिह तन रंग ।
देव सबै मिलि देगन कौन
जो मृगी मंदन रंग ॥
टाट रही जमुना मुनि
पुनि रग भले मुनि के चर दे ।
मोर री रन के गद औ
इकटे मिलि आन निर रंग ॥
आवन के मुगदर के रग
रग मं मुग रंग के रंग
मो मुनि के रन के रंग
नक उर रग रंग रंग रंग ॥

मोहका महल ढहेगा ही

महल-खंडहर

एक मर्चा घटना है—नाम और स्थान नहीं बतलाना है. उसकी आवश्यकता भी नहीं है। एक विद्वान् संन्यासी मण्डलेश्वर थे। उनकी बड़ी अभिलाषा थी गङ्गाकिनारे आश्रम बनवानेकी। बड़े परिश्रमसे, कई वर्षकी चिन्ता और चेष्टाके परिणामस्वरूप द्रव्य एकत्र हुआ। भूमि ली गयी, भवन बनने लगा। विशाल भव्य भवन बना आश्रमका और उसके गृह-प्रवेशका भंडारा भी बड़े उत्साहसे हुआ, सैकड़ों साधुओंने भोजन किया। भंडारेकी जूठी पत्तलें फेंकी नहीं जा सकी थीं, जिस चूल्हेपर उस दिन भोजन बना था, उसकी अग्नि बुझी नहीं थी, गृह-प्रवेशके दूसरे दिन प्रभातका सूर्य स्वामीजीने नहीं देखा। उसी रात्रि उनका परलोकवास हो गया।

यह कोई एक घटना हो, ऐसी तो कोई बात नहीं है। ऐसी घटनाएँ होती रहती हैं। हम इस देखकर भी न देखें।

कौटो कौटो मरल बनाया, लोग कहें घर मेरा।

ना घर मेरा ना घर तेरा, त्रिचिया रैन बनेग।

यह संतवार्णा कितनी सत्य है. यह कहना नहीं होगा। जिसे हम अपना भवन कहते हैं, क्या वह हमारा ही भवन है? जितनी आसक्ति, जितनी ममतासे हम उसे अपना भवन मानते हैं, उतनी ही आसक्ति, उतनी ही ममता उसमें कितनोंकी है. हम जानते हैं। लाखों चांटियाँ, गणनासे चार मन्त्रियाँ, मच्छर और दूसरे छान्टे कीड़े, गुर्रों चूहे, सैकड़ों मकड़ियों, दर्जनों छिपकलियों,

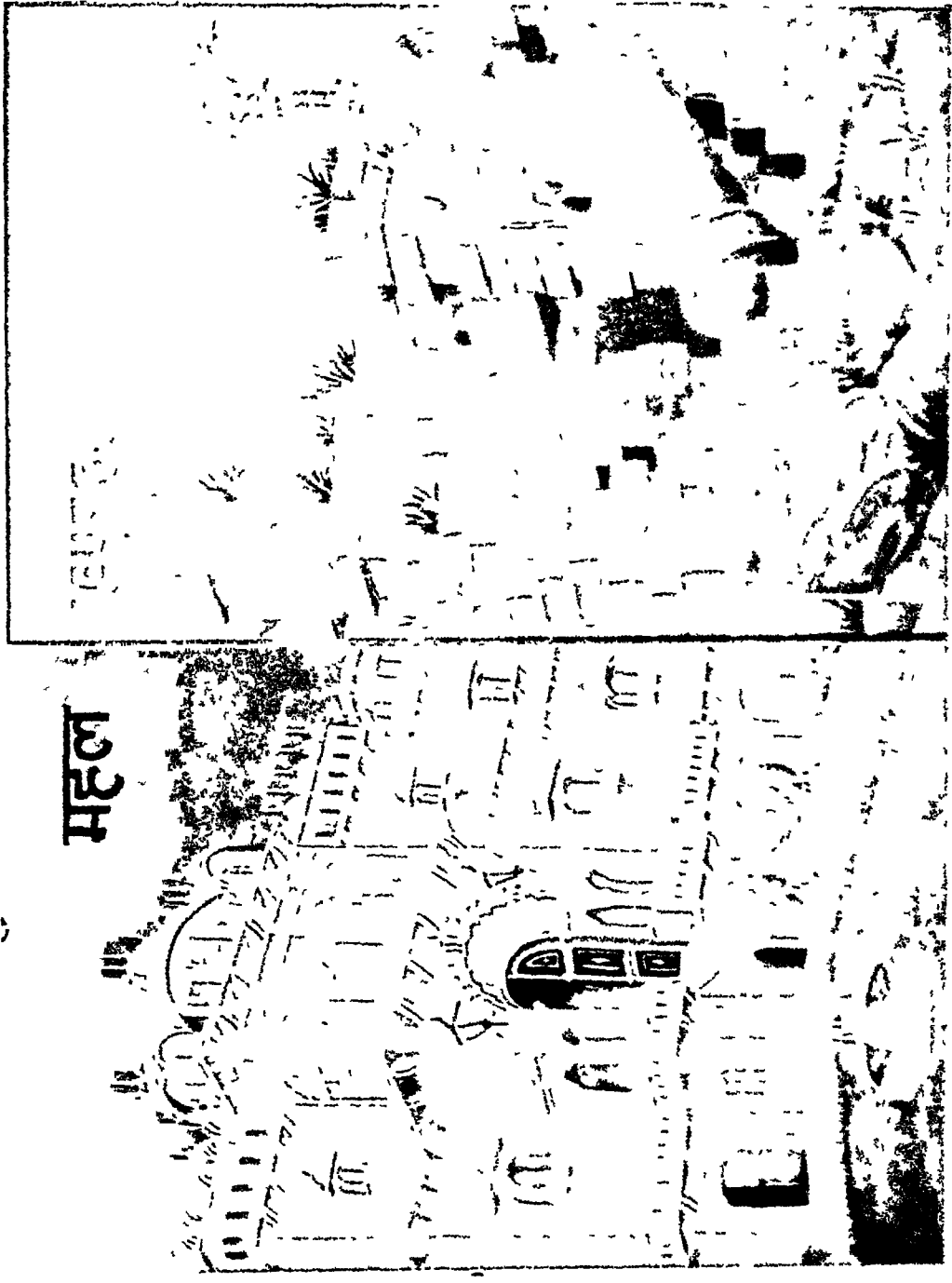
कुछ पक्षी और पतंग, ऐसे भी दूसरे प्राणी जिन्हें हम जानतेतक नहीं—लेकिन मकान उनका नहीं है, यही कैसे। उनका ममत्व भी तो उसी कोटिका है, जिस कोटिका हमारा।

मकान—महल—दोनोंकी गति एक ही है। बड़ी लालसासे, बड़े परिश्रमसे उसका निर्माण हुआ। उसकी साज-सज्जा, उसका वैभव—लेकिन एक-भूकम्पका हलका धक्का.....। आज तो किसी देशमें कभी भी मनुष्यकी पैशाचिकता ही भूकम्पसे भी अधिक प्रलय कर सकती है। महानाशके जो मेघ विश्वके भाग्याकाशपर धिरते जा रहे हैं—कहाँ कब वायुयानोंसे दारुण अग्नि-वर्षा प्रारम्भ होगी, कोई नहीं जानता। परमाणु या उससे भी ध्वंसक किसी अस्त्रका एक आघात—क्या रूप होगा इन भवनों और महलोंका ?

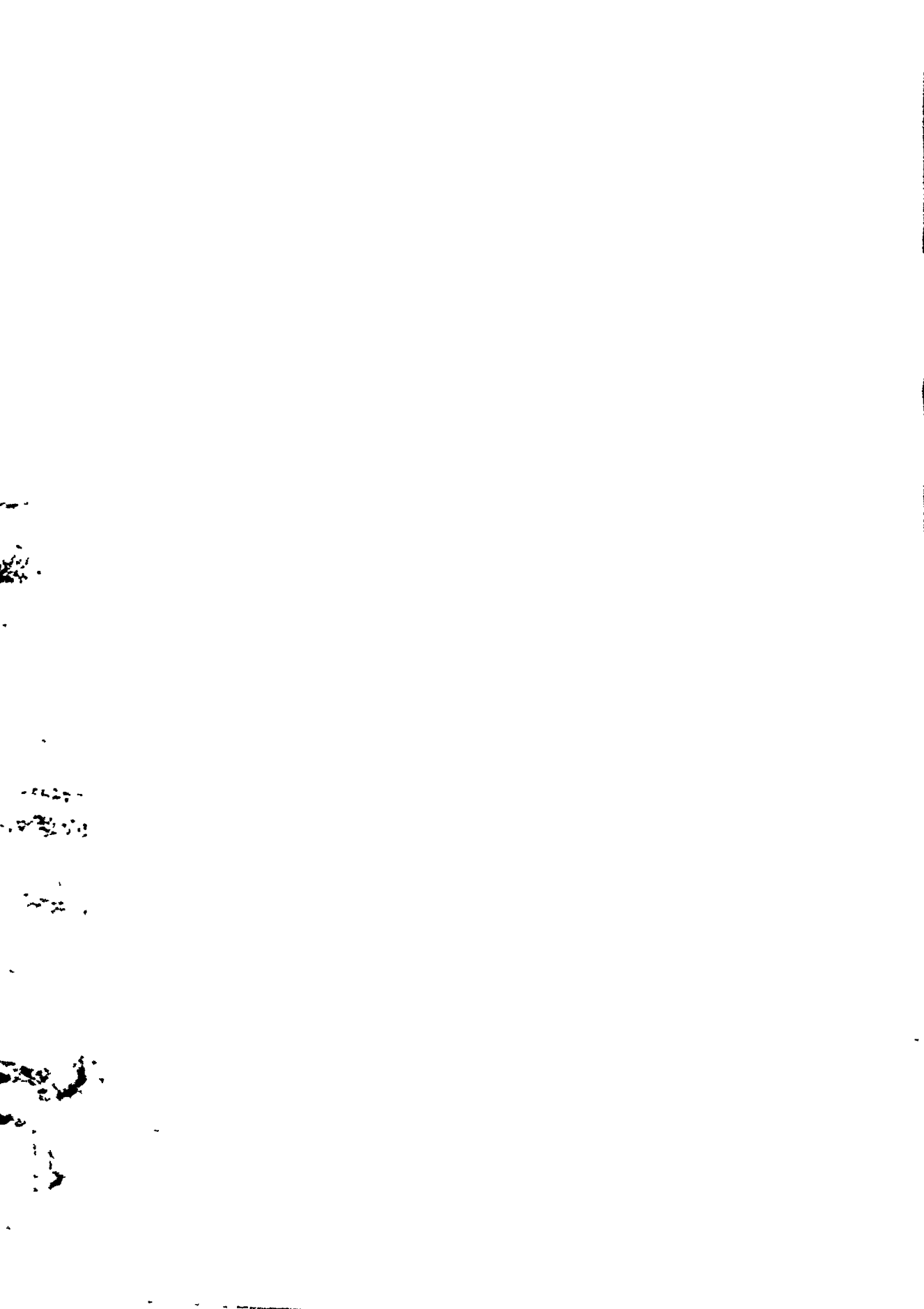
कुछ न हो—काल अपना कार्य बंद नहीं कर देगा। जो बना है, नष्ट होकर रहेगा। महलक परिणाम है खंडहर—वह खंडहर, जिसे देखकर मनुष्य ही डर जाता है। रात्रि तो दूर, जहाँ दिन में जाते समय भी सावधानीकी आवश्यकता पड़ती है। मनुष्यका मोह उससे महल बनवाता है और महल खंडहर बनेगा, यह निश्चित है।

केवल महल ही खंडहर नहीं होता। जीवनमें हम जो मोहका विस्तार करते हैं—धन, जनमान, अधिकार, भूमि—मोहका महल ही है यह सब और मोहका महल ढहेगा ही। उसका वास्तविक रूप ही है—खंडहर।

महल

मोहता महल, उदेंगा ही

उदासीनाचार्य श्रीश्रीचन्द्रजी

उदासीन-सम्प्रदायके प्रवर्तक

[जन्म—वि० सं० १५५१ भाद्रपद शु० ९ । जन्म-स्थान—नरवटो (लाहौरसे ६० मं० दक्षिण) । शिक्षा नाम—सन्तोंसे
जी । माताका नाम—श्रीमुलक्षणादेवी । गुरुका नाम—अविनाशीरामजी । अन्तर्धान—चन्द्रजी पारंगत उदासीने]
(प्रेसक—प० श्रीसीतारामजी चतुर्वेदी एम्० ए०, एल्० एल्० ४१०)

प्रश्न—हे जीव । तुम किसकी आज्ञासे, किसके समझानेपर इस मसारमें आये ?

उत्तर—सद्गुरु अविनाशी मुनिद्वारा दीक्षित होकर पूर्वजन्मके लेखके अनुसार श्रौतप्रव्रज्या लेकर लोक-कल्याणके लिये मैं आया हूँ; अतः अब तुमलोग नावधान अर्थात् आत्मज्ञ होकर अलख पुरुष मच्चिदानन्द परमेश्वरका स्मरण करो और अपने ग्राम और नगरी अर्थात् समाजका उद्धार कर डालो । जान ही गुदड़ी है, धमा ही टोपी है, यत या सयम ही आड़वद अर्थात् कमरबन्द है । नील ही कौपीन है, अपनेको कर्मके बन्धनसे मुक्त समझाना ही कन्या है । इच्छारहित होनेकी भावना ही झोली है, युक्ति ही टोपी है, गुरुके मुखसे सुना हुआ उपदेश ही बोली है, धर्म ही चोला है, सत्य ही सेली (उपचीत) है, मर्यादापालन ही गलेमें पड़ी हुई कफनी है, ध्यान ही बटुवा है, निरत ही सीना है, ब्रह्म ही अञ्जल है जिसे सुजान या चतुरलोग पहनते हैं । निर्लेप-वृत्ति ही मोरछल है, द्वेष-हीन निर्भयता ही जंगडोरा है, जाप ही जॉधिया है, गुण ही उष्ट्रयिनी (उड़नेकी विद्या) है, अनहद नाद या अनाहत वाणी ही सिंगीका बन्द है, लज्जा ही कानकी मुद्रा 'कुडल' है, शिव ही विभूति है, हरिभक्ति ही वह मृगछाला है, जिसे गुरुपुत्र पहनते हैं । संतोष ही सूत है, विवेक ही धागे हैं जिन्से वे बहुत-सी थैरुलियों उस कन्यामें सिली हुई हैं, जिन्हें सुरति या वात्सल्य-प्रीतिकी सूई लेकर सद्गुरु सीता है । हमें जो अपने पास रखता है, वह निर्भय होता है । इस स्वाम-श्वेत, पीत और रक्तवर्णके कनकपण्डोंसे बनी हुई कन्याओं जो पहनता है, वही हमारा गुरुभार है । तीन गुण अर्थात् शक्त, रज, तमकी चक्रमण्डसे अग्नि-मन्थन करके दुःख-सुखके कुण्डमें हमने अरनी देह जलायी है, शोभासे युक्त सयमरूपी महादेवजीके चरणकमलोंमें हमारी अत्यन्त प्रीति लगी हुई है । हमने भावका भोजन ही अमृत बनाकर प्राप्त किया है, इसलिये हमारे मनमें भले बुरेकी भावना ही

नहीं रह गयी है । पाप धनान्नरा विचार ही हमका अमृत-संयुक्त फरहा, कमण्डलु, तुम्ही नीर सिन्धो है । मैं तुम्हें उस परम अमृतके पेशमें मन लगाकर पीता हूँ, तब मैं ही पाता हूँ । वह परम शक्ति बड़ा नीर सिन्धो है जो मैं पी रहती है और फिर सुपुत्रगामे स्वाभाविक रूपसे निदान परम लगती है । हमारा नाम है कि हम मरुपुत्र हैं, हमारे लोहक उम निराश (उदासीन) मटमें निरन्तर ध्यान चलता है और उस निर्भय नगरमें गुरुकान्तका योग चलता है, जो स्थिरता ही हमारा श्रुति हो, प्रसन्नता ही हमारा दण्ड हो, धैर्य ही हमारी कुटायी हो, तब ही सद्गुरु ही सद्गुरु हैं, इन्द्रियोंको बन्धने मरना ही जाय अर्थात् देह ही मरती है ही चौगाना हो, जिन्से कि किसी प्रकार बन्धने हर्ष नहीं हो, न जाये । महज वैराग्य ही ही प्रकाश मन्तव्य है, सुख मोहिनी त्यागकर वैराग्य साधना चाहिये । वैराग्य करनेकी लिये भगवान्ना नाम ही परमत्रय का नाम है । सत्सङ्ग प्राणायाम ही उमरा रह घोड़ा है, जिन्से ही मैं बन्धने विरक्ति ही जान है, तब ही उमरा घोड़ा का नाम है । निर्गुण ही बाल है, गुरुका शब्द ही प्रसन्न है, धर्म ही शक्त है, प्रीति ही वाग है, ध्यान ही कर्म है, गुण ही बन्धन है । इस प्रकार मंगलके मन्त्रोंमें सुगन्धि मन्त्र परम मनको नारक जो मरती मने कसता है, जो वह मन्त्रके विषम मन्त्रों लोहक निर्भयतापूर्वक अपने पर लक्षण ब्रह्ममें लीट जाता है । तब परमेश्वरके अर्थ प्रकाश ही और शक्तोंमें उनका स्वागत विद्या चलता है ।

स्वतः अन्तर्गत आत्मरक्षण प्राप्त ही साधनका मन्त्रों का है, मानसिक निर्मलता ही उमरी धर्म है, मोहना का नाम है, मन्त्रो मन्त्र है, गुरुमन्त्र ही शक्ति है, शक्ति ही शक्त है, जिसे वह निर अमृतकर वैराग्य शक्तिके साथ उमरा है । पूर्ण ब्रह्मका ध्यान ही उमरा शक्ति है, ध्यान ही शक्ति है, प्रेम ही पूजा है । ब्रह्मानन्द ही ज्ञान है, निर्द्वेष ही शक्ति है और ब्रह्मका साक्षात्कार ही उमरा है । इतना शक्ति रह

उभये मन्ते मन्त्रां मन्त्रविरह्य न्वयं नष्ट कर जालना
 है । इस प्रणती प्रीति ही पीताम्बर है, मन ही मगछाला है,
 चित्तमें तुम निरन्तर परमेश्वरता स्मरण ही कनचुन माला
 है । तबे इतिहासी जो बुद्धि पन्हे गोएवाले बाधंवर,
 कृपा व कंचो टोरत, गौम अर्थात् जूने और गड़ाउँओम
 ही न बनती थी, वह मन प्रतारके चूड़े और शृङ्खला

आदि बन्धन तोड़कर उदासीन साधुका चाना प्रण कर
 लेता है और केवल जगज्जटाका मुकुट बाँधकर ऐसा मुक्त
 हो जाता है कि फिर उभे कोई बन्धन नहीं होता । नासके
 पुत्र श्रीचन्द्रने यही मार्ग बताया है, जिमका रहस्य जन
 लेनेपर ही तत्त्व मिल सकता है । इस मात्राको जो भारत पर
 लेता है, वह आवागमनके सब बन्धनोंमे मुक्त हो जाता है ।

स्वामी श्रीसंतदासजी

[जन्म—११० स० १६९९ फाल्गुन कृष्ण ९, गुरुवार, देहल्याग—११० स० १८०६ फाल्गुन कृष्ण ७ शनिवार]
 (प्रेषक—मण्डारी श्रीवर्दादासजी साधु वैष्णव)

राम-नाम में ध्यान धर, जो सौंमा मिल जाय ।
 तो चौरासी दिन संतदाम, देह न धारे काय ॥
 राम मन्त्र विच परम सुख, जो मनवा मिलि जाय ।
 चौरासी अर्थ नहीं, दुख का धमा न ग्याय ॥
 चित्तों पाया संतदाम, राम-भजन का मुख ।
 चित्तों मय ही मिट गया, चौरासी का दुख ॥
 बंदा को ठीमे नहीं, गदा मय मंगार ।
 गदा मे बदा रोन है, कोट गहं नाँव ततसार ॥

राम भजन की औपधी, जो अठ पहरी खाय ।
 संतदाम रच पच रहे, तो चौरासी मिट जाय ॥
 राम रतन धन संतदास, चौड़े धरथा निराट ।
 छाने ओलै मेलिये, कुछ झूठ-कपट की साट ॥
 राम रतन धन संतदास, ध्यान जतन कर राख ।
 इस धन की महिमा करत, सब मंतन की साख ॥
 तीन लोक कूँ पूँट टे, सोहि कहेगा राम ।
 वही लहेगा मतदाम, परम धाम विसराम ॥

रामस्नेही-सम्प्रदायके स्वामी श्रीरामचरणजी महाराज

[जन्म—स० १७७६, इंदौर प्रान्तके सोडा नामक ग्राममें; पिताका नाम—श्रीवक्त्ररामजी, जन्मनाम—श्रीरामकृष्ण । देहल्याग—
 स० १८७५]
 (प्रेषक—मंत रामकिशोरजी)

नमो राम रमतीन सकल
 व्यापक धगनामी ।
 मय पोरै प्रतिपाल मयन
 का संबक स्वामी ॥
 करुणामय करनार कर्म
 मय दूर निवारै ।

भक्त निरुद्धता विहट भक्त तज्जाल उधारै ॥
 रामचरण बंदन करै मय ईशान के ईश ।
 जग पन्धर तुम जगन गुरु जग जीवन जगदीश ॥
 आपे दयक सुख सति चिदाज्ञेद कहिये स्वामी ।
 निगमन निरौद अदृष्ट हरि अन्नयामी ॥
 पर पर मय नहि तीन विधि करिये सेवा ।
 नहि निगमन रहकर अजन्म अविगत देवा ॥

रामचरण बंदन करै अलह अलंडित नूर ।
 मुखम थूल खाली नहीं रथा सकल भरपूर ॥
 नमो नमो परब्रह्म नमो नहकेवल राया ।
 नमो अमंग अमंग नहीं कहुँ गया न आया ॥
 नमो अल्पे अल्पे नहीं कोइ कर्म न काया ।
 नमो अमाप अथाप नहीं कोइ पार न पाया ॥
 शिव मनकादिक श्रेय लं रटत न पावै अंत ।
 रामचरण बंदन करै नमो निरंजन कंत ॥

कुण्डलिया

शोक निवारण दुख हरण धिपति विहंडनहार ।
 अनादि अकल अच्युत अगम निगम न पावै पार ॥
 निगम न पावै पार पूर सर्वज्ञ धगनामी ।
 सुशक्ति में आवान करै करुणानिधि स्वामी ॥

रामचरण भज राम कूँ सो समर्थ बड़े दातार ।
 गोक निवारण दुख हरण विपति विहटनहार ॥
 समर्थ राम कृपालु हो दाता बड़े दयाल ।
 किरपा लघु दीरघ करो निर्धन करण निहाल ॥
 निर्धन करण निहाल हरो विपदा ठे समता ।
 निबल सबल कर दयोह मूक मूढ करिहो वक्रता ॥
 रामचरण कह रामजी ! येह तुमारी चाल ।
 समर्थ राम कृपालु हो दाता बड़े दयाल ॥

साखी

कहवो सुणवो देखवो चित की चितवन जाण ।
 राम चरण इनके परै अकर ब्रह्म पीछाण ॥
 राम राम रसना रटो, पलो गील सँतोप ।
 दया भाव धमा गहो, रहो सकल निर्दोष ॥

कुण्डलिया

समर्थ राम दयाल हरण दुख सुख को दाता ।
 कर्म जोग दुख आय भेट हरि करिहँ शाता ॥
 वायँ सब आमान करै ऊ आपण चाधो ।
 हाथ किसी के नाहिं वेद वाथक यूँ गायो ॥
 तातें रखिये समर्था रामचरण विश्वास ।
 राम सबल छिन एक में देवै सुखल विलास ॥

पद

निशिवासर हरि आगै नाचूँ ।
 चरण कमल की सेवा जाचूँ ॥ टेक ॥

स्वर्गलोक का सुख नाहिं जाउँ ।
 जन्म पाप हरिदास जाऊँ ॥
 चार पदारथ मनौ विनाहँ ।
 भक्ति विना दूजो नाहिं धारै ॥
 श्रुतिश्रुति लामी राम न भेरे ।
 भेऊँ जग जग गुरु भेरे ॥
 शिव सननाटक नाटक गावै ।
 सो साहित्य भेरे मन भावै ॥

सचैया

वीनति राम निरंजन नाथ में हाथ गयो तम मोह भूयो ॥
 ओर नहां तिहँ लोक में दीमन श्याम म्हा सुखजन भयो ॥
 तेरे तो प्रभुजी ! बटे-बटे दाम हँ मो भे गरीब तो मौन ॥
 रामजी विहद विचार हो रावो माने सतू नरो निरन ॥

पद

रूटा राम रिक्षाय मनाऊँ, निगि बाण गुण गऊ भो ।
 नटवा जूँ नाटक कर मोहँ, मिधू गग गुण गऊ भो ॥
 गील सतोप दया आभरण-धमा भाव रटाऊँ भो ।
 सुरति निरनि मोहँ भे राचूँ, जान दिग नहिं गऊ भो ॥
 गर्व-गुमान पाँव में पेटै, भावो नाव उगाऊँ भो ।
 साहित्य की मगियन ये बरहूँ, राग जेव नहिं गऊ भो ॥
 पाँचूँ पद पचीधे, चूँ; विगुण ३ दिगऊँ भो ।
 चौथी दाव नेत पर नेते, मौन भक्ति में गये भो ॥
 हम विधि बरके राम रिताऊँ, प्रेम प्रीति उगाऊँ भो ।
 अनंत जनम की अन्तर भागी, रामचरण हरि गऊँ भो ॥

संत श्रीरामजनजी वीतराग

(जन्म—वि० स० १८०८ के आसपास चित्तौड़के समीपवर्ती किमी ग्राममें, बंदाखाने, नव शिवालयवाली, जन्म-संज्ञित सम्प्रदायवालोंके शिष्य)

(प्रेषक—रामलक्ष्मी-सम्प्रदायका सुरज गुरदास, शाहपुरा)

संत सटासटि राम रटारटि काम घटापटि दाम निवारे ।
 लोभ कटाकटि पाप फटाफटि मोह नटानटि मानहूँ डारे ॥
 चाल चटापटि संग लटापटि वेग उटापटि कारिज सारे ।
 खोहि खटापटि भंन एटापटि तीन मिटाभिटि आप उधारे ॥
 सतन के तन चन्दन रूप है शीतल चैन सुगंध है वाणी ।
 साति करै उन्हे के दिगि कावत पावत नाम सुधा रस जाणी ॥

पारस प्रेम की परम तगाद की लक्ष्मी कर्म-निवृत्त-सुख-सुख ।
 राम ही जन वै नंत नटा धरन मोहन वात-मोह-वै-वै-वै ॥
 मंतो देवि विद्वान् जगत् ।
 निम दिन समारै राम उचारै जरे नरी नोह नरी नारा ॥
 आठौ पहर राम नम पावै-विश्व नरे सुख पावत ।
 अमल एकरभि उतरै नारी-दूँगा दूँगा चदाण ॥

गंगा १ वेला नदी, देवर गुटे अनेक ॥
 ११ मन्मथ तुम हरी, मुह मे क्यू न होय ।
 १२ भक्ति निरुपय त्रि, दिया जमी नम मोय ॥
 १३ गुह गरी, मन मरज कर, जंतर दृषा उपाय ।
 १४ नरक मे मीनत सिता, मोता क्रिया जगाय ॥
 १५ दरिद्र बान मुग्धेन ना, देवे भग्न विकार ।
 १६ बाण प्राय दीर्घ नही, भीतर भक्त मिमार ॥
 १७ पद पनगा अगिन मे, देव ही नाहि मँभाल ।
 १८ दरिया भिप सदगुरु मिटै, तो हो जाय निहाल ॥

नाम

तीन लोक को बीज है, धरमे भ्रमो द्रोय अंक ।
 दरिया तन मन अरप कै, भजिये होय निमक ॥
 दरिया नाम है निरमला, प्रण ब्रह्म अगाध ।
 १९ मुने मुन ना लै, सुमिरे पावै म्वाद ॥
 दरिया सुमिरं राम को, कर्म भर्म सव चूर ।
 २० निरु तारा महज मिटै, ऊगे निर्मल सूर ॥
 गम विना पीका लो, मव दरिया साम्बर ग्यान ।
 दरिया दीपक कहा करै, उदय भया निज भान ॥
 दरिया मरज उगिया, नैन गुला भरपूर ।
 २१ जिन जंघे देखा नही, उण से गहव दूर ॥
 दरिया सुमिरं राम को, दूजी आम निवार ।
 २२ एक आम लागा रहै, कदै न आवै हार ॥
 नाम प्राज वैटै नही, आन करै मिर भार ।
 दरिया निक्षय बहगे, चौगमी की धार ॥
 २३ दरिया नर तन पाव कर, कौया चाहै काज ।
 २४ मव रंक दोनो तरंग, जो वैटै नाम जहाज ॥
 २५ जन्म अक्षय नाम विन, भावै जान अजान ।
 २६ जन्म मरग जन्म काट की, मिटै न खँचातान ॥
 २७ सुमानान दिवू कहा, पट दरमन रँक राव ।
 २८ जन् दरिया निज नाम विन, मत्र पर जम का दाव ॥
 २९ मुग्ध भिन पाताउ तन, तीन लोक विस्तार ।
 ३० जन् दरिया निज नाम विन, गमी काल को चार ॥
 ३१ दरिया नर तन पाव कर, क्रिया न गम उचार ।
 ३२ दोन उदारन आदया, लेव नले मिर भार ॥
 ३३ दो वैटै मनु मिटै मे, नाहि राम भगपूर ।
 ३४ दरिद्र कउ उभ दाम की, मे चरणों की धूर ॥
 ३५ कदम बन्ना मेव क, माहि गम का राज ।
 ३६ नरु दरिद्र मे मन्मथ, मे मेरे मिग्नाज ॥

दरिया सुमिरै राम को, तोटि बर्म की हान ।
 जम औ काल का भय मिटै, ना काहू की वान ॥
 दरिया राम सँभालताँ, काया कंचन सार ।
 आन भर्म और मर्म सव, डाला मिर से भार ॥
 ३७ सदगुरु संग न संचरा, राम नाम उर नाहि ।
 ३८ ते घट मरघट सारखा, भूत बमै तिन माहि ॥
 ३९ राम नाम ध्याया नही, हुआ बहुत अराज ।
 ४० दरिया काया नगर मे, पंच भूत का राज ॥
 ४१ सव जग अंधा राम विन, सृष्टै न काज अराज ।
 ४२ राव रंक अंधा सवै, अंधों ही का राज ॥
 ४३ दरिया सव जग आंधरा, सृष्टै सो वेकाम ।
 ४४ सृष्टा तवही जानिये, जाको दरमै राम ॥
 ४५ सकल ग्रन्थ का अर्थ है, सकल बात की बात ।
 ४६ दरिया सुमिरन राम का, कर लीजै दिन रात ॥
 ४७ लोह पलट कंचन भया, कर पारस को सग ।
 ४८ दरिया परसै नाम को, सहजहि पलटै अंग ॥
 ४९ दरिया धन वे साधवा, रहै राम लौ लाय ।
 ५० राम नाम विन जीव कुँ, काल निरतर गाय ॥
 ५१ राम नाम रसना रटै, भीतर सुमिरै मत्र ।
 ५२ दरिया यह गति साधु की, पाया नाम रतन ॥
 ५३ दरिया दूजे धर्म से, मंसय मिटै न सुल ।
 ५४ राम नाम रटता रहै, सव धर्मोंका मूल ॥
 ५५ लख चौरामी सुगत कर, मानुष देह पाई ।
 ५६ राम नाम ध्याया नही, तो चौरासी आई ॥
 ५७ दरिया आतम मल भरा, कैसे निर्मल होय ।
 ५८ साजुन लावै प्रेम का, राम नाम जल धोय ॥
 ५९ राम नाम निरु दिन रटै, दूजा नाहीं दाय ।
 ६० दरिया ऐसे साध की, मे बलिहारी जाय ॥
 ६१ दरिया सुमिरन राम का, कीमत लखै न कोय ।
 ६२ टुक टुक घट में संचरै, पाव वस्तु मन होय ॥
 ६३ फिरी दुहाई सहर में, चोर गये मव भाज ।
 ६४ मचू फिर मित्रज भया, भया गम का राज ॥
 ६५ दरिया गैला जगत से, समझ औ मुग्ध से बोळ ।
 ६६ नाम रतन की गौंठडी, गाहक विन मत खोळ ॥
 ६७ दरिया दुखिया जव लगी, पछा पछी वेकाम ।
 ६८ सुखिया जवही होयगा, राज निकंटा राम ॥
 ६९ दरिया अमल है आसुगी, पिये होत शैतान ।
 ७० राम रसायन जो पिये, मदा छक गन्तान ॥

भगवान्‌की महत्ता

दरिया सौँचा राम है, और सकल ही छूट ।
 सनमुख रहिये राम ने, दे मवही को पूट ॥
 पाय बिसारै राम को, भ्रष्ट होत है सोय ।
 रवि दीपक दोनों बिना, अंधकार ही होय ॥
 पाय बिसारै राम को, बैठै सब ही खोय ।
 दरिया पढ़ै अकास चढ़, राखनहार न कोय ॥
 दरिया राम अगाध है, आतम को आधार ।
 सुमिरत ही सुख ऊपजै, सहजहि मिटै विकार ॥

उद्धोषन

दरिया सो सरा नहीं, जिन देह करी चकचूर ।
 मन को जीत खड़ा रहै, मैं बलिहारी सर ॥
 बाट खुली जय जानिये, अतर भया उजाम ।
 जो कुछ थी सो ही बनी, पूरी मन की आस ॥
 बातों में ही बह गया, निकस गया दिन रात ।
 मुहलत जय पूरी भई, आन पड़ी जम घात ॥
 दरिया काया कारवी, मोसर है दिन चार ।
 जय लग स्वास सरीर में, अपना राम सँभार ॥

संत-असंत-विवेचन

दरिया बगुला ऊजला, उज्वल ही होय हस ।
 वे सरवर मोती चुगै, वा के मुख में मस ॥
 बाहर से उजल दसा, भीतर मैला अंग ।
 ता सेती कौवा भला, तन मन एकाहि रंग ॥
 मानसरवर मोती चुगै, दूजा नाहीं खान ।
 दरिया सुमिरै राम को, सो निज हंसा जान ॥
 साध सरोवर राम जल, राग द्वेष कुछ नाये ।
 दरिया पीवै प्रीत कर, सो तिरपत हो जायै ॥
 दरिया लच्छन साध का, क्या गिरही क्या भेष ।
 निःरुपटी निरपच्छ रह, बाहर भीतर एक ॥
 रहनी करनी साध की, एक राम का ध्यान ।
 बाहर मिलता सो मिलै, भीतर आतम ग्यान ॥
 दरिया सगत साध की, सहजै पलटै बस ।
 कीट छाँड़ मुक्ता चुगै, होय वाग से संस ॥
 सौँची संगत साध की, जो कर जानै कोय ।
 दरिया ऐसी सो करै, (जेहि) कारज करना होय ॥

प्रकीर्ण

दरिया सोता सकल जग, जागत नाहीं कोय ।
 जागे में फिर जागना, जागा कहिये सोय ॥

माया मुख जानै मयै, मो रना कर जन ।
 दगिया जानै ब्रह्म दिन, मो जगा दग्मान ॥
 दरिया तो सौँची करै, छूट न मयै सोद ।
 सब जग नुरना नींद में, जग्या जगन होद ॥
 जन दरिया उपदेश दे, जरे भीतर चार ।
 नातर गैला जगत से, एक एक मयै बाहर ॥
 जन दरिया उपदेश दे, भीतर प्रेम मधीर ।
 गाहक होय बोह हींग का नदा दिग्दर्श होर ॥
 दरिया सौँच न मंचरै, जय पर फाँड़ छूट ।
 सौँच आन परगट हुयै, जय छूट दिग्दर्श पृष्ठ ॥
 आदि अंत भेग है गम ।

उन दिन और मरत बेराम ॥

कहा करे तेरी अनुभै बानी ।

जिन ते भेरी दुनि सुगनी ॥

कहा करे वे मान बहार ।

गम बिना मरही दुग्गनरं ॥

कहा करे तेरा माग्य और जेग ।

गम बिना मर गहन रोग ॥

नदा करे इन्दिन रा सुग ।

राम बिना देवा मर दुग ॥

दरिया कहै गम गुरुमुनिग ।

हरि विन दुखी गम गंग सुनिग ॥

नाम विन भाव करम नहीं छूटै ।

साध सग और राम भजन विग, काल निरगत रहै ॥

मल सेती जो मल को धोवै, मो मर वैमै छूटै ॥

प्रेम रा मावुन नाम का पानी, दोर मिन गोपा छूटै ॥

भेद अभेद भगम का भाटा, चौदे पर पद छूटै ॥

गुरुमुन मरद गर उर अंतर, मरत मरने छूटै ॥

राम का ध्यान नू धरे प्राणी, अमृत का भेग छूटै ॥

जन दरियाव अरव दे असा, जग मरग मर दूटै ॥

मैं तोरि वैमै दिनमें देवा ।

ब्रह्मा विस्तु नरेन्द्र जेना ते भी जेते मरना ॥

सेम सहम सुग निन दिन धरवै, आतम मर न करै ॥

चौद सूर तेरी आरति गावे, हरि मर न मरवै ॥

अनैत जीव जावै करत सावना, मरत विरत धरना ॥

गुरु परताव अखंड लौ लानी, मो जेति मरि मरना ॥

जन दरियाव अरव कथा है, अरव बहा करत जरे ॥

पंछी फारोज नीन का मरना, पट पट रह मरवै ॥

१. मीनान्त मुखा करत तापत्रय नासि ॥
 २. मीनान्त मुखा करत तापत्रय नासि ॥
 ३. मीनान्त मुखा करत तापत्रय नासि ॥
 ४. मीनान्त मुखा करत तापत्रय नासि ॥
 ५. मीनान्त मुखा करत तापत्रय नासि ॥
 ६. मीनान्त मुखा करत तापत्रय नासि ॥
 ७. मीनान्त मुखा करत तापत्रय नासि ॥
 ८. मीनान्त मुखा करत तापत्रय नासि ॥
 ९. मीनान्त मुखा करत तापत्रय नासि ॥
 १०. मीनान्त मुखा करत तापत्रय नासि ॥
 ११. मीनान्त मुखा करत तापत्रय नासि ॥
 १२. मीनान्त मुखा करत तापत्रय नासि ॥
 १३. मीनान्त मुखा करत तापत्रय नासि ॥
 १४. मीनान्त मुखा करत तापत्रय नासि ॥
 १५. मीनान्त मुखा करत तापत्रय नासि ॥
 १६. मीनान्त मुखा करत तापत्रय नासि ॥
 १७. मीनान्त मुखा करत तापत्रय नासि ॥
 १८. मीनान्त मुखा करत तापत्रय नासि ॥
 १९. मीनान्त मुखा करत तापत्रय नासि ॥
 २०. मीनान्त मुखा करत तापत्रय नासि ॥

मन नाम मे नाहीं मीन । या ही मय पशुपती की रीत ॥
 लंका मुग दुग मे रिन भरे । मुता पठे चौरामी परै ॥
 जन दरिया जिन मन न भ्याया । पतुता ही ज्यो जनम गँवाया ॥

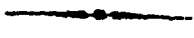
मतो, कहा गृहस्थ कहा त्यागी ।
 जेहि देणू तीरि बाहर भीतर, घट घट माया लागी ॥
 माटी ही भीत, पवन का गभा, गुन औगुन मे छाया ।
 पाँच तन आकार मिलाकर, सहज गिरह बनाया ॥
 मन भयो विता, मनसा भइ माई, सुख दुरा दोनों भार ।
 आभा तुम्हा वहन मिलकर, गृह की रोज बनाई ॥
 मोह भयो पुनः, कुबुधि भई धरनी, पाँचो लड़का जाया ।
 प्रकृति अनंत कुटुम्बी मिलकर, कलहल बहुत मचाया ॥
 लड़कों के मँग लड़की जाई, ताका नाम अधीरी ।
 वन मे वैठी घर घर डोलै, म्वायथ मग खपी री ॥
 पाव पुन्य टोड पार पड़ोसी, अनंत वासना नाती ।
 राग द्वेष का बधन लागा, गिरह बना उतपाती ॥
 चल मूआ, तेरे आद राज । पिंजगमें बैठा कौन काज ?
 विल्ली का दुग दहँ जोर । मारै पिजरा तोर तोर ॥
 मरने पहले मरो धीर । जो पाछे मुक्ता सहज छीर ॥
 मठगुरु मच्छ दृढ़ मे धार । महजो सहजो करी उचार ॥
 प्रेम प्रवाह धमै जय आभ । नाद प्रकासै परम लाभ ॥
 फिर गिरह वमाओ गगन जाया जहँ विल्ली मृत्यु न पहुँचै आया ॥
 आम फल जहँ रम अनंत । जहँ मुन्य मे पाओ परम तंत ॥
 शिरमिर शिरमिर बरमे नूर । विन कर बाजै ताल तूर ॥
 जन दरिया आनन्द पूर । जहँ विरला पहुँचै भाग भूर ॥

श्रीकिशनदासजी महाराज

१. उत्तम इन्द्रिय जीत, उत्तम मो निरमल काया ।
 २. उत्तम जैसा अदीत, उत्तम घट अघटा पाया ॥
 ३. उत्तम चंद मम भाव, उत्तम हँ मय मे ऊँचा ।
 ४. उत्तम न लागै छोट, उत्तम मवही मे मुखा ॥
 ५. उत्तम एक निज नाम, उत्तम सबही को तारे ।
 ६. उत्तम मँग दे अन्न, आप की शरण उवारे ॥
 ७. 'किशनदास' सब उत्तम है, सभी ब्रह्म के जीव ।
 ८. जिन में जन जो उत्तम है, अखण्ड आगधे पीव ॥

उत्तम इन्द्रिय जीत, उत्तम मो निरमल काया ।
 उत्तम जैसा अदीत, उत्तम घट अघटा पाया ॥
 उत्तम चंद मम भाव, उत्तम हँ मय मे ऊँचा ।
 उत्तम न लागै छोट, उत्तम मवही मे मुखा ॥
 उत्तम एक निज नाम, उत्तम सबही को तारे ।
 उत्तम मँग दे अन्न, आप की शरण उवारे ॥
 'किशनदास' सब उत्तम है, सभी ब्रह्म के जीव ।
 जिन में जन जो उत्तम है, अखण्ड आगधे पीव ॥

श्रीहरकारामजी महाराज

राम नाम तत सार, सर्व ग्रन्थन में गाओ ।
मत अनंत पिछाण राम ही राम मगाओ ॥
वेद पुराण उपनिषद, कल्यो गीता में ओही ।
ब्रह्मा विष्णु महेश, राम नित ध्यावै ओही ॥

मृत, प्रह्लाद, वकीर नामके ...
मनकादिग नामके ...
गो मरुगुद नामके ...
जन हरना गिदु ...

स्वामी श्रीजैमलदासजी महाराज

[म्यान दूल्चामर, बीकानेर]

(प्रेषक—श्रीभगवदासजी शायी, अजमेर)

अजहूँ चेतै नार्ही आव घटंती जाय ।
ज्यों तरु छाया तेरी काया देखत ही घटि जाय ॥
ऐसो दाव बहुरि नहिं लागै पीछे ही पछिताय ।
जैमलदाम काच करि कारनै ततही लेणा ताप ॥

स्तवन

व्यापक है घट माहिं सो जन मेरा ॥ टेक ॥
जन्म मरण दूहूँ नहिं वाकै, आवागवन न पेरा ।
राम दोष भर्म का भौंढा, नाहिं मोह अंधेरा ॥

त्रिगुण ताप मिदाननाप, ...
जैमलदाम ...
राम-नामकी अपूर्वता

राम स्वजानो गूटै नाहीं ।
राम स्वजाने जे रमा ...
मायक राम स्वजाना अंभे ।
काया मौलिक स्वजाना दाँ ।
जैमलदाम भक्तिगम नारी ।

स्वामी श्रीहरिरामदासजी महाराज

[बीकानेर-राज्यान्तर्गत सिंहस्थल नामक ग्राममें श्रीभाग्यनन्दजी जोशीके पुत्र ।]

आपाद कृपण १३ को दीक्षा ।]

(प्रेषक—महंत श्रीभगवदासजी शायी)

राम नाम जपता रहै,
तजै न आसा आन ।
जन हरिया उन जीवकी,
मिटे न खौंचा-तान ॥
राम नाम निज मूल है,
और सकल विस्तार ।
जन हरिया फल मुक्तिधूँ,
लीजै सार सँभार ॥

पछितावैगो प्राणिया, हरि नूँ पाइने दूर ।
जन हरिया मन चेत लै, है तन मान एत ॥
हरिया कलि में आय कै, करा करत है कर ।
आसी विरिया अंत वी, मुखौँ परैगी धूर ॥
धकाधकी में दिन गया, सुताँ रैन दिहाय ।
हरिया हरि की भक्ति बिन, करा कियो नर आप ॥

मौला ...
जन हरिया ...
हरिया ...
राम नाम ...
हरिया ...
मौला ...
हरिया ...

स्वर हरि ...
... नहिं ...

मन ध्वजन विन विन नारी,
 मन ध्वजन विन विन नारी ॥
 मन ध्वजन विन विन नारी,
 मन ध्वजन विन विन नारी ॥
 मन ध्वजन विन विन नारी,
 मन ध्वजन विन विन नारी ॥
 मन ध्वजन विन विन नारी,
 मन ध्वजन विन विन नारी ॥
 मन ध्वजन विन विन नारी,
 मन ध्वजन विन विन नारी ॥
 मन ध्वजन विन विन नारी,
 मन ध्वजन विन विन नारी ॥
 मन ध्वजन विन विन नारी,
 मन ध्वजन विन विन नारी ॥
 मन ध्वजन विन विन नारी,
 मन ध्वजन विन विन नारी ॥

मन ध्वजन विन विन नारी,
 मन ध्वजन विन विन नारी ॥
 मन ध्वजन विन विन नारी,
 मन ध्वजन विन विन नारी ॥
 मन ध्वजन विन विन नारी,
 मन ध्वजन विन विन नारी ॥
 मन ध्वजन विन विन नारी,
 मन ध्वजन विन विन नारी ॥
 मन ध्वजन विन विन नारी,
 मन ध्वजन विन विन नारी ॥
 मन ध्वजन विन विन नारी,
 मन ध्वजन विन विन नारी ॥
 मन ध्वजन विन विन नारी,
 मन ध्वजन विन विन नारी ॥
 मन ध्वजन विन विन नारी,
 मन ध्वजन विन विन नारी ॥

प्राणी बन तो राम मनेही ।

विनम जगती एन पदक में या गंदी नरदेही ॥
 मन ध्वजन विन विन नारी,
 मन ध्वजन विन विन नारी ॥
 मन ध्वजन विन विन नारी,
 मन ध्वजन विन विन नारी ॥
 मन ध्वजन विन विन नारी,
 मन ध्वजन विन विन नारी ॥
 मन ध्वजन विन विन नारी,
 मन ध्वजन विन विन नारी ॥
 मन ध्वजन विन विन नारी,
 मन ध्वजन विन विन नारी ॥
 मन ध्वजन विन विन नारी,
 मन ध्वजन विन विन नारी ॥
 मन ध्वजन विन विन नारी,
 मन ध्वजन विन विन नारी ॥

रे नर ! का तू में क्या तेरा ।

मन ध्वजन विन विन नारी,
 मन ध्वजन विन विन नारी ॥
 मन ध्वजन विन विन नारी,
 मन ध्वजन विन विन नारी ॥
 मन ध्वजन विन विन नारी,
 मन ध्वजन विन विन नारी ॥
 मन ध्वजन विन विन नारी,
 मन ध्वजन विन विन नारी ॥
 मन ध्वजन विन विन नारी,
 मन ध्वजन विन विन नारी ॥
 मन ध्वजन विन विन नारी,
 मन ध्वजन विन विन नारी ॥
 मन ध्वजन विन विन नारी,
 मन ध्वजन विन विन नारी ॥
 मन ध्वजन विन विन नारी,
 मन ध्वजन विन विन नारी ॥

मन रंग रूप मोल्ह भिणगारा माया विनै विनमा ।
 जन हरिराम राम विन दुनिया होमी रापर पामा ॥

दोहा

परब्रह्म सतगुरु प्रणम्य, पुनि मत्र संत नमोय ।
 हरिरामा मुर भवन में, या पद समा न कोय ॥
 पहिले दाता हरि भया, तिन ते पाई जिद ।
 पीछे दाता गुरु भया, जिन दालै गोभिंद ॥
 ब्रह्म अग्नि तन बीच में, मय करि काढै कोय ।
 उलटि काल कूं खात है, हरिया गुरु गम होय ॥
 सब सुगदाई राम है, खरा भरोसा मुज्जि ।
 जन हरिया हरि सुभिरतो, तार न तोड़ू तुज्जि ॥
 जन हरिया है मुक्ति कूं, नीसरनी निज नाम ।
 चडि चोपर सो सुभिरिये, जो चाहौ विश्राम ॥
 हिम्मत मति छोडो नरो, मुख ते कहतौ राम ।
 हरिया हिम्मत से किया, ध्रुव का अट्टल धाम ॥
 जो अश्वर पर्वत लिख्या, सोइ हमारे अंक ।
 अब हूयणती ना टरूं, हरिया होय निशक ॥
 गम नाम विन मुक्ति की, जुक्ति न ऐमी और ।
 जन हरिया निशिदिन भजो, तजौ दूसरी टौर ॥
 जन हरिया निशदिन भजो, रसना सेती राम ।
 नाम विना जीतव किंसो, आयु जाय वेकाम ॥
 विरहिन वैसे भी उटै, जोवै हरि का पंथ ।
 कहु जोमी कद आवमी, देख तुम्हारा ग्रन्थ ॥
 मैं मतवाला राम का, मद मतवाला नाहिं ।
 हरिया हरि रम पीव करि, मगन भया मन माहिं ॥

चेतावनी

पान तेंवोली चावते, मिमी कवाटे दंत ।
 जन हरिया विन एक में, सुख धूडी वृकत ॥
 जन हरिया कर कंपिया, डोलन लागा शीग ।
 तोहि न अंधा चेतही, आपनपो जगदीग ॥
 पलंग पयरने पोदते, ले ले मीरख सोडि ।
 सोवे सीढी साथ रे, दीडि मकं तो दीडि ॥
 प्याला भरि भरि पदमिणी, पियै पिलार्ये पीव ।
 जन हरिया जव क्या करे, जम ले जामी जीव ॥
 कनक महल ता बीच में, दोले अंगन काच ।
 हरिया एके नाम विन, नाच गये बहु नाच ॥

आड़े तेड़े चालते, खाधी पाग झुकाव ।
हरिया छाया निरखते, से भी गये विलाय ॥
सुंदरि विना न सारते, निमिद्रिन करते नेह ।
से जंगल में पोढिया, हरिया एकल देह ॥
हाथ पाँव सिर कंथिया, आँखियाँ भयो अँधार ।
कालोती पाण्डुर भया, हरिया चेत गँवार ॥
घर घर लागो लायणो, घर घर धाढ़ पुकार ।
जन हरिया घर आपणो, राखै सो हँमियार ॥
तन तरुवर के वीच में, वमं पखेरू पत्र ।
जन हरिया उडि जावसी, नहीं भरोमो रंच ॥
मैडी महल चुणावते, ऊपर कली लपेट ।
चुणत चुणावत ऊटियो, लगी कालकी फेट ॥
पग पग बैठे पाहरू, आडा सजड़ किवार ।
काल धके सो ले चख्यो, कोइ न मानी वार ॥
हैवर ऊभे पायगोँ, द्वारे हस्ती बध ।
हरिया एक पलक में, मय सो पड़ गई सध ॥
चोवा चंदन चरचती, कामिनि करत खनेह ।
सूती जाय मसान विच, भस्म भरं मय देह ॥
राम नाम की त्रिक, करै कोइ मत रे ।
मैं तैं मन की मेडि, रहै एकंत रे ॥
आशा तृष्णा छौँटि, निराशा हुए रहै ।
(हरि हों) दास कहे हरि राम, स्वामि सुप जव लहै ॥
आपा मेटौ हरि भजो, तजो विरानी आस ।
हरिया ऐसा हुए रहो, जवे फहावो दाम ॥
लख चौरासी जोनि में, है नायक नरदेह ।
हरिया अमृत छौँटि के, विषय न करिये नेह ॥
हरिया देखि हरामझो, रोष न कीजै राम ।
अब तो तेरो हुए रखो, और न मेरे वाम ॥
राम नाम को कीजिये, आठों पहर उचार ।
हरिया बदीवान ज्यों, करिये कूरु पुकार ॥
हरिया रत्ता तत्व वा, मत वा रत्ता नारि ।
मत का रत्ता से फिरै, तहँ तत्व पायो नारि ॥
धनवन्ता सो जानिये, हृदे राम वा नाम ।
भक्ति भँडारे ना कमी, तिथि तिथि बहे वाम ॥
जो कोइ चाहै मुक्ति को, तो सुमिरीजै राम ।
हरिया गैले चालिये, ऐसे आवै गान ॥
दारक मे पावक बसै, सो आतम घट मति ।
हरिया पय में घृत है, विन मथियो कुछ नारि ॥

छापय

राम वरानै देह, राम से राम राम ।
रामदे राण्या मृत्ति, राम राम राम ।
राम गीता अमृत, राम राम राम ।
राम विष्णु शिव देव, राम राम राम ।
राम नाम निर्दे देह, राम राम राम ।
जन हरिया गुरु गन शिव, राम राम राम ।

कुंडलिया

हरिया सोई नर कर्म, शिव दे दे दे ।
मन माया विद्या गहै, राम राम राम ।
भजे निराशा नाम, राम राम राम ।
भर्म करै मय दूर, राम राम राम ।
काइ न करै अनीति, राम राम राम ।
सुगति शब्द के फल, राम राम राम ।
एको तन मन प्रबन्ध, राम राम राम ।
हरिया मोह न करत, राम राम राम ।
तू मठा भित छी नर शिव ।
नौ वरना गंगा नि, राम राम ।
जो सुग जानि शिवो तुमि शरणा ।
गो मरतन सो राम राम ।
कृपर एकरि दृग के वरना ।
निय परीसर राम राम ।
दाम रहै हरिनाम शिव हरि ।
रोइ न रोइ राम राम ।

पद

रे नर राम नाम सुकरि ।

या मो जनि संत उचरिये देह ।
ना मो पुत्र प्रहृर उचरिये शरणा ।
या मो दल मातम उचरे, राम राम राम ।
ना मो गोरीचंद्र भक्त्यो, राम राम राम ।
ना मो वका इक उचरे, राम राम राम ।
या मो रामनाथ उचरिये, राम राम राम ।
या मो दाम करि मरुते, राम राम राम ।
ना मो राम ईश्वर करिये, राम राम राम ।
या मो वाम विना वारि, राम राम राम ।
ना मो राम हरिनाम उचरिये, राम राम राम ।
जन हरिकन करै नरही को, राम राम राम ।

चिनय

प्रदः ११ प्रेम भक्ति मोति प्राप्ते ।

१ किं भक्ति प्रेम तर्हि अनेक कर्षुं तुः गग ॥ १० ॥

२ अत मोति तर्हि भक्ति प्रेम कर्षुं भक्ति प्रेम ॥

३ मोति तर्हि नाम गगनाः नृदि त्वु नर्ति तर्हि ॥

इं अग्रा मुक्त विदग्ग, करा मोंगू दिनभगा ।

दीजे मोदि परम मुग दाता, सेवन ही रं दु गगा ॥

तोन तोर गत्र तत्र तेवू, क्या मोंगू जग जगा ॥

दीजे राज अभय गुरुदेवा, अटल अमरपुर नामा ॥

आठपहर औलग अणरङ्की, ता गेनी निम्नासु ।

जन हरिराम स्वामि अन्न भेवक, एकभेन दीदार ॥

संत श्रीरामदासजी महाराज

[संस्मृत संस्कृत प्रमाण अनुसार । रामदास कीर्तिकाव्य (मारवाड), म० १७८३ फागुन कृष्ण १३, सिद्धलके श्रीहरिराम दासजी के दिवस ।]

(श्रेयक—गणभेदी मन्मथाचार्य श्रीहरिदासजी शास्त्री, दर्शनानुबेदाचार्य)

राम राम मत शब्दही
एक धरणा धार ।
भक्त गगन में जीव है
गमदा न उतरो पार ॥
रामदास गुरुदेव हैं
ता दिन मित्रिया जय ।
आदि अंत लग जोड़िये
कोड़ीवज नयाय ॥

मर में व्यापक ब्रह्म है देव्य निरग्य मुय दाल ।
तैमी तुम कमन्दा रगे तैमी में फिर माउ ॥
रामदास दीजे राम की मनगुरु के उपदेश ।
रामदास कमन्दा स्थियो पावे नाम नरेम ॥
राम कृप में जग पदना टव्या सब संसार ।
राम राम मो नीमरता मनगुरु शब्द विचार ॥
राम कथा सेतमें करमा एको मन ।
पत्र पुत्र में वैच गया भरवा करम हैं तन ॥
राम जन्म में रामदास कथा सबही जीव ।
जाम नाम में पत्र मुदा विरग गया निज पीव ॥
बीज राम प्राप्ते नर्ति जोटे हर जउ माव ।
रामदास गगनी न्या राम न जान्यो आव ॥
दुग मेरी मोटी करे अंतर मोदि करट ।
राम नर्ति न भीजिये पीछे करे जगट ॥
राम हैं अदर नही दीडों मोदे मुग ।
राम तरो न जहवे जे कोट उरजे मुग ॥

गृही वैध्या गृह आपदा त्यागी त्याग दिहाये ।
गृही त्याग दोनू पख भूला आतमराम न पावे ॥
गृही माधु संगत नहिं कीन्ही, त्यागी राम न गावे ।
गृही त्याग दोनू पख झूठा निरखल है सो पावे ॥
ना में गृही ना में त्यागी ना पट दरमग भेरा ।
राम दास त्रिगुण ते न्यारा, घट में अवघट देख्या ॥
ऊँच नीच विच राम, राम सब के मन भावे ।
झूठ मान सब ठाँड़, राम की आण कदावे ॥
आदि अंत में राम राम सबही कह नीका ।
मकल देव मिर राम राम सब के मिर टीका ॥
चार चक्र चवदे भवन राम नाम मारों मिर ।
रामदास या राम को माधूजन भिवरण करे ॥

राम सरीसा और न कोई । जिन सुमरयो सुख पावे मोई ।
राम नाम में अनेक अधरिया । अनेत कोटिका कारज मरिया ॥
जो हरि सेती लखै प्रीता । राम नाम ताही का मीता ॥
राम नाम जणि ही जिगलीया । तिण तिण बाल ब्रह्म में कीया ॥
रामदास एक रामहि ध्याया । परम ज्योति के माहि ममाया ॥

मरक मनेही वालमा क्यूँ न देवो दीदार ।
रामा पिंजर जात है दग मोवर दग वार ॥
आवो मेंडा मोद्यों विरहण मामो ज्ञेय ।
नैन टगटगी हुए रही पल नहिं लागे कोय ॥
परदेसी बिलमो मनी एहू मौसर ततकाळ ।
रामा जिव जीवन मित्रो मोई दीन दयाळ ॥
नृवों पछे पवारमो देमी कुण मावाम ।
उरळों चार वमाद्यों पारख, पणो निराम ॥

राम राम राम ते न्यग ।
राम राम राम ॥ १० ॥

मो कृत मामो देवियोंो नाहीं कडे उधार ।
अपनो विरट विचार हो पावन पतित अपार ॥
महरान महाराज है रामा दीन दयाल ।
दया बडी है कोप ते कारण कृपा विशाल ॥
झूठा रूठा राम छूँ तूठा नारी अंग ।
बूठा त्रिपयानंद मन तूठा हरि छूँ गंग ॥
अदल किया तो मारिया जनमो जनम दुःखार ।
फदल किया तो छूटिया तारन विरट मुरार ॥

माया

माया त्रिप की बेलड़ी तीन लोक विस्तार ।
रामदाम फल कारणे झूरै सब संसार ॥
बेली को फल आपदा आशा तृष्णा दोय ।
रामदाम तिहुँ लोकमें, कहाँ न छूटण होय ॥
आशा तृष्णा आपदा घर घर लागी लय ।
रामदास सब बालिया, कोई न गके जाय ॥
माया की अगनी जगे, दाक्षत है सब जीव ।
रामदास मो ऊबरे, सिमरे समरथ पीव ॥
रामा माया डाकणी डकणायो संमार ।
काढ कलेजो रायगी जाकी सुध ना सार ॥

कवित्त

राम ढाल तरवार राम बंदूक हमारे ।
राम झर सामंत राम अरि फौज सँहारे ॥
राम अनद गढ कोट राम निर्भय मेवासो ।
राम साथ सामान राम राजा रेवासो ॥
राम धणी प्रभुता प्रवल श्वास श्वास रक्षा करे ।
रामदास ममरथ धणीरे जिव । अर तूँ क्यूँ डरे ॥

कहा देन पदमे कथा एव सारी करे ।
रुद्र गुरु दयाल गुरु ते न. हर्मरे
पर्यंत अनद गढ कोट राम निर्भय मेवासो ।
नाते जेणे राम मर जेणे जेणे जेणे ।
भादु बाँग योगे जग उबरन सति तुमरे ।
मोति भरोणे राम मो राम राम राम ।
नमो निर्गजन देव मेर मि. का. न. कले ।
जमित अथात् अथात् नमो राम राम राम ।
एव अथात् अथात् नमो राम राम राम ।
जग में जीव उरीत नमो निर्गजन राम ।
नमो निर्गजन आर हो, राम राम राम राम ।
रामदास वदन करे नमो राम राम राम ।
मन्त्र पर गुरुदेवकी हृदय नि. के. राम ।
रामदास दोनूँ फटा मर रि. राम राम राम ।
चिन्ता दीनदयाल तूँ मो राम राम राम ।
जासो मो प्रति पामो राम राम राम ।

खोखटा

पर जरे की मोद धनी राम । नि. नि. ।
विरट भावनी मोद राम नि. नि. ।
पद
दीन छूँ जी दीनबंधु । दीन दो नमो ।
महरान विरट राम राम राम राम ।
वेद पुंगार निगाधार राम राम राम ।
जन्म जन्म राम राम राम राम ।
विषम पाद भव वैशद्य मे. नि. राम ।
रामो राम मे राम राम राम राम ।
बात दात क्यूँ न राम राम राम राम ।
रामदास राम नि. नि. राम राम राम ।

संत श्रीदयालजी महाराज (खेड़ापा)

[जन्मकाल—मार्गशीर्ष शुद्ध ११, वि० सं० १८१९ । निवर्तकाल—१२२८, १२८५ ।
(प्रेषक—श्रीहरिदासजी शही, दरभंगा, ब्रह्मदेश)

रसो ममो रसणा रटः
सौनी प्रीति लगार ।
रामा अमृत रसण चवः
विभ्र विलन रुप जाय ॥
राली स्वास गमांग मनः
रामा सिवरो राम ।
वय खूटे छूटे सदनः
जीव फहौ आराम ॥

राम राम राम राम राम राम राम राम ।
रसना दीनर संदो. राम राम राम राम ।
रमान पर्यंत मेर दे राम राम राम राम ।
मन्त्रन राम राम राम राम राम राम राम ।
X
रहे न राम राम मे राम राम राम राम ।
पूटे रहे राम राम राम राम राम राम राम ।

नाम माहात्म्य
नमो राम भक्तो जगद्गुरुः ॥ १ ॥
सर्वत्र भक्तान् कुरुते शिष्यान् ॥ २ ॥
* * * * *

राम कर कर तोही बसाणे, या मै काज तुभारा रे ॥
जनम जन्म का गता चुके, तुम मन राम गोरीरे ॥
रामनाम मनुक कै करी, जन्म मरत पर तेरी रे ॥

नाम-माहात्म्य

राम नाम है रामनाम जीव जौन रे जग ॥
नाम करके देवता मित, जन्म-मरण नहीं भय ॥
महापापों वाली जन्म-नाम केत निर जाय ॥
जन्म मरण के भाँडे से बचाव यत्न मर्यादा ॥
गुरुनाम धरिनाम प्रकट, भाव भक्ति जागव ॥
तुम तुम माया देवता, रामा नरण मान ॥
मन मन एक मन ही, वैसे मज्जन के देव ॥
राम नाम है रामनाम जन्म मरण कर लेव ॥
मन माया उद्वेग गुरु, ध्याय ध्याय इक राम ॥
जन्म जन्म दिन जान के, उद्वेग करो विश्राम ॥
रामा देवता नाम जग, कह हितकारी गत ॥
हम मन परमानन्द मिते, निरभै जीव मिथन ॥

नरु ते तूटा फूल उर धुर लौ न कोई ॥
कायद अंतर सकेल पुनि सकेल्य नहि रोई ॥
मनी माता पिणगाव तेल तिरिया इक बारा ॥
ओअ जल गळ मित्या फेर हाँवै नहि सारा ॥
मोट वापना नीर मँसि नर देह कदे नहि गाठिये ॥
जन रामा हरि प्रेम विच मट्यात भव दुर टालिये ॥

भजो भजो रे राम तजो जग की चतुलाई ॥
मजो मजो रे माज काच तन जात विलाई ॥
गया मिते नहि वहुरि मुजर भंजन नहि संदत ॥
क्रोड़ जतन मिल प्रजा कहे सोई मति मंदत ॥
जाता निश्चै जाय सब रहता हरि मंगी सदा ॥
चेत चिंतामणि उर मही ताँ पाया आतम मुदा ॥
जाय जाय दिन जाय ताहि लेरी अय लावो ॥
गाय गाय इक राम वहुरि मौमर नहि पावो ॥
साय माय गुरु जान लाय एकाग्र मन धारण ॥
ध्याय ध्याय अय ध्याय आय लागा जोधा रण ॥
कटक काल दुष्कर कही हरिजन पुर मय छूट है ॥
जन रामा पासे गयाँ सहीन जमरो लूट है ॥

सैभर मिनवा देह मिथो है, मत कोट गाफिल रहज्यो रे ॥
गूटा न्याय वहुरि नहि जाये, राम राम भजि लीज्यो रे ॥
जन्माई निर मोटा मरुटी है, चलजो गांध संवेग रे ॥
पाँच धनीसो कहे गोकार, भटन है जिव टेरो रे ॥
नर नागराज मरु मिथ्यो है, जा मै मूज अपारा रे ॥

श्रीपूरणदासजी महाराज

[दशावतार — रामपुत्र पूजा, वि० सं० १८३८ । निर्वाणकाल—कार्तिक शु० ५, वि० सं० १८९७ । जन्मस्थान—शेखरी घाट (मारवा प्रदेश), श्रीदशरथजी महाराजके शिष्य ।]
(प्रेरक—आचार्य श्रीहरिदासजी झांसी)

स दिन ते न देह भरी दिन ही दिन पाव समावनहारो ॥
नंच मित्त बुद देन मर्तज सुखील अचार विचार बुहारो ॥
मोय मन को नहि छोड जय लाग, एन भरोसो है आम तुम्हारो ॥
श्रीहरिदास दिनरी जगनी, तुम धुन मेँ करो पूरणदाम हमारो ॥

अब हरि कहीं गये करुणा केत ।
अधम उधारण पतिताँ पावन कहत पुकारबाँ नेन ॥
मोय भरोसो त्याग्यो बातो ग्वाली रहे न येत ।
पूरणदाम पर अजहुँ न मुरता अब क्यूँ मार न लेत ॥

संत नारायणदासजी महाराज

(प्रेरक—मातु श्रीमगवांसजी)

नाम माहात्म्य
नमो राम भक्तो जगद्गुरुः ॥ १ ॥
सर्वत्र भक्तान् कुरुते शिष्यान् ॥ २ ॥
* * * * *

नगिया राम मुमिरिये, टाँचे जम की घात ।
आत्म ऊँच न कीजिये अवसर वीज्यो जात ॥

राम नाम मतगुरु दिया; नरिया प्रीति लगाय ।
चौरामी योनि टलै; पले पाग लेंयाय ॥
राम नाम जाण्यो नहां; माया कूं चित धार ।
जाकूं जमडो मारमी; नरिया करे खुवार ॥

राम नाम जाण्यो नहां; माया कूं चित धार ।
जाकूं जमडो मारमी; नरिया करे खुवार ॥

संत श्रीहरदेवदासजी महाराज

(प्रेषक—भापु श्रीमगदाम्नी)

बंदन हरि गुरु जन प्रथम; वर मन कायक येन ।
अखिल भवन जो मोधिये; समा न था कोइ येन ॥

छाप्य

चेते कथूं न अचेत; संत मगही दे हंला ।
माने बहु परिवार; अंत तूं जाय अकेला ॥
वित्त वा खर व्यवहार; आप का मिया उचारे ।
तन चाले जव छोंडि; कट्टू हाले नहां लगे ॥
आपो विचार आगम निरख; थापो निज गम थायना ।
हरिदेव राम अहनिग कहै; यूँ पद लहो सु आपना ॥
है अरवाँ नर साथ; आप अरवाँ मम एको ।
खरवाँ थपे कोठार; अपे धन गरव अनेरो ॥
जस बहु जपे जहान; दिपे बहु न्याय दरीगौं ।
निज तन रहे निशंक; शंक बहु लहै मरीगौं ॥
ऐसा भूपाल अंतिम समे; जातौं कुछ चिरियाँ नथी ।
हरिदेव चेत रे मन मस्त; अल्प आयु एरडी कथी ॥

बड योधा कहाँ वीर; कहाँ वे मीर करारा ।
कहाँ वे दिल का धीर; कहाँ वजीर धगरा ॥
कर्ता ज्योतिष कहाँ; कहाँ मरा वंश मु कहिये ।
विपुलौं धन व्यवहार; कहाँ जग सेट मु लहिये ॥

बंदन हरि गुरु जन प्रथम; वर मन कायक येन ।
अखिल भवन जो मोधिये; समा न था कोइ येन ॥
चेते कथूं न अचेत; संत मगही दे हंला ।
माने बहु परिवार; अंत तूं जाय अकेला ॥
वित्त वा खर व्यवहार; आप का मिया उचारे ।
तन चाले जव छोंडि; कट्टू हाले नहां लगे ॥
आपो विचार आगम निरख; थापो निज गम थायना ।
हरिदेव राम अहनिग कहै; यूँ पद लहो सु आपना ॥
है अरवाँ नर साथ; आप अरवाँ मम एको ।
खरवाँ थपे कोठार; अपे धन गरव अनेरो ॥
जस बहु जपे जहान; दिपे बहु न्याय दरीगौं ।
निज तन रहे निशंक; शंक बहु लहै मरीगौं ॥
ऐसा भूपाल अंतिम समे; जातौं कुछ चिरियाँ नथी ।
हरिदेव चेत रे मन मस्त; अल्प आयु एरडी कथी ॥

शोभा

बंदन हो गम पुगा है; शंभू दे, ज गंगा ।
मत्त देत-दत्त सं; मगदाम्नी जग पुगा ।
अरि हरा उन नदी के लो; कला के लो ।
जेति जेति उर तिरी; सो जेति दिन नगर नगा ।

संत श्रीपरसरामजी महाराज

[जन्म म० १८२४; स्थान वीठनोकर फोलावा—रीगने; निवांन—म० १८९६ ई—दर्या ३—]

(प्रेषक—श्रीमती मधु)

नित प्रति गुरु बंदन करे;
पूरण ब्रह्म प्रगत ।
परसराम कर बंदना;
आदि अंत मधु संत ॥
उपदेश
परसराम सतगुरु करे;
सुन सिधु ग्यान दिचार ।

परसराम करे बंदन करे; सतगुरु करे ।
प्रथम शंभू तुल गंग दे; मगदाम्नी जग पुगा ।
मगदाम्नी नि; मगदाम्नी जग पुगा ।
पुग मगदाम्नी जग पुगा; मगदाम्नी जग पुगा ।
राम नाम उर हरा उर; कला के लो ।
राम नाम उर हरा उर; कला के लो ।
उत्तम करार मगदाम्नी; सो जेति दिन नगर नगा ।

नृपति के ही अंग, नत सीतल विचार ।
 नृपति नृपति नृपति, नृपति नृपति उदार ॥
 नृपति नृपति नृपति, नृपति नृपति नृपति ।
 नृपति नृपति नृपति, नृपति नृपति नृपति ॥
 नृपति नृपति नृपति, नृपति नृपति नृपति ।
 नृपति नृपति नृपति, नृपति नृपति नृपति ॥
 नृपति नृपति नृपति, नृपति नृपति नृपति ।
 नृपति नृपति नृपति, नृपति नृपति नृपति ॥
 नृपति नृपति नृपति, नृपति नृपति नृपति ।
 नृपति नृपति नृपति, नृपति नृपति नृपति ॥
 नृपति नृपति नृपति, नृपति नृपति नृपति ।
 नृपति नृपति नृपति, नृपति नृपति नृपति ॥
 नृपति नृपति नृपति, नृपति नृपति नृपति ।
 नृपति नृपति नृपति, नृपति नृपति नृपति ॥
 नृपति नृपति नृपति, नृपति नृपति नृपति ।
 नृपति नृपति नृपति, नृपति नृपति नृपति ॥
 नृपति नृपति नृपति, नृपति नृपति नृपति ।
 नृपति नृपति नृपति, नृपति नृपति नृपति ॥
 नृपति नृपति नृपति, नृपति नृपति नृपति ।
 नृपति नृपति नृपति, नृपति नृपति नृपति ॥
 नृपति नृपति नृपति, नृपति नृपति नृपति ।
 नृपति नृपति नृपति, नृपति नृपति नृपति ॥
 नृपति नृपति नृपति, नृपति नृपति नृपति ।
 नृपति नृपति नृपति, नृपति नृपति नृपति ॥
 नृपति नृपति नृपति, नृपति नृपति नृपति ।

करो दंडना दे- में, जूँ दूँडे जमस ।
 परमगम निर्भव नमो, गत द्वाी नत गपट ॥
 करो परिश्रमा प्रेम सँ, मनसु- शैठो आप ।
 फेरा जामग मरम ना, गज्जे सँ टल जाय ॥
 गुण सँ मंग प्रगाद के, पावे उत्तम दास ।
 ऐसे मुक्त सुनाय हुइ, चायक निमल प्रताप ॥
 नरा चन मव नर देह का, या पिष उत्तम होय ।
 भाव भक्ति गुरु धर्म वित, पसु समान नर लोग ॥
 प्रेम नेम परतीत गह, भाव भक्ति विन्वाग ।
 जाका नर तन सफल है, जग सँ रौ उदास ॥
 गौच गहो गमता गहो, गहो भीत संतोष ।
 ग्यान भक्ति बैराग गहि, यारी जीवत मोच्छ ॥
 धीरज धरो छिमा गहो, रहो मत्य वत धार ।
 गहो टेक इक नाम की, देनो जगत जंजार ॥
 दया दृष्टि नित राखिये, करिये पर उपकार ।
 माया खरचो हरि निमित्त, राखो चित्त उदार ॥
 जाति पौनि का भरम तज, उत्तम कमज्या देव ।
 सुपात्र को पूजिये, कहा गृह्य कहा भेख ॥
 गोइ सुपात्र जानिये, कहे कहायै राम ।
 पाँच पचीसू जीत के, करे भक्ति निरकाम ॥
 ऐसा हरिजन पूजिये, के मतगुरु की मेव ।
 एक दृष्टि कर देखिये, घट घट आत्म देव ॥
 जल कें पीजे छानकर, छान वचन मुरा बोल ।
 दृष्टि छानकर पाँव धर, छान मनोरथ तोल ॥
 ऊठत बैठत चालतौ, जागन मोवत नित्त ।
 गम संत गुरुदेव के, चरणों गखों चित्त ॥
 यह साधन हरिभक्ति के, साध्यों ते सिध होय ।
 रामदास सतगुरु मित्या, भेद बताया मोय ॥
 सिप पूछ्या सतगुरु कथा, भट्टे होन का भेव ।
 वाच विचारै परमराम, पावै निरंजन देव ॥
 सतगुरु पर उपकार कर, दिया उत्तम उपदेस ।
 सुन सीधे धारन करै, मिट जाय कर्म कलेश ॥
 मतगुरु दाख्या परसराम, परासरी का ग्यान ।
 पूखला आँकूर सँ, समझ मिष्य मुजान ॥

संजीवनी जड़ी (संजीवन बोध)

गम नाम सत औपवी, सतगुरु संत हकीम ।
 जग बासी जीव गीगिया, न्वर्ग नरक क्रम सीम ॥

कर्म रोग कटिया विना, नही मुक्ति सुग्य जीव ।
 चौरामी मे परसराम, दुखिया सं मर्याव ॥
 नाम जड़ी पच गहद में, देऊं युक्ति वनाय ।
 परसराम सच पच गंठ, कर्म रोग मिट जाय ॥
 मुख्य हमाम दम्नो कर रचना । ररो ममो बूँटी रम घमना ॥
 घमघम कठ तामक भर पीजे । ये अठ पहरी मावन कीजे ॥
 अव मतगुरु पच देत बताई । गुरु आग्या क्षिप चयेमटाई ॥
 प्रथम कुमंग पवन वैध कीजे । माधमंगत घर मारिं वगीजे ॥
 ममता गहज शयन कर भाई । अह अग्नि मन नागो जाई ॥
 भोजन भाव भक्ति रुचि कीजे । लीन अलीन विचार करीजे ॥
 तामस चरखो दूर उठाओ । विप रस चिगट निकट नहि लाओ ॥
 कपट खटाई भूल न लेना । मीठे लोभे चित नहि देना ॥
 कुटक कुटिलता दूर करीजे । दुविधा द्रद दूध नहि पीजे ॥
 लालच लूण लगन मत राखो । सुग्य तें कवहुं छट मत भाग्यो ॥
 आपा बोझ शीघ्र नहि धरना । हुय निर्मल मुख राम उचरना ॥
 जगत जाल उद्यम परित्यागो । राम भजन हित निमदिन जागो ॥
 निर्गुण इष्ट स्थिरता गहिये । आन उपास लाग नहिं वहिये ॥
 प्रेम महित परमात्म पूजा । भरम कर्म छिटकारै दूजा ॥
 चेतन देव माधु को पूजे । राम नाम विन मत्त न मूजे ॥
 माला जाप तजे कर सेती । ररो ममो रट रचना सेती ॥
 अव सुन कुविपानकुवचवताळें । राम-जनां की चाल जनाऊं ॥
 भोग धनरा अमल न ग्याजे । तुरत तमाग्य विप न उठाजे ॥
 मास मद्य वारागन मंगा । पर नारी को नजो प्रमगा ॥
 चढ शिकार तिणचर मत मारो । चोरी चुगली चित्त न धारो ॥
 जुवा खेल न खेले भाई । जन्म जुवा ज्यूं जात विगाई ॥
 वूत कर्म से दूरे रहिये । कुगती कपटी मगन रहिये ॥
 अनछान्यो जल पीजे नाही । मूक्षम जीव नीर के मोही ॥
 गाढा पट्ट दुपट्ट करीजे । निर्मल नीर छानकर पीजे ॥
 चार वर्ण का उत्तम धर्मा । राम नाम निधचे निहर्मा ॥
 लालच लोभ वेग तज देव । अनन्त भोगि मनज कुं मेव ॥
 चार वरण मे भक्ति कराओ । गो सतगुरु के दरणै आजो ॥
 सतगुरु बिना भक्ति नहीं मूझे । भरम कर्म मे जीव जारो ॥
 यह सब कुपच किरिकर टाले । पल्पल अमृत जड़ी मैभा ॥
 सतगुरु वैध कंदें ज्यूं कीजे । अग्या भेटि पाव नहीं जीजे ॥

पच मन्त्र रागे परसराम, चाखे पम द्रवना ।
 ये अठ पहरी मापतां मन्त्र कर्म वा नाग ॥
 भरम परम कछु रान न धारो । नाम जड़ी ग निष्ठा जोरो ॥
 राम नाम औपध तत मारा । पीवन पीवत मिडे निवारा ॥

कट कमट ने हृद प्रमंगा । तीन तार मिट काम मंगा ॥
 उर आनंद हुय गुण दरमार्गै । नामि कर्मन मन पवन मिलिई ॥
 नाथी रग रग रोग रवान । नग्न मित्र विन औचितिमान ॥
 यक पहिम हुय मेढ लखावे । दमवे दार परम सुग्य पावे ॥
 निग्वेनां नट अखैट धानटा । मन्त्र सर मन्त्र मिटे वृत्त दूटा ॥
 मन्य नमाधि आदि सुन पावे । मन्त्र औपध गन भट न पावे ॥

मव घट मे सुग्य ऊरजे, हुय न दरमे जीव ।
 परमगम आरोग्यता जीव द्रव न पच नैव ॥
 मग रोग नामग मन्त्र विर नां मन्त्रे उदर ।
 अमर जड़ी ग परमगम निग्या शिवा वर ॥

उपदेश

(लघुपद्य)

मृग नन को काम रग मन्त्र पावे ।
 मनुष्य दार भाग भग-वदर उपा उदर ।
 आयो ज्युं उदर मन्त्र मन्त्र क ।
 मृग मन्त्र मन्त्र मन्त्र भोग ।
 नाते राम विचार पर मन्त्र विप पर उदर ।
 परमगम गान्धी मन्त्र मन्त्र विप ।
 अष्ट नाम मन्त्र नाम मन्त्र विप ।
 मात्र विप मन्त्र-मिपु, राम मन्त्र विप ।
 मन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र ।
 उपजे मुद्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र ।
 मनुष्य देव मन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र ।
 माधु नदी मग परमगम मन्त्र मन्त्र मन्त्र ।
 यमे मन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र ।
 अरने मन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र ।
 मन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र ।
 मन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र ।
 सुन नाम मन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र ।
 राम मन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र मन्त्र ।

...के लिये ...
 ...के लिये ...
 ...के लिये ...
 ...के लिये ...
 ...के लिये ...
 ...के लिये ...
 ...के लिये ...

...के लिये ...
 ...के लिये ...
 ...के लिये ...
 ...के लिये ...
 ...के लिये ...
 ...के लिये ...
 ...के लिये ...

मंत श्रीमद्वेङ्गरामजी महाराज

1929-30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

(संग—श्रीमद्वेङ्गरामजी मधु)

समस्या

...के लिये ...
 ...के लिये ...
 ...के लिये ...
 ...के लिये ...
 ...के लिये ...

...के लिये ...
 ...के लिये ...
 ...के लिये ...

आर्त विग्रह

...के लिये ...
 ...के लिये ...
 ...के लिये ...
 ...के लिये ...
 ...के लिये ...
 ...के लिये ...
 ...के लिये ...
 ...के लिये ...
 ...के लिये ...
 ...के लिये ...

चेनावर्नी

...के लिये ...
 ...के लिये ...

...के लिये ...
 ...के लिये ...
 ...के लिये ...
 ...के लिये ...
 ...के लिये ...
 ...के लिये ...
 ...के लिये ...
 ...के लिये ...
 ...के लिये ...
 ...के लिये ...

प्रेम

...के लिये ...
 ...के लिये ...
 ...के लिये ...
 ...के लिये ...
 ...के लिये ...
 ...के लिये ...
 ...के लिये ...
 ...के लिये ...
 ...के लिये ...
 ...के लिये ...

रामप्रताप-विश्वास

...के लिये ...
 ...के लिये ...

मुखमें विस्मृति और दुःखमें पूजा

दुःख में विस्मृति मत करे मुखमें करे न सोय ।
विस्मृति न भूलि न करे दुःख करिगे सोय ॥

प्राग्भ्य, सम्पत्ति और स्वजन—सभी मुख प्राप्त है तो भगवान्को पूछें कौन? भगवान्का कोई चित्र, कोई मूर्ति घरमें रहे—यह तो घरकी सजावटका एक अङ्ग है। नास्तिकता नहीं आयी, ईश्वर और भूमके नामसे श्रद्धा नहीं हो गयी, नहीं बहुत मानना चाहिये। जैसे घरमें सजावटके दूरी उपकरण हैं, भगवान्की भी एक संगमरमरकी मूर्ति भरी है।

प्राग्भ्य अनुकूल है। सम्पत्तिका अभाव नहीं है। शरीर स्वस्थ है। पत्नी अनुकूल है और संतान भी है। अब आमोद-प्रमोद तथा अधिकाधिक उपार्जनकी चिन्तासे अवकाश कहाँ है कि भगवान्की बात सोची जाय। प्रातःकाल होते ही चाय और अग्वचार आ जाता है। पत्नी आरामसे बैठी मोक्ष चुनती है। बच्चे ग्वाते-खेलते हैं।

'भगवान्का भजन—होकरना तो चाहिये; किंतु यह बुद्धिपेका काम है। जिनके पास समय है, वे उम्का सदुपयोग कर सकते हैं। यहाँ तो समय ही नहीं मिलता। अवकाश प्राप्त होनेपर भजन करनेका विचार तो है।' आजका सुसम्भ्य सम्पन्न व्यक्ति ऐसे विचार प्रकट करे तो उसे आम्निक एवं भद्रपुरुष ही मानना होगा। भजन करना समयका दुरुपयोग है—कम-से-कम यह तो कर नहीं सकता।

भगवती लक्ष्मी कहीं स्थिर नहीं रहती। सदा सानुकूल नहीं रहा करता। दिवाला गया—सम्पत्ति चली गयी। कल जो म सत्कृत था, सम्पन्न था, वही भद्रपुरुष कंगाल गया। आज उसे कहीं मुख दिग्दानमें भी आती है।

विपत्तियाँ साथ आती हैं। मुकदमा चल है और घरमें बच्चा बीमार पड़ा है। अब विपत्तिसमय दयामय अशरणशरण भगवान्की गले तो जाय कहाँ?

भगवान्की श्रीमूर्ति—जी, अब वह श्रद्धा है। आराध्य प्रतिमा है। साक्षात् भगवान् घरका स्वामी बड़ी विधिसे पूजा और आर्त प्रार्थना करता है। घरके सभी सदस्य चारी-से पूजा करते हैं, आरती करते हैं और व प्रार्थना करते हैं।

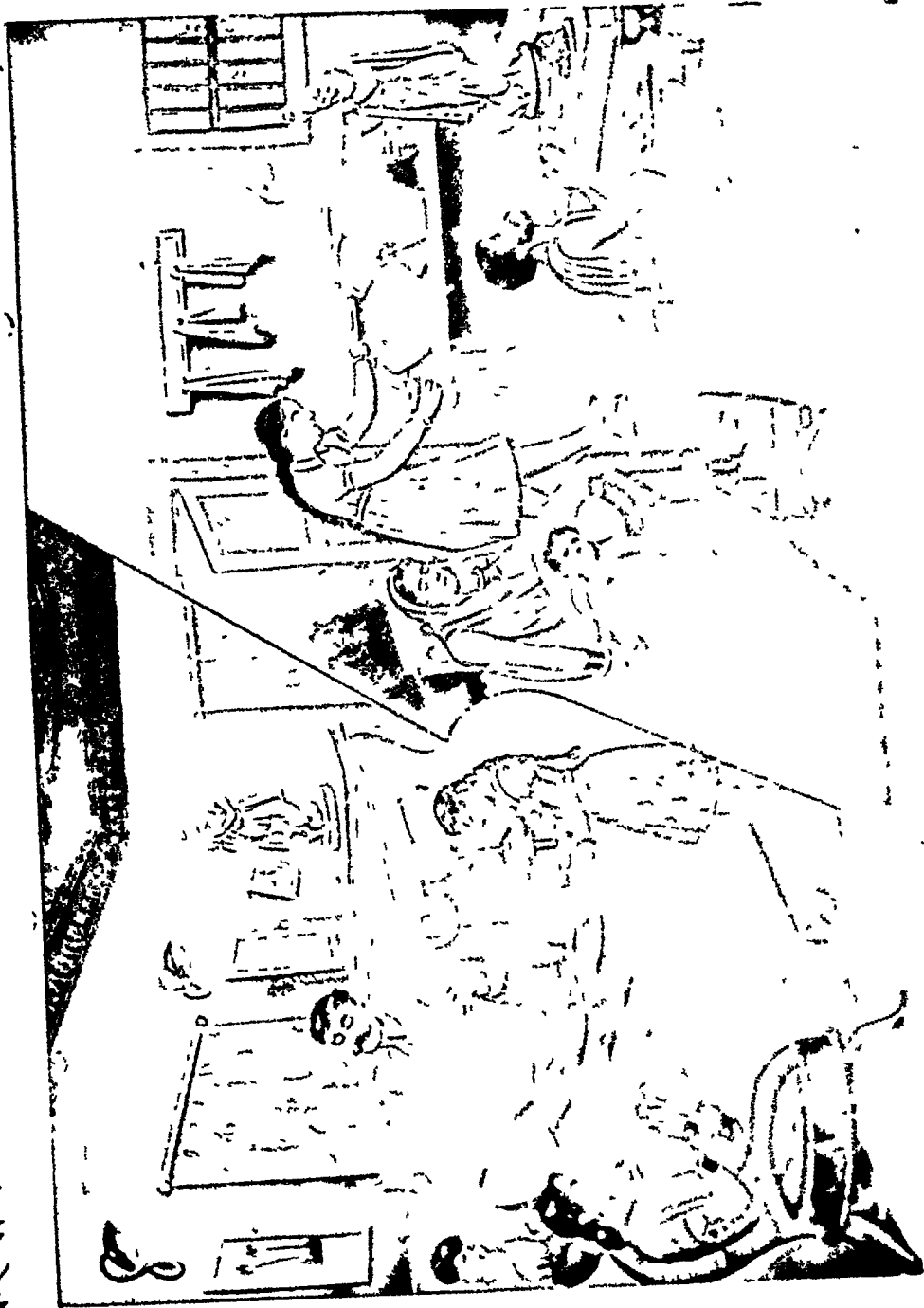
कंगाली, चिन्ता और बीमारीसे ग्रस्त परिवार—भगवान्के भजन-पूजनके लिये अवकाश का प्रश्न कहाँ है। भगवान् ही तो एकमात्र हैं इस विपत्तिमें। उनका पूजन, उनकी प्रार्थना जीवनका सबसे महत्त्वपूर्ण अङ्ग—सबसे आम्निक कार्य यही तो है।

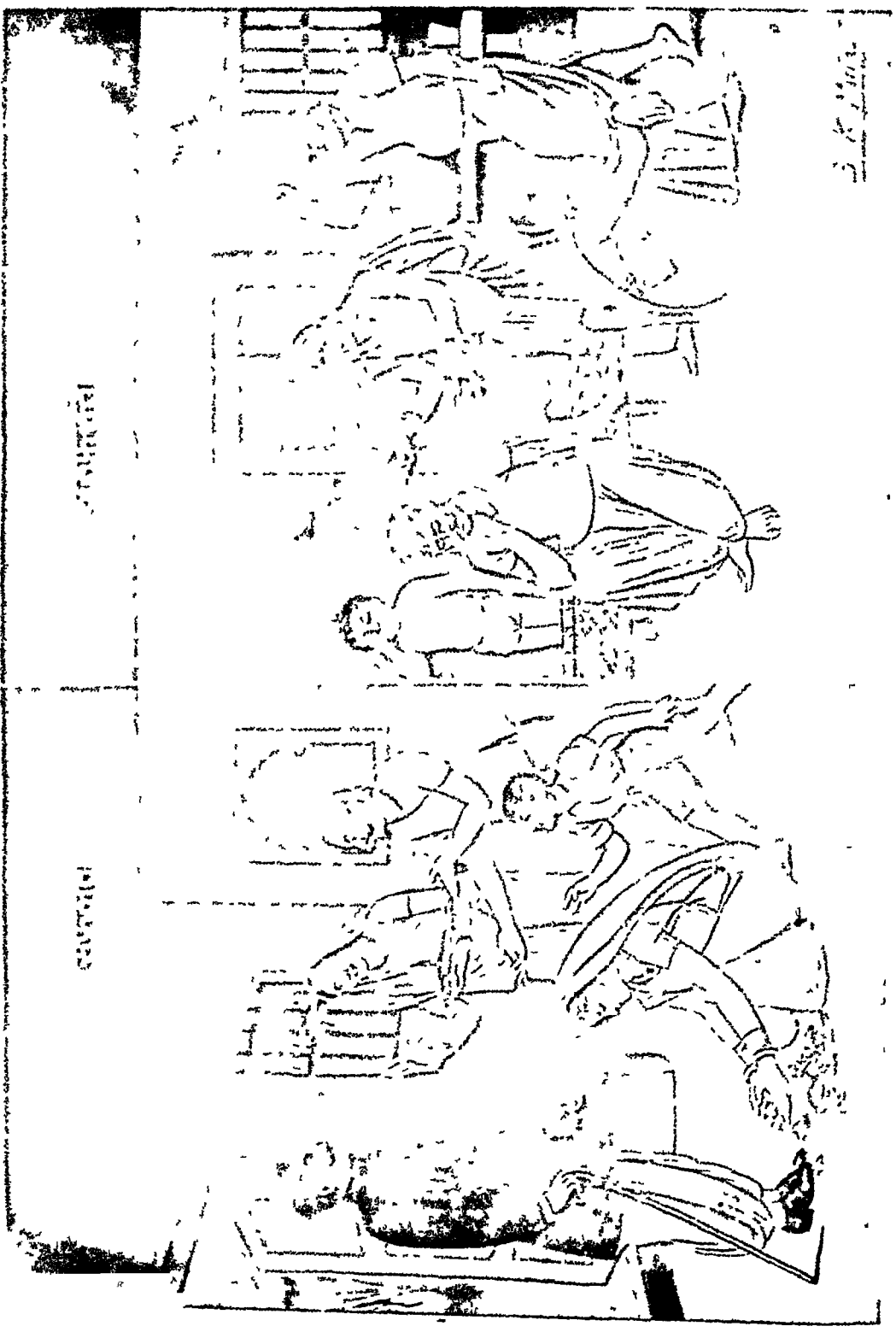
देवी कुन्तीने इसीसे श्रीकृष्णचन्द्रमें विपत्तिका वरदान माँगा—

विपद्ः सन्तु नःशश्वत्तत्र तत्र जगद्गुरो
भवतो दर्शनं यस्याद्रपुनर्भवदर्शनम्।

(श्रीमद्भाग. १।८।)

x x x

असफलता

सफलता

असफलता में दुःख

सफलता में सुख

संसारके सम्मानका स्वरूप

संसारके लोग सम्मान करें, घरके लोग मत्कार करें—कौन नहीं चाहेगा ? सम्मान किसे पीटा नहीं लगता ?

लोग हमारा सम्मान करते हैं, लोग हमारा सत्कार करते हैं—कितना मोह है। इससे बड़ा भ्रम कोई दूसरा भी होगा—कठिन ही है।

संसार केवल सफलताका सम्मान करता है। घरके लोग केवल अपने स्वार्थकी सिद्धिका सत्कार करते हैं। व्यक्तिका कोई सम्मान या सत्कार नहीं करता।

एक व्यक्ति युवक है, स्वस्थ है, सवल है। भाग्य अनुकूल है। उपार्जन करके घर लौटा है। घरके लोग बड़ी उमंगसे उसका स्वागत करते हैं। पत्नीका तो वह पूज्य ही है, वह चरणोंपर पुष्प चढ़ाती है, माता आरती उतारती है, पिता आलिङ्गन करनेको आगे बढ़ते हैं। घरके भाई-बन्धु, मगे-सम्बन्धी, सभी स्त्री-पुरुष उसके सत्कारमें जुट पड़ते हैं। घरके लोग तो घरके हैं—पास-पड़ोसके लोग, ब्राह्मण तथा जाति-भाई, छोटे-बड़े सभी परिचित उससे मिलने दौड़ आते हैं। उसे आशीर्वाद मिलता है, सम्मान प्राप्त होता है। अपरिचित भी उससे परिचय करनेको उत्सुक हो उठते हैं।

उसमें गुण-ही-गुण दीखते हैं सबका। उसकी भूलें भी गुण जान पड़ती हैं। उसे स्वयं लगता है—संसार बड़ा सुखप्रद है। लोग बड़े ही सज्जन, सुशील और स्नेही हैं।

यह उस व्यक्तिका स्वागत-सम्मान है ? यह उसके गुणोंकी पूजा है ? वह भले भूल जाय, लोग मुग्वसे भले घर-घर उसकी और उसके गुणोंकी प्रशंसा करते न थकें—है यह केवल उसकी सफलताकी पूजा। उसने सफलता प्राप्त की, उससे परिवारका स्वार्थ सिद्ध हुआ—वस, उसके सम्मानका यही कारण है।

× × ×

व्यक्ति वही है। उसके वे गुण कहीं नहीं चले गये। हुआ इतना कि वह निर्धन हो गया।

भाग्य उसके अनुकूल नहीं था। उसे उमंगसे सफलता नहीं मिली।

किमीके बड़ाकी बात है कि वह गंगा नदी के कालकी गतिको कोई कैसे अटका सकता है ? यह चञ्चला लक्ष्मी जर जाना चाहती है। उसे कोई गोक मका है ? इसमें मनुष्यका क्या दोष ?

उमकी उम्र चली हो गयी, वह शक्तिहीन हो गया, उद्योगोंमें असफल होकर कंगाल हो गया, इसमें उमका कूल दोष है ?

दूसरे और घरके सभीका व्यवहार उमके प्रतिपाद हो गया है जैसे वह सब उमका दोष है। उमके गुण भी सबका दोष जान पड़ते हैं। सबको प्रेम सम्मान भी देना चाहता है तो सत्कार दिया जाता है।

पास-पड़ोसके परिचित—उमके मित्रमण्डल के सामनेसे चले जाते हैं और पृथक्पृथक् भी उमकी ओर देखतेतक नहीं। घटी शिष्टता को दिखाना है तो कह देता है—'बहन आभयक रामसे प्य रहा है। फिर कभी आऊंगा।' 'यह फिर कभी' जानता है कि उसे कभी नहीं आना है।

अपने घरके लोग, अपने मगे पृथक्पृथक् उसे घर-घर सिद्धक देने हैं। यह कुछ पुरतार तो उसे पता जाता है—'तुमने चुपचाप परे भी नहीं ग्या, बस'।

उमकी अपनी पत्नी—यही पत्नी तो उमके उसके पंगेकी पूजा करती थी—तो उसको उमके पास नहीं बैठती। कोई काम न करनेपर भी उमसे दूर—उमके मुग्व रिश्वरक बड़े सज्जन होते हैं। माता गान्धिया घरती है, पिता इतना बर्बाद कर देनेवाले, उमकी मानने देते हैं।

उमका या पुराना सज्जन, या सज्जन न रहने और आजरा या रिश्वरक, या उमके लोकिक संसारमें उमका सज्जन रिश्वरक, या संसार तो सफलताका स्वागत करता है। संसार संसारके इस सम्मानके पंगेमें पड़ा है—उम करे—उमकीगतो अज्ञान है।

मंत्र श्रीविग्मदामजी महाराज

(राममन्त्री-सम्प्रदायके मंत्र)

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।	ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।	ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।	ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।

श्रीलालनाथजी परमहंस

(मंत्र—श्री १६ हरनाथजी पारंग)

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।	ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।	ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।	ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।	ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।	ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।

मंत्र श्रीजमनाथजी

[मंत्र—श्री १६ हरनाथजी पारंग]

(मंत्र—श्री १६ हरनाथजी पारंग)

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।	ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।	ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।	ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।	ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।	ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।	ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।	ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।	ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।	ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।	ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।

भक्त ओपाजी आढा चारण

[मंत्र—श्री १६ हरनाथजी पारंग]

(मंत्र—श्री १६ हरनाथजी पारंग)

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।	ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।	ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।

मंनं वननं धीनल सुधा करन तापदय नाम ॥
 मंनं वननं धीनल सुधा करन तापदय नाम ॥
 मंनं वननं धीनल सुधा करन तापदय नाम ॥

मंनं वननं धीनल सुधा करन तापदय नाम ॥
 मंनं वननं धीनल सुधा करन तापदय नाम ॥
 मंनं वननं धीनल सुधा करन तापदय नाम ॥
 मंनं वननं धीनल सुधा करन तापदय नाम ॥
 मंनं वननं धीनल सुधा करन तापदय नाम ॥
 मंनं वननं धीनल सुधा करन तापदय नाम ॥
 मंनं वननं धीनल सुधा करन तापदय नाम ॥
 मंनं वननं धीनल सुधा करन तापदय नाम ॥

मंनं वननं धीनल सुधा करन तापदय नाम ॥
 मंनं वननं धीनल सुधा करन तापदय नाम ॥
 मंनं वननं धीनल सुधा करन तापदय नाम ॥
 मंनं वननं धीनल सुधा करन तापदय नाम ॥
 मंनं वननं धीनल सुधा करन तापदय नाम ॥
 मंनं वननं धीनल सुधा करन तापदय नाम ॥
 मंनं वननं धीनल सुधा करन तापदय नाम ॥
 मंनं वननं धीनल सुधा करन तापदय नाम ॥

लावनी

मंनं वननं धीनल सुधा करन तापदय नाम ॥
 मंनं वननं धीनल सुधा करन तापदय नाम ॥
 मंनं वननं धीनल सुधा करन तापदय नाम ॥
 मंनं वननं धीनल सुधा करन तापदय नाम ॥
 मंनं वननं धीनल सुधा करन तापदय नाम ॥
 मंनं वननं धीनल सुधा करन तापदय नाम ॥
 मंनं वननं धीनल सुधा करन तापदय नाम ॥
 मंनं वननं धीनल सुधा करन तापदय नाम ॥

मंनं वननं धीनल सुधा करन तापदय नाम ॥
 मंनं वननं धीनल सुधा करन तापदय नाम ॥
 मंनं वननं धीनल सुधा करन तापदय नाम ॥
 मंनं वननं धीनल सुधा करन तापदय नाम ॥
 मंनं वननं धीनल सुधा करन तापदय नाम ॥
 मंनं वननं धीनल सुधा करन तापदय नाम ॥
 मंनं वननं धीनल सुधा करन तापदय नाम ॥
 मंनं वननं धीनल सुधा करन तापदय नाम ॥

मंनं वननं धीनल सुधा करन तापदय नाम ॥
 मंनं वननं धीनल सुधा करन तापदय नाम ॥
 मंनं वननं धीनल सुधा करन तापदय नाम ॥
 मंनं वननं धीनल सुधा करन तापदय नाम ॥
 मंनं वननं धीनल सुधा करन तापदय नाम ॥
 मंनं वननं धीनल सुधा करन तापदय नाम ॥
 मंनं वननं धीनल सुधा करन तापदय नाम ॥
 मंनं वननं धीनल सुधा करन तापदय नाम ॥

मंनं वननं धीनल सुधा करन तापदय नाम ॥
 मंनं वननं धीनल सुधा करन तापदय नाम ॥
 मंनं वननं धीनल सुधा करन तापदय नाम ॥
 मंनं वननं धीनल सुधा करन तापदय नाम ॥
 मंनं वननं धीनल सुधा करन तापदय नाम ॥
 मंनं वननं धीनल सुधा करन तापदय नाम ॥
 मंनं वननं धीनल सुधा करन तापदय नाम ॥
 मंनं वननं धीनल सुधा करन तापदय नाम ॥

चेतावनी और वैराग्य

वहुत गटं थोरी रही, नारायन अब चेत ।
 काल चिरैया चुग रही, निमि दिन आयू खेत ॥
 नारायन सुख भोग में, नृ लपट दिन रैन ।
 अंतममय आयो निकट, देख खाल के नैन ॥
 वन जीवन यो जायगो, जा विधि उड़न कपूर ।
 नारायन गोपाल भजि, क्यों चाटै जग धूर ॥
 जंभक मुंभ निमुंभ अरु, त्रिपुर आदि लै सूर ।
 नारायन या काल नै, किये मकल भट चूर ॥
 हिरन्याच्छ जग में विदिन, दिनरुमिपु बलवान ।
 नारायन छन में भये, वह मय राग ममान ॥
 मगर नहप जजाति पट, और अनेक गशीर ।
 नारायन अब वह कर्ता, भुज बड चीनि द्वीप ॥
 कुंभकरन टमकट से, नारायन रनधीर ।
 जग मकल भट कालवम, जिन के कुलिम मरीर ॥
 बुजेवन जग में प्रगट, जगजन सिमुवाले ।
 नारायन सो अब कर्ता, अभिमानी भुपाल ॥

नारायण संसार में, भूपति भए अनेक ।
 मैं मेरी करते रहे, लैन गये तून एक ॥
 भुज बल जीते लोकरु सय, निरभय सुग्य धन धाम ।
 नारायण तिन नृपन को, लिख्यो रह गयो नाम ॥
 हाथ जोरि ठाढो रखो, जिन के मन्मुख बाल ।
 नारायण सोऊ बली, परे काल के गाल ॥
 नारायण नव खंड में, निरभय जिनरो राज ।
 ऐसे विदित महीप जग, असे काल महाराज ॥
 गज तुरंग रथ सेन अति, निम दिन जिन के द्वार ।
 नारायण सो अब कहाँ, देखी आँख पमार ॥
 नारायण निज हाथ पै, जे नर करत सुमेर ।
 खोड वीर या भूमि पै, भये राख के ढेर ॥
 जिन के सहजहि पग धरत, रज सम होत पपान ।
 नारायण तिन को कहूँ, रखो न नाम निमान ॥
 नारायण जिन के भवन, विधि सम भोग विलास ।
 अत समय सब छाँड़ि के, भए काल के प्रास ॥
 जिन को रूप निहार के, रवि ससि रथ टहरात ।
 नारायण ते स्वप्न सम, भए मनोहर गात ॥
 चटक मटक नित छैल बन, तकत चलत चहुँ ओर ।
 नारायण यह सुधि नहीं, आज मरै कै भोर ॥
 नारायण जब अंत में, यम पकरेंगे बाँह ।
 तिन सों भी कहियो हमें, अभी सोपतो नाँह ॥
 कोड नहीं अपना सगो, चिन राधा गोपाल ।
 नारायण तू बृथा मति, परै जगत के जाल ॥
 मन लाग्यो सुख भोग में, तरन चढ़ै सधार ।
 नारायण कैसे बने, दिवस रैन को प्यार ॥
 विद्यावंत सरूप गुन, सुत दारा सुख भोग ।
 नारायण हरि भक्ति चिन, यह सबही हँ रोग ॥
 नारायण निज हिये में, अपने दोष विचार ।
 ता पीछे तू और के, अवगुन भले निहार ॥

संत-लक्षण

तजि पर औगुन नीर को, छीर गुनन सों प्रीति ।
 हंस संत की सर्वदा, नारायण यह रीति ॥
 तनक मान मन में नरौं, सब सों राखत प्यार ।
 नारायण ता संत पै, बार बार बलिहार ॥
 अति कृपालु संतोष वृत्ति, जुगल चरन में प्रीति ।
 नारायण ते संत बर, कोमल बचन विनीत ॥

उदासीन जन में रहे, उदासीन नारायण ।
 नारायण ते संत हन, निरुन नारायण ।
 मगन रहै नित भजन में, नारायण को ।
 नारायण ते जन्मि, नारायण को ।
 परहित प्रीति उदासीन, नारायण को ।
 नारायण दुख में रहै, नारायण को ।
 भक्ति नारायण को, नारायण को ।
 नारायण हरि प्रेम को, नारायण को ।
 अत जगत में श्री गुरुजी, नारायण को ।
 नारायण गौडि पद, नारायण को ।
 जिन में पूरन भक्ति है, नारायण को ।
 नारायण तजि मान मर, नारायण को ।
 नारायण हरि भक्त श्री, नारायण को ।
 आप अमानी है रहै, नारायण को ।
 कपट गौडि मन में नरौं, नारायण को ।
 नारायण ता भक्त श्री, नारायण को ।
 जिन को मन हरि पद रम्य, नारायण को ।
 नारायण तिन सों भिजे, नारायण को ।

श्रीकृष्णका स्वरूप-मौन्द्ये

रतिरति छवि निंदत बदन, श्रीकृष्ण, नारायण ।
 नव जीवन सुदु हास बर, नारायण को ।
 श्रुतु अनुग्रह सुताये, नारायण को ।
 जो निज छवि सों हारत है, नारायण को ।
 मोर सुबुट की निरति छवि, नारायण को ।
 चंद्र पदन सुख बदन है, नारायण को ।
 जिन मोगन के रंग हरि, नारायण को ।
 तिन के भगन की मारी, नारायण को ।
 सुपरी अन्वयानी, नारायण को ।
 रतिक मीन मन के चिने बरौं, नारायण को ।
 नखनहन कुण्डल अन्वय, नारायण को ।
 रूप शंकर मरि है, नारायण को ।
 सुक सजाव ललित नायिका, नारायण को ।
 ता में हृद मोली परयो, नारायण को ।
 दसन सौत कुन्चन सरो, नारायण को ।
 ताह पै हँसि देखने को मीन, नारायण को ।
 सुदु मन्किवान निहारि के, नारायण को ।
 नारायण के तन नरौं, नारायण को ।

अधरामृत मम अधर रस, जानत वंसी सार ।
सत सुरन सो सत कर, कहत पुकार पुकार ॥
रत्नन की कंठी गरें, मुक्तमाल वनमाल ।
त्रिविध ताप तीनों हरें, जो निरखत नंदलाल ॥
उदर माहिं त्रिवली सुभग, नाभि रुचिर गभीर ।
छवि समुद्रके निकट अति, भई त्रिवेनी भीर ॥
गजमुक्ता की लरी है, अति अमोल छवि कंद ।
सो अद्भुत कटि कौंधनी, पहिर रह्यो ब्रजचंद ॥
गोल गुल्फ पै सजि रहे, नूपुर गोभा ऐन ।

जिन की धुनि सुनि जगत सो, मिटै लैन अरु दैन ॥
जुगल चरन दम अँगुरियों, दसधा भक्ति सुहाय ।
नखन ज्योति लखि चंद्रमा, गयो अकास उड़ाय ॥
तेरे भावें जो करौ, भलो बुरो संसार ।
नारायन तू बैठकें, अपनो भवन बुहार ॥
दो वातन को भूल मत, जो चाहै कल्याण ।
नारायन एक मौत को, दूजे श्रीभगवान ॥
नारायन हरि भजन में, तू जिन देर लगाय ।
का जाने या देर में, स्वास रहे या जाय ॥

स्वामी श्रीकुंजनदासजी

उत्तम नर जग जानहिं सपना । अहंकार उर राख न अपना ॥
लोभमर्ष दुरावहिं मन तैं । जपहिं संभु संगति हरि जन तैं ॥
काम क्रोध मोह सब त्यागी । करहिं जोग सकर अनुरागी ॥
ध्यान धरहिं उर काम विहाई । ग्यान पाइ अभिमान नसाई ॥
उर संतोष तजी सब माया । सोच विचार जीव पर दाया ॥

मध्यम नर अस अहहिं जग, सकल विवर्जित वात ।
एक समान नहिं रह सदा, यहि विधि दिवस सिरात ॥
अधमहु पाइ सुसंगति तरहीं । उत्तम लोक उर आनंद भरहीं ॥
विस्वामित्र आदि पुनि रावन । कुभकरन आदिक भये पावन ॥
जग महें विदित सुसंग कुसगा । फलै विटप जिमि समय प्रसगा ॥
सग ते भक्ति करहिं जो लोगा । अहै सोइ जग मुक्ति के जोगा ॥

श्रीपीताम्बरदेवजी

अब हरि मोखें छल न करो ।
सूधी वात विचारि कृपानिधि स्वजन दुखी लखि लाज मरो ॥
बहुत गई अब भई कीजिये तुम को कहा छोरो ?
कन अपनो पीताम्बर लीजे, दई दोष ते आप डरो ॥

मो मन ऐसी अटक परी ।
विपिन विहार निहारत सहचरि मूरति हिये अरी ॥
जग के काज अकाज न सूझत प्रलय समान घरी ।
'पीताम्बर' देखे विन तलफत ज्यों जल विन मछरी ॥

श्रीरामानन्द स्वामी

(श्रीस्वामिनारायणसम्प्रदायके आचार्य श्रीनारायण मुनि या सहजानन्दजीके गुरु । जन्म—स० १७९५, श्रावण कृष्ण ८,
कश्यपगोत्रीय ब्राह्मणकुलमें । पिताका नाम—पण्डित अजय शर्मा । माताका नाम—सुमति देवी । देहत्याग फणेशी नामक स्थानपर,
सं० १८५८ मार्गशीर्ष शुद्ध १३ को समाधि ।)

परब्रह्म साकार है, दिव्य सच्चिदानंद ।
साकार होत साकार से, भज के रामानंद ॥
उन के सब अवतार हैं, भोग लोक सुखधाम ।

विशिष्ट ज्ञान कमाय के, होत पूरन काम ॥
निराकार का अर्थ है, मायाकार विहीन ।
रामानंद यह जान के, तू हो मुक्त प्रवीन ॥

संत श्रीस्वामिनारायणजी

(श्रीस्वामिनारायण-सम्प्रदायके प्रवर्तक स्वामी सहजानन्दजी या नारायण मुनि । श्रीरामानन्द स्वामीके द्वारा स० १८५७ कार्तिक
शुद्ध ११ को दीक्षा ग्रहण की ।)

निची भी प्रार्णाकी हिंसा नहीं करनी चाहिये । अहिंसा
महान् धर्म है । सभीको अपने-अपने वर्णाश्रमधर्मपर आरूढ़

रहना चाहिये । जिन ग्रन्थोंमें ईश्वरके स्वरूपका खण्डन हो,
उनको प्रमाण नहीं मानना चाहिये । श्रुति, स्मृति और

महाचारद्वारा ही धर्मके स्वरूपका बोध होना है। परमात्माके प्रतिवृत्ता प्रभाव हीन है, इच्छा जगत् हीन करने के लिये, जीव, ईश्वर और माया—इन तीनोंके सम्बन्धमें हीन ही भक्ति है। भगवान्मे रहित अन्यान्य पदार्थोंमें जो ही ज्ञान गन्तव्य है।

श्रीमुक्तानन्द स्वामी

(पूर्वाश्रम-नाम—मुकुन्द । जन्म—म० १८६८ पीप २० ६ वादिपवाः प्रान्ते, —नाना नाम—सुभा । १८९३—मार्गाबावा । देहावसान—म० १८८७ आषाढ़ शुक्ल पञ्चम्यां ।)

नारद मेरे मंत मे अधिक न कोई । भू जो भगवत् धर्म मन्तन विना, प्रसन्न हवा हीन ।
मम उर संत क मैं संतन उर, वास करूँ थिर होई ॥ ना० ॥ जो मेरे मंत रो रीतिरह दृष्टा, विदित हवा हीन ।
कमला मेरी करत उपासन, मान चपलता छोई । जिन नर तनु धरिगत नमो, विदित हवा हीन ।
यद्यपि वाग दियो मैं उर पर, मंतन मम नहीं होई ॥ ना० ॥ 'मक्तानन्द' कहत मैं मोहन, विदित हवा हीन ।

श्रीब्रह्मानन्द स्वामी

(जन्म—म० १८०९ । सुरदा नाम—शक्तिनाथजी)

ऐसे संत सचे जग मोहि फिरें, नहीं चाहत लोभ ह्राम कूँ जी । अह नीकौं मे करी छुट नग रत, मंडन नग रत ।
सदा सील मतोप रहे घट भीतर, कैद किये क्रोध काम कूँ जी ॥ 'ब्रह्मानन्द' कहत मम दाता कूँ रोमे, विदित हवा हीन ।

श्रीनिष्कुलानन्द स्वामी

(जन्म—म० १८२२ श्रेयाष्ट नामक गाँवमें । ज न-नाम—राजी । विद्या नाम—सात श्या । १८५५—जाति—विश्वकर्मा (बढ़ई) । निरोभाव—धोकेरा नगरमें स० १९०४ ।)

सतकृपा सुख ऊपरजै, सतकृपा मेरे काम । मग प्रसंगे परमेश, योग मंगलौ हवा हीन ।
सतकृपा से पाइये, पूरण पुरुषोत्तम धाम ॥ उपा रते अरनी विधि, कीव नर हीन हवा हीन ।
संतकृपा से सद्गति जाये, सतकृपा से मद्गुन । मन कमे मन वापसे, इतिव विदित हवा हीन ।
सतकृपा विन साधुता, कहिये पाया कीन ॥ चमर ऐसीनि योग, कौं, इतिव विदित हवा हीन ।
कामदुघा अह कल्पतरु, पारस चितामणि चार । अगमेटे रे समान से, मेरे मोहका, हीन हवा हीन ।
संत समान कोई नहीं, मैंने मन किये विचार ॥ उपर ताते मे लख अंगे, मन न रहे हीन हवा हीन ।
त्याग न टके रे वैराग विना, करिये चोटि उपाय जी । दामो रे परात्म धरौं, गते धरौं हीन हवा हीन ।
अन्तर ऊँडी हच्छा रहे, ते केन करीने तजाव जी ॥ नय भयो योग भोग हीं, ऐम समान हवा हीन ।
वेप लीधो वैरागनो, देन ररी गयो दूर जी । गनु पूत मती कपला धरौं, लख हीं हीन हवा हीन ।
उपर वेप आछो वन्यो, नौही मोह भरपूर जी ॥ पदयो योगी ने योगी पदयो, वन्यो हीन हवा हीन ।
काम क्रोध लोभ मोरतु, त्या लगी मूळ न जाव जी । विदित हवा हीन ।

श्रीगुणार्तातानन्द स्वामी

(ज म-स०—१८४६ आश्विन शुभ पूर्णिमा । जनि—कति वीर कपल । विद्या नाम—श्रीगुणार्तातानन्द । १८९३—साकरवाई । देहावग—१९२२ आश्विन शुभ १० ।)

विषय-सुरसे आत्म-मुन अत्यधिक ऊँचा रे और भगवत्प्राप्तिका मुग तो चिन्ताभणिके समान है। भगवत्प्राप्ति प्राप्ति संत-समागमसे ही होती है; क्योंकि संतजन ही भगवत्प्राप्ति करतव्य है।

संत शिवनारायणजी

(इनके सम्प्रदायानुसार जन्म—वि० सं० १७७३, कार्तिक शुद्ध ३ वृहस्पतिवार; पिताका नाम—श्रीवाधारायजी, माताका नाम—श्रीनुन्दरीदेवी, गुरूका नाम—दुखहरण (बलिया जिल्लावाले); देहत्याग वि० सं० १८४८ । जन्म-स्थान—चैदवार ग्राम (जहूराबाद परगना, जिला गाजीपुर ।)

अंजन ओंजिए निज सोइ ।

जेहि अंजनसे तिमिर नासे, दृष्टि निरमल होइ ।
वैद सोइ जो पीर मिटावे, बहुरि पीर न होइ ॥
धेनु सोइ जो आप खवै, दूहिए विनु नोइ ।
अंशु सोइ जो प्यास भेटे, बहुरि प्यास न होइ ॥
सरस सावुन सुरति धोविन, मैल डारे धोइ ।
गुरू सोइ जो भरम टारै, द्वैत डारे धोइ ॥
आवागमन के सोच भेटै, सव्द सरूपी होइ ।
'शिवनारायण' एक दरसे, एकतार जो होइ ॥

सिपाही मन दूर खेलन मत जैये ॥

घटही में गंगा घटही में जमुना, तेहि विच पैठि नहैये ।
अछेहो विरिछ की शीतल छहिया तेहि तरे बैठि नहैये ॥
माता पिता तेरे घटही में, नित उठि दरसन पैये ।
'शिवनारायण' कहि समुझावे, गुरु के सबद हिये कैये ॥

बृन्दावन कान्हा मुरलि बजाई ॥

जो जैसहि तैसहि उठि धाई, कुल की लाज गँवाई ।
जो न गई सो तो भई है बावरी, समुझि समुझि पछिताई ॥
गौवन के मुख त्रेन बसत है, बछवा पियत न गाई ।
'शिवनारायण' श्रवण सबद सुनि, पवन रहत अलसाई ॥

संत तुलसी साहब

(जन्म-संवत्—१८१७ वि० (मतान्तरसे वि० सं० १८४५), स्थान—हायरस, शरीरान्त—वि० सं० १८९९ (मतान्तरसे वि० सं० १९०० ज्येष्ठ शुद्धा २ ।)

अरे बेहोस गाफिल गुरू ना लखा,
बँधा बेपीर जंजीर माहीं ।
खुदी खुद खोइ बदनोइ रह ना रखो,
रहम दिल यार विन प्यार साई ॥
बौधे जम जकड करि खंभदोउ दस्त लै,
फरक मन मूढ फिरि समझ भाई ।
इसम से खलक जिन ख्याल पैदा किया,
तुलसी मन समझ तन फना जाई ॥

अरे मन मस्त बेहोस बस हो रहा,
जगत असार बस सार जावै ।
माया मद मोह जग सरम के भरम से,
करम के फंद फरफंद भावै ॥
पेख दिन चार परिवार सुख देखि ले,
शुट मंसार नहीं काम आवै ।
दास तुलसी नर चेत चल बावरे,
बूझ विन या नहीं पार पावै ॥

तेरा है यार तेरे तन के माहीं ।
कहते सब संत साध सास्तर भाई ॥
पूजन आतमा आदि सबने गाई ।
भूखे को देख दीन देना जाई ॥
तुलसी यह तत्त मत चीन्हे नाहीं ।
चीन्हे जिन भेद पाह बूझे साई ॥

इद्री रस सुख स्वाद बाद ले जन्म विगारा ।
जिभ्या रस बस काज पेट भया विष्टा सारा ॥
टुक जीवन के काज लाज मन में नहीं आवै ।
अरेहॉरे(तुलसी)काल खड़ा सिर ऊपर घड़ी घड़ियाल बजावै ॥

हाय हाय जहान में मौत बुरी
काल जाल से रहन नहीं पावता है ॥
दिन चार संसार में कार कर ले,
फिर जाल के खाक मिलावता है ।
तुलसी कर खवाब का ज्वाब दूरि,
लख लाभ जो यार को पावता है ॥

भूल चेत अचेत में सोचना है,
दिन रात मँजिल कुल जात है रे ॥
उस साह से बोल करार किया,
सोह बोल का तोल विचार ले रे ।
(तुलसी) साह हिमाव कँ जोबता है,
बिन साह के सत मुन मार पड़े ॥

दिना चार का ग्वेल है, झूठा जगत पसार ।
जिन विचार पति ना लखा, धूँढ़े भी-जल धारा ॥
ये दिन चार कुटुंब सों लार,
सो छट पसार के संग बँधानो ।
मात पिता सुत दार निहारि,
सो सार बिसारि कै फंद फँदानो ॥
पानी से पिंड सँवारि कियो,
नर ताहि बिसारि अनंद सो मानो ।
तुलसी तब की सुधि याद करौ,
उलटे मुख गर्भ रखी लटकानो ॥
नर को तन साज न काज कियो,
सो भये रर कूकर सुकर खाना ।
जानी न यात किया सँग साथ,
सो हाथ से लात जो लात निदाना ॥
बूझी नहिं शान की गैल गली,
सो अली अथ पाप से होत अज्ञाना ।
तुलसी लख लार से चीन्ह पड़ी,
सोह साल को खेत पयाल से जाना ॥

नर का जनम मिलता नहीं । गाफिल गरूरी ना रखो ॥
दिन दो बसेरा यास है । आरिखर पना मरना मरी ॥
बेहोस मौत सिर पै खड़ी । मारै निमाना ताक के ॥
हर दम सिकारै खेलता । जम से रहे सय हार के ॥
घेरा पड़ा है काल का । फोरे बचन पावै नहीं ॥
जग में जुलम तोया पड़ी । इन से पनए देवै दर ॥
चलने के दिन थोड़े रहे । हर दम नगारा कूच का ॥
नहिं नू तेरा सगी भया । तुलसी तरक्का ना किया ॥

दिन चार है बसेरा । जग मे न फोरे तेरा ॥
सबही बटाऊ लोग हैं । उठ जाहँगे सवेरा ॥
अपनी करो पिबर । चलने की जो जिबर ॥
यहँ रहन पा नहिं काम है । फिर जा करो नहिं पेर ॥
तन में पवन बसेहँ । जावे हवा नस देरी ॥

दुक चीन्ने के बरने । तुलसी साह के लख लार ॥
मुन देण कर्गे भुलान । दिन दिन सय सय लार ॥
जैमे सुमरिण नर न । छट पसार के संग लार ॥
नया सोदरा पना । जम हार के सय लार ॥
तुलसी नगरी भोग कर । फिर साह से लार ॥

नया सिन्न है भुलान । दिन दिन सय सय लार ॥
पारा कुटम मय भोग न । जम देण कर्गे भुलान ॥
धन माय सुन्य छेरे । दिन दिन सय सय लार ॥
भितने जान नर कर रे । छट पसार के संग लार ॥
दुमिजार हो दिग्गने । जगजग में लार ॥
बारी रहे पर आगना । जगजग में लार ॥
दिग्गने पड़ी पड़ी । जगजग में लार ॥
तुलसी हुक्म मगर का । पड़े देण के लार ॥

जग मे न फोरे तेरा
दिन दिन सय सय लार
नोरा बरन छेरे लार
नर देरी काय मय लार
बिनका का देरी लार

ज्यौ गुलाल कुमकुम भरि मारे,
 फेंक फूटि जिमि जात निदाना ॥
 यह तन की अन आस अनाडी,
 तैं विष बंधन फॉस फेंदाना ॥
 यह माया काया छिन भंगी,
 रंग रस करि करि डारत खाना ॥
 सुख सम्पति आसिक इंद्रि में,
 विष बस चौज मौज मन माना ॥
 तुलसी ताव दाव यहि औसर,
 वासर निसि गइ भजन न जाना ॥

मान रे मन मस्त मसानी ॥
 पोखि पोखि तन बदन बढाया ।
 सो तन वन जरै अग्नि निदानी ॥
 कुट्टेव बंधु मैया सुत नारी ।
 मरत कोऊ सँग जात न जानी ॥
 यह ससार समझ दुखदाई ।
 पर बंधन नहिं परत पिछानी ॥
 जोइ जोइ पाप पुन्न जिन कीन्हे ।
 आप आप भव भुगतत खानी ॥
 फूला वृच्छ फूल गिरि जावे ।
 तैं फूले पर कौन ठिकानी ॥
 तुलसी जगत जान दिन चारी ।
 भारी भव विच फॉस फँसानी ॥

रूप दे रस रहदा गदे ।
 यह अँग अग्नि जरे मन मूरख, वारू बदन बनाया वे ।
 धाया कीट करम रंजक तन, भट्ठी बुरज उड़ाया वे ॥
 ज्यौ काया महताव हवाई, जल बल खाक मिलाई ।
 जम की जाल जवर नहिं छूटे, छूटे अंग इलाही ॥
 खाविंदका कर खोज खुदी कुल, खिलकत खोज न पायावे ।
 पैदा क्रिया खाक से पुतले, यारी यार भुलाया वे ॥
 सब जहान दोख दुनियाई, साहिव सुधि विसराई ।
 जब लेखा लै ज्वाव फिरस्ते, हाजिर होस हिराई ॥
 गाफिल गुनह गजब की बातें, कछु फहमीद न लाया वे ।
 आतस हवा जिमीं जिन कीन्हा, आव और ताव बनायावे ॥
 मालिक मूल मेहर विसराई, आलिम इलम सोहाई ।
 आदम बदन बनाया जिन ने, उनका कुफर कहाई ॥
 खिलकत फना फिरे दोख में, यों कुफरान कहाया वे ।
 भिस्त राह बुधुरग बतलावें, सो कुछ ख्याल न लाया वे ॥

हकताल कर पेच पसारा, तुलसी पकड़ मैगाई ।
 तोवा तोव गले नहिं फुरसत, मुरसिद यों समझाई ॥
 सुपना जग जागि चलो री, अपना कोइ चाहो भलो री ।
 गुर दिन जान ध्यान दिन धीरज, वीरज बदन बन्यो री ॥
 बौरी काल हाल धरि खावे, वेवस बदन बलो री ।
 जगत जम जाल जलो री ॥
 यह जम जोर जवर बहुतेरा, हेरा न हाथ परो री ।
 मुनि मन भूत पकरि धरि खावै, चावे केहि भौति छलो री ॥
 नजर से न नेक टरौ री ।
 सब जिव जंत अंत धरि मारे, परेन मरम मिलो री ॥
 पिया दिन ध्यान धुवाँ को तिम्मिर, सेमर सुवना फलो री ।
 सोचि फल फोड़ि खलो री ॥
 येहि विधि जीव जतन जगहीमें, पुनि पुनि जनम धरो री ।
 आसा अंत संत दिन सोवे, तुलसी नहि अत हिलो री ।
 पकड़ि पछतात पिलो री ॥

विदेसन कहो कित भूली री ।
 या चमनमें फूल भौति भौति के रंग,
 तैं पिया के पौ पै करत अदूली री ।
 तू तो विसारी धृग तोहि ताहि को,
 सुरति सुहाग भाग सो नसाय को ॥
 औसर वीति गई लखत न बाको,
 तेरे मुख धूली री ।
 घर की डगर छूटी तन वीतो जात है,
 याही नगर मै समझ तू ले री ॥
 पिया के पदर को पकर पद औसर,
 जनम सुफल सोइ चलत पय पर ।
 हरख हजर भइ परख न बाको,
 तुलसी अजमूली री ॥

घर नहिं कीन्हा फेरा ।
 या वावरिया मन बंधन दीन्हा फेरफार बहुतेरा ॥
 जुगन जुगन जम बंधन चीन्हा, भरम भूल भटकत रहिये ।
 ताकी तो सुरत तत मत न हरष ॥
 अब हिये न चैन हित चित छिन छिन दुख ।
 तव नहिं पकरे सुपने खोज को, सहत जवर जम घेरा ॥
 काम क्रोध जद मदन विचारे, चलन चाल फीकी धरिये ।
 पीको री पकरि कर घर न परख ॥

जब जियन जोर धक धक हँदत सुग ।
खवाव खलक बस ललक लोम को, तुलसी न नीक निशंग ॥

चल मँजिल मुसाफिर बाके हो ।
जहँ मे आये जाहु जहाँ जव, उतनी शीर वत्रावोग ॥
अपना बूझो कवन गँव घर, अजर अमर जोइ जाके हो ।
भरम परे जव गँके हो जम, जवर लँजीमन रोके हो ॥
भज उमी नाम को याद करो, तज कुपर याद बरवाद नरो ।
मिल फजल वहाँ जद बाके हो ।

अवर अली की खबर तको, जप मवर मुभा दिल दूर रखो ॥
तुम रूहरकाने गगन चढी, अगमान अरस पर जाय अड़ो ।
तब गजल गाम मे पाके हो ।
सक मुभा बदन चक चाखे हो, जव जवर फिरिस्ते नाके हो ॥
अव फहम फना तजि वाट बसो, घर घाट मुकरवे चमक चमो ।
रवि मिजल लग्यो जव लाके हो ॥
तुलसी कहे तलब बिना के हो, कर मुरमिद बाँ नहि पाके हो ॥
फरक फकीरी बूझेगा, जव गुनह ममस वूँ गूझेगा ॥
हक अदल मुरीदी बाके हो ॥

रे हंसा गवन किये तजि काया ॥
मात पिता परिवार कुटँव सब, छोड़ि चले धन माया ।
रंगमहल सुख सेज विछोना, रचि रचि भवन बनाया ॥
प्यारे प्रीत मीत हितकारी, कोइ काम न आया ।
हंसा आप अकेले चाले, जगल बास बगाया ॥
पुत्र पच सब जाति सुड़ी है, भूमी काठ रिछाया ॥
चिता बनाय रची धरि काया, जल बल साक मिलाया ।
प्रानपती जहँ टेरा फीन्हा, जो जस करम कमाया ॥
हसा हस मिले सरवर में, कागा कुमति ममाया ॥
तुलसी मान सरोवर मुस्ता, पुग पुग लगन पाया ।
कागा कुमति जीव करमन से फिर भजनम धराया ॥

रे हंसा प्रान पवन हक गया ।
पाँच तत्त तन साज बनो है, रिरथी जल पवन उतगा ।
अगिनि अकास मास भयो भीतर, रचि कीन्हा अम जंगा ॥
जव लग पवन बहे काया मे, तब लग चेतन चंगा ।
निकसी पवन भवन भयो सुता, उड़त भँवर तन भंगा ॥

नन जनि नाम भग्य जोर है, तब कोइ भवन बनगा ।
जम के दूत पुन के को, जमि हँके भवन बनगा ॥
यद मान प्रभुवन पदगामी, जगल कोइ बगना ।
तुलसी पवन वर गो रोके, जव जव कोइ भवन बनगा ॥

रे हंसा हक दिन का जिये ।
बह बाबा रिच मेरा पवन है, मेरे मन भवन बनगा ।
गीर गौड़ तुम भीग रिचान, तब हूँ कोइ भवन बनगा ।
कीही रीही मान मेरी, जेना जेना कोइ भवन बनगा ।
चवन बाग कहु गवन कोइना, तब हूँ कोइ भवन बनगा ।
जो कुछ पाव पुनन वरनी के का कोइ भवन बनगा ।
धरमदाय बी नीर बडिन है, जेना जेना कोइ भवन बनगा ।
तुलसी तुलस गजे रंग कोना, जव जव कोइ भवन बनगा ।
जम तुलसी जनी पवनमे, जगल जगल कोइ भवन बनगा ।
गाम गो री नाम गो री, रीभी कोइ भवन बनगा ।
याद विवाह नलो बहु नमक, जव जव कोइ भवन बनगा ।
बाल बचन तुलसी का करमन, जेना जेना कोइ भवन बनगा ।
बीतत जनम नाम भिन माना, जेना जेना कोइ भवन बनगा ।
न्याम न्याम जेने तन तुलसी, जव जव कोइ भवन बनगा ॥

(जंग) कोइ अमर नरो है का जग मे ।
बाबा करम जगल जगल ॥
उपजे मेरे बने फिर जिये ॥
पुग पुग पवन पुग पुग जगल जगल ॥
आगा पुग जगल जगल जगल ॥
आर अरनरी नदि जगल जगल ॥
पेहर पुग मेहन जगल जगल ॥
भन गुन हडिन मेरा जगल जगल ॥
जव बना फिर जिये जगल जगल ॥
मरुतु दो भिने जगल जगल जगल ॥
तुलसी जगल जगल जगल जगल ॥
निरमल हीर नीर जगल जगल जगल ॥

गुने जिये मेरे रीच जगल जगल जगल ॥
दम धर दन हारम जगल जगल जगल ॥

संत शिवदयालसिंहजी (स्वामीजी महाराज)

(राधास्वामी सत्संगके मूल-प्रवर्तक । जन्म—भागरा नगरके पन्नीगली मुहल्लेमें वि० सं० १८७५ भादों वदी ८ । खत्री-परिवार ।)
(प्रेषक—श्रीजानकीप्रसादजी रायजादा 'विशारद')

जोड़ी री कोइ सुरत नाम से ॥
यह तन धन कछु काम न आवे ।
पड़े लड़ाई जाम से ॥
अब तो समय मिला अति सुंदर ।
सीतल हो वच धाम से ॥
सुमिरन कर सेवा कर सतगुरु ।
मनहि हटाओ काम से ॥
मन इद्री कुल बस कर राखो ।
पियो घूँट गुरु जाम से ॥
लगे टिकाना मिले मुकामा ।
छूटो मन के दाम से ॥
भजन करो छोड़ो सब आलस ।
निकर चलो कलि-ग्राम से ॥
दम दम करो वेनती गुरु से ।
वही निकारें तने चाम से ॥
और उपाव न ऐसा कोई ।
रटन करो सुबह शाम से ॥
प्रीति लाय नित करो साध सँग ।
हट रहो जग के खासो आम से ॥
राधा स्वामी कहे सुनाई ।
लगे जाय सत नाम से ॥
चूनर मेरी मैली भई ।
अब कापै जाऊँ धुलान ॥
घाट घाट मैं खोजत हारी ।
धुविया मिला न सुजान ॥

नइहर रहूँ कस पिया घर जाऊँ ।
बहुत मेरे हेरे मन ॥
नित नित तरसूँ पल पल तड़पूँ ।
कोइ धोवे मेरी चूनर आन ॥
काम दुष्ट और मन अपराधी ।
और लगावें कीचड़ सान ॥
का से कहूँ सुने नहिं कोई ।
सब मिल करते मेरी हान ॥
सखी सहेली सब जुड़ आई ।
लगीं भेद बतलान ॥
राधा स्वामी धुविया भारी ।
प्रगटे आय जहान ॥

मुरलिया बाज रही । कोइ सुने संत धर ध्यान ॥
सो मुरली गुरु मोहिं सुनाई । लगे प्रेम के बान ॥
पिंडा छोड़ अंड तज भागी । सुनी अधर में अपूरव तान ॥
पाया शब्द मिली हंसन से । खैच चढ़ाई सुरत कमान ॥
यह बंसी सतनाम बंस की । किया अजर घर अमृत पान ॥
भँवर गुफा ढिग सोहं बंसी । रीझ रही मैं सुन सुन तान ॥
इस मुरली का मर्म पिछानो । मिली शब्द की खान ॥
गई सुरत खोला वह द्वार । पहुँची निज अस्थान ॥
सत्त पुरुष धुन वीन सुनाई । अद्भुत जिन की शान ॥
जिन जिन सुनी आन यह बंसी । दूर किया सब मन का मान ॥
सुरत सभारत निरत निहारत । पाय गई अब नाम निशान ॥
अलख अगम और राधास्वामी । खेल रही अब उस मैदान ॥

संत पलटू साहब

(अयोध्याके सत, जन्म-स्थान—नगपुर जलालपुर, जिला—फैजाबाद, इनका स्थिति-काल विक्रमकी १९ वीं शतीके पूर्वार्द्धमें अनुम न किया जाता है । जाति—बनिया, गोविन्द साहबके शिष्य; शरीरान्त अयोध्यामें हुआ ।)

नाव मिली केवट नहीं कैसे उतरै पार ॥
कैसे उतरै पार पथिक त्रिस्तास न आवै ।
लगे नहीं दौराग यार कैसे कै पावै ॥
मन में धरै न जान नहीं सतमंगति रहनी ।

वात करै नहिं कान प्रीति बिन जैसे कहनी ॥
छूटि डगमगी नाहिं संत को वचन न मानै ।
मूरख तजै विवेक चतुरई अपनी आनै ॥
पलटू सतगुरु सब्द का तनिक न करै विचार ।
नाव मिली केवट नहीं कैसे उतरै पार ॥

धुबिया फिर मर जायगा चादर लीजै धोय ॥
 चादर लीजै धोय मैल है बहुत गमानी ।
 चल सतगुरु के घाट भरा जई निर्मल पानी ॥
 चादर भई पुरानि दिनों दिन बार न कीजै ।
 सतगगत में सौँठ ज्ञान का साधुन दीजै ॥
 छूटै कल-मल दाग नाम का कलर लगायै ।
 चलिये चादर ओढ़ि बहुर नहिं भव जल आवै ॥
 पलटू ऐसा कीजिये मन नहिं मैला होय ।
 धुबिया फिर मर जायगा चादर लीजै धोय ॥

दीपक बारा नाम का महल भया उजियार ॥
 महल भया उजियार नाम का तेज बिराजा ।
 सब्द किया परकास मानसर ऊपर छाजा ॥
 दसो दिसा भइ सुद्ध बुद्ध भइ निर्मल गात्री ।
 छुटी कुमति की गौँठि सुमति परगत होय नाची ॥
 होत छतीसो राग दाग तिरुंग का छूटा ।
 पूरन प्रगटे भाग करम का कलसा फूटा ॥
 पलटू अँधियारी मिटी जाती दीन्ही टार ।
 दीपक बारा नाम का महल भया उजियार ॥

देखौ नाम प्रताप से मिला तिरै जल बीच ॥
 सिला तिरै जल बीच सेत में कटक उतारी ।
 नामहिं के परताप बानरन लंरा जारी ॥
 नामहिं के परताप जहर मीरा ने ग्यारै ।
 नामहिं के परताप बालक परलद बचार्द ॥
 पलटू हरि जम ना सुनै ताको कहिये नीच ।
 देखौ नाम प्रताप से मिला तिरै जल बीच ॥

हाथी घोड़ा खाक है करै सुनै सो ग्वार ॥
 करै सुनै सो खाक खाक है गुलफ रजाना ।
 जोरू बेटा खाक खाक जो सानै माना ॥
 महल अटारी खाक खाक है शग बगीचा ।
 सेत-भपेदी खाक खाक है टुकरा नैचा ॥
 साल-दुमाला खाक खाक मोतिन कँ माला ।
 नौबतरपाना खाक खाक है मसुरा-खाला ॥
 पलटू नाम खुदाय का यरी सदा है पाक ।
 हाथी घोड़ा खाक है करै सुनै सो खाक ॥

देत लेत है आपुहाँ पलटू पलटू सोर ॥
 पलटू पलटू सोर राम की ऐसी इच्छा ।

बीदी पर में जनि सुन्यु है जनी देवना ।
 गदं परदा करै करै परदा हो जनी ।
 अदना के फिर छत्र दीन की करै परदा ।
 नैका प्रगम परदा मकरा करै परदा ।
 ग्यारि गियारि राम देति हम को परदा ।
 हम में भवा न होयगा हरिज बरना होय ।
 देत लेत है आपुणी पलटू पलटू सोर ॥

हरि धरनो अरगमन राम राम को मीरा जलना ।
 जन की मरी न जल तुबाना की बरना परदा ।
 भुवन चतुर्गम गिरे मरी तुबाना को परदा ।
 पाहि पाहि करि से जरी करि बरना परदा ।
 तब हरि दीन जहर मोर बरना परदा ।
 मोर छोड़ करि बनी मरी जल छोड़ करे परदा ।
 मात नै भैरवी बनीमे तब परदा ।
 पलटू प्रोरी मन पर नहिं ग्यारि परदा ।
 हरि धरनो अरगमन राम राम को मीरा जलना ॥

ना कहू मे सुगम ना कहू मे देवना ।
 ना कहू मे गीत गीत की हरना परदा ।
 देर भाव पर तज मर परदा हरि परदा ।
 जो वंचन मो गीत गीत की परदा परदा ।
 एरि जीत कहु ग्यारि प्रोरी हरि मे परदा ।
 हुन सुन मरी विरवा मार न कहु मे परदा ।
 जो बगरन मो सुनव हरि परदा परदा परदा ।
 ना जिकने की सुनी है पलटू सुन परदा ।
 ना कहू मे सुगम ना कहू मे देवना ॥

तु बने मकरन मे गिरे गिरे परदा परदा ।
 फिर पर देता जल गिरे गिरे परदा परदा ।
 अजरा मे कल कल गिरे मे परदा परदा ।
 बीदी-बीदी गिरे परदा मे परदा परदा ।
 सुनो मे परदा सुनो मे परदा परदा ।
 नू जल मे परदा परदा मे परदा परदा ।
 नाम मरीक गिरे गिरे परदा परदा ।
 पलटू मेरी ना मरी परदा परदा परदा ॥

तु बने मकरन मे गिरे गिरे परदा परदा ।
 भजन आपुनी करै मे परदा परदा मे परदा ।
 सोर पर मे परदा परदा मे परदा परदा ।
 मसुरा पर परदा परदा परदा परदा ॥

कॉच महल के बीच पवन इक पंछी रहता ।
 दम दरवाजा खुला उड़न को नित उठि चहता ॥
 भजि लीजै भगवान यहीं मे भल है अपना ।
 आवागौन छुटि जाय जन्म की मिटै कल्पना ॥
 पलटू अटक न कीजिये चौरासी घर फेर ।
 भजन आतुरी कीजिये और वात में देर ॥

जहाँ तनिक जल वीछुडै छोड़ि देतु है प्रान ।
 छोड़ि देतु है प्रान जहाँ जल से थिलगावै ।
 देह दूध मे डारि रहै, ना प्रान गँवावै ॥
 जाको वही अहार ताहि को का लै दीजै ।
 रहै ना कोटि उपाय और सुख नाना कीजै ॥
 यह लीजै दृष्टान्त मकै सो लेह विचारी ।
 ऐसो करै सनेह ताहि की मै बलिहारी ॥
 पलटू ऐसी प्रीति करु जल और मीन समान ।
 जहाँ तनिक जल वीछुडै छोड़ि देतु है प्रान ॥

जो मै हारौ राम की जो जीतौ तौ राम ॥
 जो जीतौ तौ राम राम से तन-मन लावौ ।
 खेलौ ऐसो खेल लोक की लाज बहावौ ॥
 पासा फेंकौ ज्ञान नरद विस्वास चलावौ ।
 चौरासी घर फिरै अडी पौवारह नावौ ॥
 पौवारह सिरवाय एक घर भीतर राखौ ।
 कच्ची मारौ पाँच रैन दिन सत्रह भाखौ ॥
 पलटू वाजी लाइहौ दोऊ विधि से राम ।
 जो मै हारौ राम की जो जीतौ तौ राम ॥

दिल में आवै है नजर उस मालिक का नूर ॥
 उस मालिक का नूर कहौ को डूँढन जावै ।
 सब मे पूर समान दरस घर बैठे पावै ॥
 धरती नभ जल पवन तेही का सवन पसारा ।
 छुटै भरम की गोंठि सकल घट ठाकुरद्वारा ॥
 तिल भरि नाहीं कहीं जहाँ नहिं सिरजनहारा ।
 बोही आवै नजर फुरा विस्वास हमारा ॥
 पलटू नेरे साच के श्रुटे से है दूर ।
 दिल मे आवै है नजर उस मालिक का नूर ॥

का जानी केहि औसर साहिव ताकै मोर ॥
 साहिव ताकै मोर मिहर की नजरि निहारै ।
 तुरत पदम-पद देह औगुन को नाहिं विचारै ॥

राम गरीबनिवाज गरीबन सदा निवाजा ।
 भक्त-ब्रह्मल भगवान करत भक्तन के काजा ॥
 गाफिल नाहीं परै साच है लौ जव लावै ।
 परा रहै वहि द्वार धनी कै धक्का खावै ॥
 आठ पहर चौंसठ घरी पलटू परै न भोर ।
 का जानी केहि औसर साहिव ताकै मोर ॥

पतिवरता को लच्छन सब से रहै अधीन ॥
 सब से रहै अधीन टहल वह सब की करती ।
 सास ससुर और भसुर ननद देवर से डरती ॥
 सब का पोपन करै सभन की सेज विछावै ।
 सब को लेय सुताय, पास तव पिय के जावै ॥
 सूतै पिय के पास सभन को राखै राजी ।
 ऐसा भक्त जो होय ताहि की जीती वाजी ॥
 (पलटू) बोलै मीठे वचन भजन में है लौ लीन ।
 पतिवरता को लच्छन सब से रहै अधीन ॥

हरि को दास कहाय के गुनह करै ना कोय ॥
 गुनह करै ना कोय जेही विधि राखै रहिये ।
 दुख-सुख कैसउ पडै केहू से तनिक न कहिये ॥
 तेरे मन में और करनवाला है औरै ।
 तू ना करै खराब नाहक को निस दिन दौरै ॥
 वाको कीजै याद जाहि की मारी टूटै ।
 आधी को तू जाय घरहि में सम्मै फूटै ॥
 पलटू गुनह किये से भजन माहिं भंग होय ।
 हरि को दास कहाय के गुनह करै ना कोय ॥

जौं लगि लागै हाथ ना करम न कीजै त्याग ॥
 करम न कीजै त्याग जक्त की वृझ बड़ाई ।
 ओहु ओर डारै तोरि एहर कुछ एक न पाई ॥
 उत कुल से वे गये नाहिं इत मिला ठिकाना ।
 केहू ओर में नाहिं वीच के बीच भुलाना ॥
 जेहुं जेहुं पावै वस्तु तेहुं तेहुं करम को छोड़ै ।
 खातिर जमा को लेह जगत से मुहड़ा मोड़ै ॥
 पलटू पग धरु निरख करि तातें लगै न दाग ।
 जौं लगि लागै हाथ ना करम न कीजै त्याग ॥

पलटू ऐसे दास को भरम करै संसार ॥
 भरम करै संसार होइ आसन से पक्का ।
 भली बुरी कोउ कहै रहै सहि सब का धक्का ॥

धीरज धै संतोष रहे हठ है उदरगं ।
 जो कष्ट आवै खाइ बर्च मो देह लुटाई ॥
 लौ न माया मोह जगत की छोड़े आया ।
 बल तजि निरबल होय मयूर से करै दिलाया ॥
 काम क्रोध को मारि कै मारै नौद अहार ।
 पलटू ऐसे दास को भरम करै सगर ॥

लिये कुल्हाणी हाथ में मारत अपने पाँय ॥
 मारत अपने पाँय पूजन है देह-देवा ।
 सतगुरु संत बिसारि करै भूतन की सेवा ॥
 चाहे कुसल गंवार अमी दे माहुर ग्यावे ।
 मने किये से लड़े नरक में दौड़ा जावे ॥
 पाँदै जल के बीच हाथ में बाँधे रखरी ।
 परै भरम में जाइ ताहि को कैसे पकरी ॥
 पलटू नर तन पाइ कै भजन मेंहँ अलमाय ।
 लिये कुल्हाड़ी हाथ में मारत अपने पाँय ॥

हरि को भजै सो बड़ा है जाति न पूछै कोय ॥
 जाति न पूछै कोय हरी को भक्ति पियारी ।
 जो कोइ करै सो बड़ा जाति हरि नाहिं निहारी ॥
 पतित अजामिल रहे रहे फिर सदन क्यार ।
 गनिका बिसया रहि निमान पै तुस्त चढार ॥
 नीच जाति रैदास आपु में लिया मिलार ॥
 लिया गिद्ध को गोदि दिया बैकुंठ पठार ॥
 पलटू पारस के छुए लोहा कंचन होय ।
 हरि को भजै सो बड़ा है जाति न पूछै कोय ॥

निंदक जीवै जुगन जुग काम हमारा रोय ॥
 काम हमारा होय बिना कौड़ी गो चारर ।
 कमर बाँधि के फिरै करै तिहुँ लोक उजागर ॥
 उसे हमारी सोच पलक भर नाहिं बिसारी ।
 लगी रहै दिन रात प्रेम से देता गारी ॥
 सत कहँ हठ करै जगत वा भरम सुदाय ।
 निंदक गुरु हमार नाम से वही मिलाय ॥
 सुनि के निंदक मरि गया पलटू दिधा है रोय ।
 निंदक जीवै जुगन जुग काम हमारा रोय ॥

साहिब के दास कएय यारो; जगत की आस न रागिये जी ।
 समरथ स्वामी को जन पाया; जगत से दीन न भागिये जी ॥
 साहिब के घर में कौन कमी; किस घात को अंतै अरिये जी ।
 पलटू जो दुख सुख लाख परै; हरि नाम बुधा रस चाखिये जी ॥

गैल गनेइ मीठउ बचन, बनि कएय नो इतिहे नो ।
 मुनन बात के जगए नरै, कएय करे नो इतिहे नो ।
 चितरनि कएयि सुगरनि नो, जगै नो इतिहे नो ।
 पलटू जिना गंनोय एवम दिन कोइ नो इतिहे नो ।

बिना एवमन नो कय हरिनाम नो ।
 जिना हरिनाम नो इतिहे नो ।
 मोह भागे बिना सुनि नो इतिहे नो ।
 सुनि बिनु नरि नो इतिहे नो ।
 बिना अनुगम के नरि नो इतिहे नो ।
 भक्ति बिनु प्रेम नो इतिहे नो ।
 प्रेम बिनु राम ना राम बिनु नो इतिहे नो ।
 पलटू सारंगे सरंग नो इतिहे नो ।

पलटू नर तन पाइ कै, दुख नो इतिहे नो ।
 बोज ना भोग जगए, सुख नो इतिहे नो ।
 बँद पनंतर जगि गयो, पलटू नो इतिहे नो ।
 सुर नर मुनि योगी नरि, सबै नो इतिहे नो ।
 पलटू नर तन पाइ कै, नो इतिहे नो ।
 जमपुर बाँधे लोहे, पानी पुरान लोके ।
 पलटू नर तन पाइ कै, दुख नो इतिहे नो ।
 शेषा पीते गंध की, नरि नो इतिहे नो ।
 दिना चार वा जिनन, पा लुम करै मुनन ।
 पलटू मिर्चि मारत मे, प्रोभा मारत निमन ।
 पलटू हरि जम माइ के, नदी मुगल मारत ।
 बहना पानी जगु है, पीउ जिन वा मारत ।
 राम नाम जेहि सुगनो, पलटू होय उजागर ।
 गिन के पर सदन करी, नो इतिहे नो ।
 तन मन धन जिन काम पर, नो इतिहे नो ।
 पलटू गिन के जम पर, मीठयान ही नो ।
 राम नाम जेहि उखरै, तेहि सुख नो इतिहे नो ।
 पलटू गिन के जम नो, वनन नो इतिहे नो ।
 गनन काया कर्मन, जिन के नो इतिहे नो ।
 पलटू हरि पर ररु है, जिन के नो इतिहे नो ।
 पलटू समर सुखे, जिन के नो इतिहे नो ।
 मगन जगने ररुन मे, नो इतिहे नो ।
 अरुनि निदा बोट करै, नो इतिहे नो ।
 पलटू ऐसे दास के, नर बोट नो इतिहे नो ।
 जग पर लगी रहै, नर नो इतिहे नो ।
 पलटू ऐसे दास की, बोट नो इतिहे नो ।

गुरचरि क्वहुँ न कीजिये, सब से रहिये हार ।
 पलटू ऐसे दास को, डरिये वारंवार ॥
 मंगति ऐसी कीजिये, जहवाँ उपजै ज्ञान ।
 पलटू तहाँ न धँटिये, घर की होय जियान ॥
 मनमंगति में जाइ कै, मन को कीजै सुद्ध ।
 पलटू उहाँ न जाइये, जहवाँ उपज कुबुद्ध ॥
 गारी आर्द एक से, पलटै भई अनेक ।
 जो पलटू पलटै नहीं, रहै एक की एक ॥
 पलटू नेरे साँच के, झूठे से है दूर ।
 दिल में आवै साँच जो, साहिव्र हाल हजूर ॥
 पलटू यह साँची कहै, अपने मन को फेर ।
 तुझे पराई क्या परी, अपनी ओर निवेर ॥
 पलटू मैं रोवन लगा, हेरि जगत की रीति ।
 जहँ देखो तह कपट है, कासो कीजै प्रीति ॥

मुँह मीठो भीतर कपट, तहाँ न मेरो वाम ।
 काहू से दिल ना मिलै, तौ पलटू फिरै उदास ॥
 बुन लो पलटू भेद यह, हँसि बोले भगवान ।
 दुख के भीतर मुक्ति है, सुख में नरक निदान ॥
 मन मिहीन कर लीजिये, जब पिउ लागै हाथ ॥
 जब पिउ लागै हाथ नीच है सब से रहना ।
 पच्छापच्छी त्यागि ऊँच वानी नहिँ कहना ॥
 मान बढ़ाई खोय खाक में जीते मिलना ।
 गारी कोउ देइ जाय छिमा करि चुप के रहना ॥
 सब की करै तारीफ आप को छोटा जानै ।
 पहिले हाथ उठाय सीस पर सब को आनै ॥
 पलटू सोइ सुहागिनी हीरा झलकै माथ ।
 मन मिहीन कर लीजिये जब पिउ लागै हाथ ॥

स्वामी निर्भयानन्दजी

(स्वामी श्रीकृष्णानन्दजी सरस्वतीके शिष्य ।)

मान मान रे मान मूढ मन । मान लै ।
 सुपना है संसार वात यह जान लै ॥
 गुर-चरनन की धूरि सीस पर धारि लै ।
 सुद्ध नीर साँ मलि मलि पाँय पखार लै ॥
 विसय भोग में सुख नहिँ खूब विचारि लै ।
 दैवी संपति धारि सुद्ध अधिकार लै ॥
 तेर-मेर काँ गेर देर क्यौ करत है ।
 हानि-लाभ काँ देख बृथा क्यौ जरत है ॥
 आतम-तत्त्व विचारि क्यौ दुख नहिँ हरत है ।
 दुर्लभ नरतन पाय नहीं क्यौ तरत है ॥
 आतम ब्रह्म अनादि अनंत अपार है ।
 सब देवों का देव यही सरदार है ॥
 चेतन सुद्ध अखंड सार का सार है ।
 बडभागी कोइ करत खुला दीदार है ॥
 दरसन कर तत्कालहिँ पद निरवान लै ।
 सुपना है संसार वात यह जान लै ॥
 तन का दाँचा हाइ मँस मल खाल है ।
 क्या करता सिंगार खायगा काल है ॥

अमल चढ़्यौ धनधोर बजावत गाल है ।
 निज आतम सुखरूपन जानत हाल है ॥
 'निरभय' आतम ब्रह्म एक पहिचान लै ।
 सुपना है संसार वात यह जान लै ॥
 गोला मारै ज्ञान का, सत सिपाही कोय ।
 उत्कट जिग्यासू बनै, अजब उजाला होय ॥
 अजब उजाला होय अंधेरा सबही नासै ।
 अंतरमुख हो लखै आतमा अपनो भासै ॥
 कहै 'निर्भयानंद' होय जिग्यासू भोला ।
 संत सिपाही कोय ग्यान का मारै गोला ॥
 पाता है निज आतमा, विसयन साँ मन रोक ।
 काम क्रोध के वेग की, जो सहि जावै झोक ॥
 जो सहि जावै झोक यार विधेप हटावै ।
 निद्रा अरु आहार जुक्ति साँ फड्डू घटावै ॥
 कहै 'निर्भयानंद' झुटे जानै नाता है ।
 विसयन साँ मन रोक आतमा निज पाता है ॥

अखा भगत

अकल कला खेलत नर जानी ।
जैसेहि नावहिरे फिरे दियो दिम, ध्रुव तां पर रहत निशानी ॥
चलन चलन अवननी पर याकी, मन की मुग्न टहगानी ।
तत्त्व ममास भयो है स्वतंतर, जैसे हिम होत है पानी ॥

दुनी आदि अंतर्गत जगो, तब नर नर नर नर नर नर
नाथर निरति, अंतर्गत जगो, तब नर नर नर नर नर नर
अजय रंजय अजय अजय रंजय, तब नर नर नर नर नर नर
मगनरि मेव भगत नर नरि, तब नर नर नर नर नर नर

भक्त श्रीललितकिशोरीजी

(असली नाम श्रीकुन्दनलालजी, जन्मसाल—अज्ञात, एखनउके साह गीतिकादर गरी चमत्कारके दुव दीने । एखनउके नर नर नर
श्रीराधागोविन्दजीके शिष्य, स्थान—धुन्दावन । शरीरान्न—वि० सं० १९३० पत्रिका दुन =)

मन, पछितैही भजन विन कीने ।
धन दौलत कछु काम न आवै;
कमलनयन गुन चित्त विनु दीने ॥
देखत कौ यह जगत सँगाती;
तात मात अपने मुग्न भीने ।
'ललितकिशोरी' दुंद मिटै ना,
आनंदकंद विना हरि चीने ॥

मुसाफिर, रैन रही थोरी ।
जागु जागु, मुस नौद त्यागि दे,
होति वस्तु की चोरी ॥
मजिल दूरि, भूरि भवमागर,
मान कूरमति मोरी ।
'ललितकिशोरी' हाकिम सों टक
करै जोर बरजोरी ॥

लाभ कछा कंचन तन पाये ।
भजे न मृदुल कमलदल्लोचन,
दुस मोचन हरि हरगि न ध्याये ॥
तन मन धन अरपन ना कीन्दे,
प्राण प्राणपति गुननि न गाये ।
जोयन, धन, कलधौत धाम सब
मिथ्या आयु गँवाय गँवाये ॥
गुरुजन गर्व विमुस रँग राते,
डोलत मुख संपति विगराये ।
'ललितकिशोरी' मिटै ताप ना,
विन हट चिंतामनि उर लये ॥

साधो, ऐसेह आयु सिरानी ।
लगत न राज लजावत संतन,
करतहि दंभ उदंब दिरानी ॥

माना हाथ नरि नरि नरि ।
हैम पैत अजय रंजय ।
वाहिर परम विराम नान नर ।
एता गीत कलकरी नरि ।
दुस सा रंजय अजय रंजय नर ।
कमल नरि गीत विराम नरि ।
'ललितकिशोरी' कृपा करै हरि ।
हरि भगत कछु कछु नरि ।

दुनियाँ के परवन्धी मे हम मग यगु नरि नरि ।
भारत-वधु विना गता, पति- मर गी विन नरि नरि ।
छोड़-छाड़ पर, गौर गौर, दुस नरि नरि नरि ।
ललितकिशोरी आनंदन सो अर नरि नरि नरि ।
कथा रचना है मत्तविनरनि, मिता नरि नरि नरि ।
शा दुमाते, विरामोरी मे मन करै नरि नरि ।
माता विना, पती नरु, मग रीत नरि नरि ।
ललितकिशोरी आनंदन हरि विराम नरि नरि ।
वन वन विराम विराम हम को नरि नरि नरि ।
नता तरे पद रहे मे मुग्न नरि नरि नरि ।
मोला जर धरि गीत भगत नरि नरि नरि ।
ललितकिशोरी नाम हरि का नरि नरि नरि ।
तन रीति नरि नरि नरि नरि नरि ।
कद-कद नरि नरि नरि नरि नरि ।
विन मे मगरी नरि नरि नरि नरि ।
ललितकिशोरी नरि नरि नरि नरि ।
नरि नरि नरि नरि नरि नरि ।
नरि नरि नरि नरि नरि नरि ।
नरि नरि नरि नरि नरि नरि ।
नरि नरि नरि नरि नरि नरि ।
नरि नरि नरि नरि नरि नरि ।

गौर स्याम वदनारविंद पर जिमको वीर मचलते देखा । देखौ री, यह नंदका छोरा बरछी मारे जाता है ।
 नैन-वान, मुसक्यान संग फँस फिर नहिँ नैक सँभलते देखा ॥ बरछी-सी तिरछी चितवन की पैनी छुरी चलाता है ॥
 ललितकिसोरी जुगल इश्कमें बहूतों का घर घलते देखा । हम को घायल देख वेदरदी मंद-मंद मुसकाता है ।
 दूना प्रेमसिंधु का कोई हमने नहीं उछलते देखा ॥ ललितकिसोरी जखम जिगर पर नौनपुरी बुरकाता है ॥

भक्त श्रीललित माधुरीजी

(लखनऊमें जौहरी श्रीगोविन्दलालजीके पुत्र, गृहस्थका नाम साह फुन्दनलालजी । सं० १९१३ में अपने भाई कुन्दनलालजी (ललितकिसोरीजी) के साथ सब कुछ छोड़कर वृन्दावन आ गये ।)

देखौ बलि वृन्दावन आनंद । रटत श्रीराधे राधे माधव मारुत सीतल मंद ॥
 नवल सरद निसि नव वसंत रितु, नवल सुराका चंद ॥ नवल किसोर उमंगन खेलत, नवल रास रसकंद ।
 नवल मोर पिक कीर कोकिला कूजत नवल मलिंद । ललितमाधुरी रसिक दोउ बर, निरतत दिये कर फंद ॥

भक्त श्रीगुणमंजरीदासजी

(असली नाम—गोस्वामी गल्लजी, जन्म वि० सं० १८८४ ज्येष्ठ ८, पिताका नाम—श्रीरमणदयालुजी, माताका नाम—श्रीसखी देवी, स्थान—फर्रुखाबाद ।)

श्रीराधारमन हमारे मीत । हमारे धन स्यामा जू कौ नाम ।
 ललित त्रिभंगी स्याम सलोने कटि पहिरे पटपीत ॥ जाकौँ रटत निरंतर मोहन, नंदनंदन धनस्याम ॥
 सुरलीधर मन हरन छबीले छके प्रिया की प्रीत । प्रतिदिन नव नव महा माधुरी, बरसति आठौँ जाम ।
 'गुणमंजरी' त्रिदित नागर बर जानत रस की रीत ॥ 'गुणमंजरी' नवकुंज मिलावै, श्रीवृन्दावन धाम ॥

भक्त रसिकप्रीतमजी

तरैटी श्रीगोवर्धन की रहिये । तन पुलकित ब्रजरज में लोटत गोविंद कुंड में न्हैये ।
 नित प्रति मदनगोपाल लाल के चरन कमल चित लैये ॥ रसिक प्रीतम हित चित की बातें श्रीगिरधारीजी सों कहिये ॥

श्रीहितदामोदर स्वामीजी

नमो-नमो भागवत पुरान । छूटि गये कर्मन के बधन,
 महातिमिर अग्यान बढ्यौ जव, मिट्यौ मोह सृझे सुस्थान ॥
 प्रगट भये जग अद्भुत भान ॥ दरस्यौ भक्ति-पंथ अनुरागी,
 उदित सुभग श्रीसुक उदयाचल, सृझे सब्द स्वरूप निदान ।
 छिपे ग्रंथ उडगनन समान । देखत नहीं उलूक सकामी,
 जागे जीव निसि सोये अविद्या, जद्यपि दिनकर है विद्यमान ॥
 कियो प्रकास त्रिमल विग्यान ॥ राजत एक महा सरशोपर,
 पूंछे अंबुज बक्ता खोता, बढ्यौ प्रताप और न समान ।
 हिमकर मंद मदन अभिमान । दामोदर हित सुर मुनि वदित,
 जय जय जय श्रीकृपानिधान ॥

भगवान हित रामदासजी

और कौज समझें वो समझो हम कुँ इतनी समझ भली ।
टाकुर नंद किशोर हमारे टकुगहन वृषभानु लगी ॥
श्रीदामादिक सखा श्याम के श्यामा सँग ललितानि अली ।

ब्रजपुर नाम शंभु उन सिद्धन कुञ्ज कुञ्ज हम शरी ॥
इन के ल्याइ चहुँ सुन्य अनयो भय देन हम राज करी ॥
कहे भगवान हित रामदास प्रभु कहे ने इन की कृपा करी ॥

श्रीकृष्णजनजी

सत्य सनेही साँचरो, और न दूजो कोय ।
रे मन ! ताहीं प्रीति कर, और सकल भ्रम खोय ॥
पानी में ज्यों बुदबुदा, ऐसी यह है देह !
बिनसि जाय पल एक मै, या मै नहिं मदेह ॥
स्वासा चलत कुठार है, काटत तरुवर आय ।
हो सचेत जै कृष्णजन, गिरधर लाइ लड़ाय ॥
समय-समय परकरत सोइ, असन बसन निरधार ।
रे मन ! तू अब सुख चरत, ऐसे प्रभुहिं विचार ॥

देन कही तदें नहिं दिखी, दिनी शिर के देन ।
जनम गमायो बादरी, पायो मक निरेन ॥
ग्याय गये गग गेत मक, शरी मोरं कर मक ।
भजि हरि चरन मरोज मो, मक मगन की मक ॥
निनरा तोरे बज्र बौ, मक मक रिगरे देन ।
ऐसी लीला कृष्ण की, मनक न लगी देन ॥
बासा महर सुहावनी, ज्यों जीरी देन ।
हरि हीन लै देन भी मोन, बौन महु देन ॥

महात्मा वनादासजी

(प्रेषक—शिमिलपल श्रीमगवतीप्रसादमिहली पृ० ८०)

(१)

राम भजे भये राम यही तन, गो मन बुद्धि औ चिच अहं मय ।
विधि और निषेध न जानत वेद, गये मय वेद अनंद भये अब ॥
सिष्टि प्रलै यिति भूल गई नहिं जानत देस औ काल अहै कर ।
'दास बना' हम ब्रह्म, हमी स्वर, आवत है उठै स्वाम जरी जय ॥

ग्यान बिराग भक्ति से पूरे लगन न कब कब ॥
बैर प्रीति लवि परत न कनहुँ संग ग मोरि कब ॥
'दास बना' जहाँ ये लखन लो कवन भेद है रंग ॥

(८)

सेवत सेवत सेवत के सेवक गति लख ।
'वनादास' नव दीक्षि है ग्यामी उन लखन ॥
नाचत बिते बहुत दिन गीहयो नहिं गिरन ।
'वनादास' तेहि नाच को, बार बार बिरन ॥
बला कुमल लो मुदरी सुख को नहिं देन ।
'वनादास' जहाँ प्रभा एक लख लख हीन ॥

(२)

अजय रँग अनुभौ बरसै लाग ।
काम क्रोध मद आस वासना अरु जगामहि दरसै लाग ॥
लोभ मोह परद्रोह दोष दुख बलि बुन्नाल सभ तरसै लाग ।
इन्द्री दमन अमन सब भौतिहि अरुचि होत अउ छरसै लाग ॥
छमासील सतोष सुरारं साति मएज सुख मरसै लाग ।
'दास बना' जपि नाम सो उपजा मुक्त करत नहि अरु लाग ॥

× × × ×
ररना एकाउ मर वागला को भर विदे,
मोकम-मको औ न भेद उगला है ।

(३)

'दास बना' पहुँचे सुवाम जे, औंरि वरत एवाला ।
नसा ललाई, यकित पूतरी, पलक न लागे दाला ॥
अलसाने-से रहत हमेशा हरि-जन सुनि एग नीरा ।
ढरकि चलत, कयहीं भरि आवत पुलकानती मरीश ॥
गद्गद नर, चित साति, थका मन, तनहु थका दरगार ।

धीन बुटी लगे, लख लख को दुहाई मोरि
बोह को न गये, मक रिगरे देन ॥
उाँदम को हने, मन मने, औ रिगरे देन,
हारे एक नरे औ रिगरे मुगल दे ।
तगर, नहरीरी औ जरीरी लीकू नीन,
'वना' आन वरक लो कब लीकू नरे ।

चन्दन-कुल्हाड़ी

काटई परसु मलय सुनु भाई । निज गुन देइ सुगंध वसाई ॥
ताते सुर सीसन्ह चढ़त जग बल्लभ श्रीखंड ।
अनल दाहि पीटत घनहिं परसु वदन यह दंड ॥

—(गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी,
रामचरितमानस, उत्तरकाण्ड)

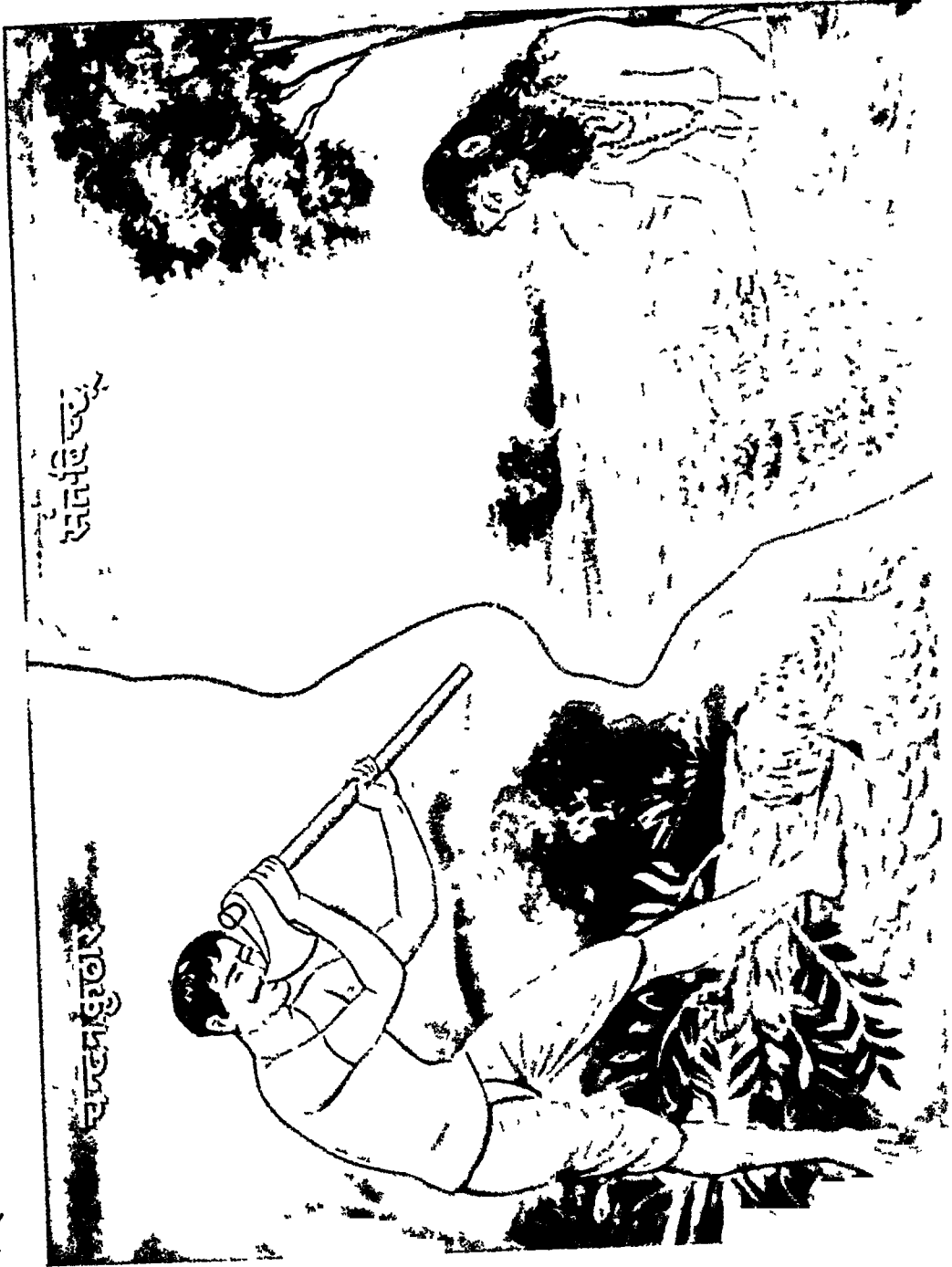
संत और बिच्छू

विश्वपावनी वाराणसि में संत एक थे करते वास ।
रामचरण-लवलीन-चित्त थे, नाम-निरत, नय-निपुण, निरास ॥
नित सुरसरि में अवगाहन कर विश्वेश्वर-अर्चन करते ।
धमाशील पर-दुख-कातर थे, नहीं किसी से थे डरते ॥
एक दिवस श्रीभागीरथि में ब्राह्मण विदथ नहाते थे ।
दयासिंधु टेवकिनन्दन के गोप्य गुणों को गाते थे ॥
देखा, एक बहा जाता है वृश्चिक जलधारा के साथ ।
दीन समझकर उसे उठाया संत विप्र ने हाथों हाथ ॥
रखकर उसे हथेली पर निज, संत पोंछने लगे निशंक ।
खल, कृतघ्न, पापी वृश्चिक ने मारा उनके भीपण डंक ॥
कॉप उठा तत्काल हाथ, गिर पड़ा अधम वह जल के बीच ।
लगा डूबने अथाह जल में निज करनी बस निण्डुर नीच ॥
देखा उसे मुमूर्षु, संत का चित करुणा से भर आया ।
प्रबल वेदना भूल, उसे फिर उठा हाथ पर अपनाया ॥
ज्यों ही भंभला, चेत हुआ, फिर उसने वही डक मारा ।
हिला हाथ, गिर पड़ा, बहाने लगी उसे जल की धारा ॥
देखा पुनः संत ने उसको जल में बहते दीन मलीन ।
लगे उठाने फिर भी उसको क्षमामूर्ति प्रतिहिंसा-हीन ॥
नहा रहे थे लोग निकट सब बोले क्या करते है आप ?
“हिंसक जीव बचाना कोई धर्म नहीं है पूरा पाप ॥
चक्खा हाथों हाथ विषम फल तत्र भी करते है फिर भूल ।
धर्म देश को हुवा चुका भारत इस कायरता के कूल” ॥
“भाई ! क्षमा नहीं कायरता, यह तो वीरों का वाना ।
स्वल्प महापुरुषों ने इसका है सच्चा स्वरूप जाना ॥

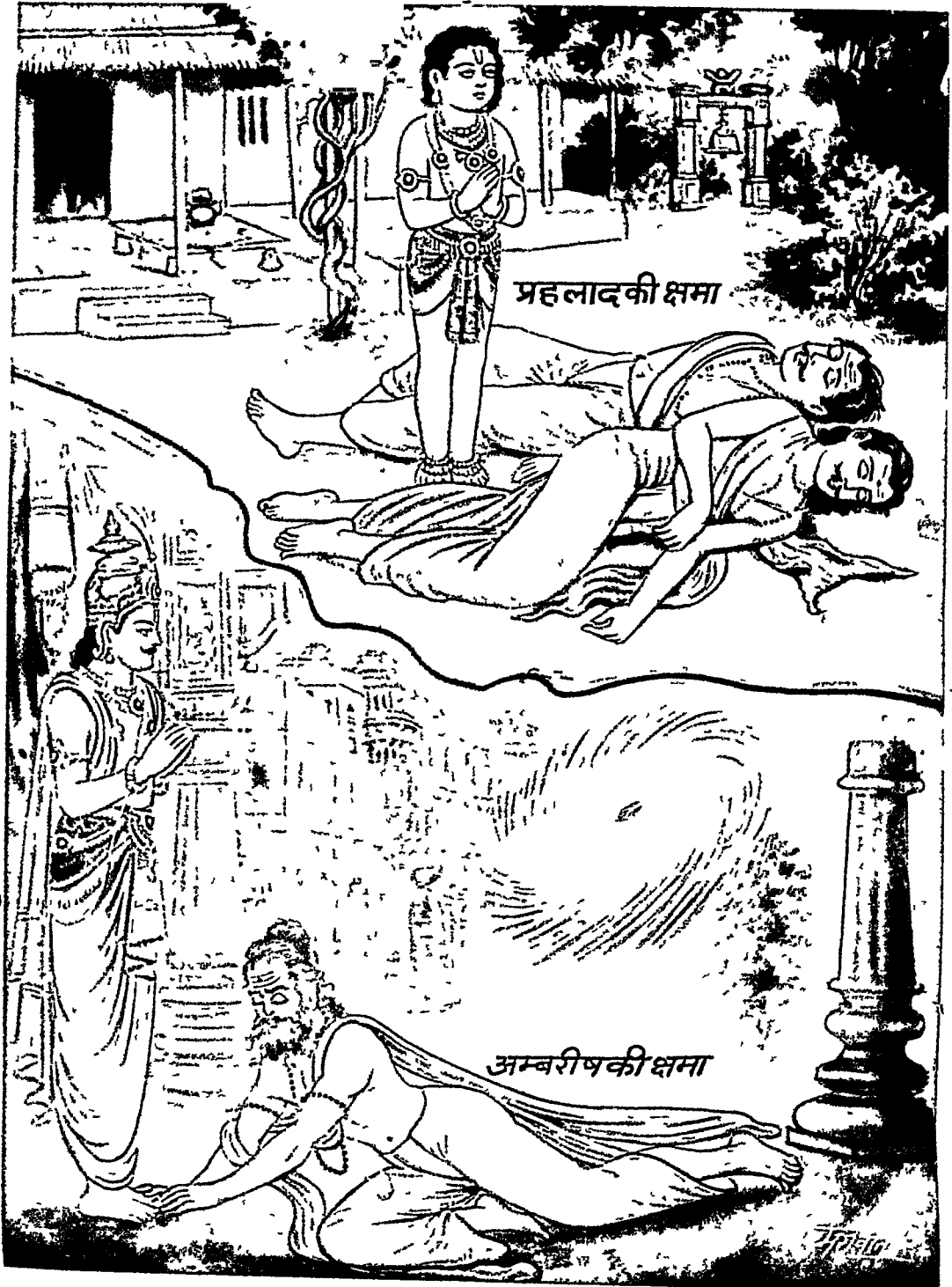
कमी न डूबा क्षमा-धर्म से, भारत का वह सच्चा धर्म
डूबा, जब भ्रम से था इसने पहना कायरता का वर्म
भक्तराज प्रह्लाद क्षमा के परम मनोहर थे आदर्श
जिन से धर्म बचा था जो खुद जीत चुके थे हर्षामर्ष”
बोले जब हँसकर यो ब्राह्मण, कहने लगे दूसरे लोग
“आप जानते हैं तो करिये हमें बुरा लगता यह योग”
कहा संत ने “भाई ! मैंने बड़ा काम कुछ किया नहीं
स्वभाव अपना बरता इसने, मैंने भी तो किया वही
मेरी प्रकृति बचाने की है, इसकी डंक मारने की
मेरी इसे हराने की है, इसकी सदा हराने की
क्या इस हिंसक के बदले में मैं भी हिंसक बन जाऊँ
क्या अपना कर्तव्य भूलकर प्रतिहिंसा में सन जाऊँ
जितनी बार डंक मारेगा उतनी-बार बचाऊँगा
आखिर अपने क्षमा-धर्म से निश्चय इसे हराऊँगा”
संतों के दर्शन, स्पर्शन, भाषण अमोघ जगतीतल में
वृश्चिक छूट गया पापों से सत मिलन से उस पल में
खुले ज्ञान के द्वार, जन्म-जन्मान्तर की स्मृति हो आई
छूटा दुष्ट स्वभाव, सरलता शुचिता सब उस में छाई
सत-चरण में लिपट गया वह करने को निज पावन तन
छूट गया भव-व्याधि विषम से हुआ रुचिर ब्रह्म भी हरिजन
जब हिंसक जड जन्तु क्षमा से हो सकते हैं साधु सुजान
हो सकते क्यों नहीं ‘मनुज’ जो माने जाते हैं सजान
पढ़कर वृश्चिक और संत का यह रुचिकर मुखकर सवाद
अच्छा लगे मानिये, तज प्रतिहिंसा, हिंसा, वैर, विवाद

चन्द्रमधुकरे

आदि

मंगल मन्त्र उपासी गथा

भक्तोंकी क्षमा

रसिक संत सरसमाधुरी

(जन्म—वि० सं० १९१० । जन्म-स्थान—मन्दसौर (ग्वालियर राज्य) । पिताका नाम—श्रीधासीरामजी । माताका नाम—श्रीपार्वती देवी । जाति—ब्राह्मण)

(१)

जय जय श्री युगल विहारी ।
कुंज नृपति नव नागरि नागर,
रस सागर रसिकन रिझवारी ॥
अधम उधारन जन निस्तारन,
तारन तरन भक्त भयहारी ।
स्यामल गौर किशोर किशोरी,
जोरी भोरी अति सुकुमारी ॥
विधि हरि हर विनवत निगि वासर,
अवतारन हू के अवतारी ।
कीजिये कृपा कमल पद सेवा,
सरसमाधुरी शरण तिहारी ॥

(२)

भजो श्री राधे गोविन्द हरी ॥
युगल नाम जीवन धन जानो, या सम और धर्म नहीं मानो ।
वेद पुरानन प्रगट बखानो, जै जोड़ है धन्य धरी ॥
कलियुग केवल नाम अधारा, नवधा भक्ति सकल श्रुति-सारा ।
प्रेम परा पद लहे सुखारा, रसना नाम लगावो झरी ॥
नृत्य करें प्रभु के गुन गावैं, गदगद स्वर तन मन पुलकावैं ।
टहल महल कर हिय हुलसावैं, सरसमाधुरी रंग भरी ॥

(३)

भज मन श्री राधे गोपाल ।
करुणा निधि कोमल चित तिन को, दीनन को प्रतिपाल ॥
जिन को ध्यान किये सुख उपजै, दूर होत दुख जाल ।
माया रहत चरन की चेरी, डरपत जिन सों काल ॥
विहरत श्रीवृन्दावन माहीं, दोउ गल वैयाँ डाल ।
विलमत रास विलास रंगीले गावत गीत रसाल ॥
हँस हँस छीन लेत मन छल कर चञ्चल नैन विसाल ।
सरसमाधुरी शरणागत को छिन में करें निहाल ॥

(४)

राधिकावल्लभ ध्यान धरो उर, राधिकावल्लभ हृष्ट हमारे ।
राधिकावल्लभ नाम जगो नित, राधिकावल्लभ ही हिय धारे ॥
राधिकावल्लभ जीवन है मम, राधिकावल्लभ प्राण तैं प्यारे ।
राधिकावल्लभ नैन बसे सरसमाधुरी होत नहीं छिन न्यारे ॥

(५)

गावैं श्यामा श्याम को, ध्यावे श्यामा श्याम ।
निरलैं श्यामा श्याम को, यही हमारो काम ॥
यही हमारो काम, नाम दंपति लौ लागी ।
निज सेवा सुख रंग, महल लीला अनुरागी ॥
सरसमाधुरी रंग रंगे, मदमाते डोलैं ।
मिलैं सजाती संग खोल अंतस मृदु बोलैं ॥

(६)

जगत में भक्ति बड़ी सुख दानी ॥
जो जन भक्ति करे केशव की सर्वोत्तम सोइ प्राणी ।
आपा अर्पन करे कृष्ण को, प्रेम प्रीति मन मानी ॥
सुमरे सुरचि सनेह श्याम को, सहित कर्म मन बानी ।
श्रीहरि छवि में छको रहत नित सोइ सच्चा हरि ध्यानी ॥
सब में देखे इष्ट आपनो, निज अनन्य पन जानी ।
नैन नेह जल द्रवत रहत नित, सर्व अंग पुलकानी ॥
हरि मिलने हित नित उमगे चित, सुध बुध सब वितरानी ।
चिरह व्यथा में व्याकुल निगि दिन, ज्यों मछली विन पानी ॥
ऐसे भक्तन के वश भगवत, वेदन प्रगट बखानी ।
सरसमाधुरी हरि हँस भेंटें, भेंटें आवन जानी ॥

(७)

भजन विन नर मरघट को भूत ।
श्यामा श्याम रटे रसना से तिन को जान सपूत ॥
विन हरि भजन करम सब अकरम, आटो गॉठ कपूत ।
एक अनन्य भक्ति विन कीये धृग करनी करतूत ॥
निग दिन करत कपट छलवाजी, समझे नहीं अऊत ।
सरसमाधुरी अंतकाल में मारेगे यमदूत ॥

(८)

भजन विन नर सब पशु समान ।
खान पान में उमर वितारवत, और नहीं कुछ ज्ञान ॥
मिल्यो आय भागन सों नर तन, अब तो समझ अजान ।
सतसंगत में बैठ एँठ तज, कर गोविंद गुण गान ॥
छिन पल घड़ी घटत है स्वाँसा, काल रख्यो सर तान ।
आय अचानक तक मारेगो, मौत सरूपी वान ॥
फेर कछू नाहीं बनि आवे, निकस जाय जब प्राण ।
सरसमाधुरी सब तज हरि भज कही हमारी मान ॥

(९)

जगत में रहना है दिन चार ।
चेत हेट कर हरि मों ध्याये; हरि मुमरन की वार ॥
घरी पलक का नाहिं भरोमा; मौन विद्यावा जार ।
इन्द्री भोग विषय बस हृये; कौंसे मन्त्र नर नार ॥
कर ले भजन मत गुरु सेवा; मय बग्नी की मार ।
मुकृत मौटा सत्य यही है; जीन जनम मत हार ॥
चला चली लग रही रैन दिन; मन में खोच विचार ।
चला गया कोट चला जान; बोह चलने को तार ॥
स्वाँधस्वाँधमें मुभिरध्याम बो; दया धर्म उर धार ।
सरसमाधुरी नाम नाव चह; उनरो भय जल पार ॥

(१०)

जगत में मरुल बटाऊ लोग ।
कोह आवत कोह जात यहाँ ते; झूटो मुग्य संजोग ॥
भुगत करम भरम चौखली; जनम भरन दुग्य रोग ।
जो उपजै सो निम्नै यिनमे; राको कीजे मोग ॥
करै भजन निष्काम ध्याम बो; फिर नहिं होन विरोग ।
सरसमाधुरी सत्य कहत है; करे अमर पुर भोग ॥

(११)

योड़ा जीवन जगत में; सुन मेरे मन पार ।
सरसमाधुरी सवन सां; करो परस्पर प्यार ॥
राजी राखो सवन को; राजी रहिये आप ।
सरसमाधुरी सुहृदता; मेहत प्रयतिधि तार ॥
जग दग्धति सब छोट कै; जाये खाली हाथ ।
सुभिरन सेवा भावना; चले जीव के साथ ॥
सुपना यह ससार है; मोह नींद मे लग ।
नेकी करो प्रभु से टरो; हरि मुमरन को लग ॥
जो जन सुमरे नाम हरि; जागे ताके भाग ।
सरसमाधुरी रोह सुती; लहे सुगम अनुगम ॥
यही ज्ञान अरु ध्यान है; यही योग तप त्याग ।
सरसमाधुरी समस्त मन; विषयन मे मत पाग ॥

(१२)

जगत यह जान रैन का मयना ।
मात पिता परिवार नारि नर; हरि यिन बोहन उपना ॥
निज स्वार्थ के सगे खनेही; त्रिनिधि तप में सनना ।
विपुन मन मिलन जीवन मे; फरिये नही बल्यन ॥
माया जाल जीव उरहायो; उपज उपज निरस्तनना ।
सरसमाधुरी समस्त मूढ मन; सौंचा हरि हरि जनना ॥

बोहा

जो मेरा अनुमान है; जो है जो है जो है
जो मन भी करे अज्ञान; अज्ञानता को छोड़
यह मन में जिन जिन हो; जिन जिन जिन हो
अज्ञानता को छोड़; अज्ञानता को छोड़
सुन की कमी नहीं है; सुन की कमी नहीं है
अज्ञानता को छोड़; अज्ञानता को छोड़
सुन मन में मन मन; सुन मन में मन मन
अज्ञानता को छोड़; अज्ञानता को छोड़

श्रीमद्भगवत्-नेत्राके चर्माय अरुगम

बाह्यदि शब्दर हो; परम शब्दर हो
पञ्चाय को परम हो; परम शब्दर हो
जन्म प्रथमी जन्म; जन्म शब्दर हो
मेर जे नदि अग्नी हो; अग्नी शब्दर हो
रि मीन में जल हो; जल शब्दर हो
नमन करे नदि प्रेम हो; प्रेम शब्दर हो
अज्ञान जंग में जे; जे शब्दर हो
विन धोने पर हो; पर शब्दर हो
एक हाथ मे ही करे; करे शब्दर हो
सुगल हल जेने जल; जल शब्दर हो
भीहरि मुनि जगते; जे प्रथिनि शब्दर हो
मन में निषद कीजिये; पर अज्ञान शब्दर हो
हरि मुनि के अज्ञानी जे; जे शब्दर हो
करे अज्ञान अज्ञान दिन; दिन शब्दर हो
कमल प्रम सुखेन को; पर जल शब्दर हो
सन्मुख जेने अज्ञाने; अज्ञान शब्दर हो
भी मुनि के अज्ञाने; अज्ञान शब्दर हो
जो भी पश्ये अज्ञान है; अज्ञान शब्दर हो
भीहरि अज्ञान जेने; जेने शब्दर हो
चर भी जल अज्ञान है; अज्ञान शब्दर हो
रि अज्ञान में जेने; जेने शब्दर हो
होने अज्ञाने अज्ञाने; अज्ञान शब्दर हो
हरि मुनि अज्ञाने; अज्ञान शब्दर हो
चर भी जे अज्ञान है; अज्ञान शब्दर हो
हरि अज्ञान में जेने; जेने शब्दर हो
अज्ञान अज्ञाने; अज्ञान शब्दर हो

मूर्ख भये प्राणीन को, और जगत संताप ।
 गेरे मंदिर बैठ के, मो भी कहिये पाप ॥
 मंदिर मॉही बैठ के, करे दुर्पा जोय ।
 द्वेष करे प्राणीन सों, यह भी पातक होय ॥
 हरि मूर्ख के सामने, देहि किमी को दंड ।
 मोर करे मारे हने, यह भी पाप प्रचंड ॥
 श्रीठाकुर के मामने, जग लोगन को जान ।
 देवे आगिवाट ही, सोहू पाप पिछान ॥
 हरि मंदिर में बैठ के, बोले वचन कठोर ।
 चित्त दुग्धावे और को, यह पातक मिरमोर ॥
 ऊन उपरणा ओढ के, हरि सेवा में जाय ।
 बाल गिरे मंदिर विषे, यह अपराध लखाय ॥
 ठाकुर मन्मुख बैठ के, निंदा करे बखान ।
 यह भी पाप पिछानिये, होय पुन्य की हानि ॥
 श्रीहरि मूर्खि सामने, अस्तुति भाखे और ।
 करे बड़ाई लोक हित, यहै पाप अति घोर ॥
 हास्य करे जिय और की, बोले वचन अयोग ।
 मंदिर मॉही बैठ के, जीव दुखावे लोग ॥
 मंदिर मॉही बैठ के, छोड़े वायु अपान ।
 शुचि पवित्रता नष्ट हो, यह भी पातक जान ॥
 निज समर्थ तजि लोभ बग, करे कृपणता जान ।
 सेवे नहिं श्रीहरी को, ययागक्ति हित मान ॥

विना समर्पे प्रभू के, भोग लगे दिन जान ।
 भखे वस्तु जो जीव यह, सो पातक अनुमान ॥
 ऋतुफल भोग धरे नहीं, श्रीमत राधेदयाम ।
 लड लडा सेवे नहीं, सो भी पाप पिछान ॥
 भूत पितर अरु देवता, तिन के भोग लगाय ।
 सोइ समर्पे प्रभू को, यह भी पाप कहाय ॥
 पीठ फेर के बैठनो, श्रीठाकुर की ओर ।
 यही अवजा विमुखता, अतिगय पाप कठोर ॥
 ठाकुर सेवा करत में, जग जिय करे प्रणाम ।
 नमन करे डर लोभ बग, यहै पाप को काम ॥
 गुरु महिमा कोऊ करे, सुनत रहे चुपचाप ।
 निज मुख अस्तुति नहिं करे, सो भी कहियत पाप ॥
 और देवता की करे, निंदा आप बखान ।
 यह भी कहियत पाप है, मन में समझ सुजान ॥
 अपने मुख ही सों करे, आप बड़ाई जान ।
 लघुता गुण धारे नहीं, यही पाप ले मान ॥
 यह वचीस जो पाप हैं, त्याग करो हरि सेव ।
 अपनावे ताको प्रभो, है प्रसन्न हरि देव ॥
 श्रीवाराह पुराण में, यह सेवा अपराध ।
 इन को तजि के प्रीति सो, भगवत पद आराध ॥
 भक्ति भाव कर सेइये, श्रीअरचा अवतार ।
 सरसमाधुरी कर कृपा, मिलें युगल सरकार ॥

संत लक्ष्मणदासजी

[जन्म—१९ वीं शताब्दीका पूर्वार्ध, जन्मस्थान—गोंडा जिलेका नगवा ग्राम, जाति ब्राह्मण ।]

(प्रेषक—प्रिन्सिपल श्रीमगवतीप्रसादसिंहजी, पृ० प०)

लादो नाम खजनवा हो सुनौ मन बनजरवा ।
 धीर गह्वीर कै आमन मारौ, प्रेम कै दिहौ वयनवा हो ॥
 मॉच कै गोनिया मॉजिनिस भरेव है, कसि लेव जान रसरवा हो ।
 अन्तर के कोटरी मॉ ध्यान लगावो, निसदिन भजन विचरवा हो ॥
 राति दिवस बाके देम न व्यापित स्याम हीरा के उजेरवा हो ।
 कई लच्छन जन चलो सतगुर घर अहुरि बहुरि न गवनवा हो ॥

मॉदगे धन धाम तुमारा ॥

गंगेव जल्य पल्फ अधिनावी खोलेव गगन केवारा ।

तापर दरस दियौ प्रभु है है त्रिभुवन छवि उजियारा ॥
 नाद वेद जस बाजन लागे अनहद सव्द धुकारा ।
 मुनि जन राम नाम रट लागे संतन देत नगारा ॥
 सार सिव गावै सारद खड़ी नाचै, सेस कहत मुकताला ।
 देवन नृत्त करत सुरपुर चढ़ि परछत श्रीभगवाना ॥
 अतर गुलाब कुमकुमा केसरि अखिर लदा बुक मारा ।
 तापर घोरि घोरि रंग मारत चहुँ दिसि बहै रंग धारा ॥
 लगि त्रैराट सकल छवि जाको छक्ति भयौ मन हमारा ।
 लच्छन दास दया सतगुर कै रघुपति चरित सिधारा ॥

संत श्रीसगरामदासजी

कहे दास सगराम रामरस का ले गटका ।
मत चूके अब दाव चार दिन का है चटका ॥
ये चटका चूक्यों पळे मिले न दूजी बार ।
लख चौरासी जोनि में दुख को आर न पार ॥
दुख को आर न पार घणा मारेगा भटका ।
कहे दास सगराम राम रस का ले गटका ॥
कहे दास सगराम सुणो हो सजन मिता ।
सारी बात सँ जाण थने क्योँ व्यापै चिंता ॥
क्योँ व्यापै चिंता थने सुख-सागर सँ सीर ।

राम भजन दिन दिन गया वो सान्न है बीर ॥
वो सालत है बीर आप जाये जय चिंता ।
कहे दास सगराम सुणो हो मजन मिता ॥
कहे दास सगराम सुणो धन की धगियागी ।
कर सुकृत भज राम जाग धन ओस को पागी ॥
बहते पाणी धोय ले कृपा करी मरागज ।
कारज कर ले जीव को करयो जाय तो आज ॥
करयो जाय तो आज काल की जाय न जागी ।
कहे दास सगराम सुणो धन की धगियागी ॥

श्रीस्वामी रामकबीरजी

(प्रेषक—श्रीअचू धर्मनाथसहायजी बी० ए० बी० एल०)

बुरे ख्यालोंसे पीछा छुड़ानेके लिये ये ग्यारह युक्तियों
बहुत उपकारी हैं :—
(१) मालिकसे प्रार्थना करना; (२) आलससे वचना;
(३) कुसङ्गसे दूर रहना; (४) बुरी कितावें; किस्सा-
कहानी न पढ़ना; (५) नाच-तमाशा; चेटक-नाटकमें
न जाना; (६) अपनी निरख-परख करते रहना; (७)
इन्द्रियोंको बुरे विषयोंकी ओर झुकने न देना; (८) जव

बुरे चिन्तवन उठें तो चित्तसे नोचमर फेर देना; (९)
एकान्तमें मन-इन्द्रियोंकी विशेष रखवारी करना; (१०)
परमार्थी शिक्षाओंको सदा याद रखना; (११) मौत और
नरकोंके कष्टको याद दिलाकर मनको डरवाते रहना ।
काम काम सब कोइ कहे; काम न चीन्दै बीय ।
जैती मन की कल्पना; काम कहावत सोय ॥

संत दीनदरवेश

[जन्म १८६३ वि०; स्थान उभोड़ा, गुजरात]

(प्रेषक—श्रीवैद्य बदरुद्दीन, राणपुरी)

जितना दीसे थिर नहीं; थिर है निरंजन नाम ।
ठाठ बाठ नर थिर नहीं; नाहीं थिर धन-धाम ॥
नाहीं थिर धन-धाम; गाम-घर-हस्ती घोड़ा ।
नजर आत थिर नाहिं; नाहिंथिर साथ संजोड़ा ॥
कहे दीनदरवेश; कहा इतने पर इतना ।
थिर निज मन सत शब्द; नाहिं थिर दीसे जितना ॥
बंदा कर ले बंदगी; पाया नर-तन सार ।
जो अब गाफिल रह गया; आयु बहे झख मार ॥
आयु बहे झख मार; कृत्य नहिं नेक बनायो ।
पाजी बेईमान; कौन विधि जग में आयो ॥
कहत दीनदरवेश; फँस्यो माया के फंदा ।
पाया नर तन सार बंदगी कर ले बंदा ॥

झिक्र बिना करतार के; जीव न पावन चैन ।
चहुँ दिशि दुख में डूबते; क्षर रहे दो नैन ॥
क्षर रहे दो नैन; रैन दिन रोवत बंति ।
हाय अभागी जीव पीव बिनु को नहिं मंति ॥
कहत दीनदरवेश फिक्र अब दूर बर्गजे ।
तब ही आवै चैन; जीव जव झिक्र बर्गजे ॥
अमल चढ़ावा हो गया; लगी नगा चक्चूर ।
आली क्योँ बूझान नहीं; मिल गये मारेव नूर ॥
मिल गये सारेव नूर; दूर दुइ दुनिधा मेरी ।
विकट मोह की फँस; छूट गइ मंगति तेरी ॥
कहत दीनदरवेश; अब यहाँ यहाँ रदाव ।
लगी नगा चक्चूर हो गया अमल चढ़ावा ॥

आत्मी अमल दृष्टे नहीं, लग रहे आठों याम ।
मैं उन में ही नम रहूँ, कहा और से काम ॥
कहा और से काम, नाम का जाम पिया है ।
जिन को मिल गये आर उमी ने देख लिया है ॥
कहे दीनदरवेश, फिरे प्रेम मतवाली ।
लग रहे आठों याम अमल नहीं दृष्टे आली ॥

आत्मी निया के दरम की, मिटै न मन की आस ।
रैन दिनों रोवन फिरे, लगी प्रेम की फाँस ॥
लगी प्रेम की फाँस श्राम-उश्वास सँभारे ।
मैं उन की हुइ रोय, पीव नहीं हुए हमारे ॥
कहत दीनदरवेश, आस नहीं मोहि जिया की ।
मिटै न मन की प्यास, आस मोहि दरस पिया की ॥

सोई घट-घट में बसे, दूजा न बोलनहार ।
देखी जलवा आपका, खाविंद खेवनहार ॥
खाविंद खेवनहार, नाथ का यही नजारा ।
तू कहा जान अबूझ, बागी हविग का प्यारा ॥
कहत दीनदरवेश, फकीरी इल्म बखाने ।
दूजा न बोलनहार सोई सैयों पहचाने ॥
माया माया करत है, खाया खरच्या नोहि ।
आया जैसा जायगा, ज्यूँ बादल की छोहि ॥
ज्यूँ बादल की छोहि, जायगा आया जैसा ।
जान्या नहीं जगदीम, प्रीत कर जोडा पैसा ॥
कहत दीनदरवेश, नहीं है अम्मर काया ।
खाया खरच्या नोहि करत है माया-माया ॥

बदा बहुत न फूलिए, खुदा खमंदा नोहि ।
जोर जुलम मत कीजिये मरत लोक के मोहि ॥
मरत लोक के मोहि, तजुर्वा तुरत दिखावे ।
जो नर करै गुमान, वही नर खत्ता खावे ॥
कहत दीनदरवेश, भूल मत गाफिल गंदा ।
खुदा खमंदा नोहि बहुत मत फूले बंदा ॥

बंदा कहता मैं करूँ करणहार करतार ।
तेरा कहा सो होय नहीं, होसी होवणहार ॥
होसी होवणहार, बोज़ नर वृथा उठावे ।
जे थिथि लिख्यो लिख्यार, तुरत वैसा फल पावे ॥
कहत दीनदरवेश, हुकुम से पान हलंदा ।
फरदार करतार, तुही क्या करसी बंदा ॥

धुरै नगारा कूच का, छिन भर छाना नाहि ।
कोई आज कोई काल ही, पाव पलक के मोहि ॥
पाव पलक के मोहि, समझ ले मनवा मेरा ।
धरया रहे धन माल, होय जंगल में डेरा ॥
कहत दीनदरवेश, जतन कर जीत जमारा ।
छिन भर छाना नोहि कूच का धुरै नगारा ॥

हिंदू कहें सो हम बड़े, मुसलमान कहे हम्म ।
एक मूँग दो फाड़ है, कुण ज्यादा कुण कम्म ॥
कुण ज्यादा कुण कम्म, कभी करना नहीं कजिया ।
एक भजत है, राम, दुजा रहिमान से रँजिया ॥
कहत दीनदरवेश, दोग सरिता मिल सिंधू ।
सब का साहब एक एक ही मुसलिम हिंदू ॥

बंदा बाजी झूठ है, मत साची कर मान ।
कहाँ वीरवल गग है, कहाँ अकव्वर खान ॥
कहाँ अकव्वर खान, भले की रहे भलाई ।
फतेह सिंह महाराज, देख उठ चल गये भाई ॥
कहत दीनदरवेश, सकल माया का धंधा ।
मत साची कर मान, झूठ है बाजी बंदा ॥

मर जावेगा मूरखा, क्यूँ न भजे भगवान ।
झूटी माया जगत की, मत करना अभिमान ॥
मत करना अभिमान, वेद शासतर यूँ कहवे ।
तज ममता, भज राम, नाम सो अम्मर रहवे ॥
कहत दीनदरवेश, फेर अवसर कब आवे ।
भज्या नहीं भगवान, अरे मूरख मर जावे ॥

काल झपट्टा देत है, दिन में बार हजार ।
मूरख नर चेतें नहीं, कैसे उतरे पार ॥
कैसे उतरे पार, मोह में हारयो बाजी ।
भज्या नहीं भगवत रह्यो माया में राजी ॥
कहत दीनदरवेश, छोड़ दे कूड़-कपट्टा ।
दिन में बार हजार, देत है काल झपट्टा ॥

राम रुपैया रोकडी खरच्या खूटत नोहि ।
साहब सरिखा सेठिया, बसे नगर के मोहि ॥
बसे नगर के मोहि, हुंडियों फिरे न पाछी ।
क्या पैसे की प्रीत, प्रीत श्रीहरि की साची ॥
कहत दीनदरवेश, त्याग वैराग रखैया ।
खरच्या खूटे नोहि, राम है रोक रुपैया ॥

ताकूँ मनवा धिक्क है, साहेब समरथा नाहिं ।
अलख पुरुष नहिं ओलख्यो, पड़यो मोह के मोहिं ॥
पड़यो मोह के मोहिं समझ ले मनवा मेरा ।
पड़था पूतला जान, होयगा सूना टेरा ॥
कहत दीनदरवेश जान की लगी न धाकूँ ।
साहेब समरथा नाहिं, धिक्क है मनवा ताकूँ ॥
बंदा हरि के भजन बिन, तेरा कोइ न मित्त ।
तूँ क्यूँ भटके बाबरे, कर ले नाम से प्रीत ॥
कर ले नाम से प्रीत, वही भवतारक सैयो ।
परमानंद को पेख यार ! क्यूँ राह-भुलैयो ॥
कहत दीनदरवेश, कटे फिर काल का फंदा ।
जनम मरण मिट जाय, हरी को भज ले बंदा ॥
माथिक विषय ससार का, देखत मन लोभाय ।
मनहिं खींच हरि चरण में, रखो सदा लव लाय ॥
रखो सदा लव लाय, लगा हरि से निरवाना ।

उन का नाम है योग, भागवत सौँइ बगाना ॥
कहत दीनदरवेश, मिले उचरन का आरा ।
कवहुँ न मन लोभाय, देख माथिक मंछरा ॥
सुंदर काया लीन की मानो धगभंगुर ।
देखत ही उड़ जायगा, ज्यूँ उड़ि जात कपूर ॥
ज्यूँ उड़ि जात कपूर, यही तन दुर्लभ ज्ञाना ।
मुक्ति पदारथ काज, देव नरतनहि बगाना ॥
कहत दीनदरवेश, मंत दर्शन जन पाया ।
क्षणभंगुर ससार, सुफल भइ सुदर बाया ॥
देवाधिदेव दया करो, आयो तुम्हारे पास ।
भवोभवमें राचा रहूँ, तुम चरणन की आस ॥
तुम चरणन की आस, भक्ति-अनुराग वर्षया ।
पल छिन बिसरत नाहिं तुम्हीं हो मेरे सैया ॥
कहत दीनदरवेश मिटे संसार उपाधी ।
आयो तुम्हारे पास, दया करो देवदेवाधी ॥

संत पीरुद्दीन

[संत दीनदरवेशके शिष्य ।]

(प्रेषक—श्रीमाणिकलाल शंकरलाल राणा)

बालिक बिन दूजा कहाँ, सौँइ तेरा अबूझ । मैरम नाम लिखाय तभी हम डेगग जानी ॥
रे नजर देखे बिना किस बिध पावत सूझ ॥ कहत पीरु दरवेश वही है मेरा मालिक ।
केस बिध पावत सूझ फिरे हम अध अभागी । सौँइ पेख अबूझ, दूजा नहिं देखिय रालिक ॥

बाबा नबी

[संत दीनदरवेशके शिष्य ।]

(प्रेषक—श्रीमाणिकलाल शंकरलाल राणा)

मे जानूँ हरि अधम उधारन पतित उचारन स्वामी रे । गिरधारी तेरो नाम बड़ो है, जहर मीरा का पीया रे ।
भक्त बरमल भूधरजी रे, है एक नाम बहुनामी रे ॥ नामदेव की गाय जिवाई, दामा के जीवण जीया रे ॥
प्रथम भक्त प्रहलाद उचारे, ध्रुव को अमर पद दीन्हा रे । सेन बाज नाई बनि आये, माधव का मल घोया रे ।
बुदामा के सब संकट काटे, हँस हँस तंदुल लीन्हा रे ॥ ब्रह्मन के धर बास त्यागकर, मदन कसाइ मन मोह्या रे ॥
पान्चाली को चीर बढ़ायो, पाडव लिये उचारी रे । बहु रंगी तोहे कौन बखाने, गोविन्दजी गर्वहारी रे ।
कौरव कुल को आप बिदारो, अर्जुन को रथ धारी रे ॥ दास नबी को सरणै राखो, द्रवत नैया लारी रे ॥

बाबा फाज़ल

[संत दीनदरवेशके शिष्य ।]

(प्रेषक—श्रीमाणिकलाल शंकरलाल राणा)

यदुपति कृष्ण मुरार, मोही बिदारिये । नैया बहे मँझधार, खेवैया तारिये ।
लपट मन की चाल, चिदानंद चारिये ॥ फाज़ल अपनो जान, हरी उचारिये ॥

संत नूरुद्दीन

[संत दीनदरवेशके रानभक्त शिष्य, अग्निम जीवन सरयू-तटपर ।]

(प्रेषक—श्रीमाणिकलाल शंकरलाल राणा)

शबरी भिल्ली जानि कै जूँटे खाये वैर ।
नाधिक जन सरणे रख्यो कहा यवन सौं वैर ॥
कहा यवन सौं वैर जटायू खग थे प्राणी ।
वानर और किरात उबारे जाण अजाणी ॥
नूर फकीर जानें नहीं जात चरन एक राम ।
तुव चरनन में आय के अब तो कियो विश्राम ॥

संत झूलन फकीर

[स्थान—अहमदाबाद, दरिया खानके शिष्य ।]

(प्रेषक—श्रीमाणिकलाल शंकरलाल राणा)

ख्वाब को देखके भूल मत रॉचिये,
यह बाजीगर का खेल है जी ।
रूप जोवन दिन चार का देखना,
जब लग दीप में तेल है जी ॥
हम तुम दोनों हिलमिल रहे, यह
सराय पल-छिन का मेल है जी ।
झूलन फकीर पुकारकर कहे
क्यों वंदे अब भी बदफेल है जी ॥

संत हुसैन खाँ

[संत दीनदरवेशके शिष्य ।]

(प्रेषक—श्रीमाणिकलाल शंकरलाल राणा)

बालमुकुन्दा माधवा केशव कृष्ण मुरार ।
यवन उधारन आइये निर्लज नंदकुमार ॥
निर्लज नंदकुमार नाथ छोड़ो निदुराई ।
दूध दही घृत खाय यादव तेरी चतुराई ॥
हुसैन तेरा हो गया गिरधर गोविन्दा ।
केशव कृष्ण मुरार माधवा बालमुकुन्दा ॥

संत शम्भु शेख

[समय सतरहवीं सदी, संत माधवदासजीके शिष्य ।]

(प्रेषक—श्रीमाणिकलाल शंकरलाल राणा)

सुहागिन पिय से नाची हो ।
पल इक पीव को बिसरत नाहीं (तेरी) प्रीती साची हो ॥
रसना तेरी पीव रटन में, नैन पियासी हो ।
जियरा तेरा पिव सँग विरमें, (तेरी) काया काची हो ॥
तन मन झूला डोर बौधकर पिव रँग राची हो ।
शम्भु शेख पिव माधव मिलते (हुई) काल की हाँसी हो ॥

संत दरिया खान

[संत कमालके शिष्य ।]

(प्रेषक—श्रीमाणिकलाल शंकरलाल राणा)

तेरा जलवा कौन दिखावै ॥

तेल न बाति बुझत ना ज्योती जाग्रत कौन लखावै ।
बिज चमकै क्षिरमिर मेह बरसे नवरंग चीर भिजावै ॥
पल एक पिव दीदार न दीखे जियरा बहु तड़पावै ।
दरिया खान को खोज लगाकर आपाहि आप मिलावै ॥

बाबा मलिक

[स्थिति—मुगल बादशाह जहाँगीरके समय, स्थान—गुजरातके
भरौच जिन्हेमें आनन्दनगर । श्रीसंत हरिदासजीके शिष्य ।]

(प्रेषक—श्रीमाणिकलाल शंकरलाल राणा)

बाबा मोहे एक तिहारी आस ॥ टेक ॥
धन दौलत मेरे मन नहीं भावे, मैं हूँ तिहारो दास ।
तेरा है मैं ठाढ़ रहा हूँ, मोय रखो चरन के पास ॥
रोजे कयामत कोइ न मेरा साहेब खासो खास ।
दास मलिक की लेहु खबरिया, एक दिन जंगल बास ॥

वावा गुलशन

[गुरु—ब्रजदास नामक मत, ब्रजवामी मुस्लिम मत ।]

(प्रेपक—श्रीमाणिकलाल शंकरलाल राणा)

मनमोहनि सूरत मोहन की, देखत जग लागि रहा सपना ।
सुख-चैन न सॉवरि सूरत विनु, मोहे कोह यहाँ न लगे अपना ॥
चित चचल हरि के चरन लग्यो, रसना लागि प्रिय नामहि जपना ।
गुलशन तहकीक कर देख लिया, जग झूठ जेजाल मन की कल्पना ॥

गुलशन काया कारमी कल मिट्टी का ढेर ।
पाक खुदा के जिक्र विन वदे न पावत व्हेर ॥

ठाढी रह ब्रज ग्वालिनी गुलशन पूछत तोर ।
ब्रजवासी वो कहॉ गये मुरलीधर चित चोर ॥
पाजी नैन मानें नहीं, गुलशन कहयो समुझाय ।
इत उत नित भटकत फिरें स्याम छवी मन भाय ॥
स्याम छवी जिन जिन लखी गुलशन चहैन आन ।
मुरलीधर मॉ मन लगा, उन्हे वही भगवान ॥

संत दाना साहेब

[ममय वि० स० १७५० से १८००, स्थान चापानेर, काजी गुलशनके मिथ्य ।]

(प्रेपक—श्रीमाणिकलाल शंकरलाल राणा)

मुरलीधर स्याम की सॉवरी सूरत निरखत नैना छकि रहे ।
ब्रजवासी हुई ब्रज ठाढि रहें, ब्रजीधर माधुर वेणु वहे ॥
बरसाना कुज वृंदावनमें, हरि दीसत नाहीं कौन कहे ।
दाना ब्रजसे नहि दूर रहे, यह जन्नत का सुख कौन लहे ॥
दाना के दिल में लगी, पीय दरस की आस ।

विरहिन ब्रज में आइ कै, ठाढी ठौर उदाम ॥
मनमोहन ! तुम हो कहॉ, ब्रजवासी सुग दैन ।
सँयो तुम्हारे दरस विनु, दाना बहावत नैन ॥
विलखत आयू वीत गइ, वीते जोयन वेग ।
अव तो दरस दिखाइये, दर पै खड़ा दरवंश ॥

संत केशव हरि

[स्थान—सौराष्ट्र, जन्म-संवत् १९०७]

(प्रेपक—श्रीमाली गोमतीदासजी)

जो ज्ञात दास सुसमाहित वीतराग ।
जेने नथी जगत मॉ रतिमात्र राग ॥
जेने सदा परम बोध पवित्र धाम ।
एने अमे प्रणय थी करिए प्रणाम ॥
जेनो थयो सफल जन्म नृजाति रूप ।
जेने सदा सुखद एक निज स्वरूप ॥
जेनो सुखाश्रम विपे समये विराम ।
एने अमे प्रणय थी करिए प्रणाम ॥

देखाय तोय पण अन्तर मॉहि गूढ ।
जेने विवेक विनयादि विचार रुढ ॥
जे आत्मलाभ यकि केवल पूर्णवाम ।
एने अमे प्रणय थी करिए प्रणाम ॥
जे त्यागवान पण छेवट एक रागी ।
रागी जणाय पण अतर मॉ निरागी ॥
जेनुं सदा रटण केशव राम नाम ।
एने अमे प्रणय थी करिए प्रणाम ॥

संत यकरंगजी

निसिदिन जो हरि का गुन गाय रे ।
विगडी यात वाकी सय बन जाय रे ॥

लाख कहूँ मानै नहि एकहु ।
अव कहो कयला हम मनझाये रे ॥

गेन विनाग कगे रुच्छ 'यकरंग' ।
 अग्नि वनत वनत वन जाय रे ॥
 मॉर्वाल्या मन भाया रे ॥
 मोहिनी मरुत मोहिनी मूरत,
 हिरदै बीच समाया रे ।
 श्म में हँदा, विदेम में हँदा,
 अंत को अंत न पाया रे ॥
 काहू में अहमद, काहू में ईसा,
 काहू में राम कहाया रे ।
 मोच-विचार कहै 'यकरंग' पिया,
 जिन हँदा तिन पाया रे ॥

हरदम हरि-नाम भजो री ॥
 जो हरदम हरि-नाम को भजिहौ, मुक्ति है जैहै तोरी ।
 पाप छोड के पुन्य जो करिहौ, तव वैकुण्ठ मिले री ।
 करम से धरम बनो री ॥
 'यकरंग' पियसौ जाइ कहौ कोइ, हर घर रँग मचो री ।
 सुर नर मुनि सब फाग खेलत है, अपनी-अपनी जोरी ।
 खबर कोई लेत न मोरी ॥
 मितवा रे ! नेकी से बेडा पार ।
 जो मितवा तुम नेकी न करिहौ, बुडि जैहौ मँझपार ॥
 नेक करम से धरम सुधरिहै, जीवन के दिन चार ।
 'यकरंग' जागो खैर हशर की, जासौ हो निस्तार ॥

संत पूरण साहेब

(कबीरपंथी साधु)

नरनन काहे को धरे हो चेतन ।
 पशुवत कर्म करत हो जग मैं, विपयन सग जरे ।
 सतमंगति चीन्ही नहिं कवहूँ, बहु भ्रम फंद परे ॥
 सुत दास परिवार कुटुम सब, मोह-धार मैं परे ।
 'पूरन' परख पाय विन हसा, जनम-मरन न टरे ॥
 या तन की केती असनाई । थोरे दिनन मैं माटी मिलाई ॥
 जल पृथ्वी मिलि बनो है सरीरा, अग्नि पवन ता मध्य समाई ।
 मृत्यु स्वभाव अकाम भरो है, तू नहिं जानत चेतन साई ॥

धन-संपति छिनभंग सकल जग, छिनभंगी सब मान बढ़ाई ।
 धृकतिन को जो इन कों मानत, 'पूरन' पारख विन दुखदाई ॥
 समुझि वृक्षि कछु लीजिये मनुआ ! जग मैं चित्त न दीजिये ॥
 जो आपुहि वौराय गयो है, ताको संग न कीजिये ।
 विपयन के मदमाते जियरा, तिनके जान नहिं भीजिये ॥
 चोखो तीर पखान मैं मारो, नास्ति हेतु नहिं रीक्षिये ।
 कहै 'पूरन' सुखरूप परख पद, ताहि अमल रस पीजिये ॥

मीर मुराद

[कविराज चारणनाहनदासके शिष्य, स्थान—बडोदा राज्यमें विलवाई ग्राम ।]

(प्रेषक—श्रीमाणिकलाल शकरलाल राणा)

मुरलीधर ! मुख मोडके अय मत रहियो दूर ।
 मुराद आयो शरण मैं, रखियो हरी हजूर ॥
 स्याम छवी हिरदै लखी, अय कहा निरखूँ आन ।

मुराद दूसरा कोड नहीं, नाम किया निरवान ॥
 विलखत मन हरि के विना, दरस विना नहिं चैन ।
 मुराद हरि के मिलन विन, बरखा ज्यूँ वहै नैन ॥

संत भाण साहेब

[जन्म—मंवर १७५४ मार्ग पूणिमा, जन्म-स्थान—सौराष्ट्रमें ग्राम कनखीलोड, पिताका नाम—कल्याण भगत, माताका नाम—
 मन्वाराद, प्रसिद्ध मन ।]

(प्रेषक—साधु दयालदास मगलदास)

सानु नाम साहेबनुं, जुटु नहिं जराय ।
 भाण कहे प्रेमे भजे, तो भारे कामज थाय ॥

भाण कहे भटकीस मा, मथी जोने मॉहिं ।
 समजनि जो सुइ रहे, तां करखुं नथी कांइ ॥

बोले ए बीजो नहीं, परमेश्वर पोते ।
अज्ञानी तो ऑंधळो, अळगो जडने गोते ॥
एक निरंजन नामज साथे मन लाग्यो छे मारो ।
गुरु प्रताप साधु नी सगत, आव्यो भवनो आरो ॥
कूड़े कपटे कोइ न राचो, सतमारगने चाहो ।
गुरुने वचने ग्यान ग्रहीने, नित्य गंगा मां नाहो ॥

घट प्रकाश गुन्गम लखी, चौगमीनो छेड़ो ।
जे देव ने दूर देवता- नजरे माल्यो नेड़ो ॥
अनेत करोड पृथ्वी माँ आत्म, नजरे करीने निहाने ।
भ्राति भ्रमणा भवनी भोगी, शिवे जीव ममाजो ॥
जळ शौंझवे कोट ना राचो, जूटो जग संगमगे ।
भागदाम भगवंतने भजिये- जेहि मय भुवन वमाले ॥

संत रवि साहेव

[जन्म—संवत् १७९३, स्थान—गुजरात आमारे ताल्लुकेमें नणछा नामक ग्राम । भागमारेवके शिष्य ।]

(प्रेपक—माधु दयालदाम मंगलदाम)

राम निरंजन देव भेद जाणै शिव शंकर ।
रात दिवस लव लाय रटत रामहिं निज अधर ॥
ठनहिं दिया उपदेश रखा कवहू नहिं शूल ।
राम नाम इक सार तत्व सवही का मूल ॥
रामा रघुवंसी सकल अखिल रूप आनंद है ।
रविदास एक श्रीनाम विन सकल जगत यह फद है ॥

रमना राम मँभारिये- श्रवनहिं सुनिने राम ।
नयने निरखतु राम कँ- रवीदाम पदि काम ॥
मत अनेकन जे भये- वीर्णा राम पुरार ।
रवीदाम सत्र छोड़ि वे, रामहिं राम उचार ॥

(प्रेपक—वैष धीरदरीनजी रागपुरी)

जग जीवन जै शब्द श्रिए सब सृष्टि उपाया ।
ररा रमता राम ममा निज ब्रह्म की माया ॥
जीव कहै जै राम नाम से अघ सब भागै ।
श्वासो श्वासा रटन स्वपन से सूता जागै ॥
जै श्रीराम मुख उच्चरै हिय माही हेते करी ।
रविदास नाम कहि चीन्हतौ योनि जन्म न आवै फरी ॥

दोहा

नैनहिं निरखै राम कँ, छए नैन के माहि ।
राम रमत नित दृगन मे, रवि कोउ जानत नाहिं ॥
रग रग राम रमी रह्यो, निर्गुन अगुन के रूप ।
राम-श्याम रवि एक ही, सुंदर सगुन मरूप ॥

राम भजन विना नहिं निस्तार रे,
जाग जाग मन कथुँ सोगा ।
जागत नगरी में चोर न लूटे हाग मारे जमदूता ॥
जप तप करता कोटि जतन नर कामी जाइ करवन लेता ।
मुवा पीछे तेरी होय न मुकती ले जायगा जमदूता ॥
जोगी होकर बने लँगल मे अंग लगाने भभूता ।
दमड़ी कारण देह जलये, ये योगी नहिं रे जगधूता ॥
जाकी सूरत लगी राम से काम शोध गर्दन लेता ।
अधर तख्त पै आमन लगारै ये जोगी ने जग जीग ॥
ऊँच्या नर सो गया चौरासी जाग्या मो नर जगनीग ।
कह रविदाम भाण परतापे अनुभारिया अनुभार पोता ॥

संत मौजूद्दीन

[जाति पठान, कच्छके भाग मारेवके शिष्य, मन्त फकीर]

(प्रेपक—श्रीमाणिकलाल शकरलाल राजा)

सैयों तोहि भावत ना सत्संगा, यहि नाम अमीरम गगा ॥
हरी विमुख तेरी छौह न देखूँ, कबहुँ करूँ ना सगा ।
सग तिहारे कुबुद्धी उपजत, परत भजन में भंगा ॥
कान्चा दूध पिलाया निशिदिन, धिप नाहिं तजै भुजंगा ।
कागा तोहि कपूर न भावे, ज्यों स्वान नहाये गंगा ॥

मरुट कहा भूषन पहिनाये, अगम म्हेद ग्गर गंगा ।
सुरसरिता कहा गज अन्तगने धूनि नदागन गंगा ॥
काली कमरिया मोहँ ओटे नदत न दूज गंगा ।
भागमारेन गुब भेर दताग, मौज निने म्मंगा ॥

संत मोरार साहेब

[गंगदास बंगल नामक राज्यके राजकुमार, रविसाहेबके शिष्य, जन्म—संवत् १९०२, समाधि-स्थान—सभालिया, सीरापूर]

(प्रेषक—साधु दयालदास मगलदास)

सृजने आय करत मोरार ।
मरनागत मुग मुजम श्रवन
कर आये गरीबनेवाज ॥
अज्ञामील, गज, गनिका तारी
आरत मुनि के अवाज ।
अपि की नारि अहल्या तारी
चरन-मरन मुग्य माज ॥

भद्रा, मेना, मजन कमाई किये मवन के काज ।
व्याध, गीध, पशु, पारधि तारे पतितन के सिरताज ॥
पतीनपावन नेह-निभावन राजत हो खुराज ।
दाम मोरार मौज यह माँगै दीजे अभयपद आज ॥

(प्रेषक—वैद्य श्रीवदगुहीनजी राणपुरी)

गोविंद गुण गाया नहीं, आळम आवी रे अभागी ।
अंतर न टळी आपदा, जुगते न जोयुं जागी ॥
जनम गयो जजाळ मा, शब्दे लक्ष्य न लागी ।
भजन तू भूल्यो रामनु, मोह ममता नव त्यागी ॥
धन रे जीवन नाँ जोर माँ बोले आँख चढावी ।
संत चरणने सेव्या नहीं, कर्म कुबुद्धि आवी ॥
अखड ब्रह्मने ओळखो सुदर सदा रे सोहागी ।
मोरार कहे महापद तो मळे, मनवो होय रे बेरागी ॥

संत कादरशाह

[रवि साहेबके शिष्य]

(प्रेषक—श्रीमाणिकलाल शंकरलाल राणा)

रवि साहेब गुरु सूरमा, काटी भव जंजीर ।
कादर अपनो जानि के, ले गये भव-जल तीर ॥
यह संसार मना लगे, माया लगे विपधार ।
कादर कफनी पहिन के, खोजे खेवनहार ॥
तन पै भस्म रमाय के, लिया फकारी वेग ।

काया कादर क्या हुआ, कैसे भया दरवेग ॥
हरि-सुमिरण मे रॉच के, छॉडे जग-जंजाल ।
कादर अब कैसे रहे, भज मन श्रीगोपाल ॥
कादर नैना खोलिये, आये खेवनहार ।
पामर बहु पछिताओगे, नैया डूवे (मझ) धार ॥

संत गंग साहेब

[खीम साहेबके सुपुत्र, रवि साहेबके शिष्य ।]

(प्रेषक—साधु दयालदास मगलदास)

आये मेरे आँगन सुकृष्ट भणी ।
जन्म जन्म के पातक छूटे सतगुरु ज्ञान सुनी ॥
बोटे काम रवि किर्णें लाजे ऐसी शोभा बनी ।
कलीकान्त के शरणे उटाए शून्य शब्द जब धुनी ॥

कमलनयन कृपा मुझपर क्रीन्हें नैनन लिखि लीनी ।
चित्त चरण से विछुरत नाहीं ऐसी आय बनी ॥
गंगदास गुरु किरपा क्रीन्हें मन रवि भाण भणी ।
खीमदाम यह ज्ञान बतार्हें मिले मोहि धुन धनी ॥

साईं करीमशा

[मोरार साहेबके शिष्य । स्थान—कण्ट ।]

(प्रेषक—श्रीमाणिक्यलाल शरणादास राणा)

तेरो अवसर वीत्यो जाय वावरे, दो दिन को मेहमान ॥ टेक ॥
बड़े बड़े बादशाह देखे, नूरे नजर बलवान ।
काल कराल से कौन बचे हैं, मिट गये नाम निदान ॥
गज घोड़े अरु सेना भारी, नारी रूप की खान ।
सभी एक दिन न्यारे होकर जा सोये समसान ॥
सत समागम समझ न जाने, रहे विषय गलतान ।

पचे रहे दिन गन मद मर्नि, ज़ीमे नजर खल ॥
इक पल साहेब नाम न लीला, हाथ अगले कम ।
पतीतपावन देख गियारे, हां जोरे खदान ॥
हरिहर छौड आन कटै भटके, रे मन भेरे । मन ।
साईं करीमशा साहेबजी मे अर नो क न दखान ॥

संत बहादुर शा

(प्रेषक—श्री श्रीवदरधन राणपुरी)

अब चौथा पद पाया संतो ॥
नाभि कमलसे सुरता चाली सुलटा दम उलटाया ।
त्रिकुटि महलकी खबर पढ़ी जब आसन अधर जमाया ॥
जाग्रत स्वप्न सुपुसी जाणी तुरिया तार मिलाया ।
अन्तर अनुभव ताली लागी शून्य मँदल मैं ममाया ॥

चाली सुरता चढ़ी गगन पर अनन्त नाद बजाया ।
कनधुन कनधुन हो गणवाग वामे मुन ममाया ॥
देवी देव यहाँ कटु नाही नदी धून नदि जाया ।
रामदाम चरणे भणे बहादुर शा निरन्ता अमर अजाया ॥

संत श्रीकम साहेब

[श्रीकम साहेबके शिष्य ।]

(प्रेषक—साधु दयालदास मंगलदास)

सनमुख हेरा साहब मेरा ।
बाहिर देख्या भीतर देख्या देख्या अगम अपारा ॥
है तुझ माहीं सफल नाहीं गुरु दिन घोर अंधेरा ।

यह संसार स्वप्न की बाजी तामे चेत मयेग ॥
आवागमन का फेग टलिया पल में नृत्ता निरयेग ।
श्रीकम संत श्रीमने चरणे नोन्त्या जग का अनीग ॥

संत लाल साहब

(प्रेषक—साधु दयालदास मंगलदास)

हरिजन हरि दरवार के, प्रगट करै पोकार ।
शब्द पारखू लालदास, समझे समझनहार ॥
चेतने चेत अचेत कर्म औंधरा ! आज अरु काल मे उठ जाई ॥

मोह का सोर में सार नहीं सुदरौ अंधके भयमे जन्म पाई ॥
काल कूँ मारकर कुधुधि कूँ रोषवर भरम का रोठ नूँ नाँग ॥
खबर कर खबर कर गोजले नाम कूँ, राट कर शब्द मन्त ॥

संत शाह फकीर

ध्यान लगावहु त्रिपुटी द्वार, गहि सुपमना विहँगम सार ।
पैठि पताल में पश्चिम द्वार, चढि सुमेरु भव उतरहु पार ॥
हफ्त कमल नीके हम बूझा, अठयें विना एको नहिँ बूझा ।
'शाह फकीर' यह सब धंद, सुरति लगाउ जहाँ वह चंद ॥

अनहद तानहिँ मनहिँ लगावे, मो बुना प्रभु-संगे गिरावे ।
मुनतहिँ अनहद लगै रंग, बरि चूँ दीवर रे परग ॥
'शाह फकीर' तहाँ समवे, निरवाँ पानी चढ़ी गिरावे ।
मन-कच्छी अति जोर है, मन्त नरा परग ॥
कड़ा लगाम है के पकर, मन्चे 'शाह फकीर' ॥

गोस्वामी श्रीहरिरायजी महाराज

भगवान् श्रीकृष्ण ही एकमात्र शरण हैं

मर्मसाधनहीनस्य परार्थीनस्य सर्वतः ।

पापपीनस्य दीनस्य श्रीकृष्णः शरणं मम ॥ १ ॥

यज्ञ तथा ज्ञान इत्यादि परमात्माकी प्राप्ति करानेवाले माधनमे रहित, मभी प्रशरमे परतन्त्र, विविध प्रकारके पापोंमे पृष्ट मुझ दीनके लिये साधनहीन जीवोंके उद्धारक श्रीकृष्ण ही शरण हैं ॥ १ ॥

संसारसुखसंप्राप्तिसम्मुखस्य विनोपतः ।

बहिर्मुखस्य सततं श्रीकृष्णः शरणं मम ॥ २ ॥

अधिकतर सामाजिक अनित्य सुखोंकी प्राप्तिके लिये ही उद्योगमें तत्पर, मिथ्या सामाजिक प्रपञ्चोंमें ओतप्रोत हो जानेसे सदा बहिर्मुखी प्रवृत्तिवाले मुझ दीनके लिये निःसाधन-जीवोंके समुद्धर्ता भगवान् श्रीकृष्ण ही शरण हैं ॥ २ ॥

सदा विषयकामस्य देहारामस्य सर्वथा ।

दुष्टस्वभाववामस्य श्रीकृष्णः शरणं मम ॥ ३ ॥

सर्वदा विषयोंकी इच्छा रखनेवाले, नितरा दैहिक सुखमें ही आनन्द माननेवाले और कामुकता तथा लुब्धता इत्यादि दुष्ट स्वभावोंमें अत्यन्त कुटिल मुझ साधनहीनके लिये निःसाधन जीवोंके उद्धार करनेवाले श्रीकृष्ण ही शरण हैं ॥ ३ ॥

संसारसर्पदष्टस्य धर्मभ्रष्टस्य दुर्मतेः ।

लौकिकप्राप्तिकष्टस्य श्रीकृष्णः शरणं मम ॥ ४ ॥

संसाररूपी सर्पसे टँसे हुए, स्वधर्मको नहीं माननेवाले, दुष्टबुद्धि और अनेकों प्रकारके लौकिक पदार्थोंकी प्राप्तिके लिये कष्ट उठानेवाले सर्वसाधनहीन मुझ दीनके समुद्धारक श्रीकृष्ण ही हैं ॥ ४ ॥

विस्मृतस्वीयधर्मस्य कर्ममोहितचेतसः ।

स्वरूपज्ञानशून्यस्य श्रीकृष्णः शरणं मम ॥ ५ ॥

अग्ने धर्मको भूल जानेवाले, कर्म-जालसे किंकर्तव्य-भिन्न चित्तवाले, स्वरूपज्ञानमें रहित मुझ साधनहीन दीनके शरण निःसाधन जीवोंके उद्धारक श्रीकृष्ण ही हैं, अन्य नहीं ॥ ५ ॥

संसारमिदुःखमस्य भग्नभावस्य दुष्कृतेः ।

दुर्भावग्नमनस्य श्रीकृष्णः शरणं मम ॥ ६ ॥

संसाररूपी अगाध समुद्रमें डूबे हुए, नष्ट सम्भावना-वाले (प्रभुप्रेम-विहीन), दुष्कर्मकारी, बुरी भावनाओंमें संसक्त अन्तःकरणवाले सर्वसाधनहीन मुझ दीनके निःसाधन जीवोंके समुद्धर्ता श्रीकृष्ण ही शरण हैं ॥ ६ ॥

विवेकधैर्यभक्त्यादिरहितस्य निरन्तरम् ।

विरुद्धकरणासक्तेः श्रीकृष्णः शरणं मम ॥ ७ ॥

विवेक, धैर्य और भक्ति इत्यादि परमात्माकी प्राप्ति करानेवाले कार्योंसे सर्वथा रहित तथा निरन्तर परमात्माकी प्राप्तिके बाधक अनुचित कार्योंमें तत्पर सर्वसाधनहीन मुझ दीनके शरण श्रीकृष्ण ही हैं, जो साधनहीन अनेकों जीवोंका उद्धार किया करते हैं ॥ ७ ॥

विषयान्त्रान्तदेहस्य वैमुख्यहृतसन्मतेः ।

इन्द्रियाश्वगृहीतस्य श्रीकृष्णः शरणं मम ॥ ८ ॥

कामादि विषयोंसे अभिभूत शरीरवाले, परमात्माकी ओर-से विमुख होनेके कारण शुभ बुद्धिको गँवा देनेवाले, इन्द्रिय-रूपी दुष्ट घोड़ोंके अधीन हो जानेवाले, सर्वसाधनहीन मुझ दीनके शरण निःसाधन जीवोंके समुद्धारक भगवान् श्रीकृष्ण ही हैं ॥ ८ ॥

एतदष्टकपाठेन ह्येतदुक्तार्थभावनात् ।

निजाचार्यपदाम्भोजसेवको दैन्यमाप्नुयात् ॥ ९ ॥

इस श्रीकृष्ण-शरणाष्टकके पाठ करनेसे तथा इस अष्टक में कहे हुए अर्थोंका ध्यानपूर्वक मनन करनेसे अपने आचार्य श्रीमहाप्रभुजीके चरणकमलका उपासक दीनताको प्राप्त करता है, जिस दीनताके प्राप्त हो जानेपर वह भगवान्की शरणमें जाता है और वे प्रसन्न होकर उस भक्तको अपना लेते हैं। इसलिये दीनतापूर्वक प्रभुकी शरणमें जाना ही इस अष्टकका प्रधान उद्देश्य है ॥ ९ ॥

भगवान् श्रीनवनीतप्रियजीका स्तवन

अलकावृत्तलसदलिके विरचितकस्तूरिकातिलिके ।

चपलयशोदाबाले शोभितभाले मतिमेंस्तु ॥ १ ॥

शुंघुराले बालोंसे आच्छादित, अत्यन्त सुन्दर रीतिसे किये हुए कस्तूरीके तिलकसे विभूषित रमणीय ललाटवाले श्रीयशोदाजीके चञ्चल बालक श्रीकृष्णमें मेरी बुद्धि सदा स्थिर रहे ॥ १ ॥

सुखरितनूपुरधरणे कटिबद्धक्षुद्रघण्टिकाभरणे ।
द्वीपिकरजकृतभूषणभूषितहृदये मतिर्मेऽस्तु ॥ २ ॥
मधुर शब्द करनेवाले नूपुरोंसे सुगोभितचरण, कमरमें
बंधी हुई क्षुद्रघण्टिकाओ (छोटे-छोटे घुंघरुओंसे युक्त मेखला)
से विभूषित वस्त्रवाले, बाध-नखसे बनाये हुए आभरणोंको
हृदयपर धारण करनेवाले श्रीकृष्णमें मेरी बुद्धि स्थिर हो ॥ २ ॥

करघटनवनवननीते हितकृतजननीविभीषिकाभीते ।
रतिमुद्रवहताच्चेतो गोपीभिर्वश्यतां नीते ॥ ३ ॥
ताजे माखनको करकमलोंमें धारण करनेवाले, सदा
हित-बुद्धिसे दी हुई माता श्रीयशोदाजीकी डोंटसे ढरे हुए और
गोपिकाओंद्वारा वशमें किये हुए श्रीकृष्णमें मेरा चित्त प्रेम
धारण करे ॥ ३ ॥

बालदशामतिमुग्धे चोरितदुग्धे व्रजाङ्गनाभवनात् ।
तदुपालम्भवचोभयविभ्रमनयने मतिर्मेऽस्तु ॥ ४ ॥
बाल्यावस्थाकी बुद्धि तथा चञ्चलता इत्यादिले अत्यन्त
मनोहर लगनेवाले, व्रज-गोपियोंके घरसे दूध चुप लेनेवाले,
गोपियोंके उलाहनोंके भयसे व्याकुल (भयभीत)-नयन श्री-
कृष्णमें मेरी बुद्धि स्थिर हो ॥ ४ ॥

व्रजकर्दमलिहाङ्गे स्वरूपसुपमा जितामङ्गे ।
कृतनन्दाङ्गणरिङ्गणविविधविहारि मतिर्मेऽस्तु ॥ ५ ॥
व्रजके क्रीचड़से लथपथ शरीरवाले, अपने शरीरकी
मनोहरतासे कामदेवको जीत लेनेवाले अर्थात् अद्वितीय
सौन्दर्यशाली, श्रीनन्दजी महाराजके आँगनमें अनेकों प्रकार-
की गतिसे बाललीला करनेवाले श्रीनन्दनन्दनमें मेरी बुद्धि
स्थिर हो ॥ ५ ॥

करवरघटलघुलकुटे विचित्रमायूरचन्द्रिकासुकुटे ।
नासागतमुक्तामणिजटितविभूषे मतिर्मेऽस्तु ॥ ६ ॥
मनोहर हाथमें सुन्दर तथा छोटी लकुटियाको
धारण करनेवाले, मोरपिच्छकी चित्र-विचित्र चन्द्रिकाओंसे
बनाये हुए मुकुटको धारण करनेवाले, मोती और मणियोंसे
जड़े हुए नक़्क़ेसरको नासिकामें धारण करनेवाले
श्रीनन्दकिशोरमें मेरी बुद्धि स्थिर हो ॥ ६ ॥

अभिनन्दनकृतनृत्ये विरचितनिजगोपिकाकृत्ये ।
आनन्दितनिजभृत्ये प्रहसनमुदिते मतिर्मेऽस्तु ॥ ७ ॥
अभिनन्दन किये जानेपर नृत्य करनेवालेपर, अपनी
प्रेयसी गोपिकाओंके छोटे-मोटे सभी प्रकारके काम कर

देनेवाले, अपने मेकड़ोंमें अनेक प्रसङ्गों की ओर
आन्वृत्तन करकर आनन्दमग्न कर देनेवाले तथा अश्लेष
हास्यसे आनन्दित होनेवाले श्रीकृष्णमें मेरी बुद्धि
स्थिर रहे ॥ ७ ॥

कामाटपि कमनीये नमनीये प्रसङ्गद्वारे ।
नि.साधनभजनीये भावनीये मे मतिर्भूषण ॥ ८ ॥
कामदेवसे भी परम सुन्दर, ब्रह्मा और कृष्ण इत्यादि
भी नमस्कार करने योग्य, साधनहीन मनुष्योंद्वारा भी भयसे
योग्य, भावनारूपी श्रीअज्ञानले श्रीनन्दनन्दनमें मेरी बुद्धि
हृद हो ॥ ८ ॥

चौरासी अमृत-वचन

१-भगवदीय वैष्णव मदैव मनमें प्रसङ्ग रहे ।
अमङ्गलरूप, उदास न रहे ।

२-श्रीभगवान्के मन्दिरमें निरन्तर नृतन उत्सव मनाने ।

३-अपने टापुरजीकी सेवा दूरगोके भोगमें न रक्कने ।
अपने मस्तकपर जो मेघ-स्वरूप विराजमान हो, उमरों से
हाथसे करनी चाहिये ।

४-किसीमें विरोध नहीं रक्कना । मरने का भय मनु
वचन बोलना ।

५-विषय और तृष्णाका परिन्त्याग करना ।

६-प्रभुकी सेवा भयमहित एवं न्नेह रक्कने चर्मा
चाहिये ।

७-अपने देहको अनित्य समझना ।

८-वैष्णवके सत्सङ्गमें रहना ।

९-भगवत्स्वरूपमें और भगवदीय वैष्णवोंमें मग्न
रखना ।

१०-अपनी बुद्धिमें स्थिर रहना । बुद्धिमें अशान्ति
न करना ।

११-श्रीभगवान्के दर्शनमें आन्वृत्त नहीं रक्कना ।

१२-श्रीभगवान्के दर्शनमें आलस्य रक्कने की शक्तियों
भाव उत्पन्न हो ।

१३-जहाँतक सम्भव हो प्रसङ्ग जम लेना ।

१४-वैष्णवों चाहिये कि अश्लेष निद्रा न हो ।

१५-भगवदीयके पास स्वयं चल्कर जाना चाहिये ।

१६-किसीने ऊपर मोक्ष नहीं करना । मोक्ष रक्कने
हृदयमें भगवद्वेष चला जाता है ।

१७-अपने विन्दन नर्वा होनी हो; वहाँ
सुनना ।

१८-अव्ययवका मद्र न करना ।

१९-श्रीप्रभुकी सेवामें अव्ययवका शामिल न करना ।
भगवदीयसे सेवा भी ध्यान रखना ।

२०-मन समयमें धैर्य रखना ।

२१-मन श्रीप्रभुके चरणारविन्दमें रखकर सासारिक
कार्य करते रहना ।

२२-भगवदीयके साथ नूतन स्नेहभाव रखना ।

२३-सेवाके अवसरमें प्रलाप न करना ।

२४-सेवा अत्यन्त प्रमत्नतापूर्वक करनी चाहिये ।

२५-श्रीप्रभुकी सेवा करके उनमें किसी भी वस्तुकी
गानना नहीं करना ।

२६-श्रीठाकुरजीके नाममें जो वस्तु लायी जाय; उसको
प्रथम श्रीठाकुरजीको अङ्गीकार कराना; तदनन्तर प्रमादरूपमें
उपयोग करना ।

२७-मनमें भगवदीयके प्रति दाम-भाव रखना ।

२८-किसी भी प्रकार भगवदीयसे द्वेषभाव नहीं
रखना ।

२९-श्रीठाकुरजीके किसी उत्सवको न छोड़ना ।

३०-भगवदीयका सत्सङ्ग-स्मरण करना ।

३१-मार्गकी रीतिके अनुसार प्रभुकी सेवा करना ।

३२-भगवदीयमें छल-छिद्र न देखना ।

३३-नवीन वस्तु जो प्राप्त हो; उसको श्रीठाकुरजीकी
गामग्राममें अवश्य धरना ।

३४-लौकिक प्रिय वस्तु प्राप्त हो जानेपर हर्षित
न होना ।

३५-लौकिक कुछ हानि हो जाय तो अन्तःकरणमें
उपमा शोक नहीं करना ।

३६-सुख-दुःखको समान समझना ।

३७-भगवद्वाच्यता नित्य नियमपूर्वक करना ।

३८-श्रीमद्वेत्तमजीका पाठ नित्य करना । पुष्टिमागीय
वेत्तमजीके लिये चत् पाठ गायत्रीके समान है ।

३९-श्रीप्रभुनाष्टक प्रभृति ग्रन्थोंका पाठ नित्य नियम
पूर्वक करना ।

४०-सुन्दर चार ज्यन्तीका व्रत और एकदादशीका व्रत
रखना ।

४१-श्रीठाकुरजीके लिये सामग्री पवित्रतामें सिद्ध करना ।

४२-अत्मर्षित कोई भी वस्तु नहीं लेनी ।

४३-मनको उदार रखना ।

४४-मनके साथ मित्रता रखना ।

४५-स्वधर्मसम्बन्धी कार्योंमें तन; मन और धनमें
महायता करना ।

४६-अहता-ममताका त्याग करना ।

४७-सदैव क्षमापरायण रहना ।

४८-जो कुछ प्राप्त हो जाय; उसीमें संतोष रखना ।

४९-बाहर और भीतरकी शुद्धता रखना ।

५०-आलस्यरहित रहना ।

५१-किसीका पक्षपात नहीं करना अर्थात् न्याय
परायण रहना ।

५२-सब प्रकारके लौकिक भोगोंका त्याग करना ।

५३-मनमें किसी बातकी इच्छा न करनी ।

५४-सहजमें जो कुछ प्राप्त हो जाय; उसीसे अपना
काम चलाना ।

५५-किसी वस्तुमें आसक्त न रहना ।

५६-शत्रु और मित्रमें समान बुद्धि रखनी ।

५७-असत्य-भाषण न करना ।

५८-किसीका अपमान न करना ।

५९-निन्दा और स्तुतिको समान समझना ।

६०-स्थिरता रखना । अपने चित्तको वशमें रखना ।

६१-इन्द्रियोंके विषयमें प्रीति न रखना ।

६२-स्त्री; पुत्र; गृहादिमें आसक्ति नहीं रखनी ।

६३-स्त्री; पुत्रादिके सुख-दुःखको अपना न मानना ।

६४-मनमें किसी बातका गर्व न करना ।

६५-आर्जव रखना अर्थात् कुटिलतारहित रहना ।

६६-मिथ्याभाषण न करना ।

६७-सदैव सत्य-सम्भाषण करना ।

६८-शान्त चित्त रखना ।

६९-प्राणीमात्रके ऊपर दया रखनी ।

७०-एकाग्रचित्तसे प्रभुकी सेवा करनी ।

७१-अन्तःकरण क्रोमल रखना ।

७२-निन्दित कार्य कदापि न करना ।

७३-कोई अपना अपराध करे तो उसके लिये
क्षमा करना ।

७४-महापुरुषोंके चरित्र पढना ।

७५-अपने मनमें किसी बातका अभिमान नहीं करना ।

- ७६—जिस वातसे दूसरेके मनको दुःख हो; ऐसा वचन सर्वथा नहीं बोलना ।
 ७७—जो सत्य हो और सुननेवालेको प्रिय लगे; ऐसा ही वचन बोलना ।
 ७८—पुरुषोत्तमसहस्रनाम तथा श्रीमहाप्रभुजीरचित ग्रन्थोंका पाठ अवश्य करना ।
 ७९—जो कर्म करना; उसके फलकी इच्छा मनमें नहीं रखनी ।
 ८०—श्रीठाकुरजीकी सेवा और कीर्तनको फलरूप मानना ।

- ८१—वैष्णवमण्डलीमें नित्य नियमपूर्वक ज्ञान । निःशङ्क होकर कथा-वार्ता कहना और तुनना ।
 ८२—अन्याश्रय कदापि न करना । अन्याश्रय बाधक है । उससे सर्वत्र टरते रहना ।
 ८३—श्रीप्रभुके शरणागत होकर रहना । अन्य देवत्वमें किसी प्रकारके फलकी इच्छा न रखना ।
 ८४—श्रीआचार्य महाप्रभुजी; श्रीगुमाईजी और आर्य वदार्थोंके समान अन्यको न समझना । उनके समान प्रत्यक्ष समझना अपराध है और अपने उद्धारमें अन्तराय होता है ।

श्रीरामकृष्ण परमहंस

(जन्म—२० फरवरी सन् १८३३ ई० । स्थान—जिला दुगली । ग्राम—कामारपुकुर, बगाल । पिताका नाम—श्रीरुद्र राम चण्डोसाधर, माताका नाम—श्रीचन्द्रमणि देवी । गुरुका नाम—श्रीतोतापुरीजी महाराज । देहावसान—१६ अगस्त सन् १८८६ ई०)

वाद-विवाद न करो । जिस प्रकार तुम अपने धर्म और विश्वासपर दृढ़ रहते हो; उसी प्रकार दूसरोंको भी अपने धर्म और विश्वासपर दृढ़ रहनेका पूरा अवसर दो । केवल वाद-विवादसे तुम दूसरोंको उनकी गलती न समझा सकोगे । परमात्माकी कृपा होनेपर ही प्रत्येक मनुष्य अपनी गलती समझेगा ।

मतलबको न समझकर चलेने उमरा अर्ध अधरश, लगाया । एक समय जब वह मन्त्र होकर मड़कपर जा रहा था कि गमनेमें एक हाथी आता दिखलाई पड़ा । महानरने चिन्ता कर कहा; 'बूट जाओ, एट जाओ ।' परंतु उस लड़कने एक न सुनी । उमने सोचा कि मैं ईश्वर हूँ और हाथी भी ईश्वर

× × × ×
 एक बार एक महात्मा नगरमेंसे होकर कहीं जा रहे थे । सयोगसे उनके पैरसे एक दुष्ट आदमीका अंगूठा कुचल गया । उसने क्रोधित होकर महात्माजीको इतना मारा कि वे बेचारे मूर्छित होकर जमीनपर गिर पड़े । बहुत दवादारु करके उनके चेले बड़ी कठिनतासे उन्हें होशमें लाये । तब तो एक चेलेने महात्मासे पूछा; 'यह कौन आपकी सेवा कर रहा है ?' महात्माने उत्तर दिया; 'जिसने मुझे पीटा था ।' एक सच्चे साधुको मित्र और शत्रुमें भेद नहीं मालूम होता ।

× × × ×
 यह सच है कि परमात्माका वास व्याघ्रमें भी है; परंतु उसके पास जाना उचित नहीं । उसी प्रकार यह भी ठीक है कि परमात्मा दुष्टसे भी दुष्ट पुरुषमें विद्यमान है; परंतु उसका सङ्ग करना उचित नहीं ।

× × × ×
 एक गुरुजीने अपने चेलेको उपदेश दिया कि संसारमें जो कुछ भी है, वह सब परमेश्वर ही है । भीतरी

है; ईश्वरको ईश्वरमें किस बातका उर । इतनेमें हाथीने सूँडसे एक ऐसी चपेट मारी कि वह एक पंक्तिमें जा गिरा । थोड़ी देर बाद किसी प्रकार मेंभ्रष्टर उठा और गुरुके पास जाकर उमने सब हाल सुनाया । गुरुजीने हँसकर कहा 'ठीक है, तुम ईश्वर हो और हाथी भी ईश्वर है; परंतु जो परमात्मा महावतके रूपमें हाथीपर बैठा तुम्हें सावधान कर रहा था- तुमने उसके रानेरी क्यों नगा माना ?'

× × × ×
 एक किसान ऊपरके गेतेमें दिनभर पानी भरता था; किंतु सायंकाल जब देगता; तब उमने पानीका एक थूट मी दिव्वायी नती पड़ता था । सब पानी उमनेगे तिरौंठाल यह जाता था । उमी प्रकार जो भक्त अपने मनमें कर्म, सुख, सम्पत्ति; पदवी आदि विषयोंकी चिन्ता रखता हुआ ईश्वरकी पूजा करता है; वह परमार्थके मार्गमें कुछ भी उन्नति नहीं कर सकता । उगरी सरी पूजा योगनामकी विलोद्धारा यह जाती है और जन्मभर पूजा करनेके अनन्तर

वह देना है कि जैसी जलन भेगी वही यही, वैसी ही अव
नी है। उन्हीं कुछ नां हूँ है।

× × × ×

जि जव मित्रा चेरु अने मुँहमे लगा लेता है, तव
वह भयकर दिग्गलादी पढ़ता है। उमको लगाये हुए वह
अपनी मोटी बटिनके पाम जाना है और दहाड़ मारकर
उमे टगना है। वर भवगनर एकदम जोरसे चिल्लाने
लगती है और मोचनी है कि 'अरे! अब तो मैं भाग भी नहीं
सकती, यह दुष्ट तो मुझे ग्रा ही जायगा।' किंतु हरि जव सिंहका
चेहरा उतार डालता है, तव वहिन अपने भाईको पहचान
लेती है और उमके पाम जाकर प्रेममे कहती है, 'अरे, यह
तो भोग प्याग भाई है।' यही दशा संसारके मनुष्योंकी भी
है। वे मायाके झूठे जालमे पडकर भवराते और डरते हैं;
किंतु मायाके जालको काटकर जव वे ब्रह्मके दर्शन कर लेते
हैं, तव उनकी भवराहट और उनका डर छूट जाता है।
उनका चित्त शान्त हो जाता है। और तव परमात्माको वे
होवा न समझर अपनी प्यारी आत्मा समझने लगते हैं।

× × × ×

पानी और उसका बुलबुल एक ही चीज है। बुलबुल
पानीमे बनता है और पानीमे तैरता है तथा अन्तमें फूटकर
पानीमे मिल जाना है; उनी प्रकार जीवात्मा और परमात्मा
एक ही चीज है, भेद केवल इतना ही है कि एक छोटा
होनेमे परिमित है और दूसरा अनन्त है; एक परतन्त्र है और
दूसरा स्वतन्त्र है।

× × × ×

रेलगाड़ीका इंजन वेगके साथ चलकर टिकानेपर अकेला
ही नहीं पहुँचता, बल्कि अपने साथ-साथ बहुत-से डिब्बोंको
भी न्याँच-न्याँचकर पहुँचा देता है। यही हाल अवतारोका भी
है। पापके बोझमे दबे हुए अनन्त मनुष्योंको वे ईश्वरके
पाम पहुँचा देते हैं।

× × × ×

गजदंड दूध पी लेना है और पानी छोड़ देता है। दूसरे
पक्षी ऐग नहीं कर सकते। उनी प्रकार साधारण पुरुष
मनके जालमें फँसकर परमात्माको नहीं देख सकते। केवल
परममं दी मायाको छोड़कर परमात्माके दर्शन पाकर वैची-
मुग्ग अनुभव करने हैं।

× × × ×

दूसरी हल करनेके लिये तबवार और दूसरे शस्त्रोंकी

आवश्यकता होती है, किंतु अपनी हत्या करनेके लिये तब
आलसी ही काफी है; उसी प्रकार दूसरोंको उपदेश देनेके
लिये बहुत-से धर्म-ग्रन्थों और शास्त्रोंको पढ़नेकी आवश्यकता
है, किंतु आत्मजानके लिये एक ही महावाक्यपर दृढ विश्वास
करना काफी है।

× × × ×

जव हाथी खुल जाता है, तव वह वृक्षों और झाड़ियोंको
उखाड़कर फेंक देता है; लेकिन महावत जव उसके मस्तनपर
अंकुश मार देता है, तव वह तुरंत ही शान्त हो जाता है।
यही हाल अनियन्त्रित मनका है। जव आप उसे स्वच्छन्द
छोड़ देते हैं, तव वह आमोद-प्रमोदके निस्तार विचारोंमें
दौड़ने लगता है; लेकिन विवेकरूपी अंकुशकी मारसे जव आप
उसे रोकते हैं, तव वह शान्त हो जाता है।

× × × ×

चित्तको एकाग्र करनेके लिये तालियाँ बजाकर हरि-
का नाम जोर-जोरसे लो। जिस प्रकार बृक्षके नीचे तालियाँ
बजानेसे उसपर बैठे हुए पक्षी इधर-उधर उड़ जाते हैं, उसी
प्रकार तालियाँ बजा-बजाकर हरि (ईश्वर) का नाम लेनेसे
कुत्सित विचार मनमे भाग जाते हैं।

× × × ×

जवतक हरि (ईश्वर) का नाम लेते ही आनन्दाशु
न वहने लगे, तवतक उपासनाकी आवश्यकता है। ईश्वरका
नाम लेते ही जिसकी आँखोंसे अश्रुधारा वहने लगती है, उसे
उपासनाकी आवश्यकता नहीं है।

× × × ×

एक लकड़हारा जंगलकी लकड़ी बेच-बेचकर बड़े ही
कष्टपूर्वक अपना जीवनयापन कर रहा था। अकस्मात् उस
मार्गसे एक संन्यासी जा रहे थे। उन्होंने लकड़हारेके दुःख-
को देखकर उससे कहा—'बेटा! जंगलमें और आगे बढ़ो,
तुमको लाभ होनेवाला है।' लकड़हारा आगे बढ़ा, तव
उसे एक चन्दनका वृक्ष मिला। उसने बहुत-सी लकड़ियाँ
काट लीं और उसे ले जाकर बाजारमें बेचा। इससे उसको
बहुत लाभ हुआ। उसने सोचा—संन्यासीने चन्दनके वृक्षका
नाम क्यों नहीं लिया? इतना ही क्यों कहा कि 'और आगे
बढ़ो।' दूसरे दिन जंगलमें और आगे बढ़ा तव उसे तबेकी
एक खान मिली। उसने मन-माना तौवा निकाला और
बाजारमें बेचकर रुपया प्राप्त किया। तीसरे दिन वह और

आगे बढ़ा और उसे एक चाँदीकी खान मिली। उसने उम-
मेंसे मनमानी चाँदी निकाली और बाजारमें बेचकर और
अधिक रुपया प्राप्त किया। वह और आगे बढ़ा, उसे सोने
और हीरेकी खानें मिलीं। अन्तमें वह बड़ा धनवान् हो
गया। ऐसा ही हाल उन लोगोंका है, जिन्हें ज्ञान प्राप्त करने-
की अभिलाषा होती है। थोड़ी-सी सिद्धि प्राप्त करनेपर वे
रुकते नहीं, बराबर बढ़ते जाते हैं। अन्तमें लकड़हारेकी तरह
ज्ञानका कोप पाकर आध्यात्मिक क्षेत्रमें वे धनवान् हो
जाते हैं।

× × × ×

एक छोटे पौधेकी रक्षा उसके चारों ओर तार बाँधकर
करनी पड़ती है। नहीं तो बकरे, गाय और छोटे बच्चे उसे
नष्ट कर डालते हैं; किंतु जब वह एक बड़ा वृक्ष बन जाता
है, तब अनेकों बकरियों और गायें स्वच्छन्दताके साथ उसीके
नीचे विश्राम करती हैं और उसकी पत्तियों खाती हैं। उसी
प्रकार जबतक तुममें थोड़ी भक्ति है तबतक बुरी संगति और
संसारके प्रपंचसे उसकी रक्षा करनी चाहिये। लेकिन जब
उसमें दृढता आ गयी, तब फिर तुम्हारे सामने कुवासनाओंको
आनेकी हिम्मत न होगी और अनेकों दुर्जन तुम्हारे पवित्र
सहवाससे सज्जन बन जायेंगे।

× × × ×

चकमक पत्थर चाहे सैकड़ों वर्ष पानीमें पड़ा रहे, पर
उसकी अग्नि-उत्पादक शक्ति नष्ट नहीं होती। जब आपका जी
चाहे तभी उसे लोहेसे रगड़िये, वह आग उगलने लगेगा। ऐसा
ही हाल दृढ भक्ति रखनेवाले भक्तोंका भी है। वे संसारके
बुरे-से-बुरे प्राणियोंके बीचमें भले ही रहे, लेकिन उनकी भक्ति
कभी नष्ट नहीं हो सकती। ज्यों ही वे ईश्वरका नाम सुनते
हैं, त्यों ही उनका हृदय प्रफुल्लित होने लगता है।

× × × ×

एक मनुष्यने कुआँ खोदना शुरू किया। तीस हाथ
खोदनेपर जब उसे सौता नहीं मिला, तब उसने उसे छोड़ दिया
और दूसरी जगह कुआँ खोदने लगा। वहाँ उसने कुछ
अधिक गहराईतक खोदा, किंतु वहाँ भी पानी न निकला।
उसने फिर तीसरी जगह कुआँ खोदना शुरू किया। इसको
उसने और अधिक गहराईतक खोदा, किंतु वहाँ भी पानी
न निकला। तीनों कुआँकी खुदाई १०० हाथसे कुछ ही कम
हुई होगी। यदि पहले ही कुएँको वह केवल ५० हाथ धीरता-

के साथ गूँथता तो उसे पानी अवश्य मिल जाता। कभी गलत
उन लोगोंका है, जो बगवन् अपनी भद्रा बढाने गते हैं।
सफलता प्राप्त करनेके लिये सब योग्ये निच ह्दयन केवल
एक ही ओर अपनी श्रद्धा लगाना चाहिये और उम्दा
सफलतापर विश्राम करना चाहिये।

× × × ×

पानीमें पत्थर सैकड़ों वर्ष पड़ा रहे, लेकिन पानी उगनेके
भीतर नहीं घुस सकता; इसके विरगीन चिरनी मिट्टी तनीके
स्पर्शसे ही बुलने लगती है। इसी प्रकार भक्तोंका हृदय
कठिन-से-कठिन दुःख पड़नेपर भी कभी निराग नहीं होता-
लेकिन दुर्बल श्रद्धा रखनेवाले पुरुषोंका हृदय छोटी-सी
बातसे हताश होकर धसगने लगता है।

× × × ×

ईश्वरपर पूर्ण निर्भर रहनेका स्वप्न क्या है? न
आनन्दकी वह दशा है, जिसका अनुभव एक पुरुष शिष्य
परिश्रमके पश्चात् सायंकालको तन्त्रिके महारे नेटपर आराम
करते समय करता है। चिन्ताओं और दुःखोंका सब जना ही
ईश्वरपर पूर्ण निर्भर रहनेका सच्चा स्वप्न है।

× × × ×

जिस प्रकार हवा सूनी पत्तियोंसे श्वर-उधर उड़ा
जाती है, उनको श्वर-उधर उड़नेके लिये न तो धरती दुर्ज
खर्च करनेकी आवश्यकता पड़ती है और न पशुधर्म ही करना
पड़ता है, उसी प्रकार ईश्वरके भक्त ईश्वरकी श्रद्धासे सब
काम करते रहते हैं, वे अपनी अवल गनं नहीं करते और
न स्वयं श्रम ही करते हैं।

× × × ×

बहुतोंने वर्षोंका केवल नाम सुना है लेकिन उसे देखा
नहीं है। उसी प्रकार बहुतोंने धर्मोपदेशकोंने ईश्वरके गुणोंके
धर्म-ग्रन्थोंमें पढ़ा है, लेकिन अपने जीवनमें उनका अनुभव
नहीं किया। बहुतोंने वर्षोंके देखा है लेकिन उनका हृदय
नहीं लिया, उसी प्रकार बहुतोंने धर्मोपदेशकोंने ईश्वरके तै-
की एक बूँद मिल गयी है, लेकिन उन्होंने उम्दा तन्दरी
नहीं समझा। जिन्होंने वर्षोंके देखा है, वे ही उम्दा हृदय
बतला सकते हैं। उसी प्रकार जिन्होंने ईश्वरकी संगतिना स्वयं
भिन्न-भिन्न अवस्थाओंमें उठाया है, कभी ईश्वरका श्वरक
बनकर, कभी मित्र बनकर, कभी भद्र बनकर और कभी
एकदम उसीमें लीन होकर, वे ही बतला सकते हैं कि

तुम को मृत कर दे और उसकी संगतिसे प्रेममयी
अपने प्रेमसे प्रेमसे प्रेमसे प्रेमसे प्रेमसे ।

× × × ×

महोदय दो तनूनें दान गते हैं, एक दिव्यलोकके और
दुसरे मनुष्यके । उगी प्रणव श्रीहृण आदि अवतारी पुरुष
और दुसरे मनुष्य माधाराण पुरुषोंकी तरह काम करने हुए
दुसरेकी दिव्यलोकसे रहते हैं, परंतु उनकी आत्माएँ वाल्मयमें
मनुष्यके मनुष्य निजस्वल्पमें विश्राम करती रहती हैं ।

× × × ×

एक ब्राह्मण और एक संन्यासी सामारिक और धार्मिक
विशेषण बान्धव बनने लगे । संन्यासीने ब्राह्मणसे कहा,
'बन्ना ! तू मनुष्यमें कोई किमीका नहीं है ।' ब्राह्मण इससे
द्वेष मान माना था । वह तो यही ममज्ञता था कि 'अरे,
मैं तो दिन-रात अपने कुटुम्बके लोगोंके लिये मर रहा हूँ ।
क्या ये मेरी महापत्ता समयपर न करेंगे ? ऐसा कभी नहीं
हो सकता ।' उसने संन्यासीसे कहा, 'महाराज ! जब मेरे
गिरमें मोड़ी-सी पीड़ा होती है तो मेरी माँको बड़ा दुःख
होता है और दिन-रात वह चिन्ता करती है : क्योंकि वह
गृहे प्राणोंमें भी अधिक प्यार करती है । प्रायः वह कहा करती
है कि भैयाके गिरमें पीड़ा अच्छी करनेके लिये मैं अपने
प्राणाक देनेसे तैयार हूँ । ऐसी माँ समय पड़नेपर मेरी
मरणपर न रहे, वह कभी नहीं हो सकता ।' संन्यासीने
जाब किया, 'यदि ऐसी बात है तो तुम्हें वास्तवमें अपनी
माँपर भरोसा करना चाहिये, लेकिन मैं तुमसे सत्य कहता
हूँ कि तुम दड़ी भूल कर गटे हो । इस बातका कभी भी
विचार न करो कि तुम्हारी माँ, तुम्हारी स्त्री या तुम्हारे
दुसरे तुम्हारे लिये प्राणोंका बलिदान कर देंगे । तुम चारों
ही परीक्षा कर सकते हो । घर जाकर पेटकी पीडाका बहाना
उसे और जोर-जोरसे चिल्लाओ । मैं आकर तुमको एक
तमाशा दिखाऊँगा ।' ब्राह्मणके मनमें परीक्षा करनेकी लालसा
रुई, उसने पेट-दर्दका बहाना किया । डाक्टर, वैद्य, हकीम
एक दुसरे गये, लेकिन दर्द नहीं मिटा । बीमारीकी माँ, स्त्री
और चारोंकी मनी बहुत ही दुःखी थे । इतनेमें संन्यासी
ब्राह्मण की पेशे गये । उन्होंने कहा, 'बीमारी तो बड़ी
महोदय, परंतु बीमारीके लिये कोई अपनी जान न दे
सकता है ।' ब्राह्मणकी माँ, स्त्री, चारोंकी मनी बहुत ही दुःखी थे ।

इस पर भौचक्ये हो गये । संन्यासीने भौचक्ये कहा,

'बूढ़ी माता ! तुम्हारे लिये जीवित रहना और मरना दोनों
एक समान है, इसलिए यदि तुम अपने कमाऊ पूतके लिये
अपने प्राण दे दो तो मैं इसे अच्छा कर सकता हूँ ।
अगर तुम माँ होकर भी अपने प्राण नहीं दे सकती तो फिर
अपने प्राण दूसरा कौन देगा ?'

बुद्धिया स्त्री रोकर कहने लगी—'बाबाजी ! आपका
कहना तो सत्य है । मैं अपने प्यारे पुत्रके लिये प्राण देनेको
तैयार हूँ, लेकिन ख्याल यही है कि ये छोटे-छोटे बच्चे मुझसे
बहुत लगे हैं, मेरे मरनेपर इनको बड़ा दुःख होगा । अरे,
मैं बड़ी अभागिनी हूँ कि अपने बच्चेके लिये अपने प्राण-
तक नहीं दे सकती ।' इतनेमें स्त्री भी अपने माम-समुसकी
ओर देखकर बोल उठी, 'माँ ! तुमलोगोंकी वृद्धावस्था
देखकर मैं भी अपने प्राण नहीं दे सकती ।' संन्यासीने
धूमकर स्त्रीसे कहा, 'पुत्री ! तुम्हारी माँ तो पीछे हट गयी,
लेकिन तुम तो अपने प्यारे पतिके लिये अपनी जान दे सकती
हो ।' उसने उत्तर दिया, 'महाराज ! मैं बड़ी अभागिनी
हूँ, मेरे मरनेसे मेरे ये माँ-बाप मर जायेंगे, इसलिए मैं यह
हत्या नहीं ले सकती ।' इस प्रकार सब लोग प्राण देनेके
लिये बहाना करने लगे । तब संन्यासीने रोगीसे कहा,
'क्यों जी, देखते हो न, कोई तुम्हारे लिये प्राण देनेको
तैयार नहीं है । 'कोई किमीका नहीं है ।' मेरे इस कहनेका
मनलव्य अब तुम समझे कि नहीं ।' ब्राह्मणने जब यह हाल
देखा तो वह भी कुटुम्बको छोड़कर संन्यासीके साथ चलनेको
चल दिया ।

× × × ×

लोहा जबतक तपाया जाता है, तबतक लाल रहता है;
लेकिन जब बाहर निकाल लिया जाता है, तब काला पड़ जाता
है । यही दशा सामारिक मनुष्योंकी भी है । जबतक वे
मन्दिरोंमें अथवा अच्छी संगतिमें बैठते हैं, तबतक उनमें
धार्मिक विचार भी रहते हैं; किंतु जब वे उनसे अलग हो
जाते हैं, तब वे फिर धार्मिक विचारोंको भूल जाते हैं ।

× × × ×

बालकके हृदयका प्रेम पूर्ण और अगुण्ड होता है ।
जब उसका विवाह हो जाता है, तब आधा प्रेम उसका स्त्री-
की ओर ला जाता है । फिर जब उसके बच्चे हो जाते हैं तो
चाँयार्द प्रेम उन बच्चोंकी ओर लग जाता है । बचा हुआ
चाँयार्द प्रेम पिता, माता, मान, कीर्ति, यश और अभिमान-

में बैठा रहता है। ईश्वरकी ओर लगानेके लिये उसके पाम प्रेम वचता ही नहीं। अतएव बालकपनसे ही मनुष्यका अखण्ड प्रेम ईश्वरकी ओर लगाया जाय तो वह उसपर प्रेम लगा सकता है और उसे (ईश्वरको) प्राप्त भी कर सकता है। बड़े होनेपर ईश्वरकी ओर प्रेम लगाना कठिन हो जाता है।

× × × ×

राईके दाने जब बंधी हुई पोटलीसे नीचे छितरा जाते हैं, तब उनका झकझा करना कठिन होता है, उसी प्रकार जब मनुष्यका मन संसारकी अनेक प्रकारकी बातोंमें ढौड़ता-फिरता है, तब उसको रोककर एक ओर लगाना सरल बात नहीं है।

× × × ×

क्या सब मनुष्य ईश्वरके दर्शन कर सकेंगे ? जिस प्रकार किसी मनुष्यको सवेरे नौ बजे भोजन मिलता है, किसीको दोपहरको, किसीको दो बजे और किसीको मूर्य झूबनेपर, पर कोई भूखा नहीं रह जाता। इसी प्रकार किसी-न-किसी समय चाहे इस जीवनमें ही अथवा अन्य कई जन्मोंके बाद, ईश्वरका दर्शन सब मनुष्य अवश्य कर सकेंगे।

× × × ×

जिस घरके लोग जागते रहते हैं उस घरमें चोर नहीं घुस सकते, उसी प्रकार यदि तुम (ईश्वरपर भरोसा रखते हुए) हमेशा चौकन्ने रहो तो बुरे विचार तुम्हारे हृदयमें नहीं घुस सकेंगे।

× × × ×

जिस प्रकार बिना तेलके दीपक नहीं जल सकता, उसी प्रकार बिना ईश्वरके मनुष्य अच्छी तरह नहीं जी सकता।

× × × ×

सॉप बड़ा जहरीला होता है। कोई जब उसे पकड़ता है तो वह उसे काट लेता है। परंतु जो मनुष्य सॉपके विपकी मन्त्रसे झाड़ना जानता है, वह सॉपको केवल पकड़ ही नहीं लेता, बल्कि बहुत-से सॉपको गहनोंकी तरह गरदन और हाथोंमें लिपटाये रहता है। इसी प्रकार जिसने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उसपर काम और लोभका विप नहीं चढ़ता।

× × × ×

संसारमें रहो, लेकिन सासारिक मत बनो। किसी कविने सच कहा है, भैंदकको सॉपके साथ नचाओ, लेकिन ख्याल रखो कि सॉप भैंदकको निगलने न पाये।

× × × ×

एक रात एक पर्वते हुए मातृ गनी गणनाके इन्तरे में मन्दिरमें आये, जहाँ परमहंस रामकृष्ण का दर्शन हुआ। एक दिन उनको कहासे भोजन न मिले, तब उन्हीं के भोजन भूख लग रही थी। फिर उन्होंने किसी भी भोजन नहीं खाया। थोड़ी दूरपर एक पुस्तक खोली उन्होंने पढ़ाया रहा था। वे चट दौड़कर उठे और बोले, 'मैंने भोजन नहीं खाया है।' और फिर उन्हीं के भोजन करने के लिये अनन्तर वे फिर कालीजीके मन्दिरमें चले गये और वहाँ भक्तिके साथ वे मानाकी मूर्ति करने लगे। फिर वे मन्दिरमें सजाया छा गया। प्रार्थना समाप्त करने के बाद वे लौट कर लौ श्रीरामकृष्ण परमहंसने अपने भतीजे हृदय परमहंसके पास कहा—'ध्या। इस माधुके पीठ-पीठि जगते सीधे में कहा, उसे मुझसे कहो।' हृदय उन्हीं के पीठ-पीठि लगे हुए। साधुने घूमकर उससे पूछा कि 'मैंने पीठ-पीठि क्यों खा रहा है।' हृदयने कहा, 'मया मनी।' साधुने पूछा कि 'दीजिये।' साधुने उत्तर दिया, 'जब तुम मीठे पदार्थ पानीमें और गद्दाजपों मगन मगनेका और जब तुम बॉसुरीकी आवाज और इस जग-मगुकी दर्शन मगने तैरे कानोंमें एक समान मधुग मगेंगी, तब तुम हृदय जानी बन सनेगा।' हृदयने लौटकर श्रीरामकृष्णके पास श्रीरामकृष्णजी बोले—'उम माधुको मगनेम तब मीठे भक्तिकी कुंजी मिल चुकी है। परन्तु तब मधुग मगने, पिशाच, पागल और इमी तरहके और-और दोष पूरा करते हैं।'

× × × ×

पराभक्ति (अत्युत्कट प्रेम) का अर्थ है, परमहंस (अत्युत्कट प्रेम) में उभावक ईश्वरको मगने मगित मगने। सम्यन्धी मगनेता है। ऐसी भक्ति मगनेमें मगने मगने प्रति थी। वे उन्हीं जगसाय मगने मगने मगने मगने मगने कहकर पुकारती थी।

× × × ×

सम्यक्ति और प्रिय भोगमें तब हृदय मगने मगने चिपटी हुई सुखारती मगने है। उन्हीं मगने मगने मगने तबतक अपने ही मगने मगने मगने मगने मगने है। लेकिन जब तब मगने मगने तब हृदय मगने मगने हो जाती है और मगने मगने उन्हीं मगने मगने मगने है। उन्हीं प्रकार मगने और मगने मगने मगने मगने जाता है तब मगने मगने हो जाता है।

× × × ×

पुजारी जिन्ना पढ़ने जाओ, उतनी पुजारी और
नहीं जाओ और उम्मे उनना ही जानन्द भी मिलना है,
उम्मे गुणगुणकर कन्नेगदे भक्तोंनी भी अधिकाधिक
प्रसन्न मिलना है ।

× × × ×

दादके पुजारीनेमें पहले जिन्ना सुग होता है, उतना ही
पुजारीनेके बाद अमल दुःख होता है । इसी प्रकार संसारके
सुग पहले वदे सुगदायक प्रतीत होते हैं, लेकिन पीछेने उनमे
अमल और अस्थनीय दुःख मिलता है ।

× × × ×

एक चोर आभी गतको किसी राजाके मटलमें घुसा और
गजाको रानीमे यह करते मुना कि 'मैं अपनी कन्याका
विवाह उम माधुमे करूँगा जो गङ्गाके किनारे रहता है ।'
चोरने मोचा कि 'यह अच्छा अवसर है । कल मैं भगवा
नत्र पहनकर माधुओंके बीच जा बैठूँगा । सम्भव है
गजकन्याका विवाह मेरे ही साथ हो जाय ।' दूसरे दिन
उमने ऐसा ही किया । राजाके कर्मचारी सब माधुओंमे
गजकन्याके साथ विवाह कर लेनेकी प्रार्थना करने लगे,
लेकिन रानीने स्वीकार नहीं किया, तब वे उस चोर
संन्यासीके पास गये और वही प्रार्थना उन्होंने उससे भी की,
तब उसने कांट उत्तर नहीं दिया । कर्मचारी लौटकर
गजाके पास गये और कहा कि महाराज ! और तो कोई
माधु गजकन्याके साथ विवाह करना स्वीकार नहीं करता ।
एक सुवा संन्यासी अवश्य है, सम्भव है वह विवाह करनेपर
तैयार हो जाय ।' गजा उमके पास स्वयं गया और राज-
कन्याके साथ विवाह करनेके लिये अनुरोध करने लगा ।
गजाके स्वयं आनेमे चोरका हृदय एकदम बदल गया ।
उमने मोचा, अभी तो केवल संन्यासियोंके कपड़े पहननेका
यह परिणाम हुआ है कि इतना बड़ा राजा मुझमे मिलनेके
लिये स्वयं आया है । यदि मैं बान्धवमें सच्चा संन्यासी बन
जाऊँ तो न मादूम आगे अभी और कैसे अच्छे-अच्छे
परिणाम देनेमें आँवें ।' इन विचारोंका उमपर ऐसा अच्छा
प्रभाव पड़ा कि उम्मे विवाह करना एकदम अस्वीकार कर
दिया और उस दिनमे वह एक अच्छा साधु बननेके प्रयत्नमें
लगा । उमने विवाह जन्मपर न किया और अपनी साधनाओं-
के लिये कपड़े पहने हुए संन्यासी हुआ । अच्छी बातकी नकलने
के लिये कभी जन्मद्वय और अपूर्व फलकी प्राप्ति होती है ।

× × × ×

एक अहीरिन नदीके उस पार रहनेवाले एक ब्राह्मण
पुजारीको दूध दिया करती थी । लेकिन नावकी व्यवस्था
ठीक न होनेके कारण वह प्रतिदिन ठीक समयपर दूध नहीं
पहुँचा पाती थी । ब्राह्मणके बुरा-भला कहनेपर वैचारी
अहीरिनने कहा, 'महाराज ! मैं क्या करूँ, मैं तो अपने घरमे
बड़े तड़के खाना होती हूँ, लेकिन मल्लाहों और यात्रियोंके
लिये मुझे बड़ी देरतक ठहरना पड़ता है ।' पुजारीने कहा,
'अरे, ईश्वरका नाम लेकर तो लोग जीवनके समुद्रको पार
कर लेते हैं और तू जरा-सी नदी भी पार नहीं कर सकती ।'
वह भोली स्त्री पार जानेके सुलभ उपायको सुनकर बड़ी
प्रसन्न हुई । दूसरे दिनमे अहीरिन ठीक समयपर दूध पहुँचाने
लगी । एक दिन पुजारीने उमसे पूछा, 'क्या बात है कि
अब तुझे देर नहीं होती ?' स्त्रीने उत्तर दिया, 'आपके
बतलाये हुए तरीकेसे ईश्वरका नाम लेती हुई मैं नदीको
पार कर लेती हूँ, मल्लाहके लिये अब मुझे ठहरना नहीं
पड़ता ।' पुजारीको इमपर विश्वास नहीं हुआ । उन्होंने
पूछा, 'क्या तुम मुझे दिखा सकती हो कि तुम किस
प्रकार नदीको पार करती हो ?' स्त्री उनको अपने साथ ले
गयी और पानीके ऊपर चलने लगी । पीछे घूमकर उसने
देखा तो पुजारीजी बड़ी आफतमें पड़े थे । उमने कहा,
'महाराज ! क्या बात है आप मुँहसे ईश्वरका नाम ले रहे हैं
परंतु अपने हाथोंमे कपड़े समेट रहे हैं ताकि वे भीगें नहीं ।
आप उमपर पूरा विश्वास नहीं रखते ?' परमेश्वरपर पूरा
भरोसा रखना और उमीपर अपनेको छोड़ देना प्रत्येक स्त्री-
पुरुषद्वारा किये हुए अद्भुत चमत्कारकी कुंजी है ।

× × × ×

जानकर अथवा अनजानसे, चेतन अवस्थामें अथवा
अचेतन अवस्थामें, चाहे जिस हालतमें मनुष्य ईश्वरका नाम
ले, उसे नाम लेनेका फल अवश्य मिलना है । जो मनुष्य
स्वयं जाकर नदीमें स्नान करता है, उसे भी नहानेका फल
मिलता है और जो जवरदस्ती नदीमें ढकेल दिया जाता है,
उमे भी नहानेका फल मिलता है अथवा गहरी नौदमें यदि
उमके ऊपर कोई पानी उँडेल दे तो उमे भी नहानेका फल
मिलता है ।

× × × ×

दुर्लभ मनुष्य-जन्म पाकर भी जो इनी जन्ममें

ईश्वरको प्राप्त करनेका प्रयत्न नहीं करता, उसका जीना व्यर्थ है।

X X X X

सासारिक मनुष्योंकी बुद्धि और ज्ञान, ज्ञानियोंकी बुद्धि और ज्ञानके सदृश हो सकते हैं। सासारिक मनुष्य ज्ञानियोंके सदृश कष्ट भी उठा सकते हैं, सासारिक मनुष्य तपस्वियोंकी तरह त्याग भी कर सकते हैं। लेकिन उनके प्रयत्न व्यर्थ होते हैं। कारण इसका यह है कि उनकी शक्तियाँ ठीक मार्गपर नहीं लगती। उनके सब प्रयत्न विषय, भोग, मान और सम्पत्ति मिलनेके लिये किये जाते हैं, ईश्वर मिलनेके लिये नहीं।

X X X X

शहरमें नवीन आये हुए मनुष्यको रात्रिमें विश्राम करनेके लिये पहले सुख देनेवाले एक स्थानकी खोज कर लेनी चाहिये, और फिर वहाँ अपना सामान रखकर शहरमें घूमने जाना चाहिये, नहीं तो अंधेरेमें उसे बड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा। उसी प्रकार इस ससारमें आये हुएको पहले अपने विश्राम-स्थानकी खोज कर लेनी चाहिये और इसके पश्चात् फिर दिनका अपना काम करना चाहिये। नहीं तो, जब मृत्युरूपी रात्रि आयेगी तो उसे बहुत-सी अड़चनोंका सामना करना पड़ेगा और मानसिक व्यथा सहनी पड़ेगी।

X X X X

यह संसार रगभूमिकी तरह है। जहाँ नाना प्रकारके भेप बना-बनाकर मनुष्य अपना-अपना पार्ट खेला करते हैं। जबतक कुछ देर वे अपना पार्ट नहीं कर लेते तबतक अपना भेष वे बदलना नहीं चाहते। उनको थोड़ी देर खेल लेने दो, इसके बाद वे अपने भेषको अपने-आप बदल डालेंगे।

X X X X

एक तालाबमें कई घाट होते हैं। कोई भी किसी घाटसे उतरकर तालाबमें स्नान कर सकता है या बड़ा भर सकता है। घाटके लिये लड़ना कि मेरा घाट अच्छा है और तुम्हारा घाट बुरा है, व्यर्थ है। उसी प्रकार दिव्यानन्दके झरनेके पानीतक पहुँचनेके लिये अनेको घाट है। ससारके प्रत्येक धर्मका सहारा लेकर सच्चाई और उत्साहभरे हृदयसे आगे

बढो तो तुम वहाँतक पहुँच जाओगे, लेकिन तुम — न कहो कि मेरा धर्म दूसरोंके धर्मसे अच्छा है।

X X X X

अगर तुम संसारमें अनात्म रहना चाहते हो तो तुम को पहले कुछ समयतक—एक वर्ष, छ. माँसे, एक साल या कम-से-कम सात दिनतक किसी एक धर्मके अन्तर्गत भक्तिका माधन अवसर करना चाहिये। संसारमें जो धर्म सर्वदा ईश्वरमें ध्यान लगाना चाहिये। उस धर्मके तुमको मनमें यह विचार आना चाहिये कि ईश्वरकी कृपा से मैं नहीं हूँ। जिनको मैं अपनी मनु ममता से देखता हूँ, वे भी नष्ट हो जायँगी। धाम्नामें तुम्हारा भिन्न संसार है। तुम्हारा सर्वस्व है, उसको प्राप्त करना ही तुम्हारा उद्देश्य होना चाहिये।

X X X X

मैले शीरोमें खरूसी विस्फोटक प्रतीतिरूप बना रहता। उसी प्रकार जिनका अन्तःकरण मूर्खता और अज्ञानसे भरा हो जो मायाके बंधमें है, उनके हृदयमें संभ्रमके प्रयत्नका प्रतीति नहीं पड़ सकता। जिस प्रकार तार शक्तिसे मूर्खता प्रतीतिरूप पड़ता है, उसी प्रकार स्वच्छ हृदयमें संभ्रमका प्रतीतिरूप नहीं पड़ता है। इसलिये पवित्र बनो।

X X X X

संसारमें पूर्णता प्राप्त करनेके लिये जो प्रयत्न करते हैं। एक वे, जो मन्त्रों का स्मरण करते हैं, वे आनन्दना अनुभव विना दूसरोंकी तरह स्वयं 'विश्राम' विचार करते हैं। दूसरे वे, जो मन्त्रों का स्मरण करते हैं, वे स्वयं उसका आनन्द वे अपने ही मनमें ही विचार करते हैं। तीसरे वे, जो मन्त्रों का स्मरण करते हैं, वे मन्त्रों की पीठपर दूसरोंसे भी करते हैं कि जो लोग मन्त्रों के स्मरण करते हैं, वे स्वयं आनन्द देते।

X X X X

द्वयोंके अभिमान रखनेका कारण मन्त्रों की शक्ति पड़ता। यदि तुम करो कि जो मन्त्रों की शक्ति से स्वयं देखे धनी रहे हैं, जिनके हृदयमें तुम कुछ भी नहीं देखते, वे स्वयं स्वयं जो तुम्हारे धर्ममें हैं, वे स्वयं ही हैं, वे स्वयं

को प्रकाश हम दे रहे हैं; किंतु जब तारे निकल आते हैं तो उनका अभिमान चूर्ण हो जाता है और फिर तारे समझते हैं कि हम संसारको प्रकाश देते हैं पर थोड़ी देरमें जब आकाशमें चाँद चमकने लगता है तो तारोको नीचा देखना पड़ता है और वे कान्तिहीन हो जाते हैं। अब चन्द्रमा अभिमानमें आकर समझता है कि ससारको प्रकाश मैं दे रहा हूँ और मारे खुशीके नाचता फिरता है। पर जब प्रातःकाल सूर्यका उदय होता है तो चन्द्रमाकी भी कान्ति फीकी पड़ जाती है। धनी लोग यदि सृष्टिकी इन बातोंपर विचार करें तो वे धनका अभिमान कभी न करें।

× × × ×

ईश्वरकी कृपाकी हवा बराबर वहाँ करती है। इस समुद्ररूपी जीवनके मल्लाह उससे कभी नहीं लाभ उठाते, किंतु तेज और सबल मनुष्य सुन्दर हवासे लाभ उठानेके लिये अपने मनका परदा हमेशा खोले रखते हैं और यही कारण है कि वे अति शीघ्र निश्चित स्थानपर पहुँच जाते हैं।

× × × ×

फूले हुए कमलकी सुगन्ध वायुके द्वारा पाकर भौरा अपने-आप उसके पास पहुँच जाता है। जहाँ मिठाइयाँ रखी रहती हैं वहाँ चींटियाँ अपने आप चली जाती हैं। भौरोंको या चींटियोंको कोई बुलाने नहीं आता। इसी प्रकार मनुष्य जब शुद्ध-अन्तःकरण और पूर्ण ज्ञानी हो जाता है तब उसके चरित्रकी सुगन्ध अपने-आप चारों ओर फैल जाती है और सत्यकी खोज करनेवाले अपने-आप उसके पास चले जाते हैं। वह स्वयं उनको बुलाने नहीं जाता कि मेरे पास आओ और मेरी बातें सुनो।

× × × ×

एक विद्वान् ब्राह्मणने एक बार राजाके पास जाकर कहा—‘महाराज ! मैंने धर्मग्रन्थोंका अच्छा अध्ययन किया है। मैं आपको भगवद्गीता पढ़ाना चाहता हूँ।’ राजा विद्वान्से अधिक चतुर था। उसने मनमें विचारा कि ‘जिस मनुष्यने भगवद्गीताका अध्ययन किया होगा वह और भी अधिक आत्मचिन्तन करेगा, राजाओंके दरवारकी प्रतिष्ठा

और धनके पीछे थोड़े ही पड़ा रहेगा।’ ऐसा विचारकर राजाने ब्राह्मणसे कहा कि ‘महाराज ! आपने स्वयं गीताका पूरा अध्ययन नहीं किया है। मैं आपको शिक्षक बनानेका वचन देता हूँ; लेकिन आप अभी जाकर गीताका अध्ययन और अच्छी तरह कीजिये।’ ब्राह्मण चला गया; लेकिन वह बराबर यही सोचता गया कि ‘देखो तो राजा कितना बड़ा मूर्ख है, वह कहता है कि तुमने गीताका पूर्ण अध्ययन नहीं किया और मैं कई वर्षोंसे उसीका बराबर अध्ययन कर रहा हूँ।’ उसने जाकर एक बार गीताको फिर पढ़ा और राजाके सामने उपस्थित हुआ। राजाने पुनः वही बात दोहरायी और उसे विदा कर दिया। ब्राह्मणको इससे दुःख तो बहुत हुआ; लेकिन उसने मनमें विचारा कि राजाके इस प्रकार कहनेका कुछ-न-कुछ मतलब अवश्य है।’ वह चुपके-से घर चला गया और अपनेको कोठरीमें बंद करके गीताका ध्यानपूर्वक अध्ययन करने लगा। धीरे-धीरे गीताके गूढ़ अर्थका प्रकाश उसकी बुद्धिपर पड़ने लगा और उसको स्पष्ट मालूम होने लगा कि सम्पत्ति, मान, द्रव्य, कीर्तिके लिये दरवारमें या किसी दूसरी जगह दौड़ना व्यर्थ है। उस दिनसे वह दिन-रात एक चित्तसे ईश्वरकी आराधना करने लगा और राजाके पास नहीं गया। कुछ वर्षोंके बाद राजाको ब्राह्मणका स्मरण आया और उसकी खोज करता हुआ वह स्वयं उसके घर गया। ब्राह्मणके दिव्य तेज और प्रेमको देखकर राजा उसके चरणोंपर गिर पड़ा और बोला—‘महाराज ! अब आपने गीताके असली तत्त्वको समझा है, यदि मुझे अब अपना चेला बनाना चाहें तो प्रसन्नतासे बना सकते हैं।’

× × × ×

माँ ! मैं यन्त्र हूँ और तू यन्त्री (मशीन चलानेवाली) है। मैं घर हूँ और तू उसमें रहनेवाली स्वामिनी है। मैं म्यान हूँ और तू तलवार है। मैं रथ हूँ और तू रथी है। मैं वही करता हूँ, जिसके करनेके लिये तू आज्ञा देती है। मैं वही कहता हूँ जो तू कहलाती है। मैं दूसरोंके साथ वैसा ही व्यवहार करता हूँ जैसी तेरी इच्छा होती है। मैं कुछ नहीं हूँ, तू सब कुछ है।

× × × ×

चाहिये । पापरूपी मल धो डालना चाहिये । इन्द्रियोंकी उत्पन्न की हुई विषयासक्तिको दूर कर देना चाहिये । अर्थात् पहले चित्तको शुद्ध करना चाहिये । जहाँ मनकी शुद्धि हुई कि फिर उस पवित्र आसनपर भगवान् अवश्य ही आ बैठेगा । परंतु यदि उसमें गंदगी बनी रही तो माधव वहाँ कदापि न आयेगा । हृदय-मन्दिरकी पूर्ण स्वच्छता होनेपर माधव उस जगह प्रकट होगा । फिर चाहे तो शङ्ख भी न बजाओ ! सामाजिक सुधारके विषयमें तुम्हें बोलना है ? अच्छा, बोलो । परंतु पहले ईश्वरकी प्राप्ति कर लो और फिर वैसा करो । ध्यान रक्खो, प्राचीन कालके ऋषियोंने ईश्वर-प्राप्तिके लिये ही अपनी गृहस्थीपर तुलसीपत्र रख दिया था । वस, यही चाहिये । अन्य जितनी बातें तुम्हें चाहिये, वे सब फिर तुम्हारे पैरोंमें आकर पड़ेंगी ।

× × × ×

समुद्रतलके रत्नोंकी यदि तुम्हें आवश्यकता हो तो पहले डुबकी लगाकर समुद्रतलमें चले जाओ । पहले डुबकी लगाकर रत्न हाथमें कर लो । फिर दूसरी बात । पहले अपने हृदय-मन्दिरमें माधवकी प्रतिष्ठा करो, फिर शङ्खध्वनिकी बात करो । पहले परमेश्वरको पहचानो, फिर चाहे व्याख्यान झाड़ो और चाहे सामाजिक सुधार करो !

× × × ×

स्मरण रहे कि मूल वस्तु एक ही है, केवल नामोंकी भिन्नता है । जो ब्रह्म है, वही परमात्मा है और वही भगवान् । ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म कहता है, योगी परमात्मा कहता है और भक्त भगवान् कहता है । वस्तु एक है, नाम भिन्न-भिन्न हैं ।

× × × ×

मेरी माता जगत्का आधार और आधेय भी है । वही जगत्का निमित्त कारण है और उपादान कारण भी है ।

× × × ×

आकाश भी दूरसे नीला देख पड़ता है; परंतु यदि अपने समीपका आकाश देखा जाय तो उसका कोई रंग ही नहीं है । समुद्रका जल भी दूरसे नीला देख पड़ता है; परंतु उसके पास जाओ और थोड़ा-सा जल हाथमें लेकर

देखो तो मालूम होगा कि उस जलमें कोई रंग ही नहीं है । इसी तरह कालीके समीप—मेरी माताके निकट जाकर उसको देखो; उसका अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त करो; उसका साक्षात्कार लाभ करो; तब यह देख पड़ेगा कि वह निर्गुण और निराकार ब्रह्म ही है !

× × × ×

सब बातें केवल मनपर ही अवलम्बित होती हैं । यदि तुम्हारा मन बद्ध है तो तुम भी बद्ध हो जाते हो और यदि तुम्हारा मन मुक्त है तो तुम भी मुक्त हो जाओगे । मनका रंग पानीके समान है, जो रंग उसमें दिया जायगा, वही उसका रूप हो जायगा । उसमें लाल रंग डालो, वह लाल दीख पड़ेगा; पीला रंग डालो, पीला हो जायगा । मन स्वयं निर्गुण है । केवल स्थितिके कारण ही उसमें गुण या अवगुण दीख पड़ते हैं ।

× × × ×

यदि मनको कुसंगति लग जाय तो उसका परिणाम हमारे आचार-विचार और वाणीपर भी प्रकट होने लगता है । इसके बदले यदि मनको अच्छी संगतिमें—भक्तजनोंके समागममें लगा दिया जाय तो वह ईश्वर-चिन्तनमें रमण करने लगता है और फिर ईश्वरकी कथाओंके अतिरिक्त उसको कुछ नहीं सुहाता ।

× × × ×

यदि कोई मनुष्य श्रद्धायुक्त अन्तःकरणसे ईश्वरका नाम लेगा तो उसके सब पाप नष्ट हो जायेंगे, निःसन्देह वह मुक्त हो जायगा । हरिनामके विषयमें ऐसी दृढ़ भावना होनी चाहिये कि 'मैं ईश्वरका नाम-स्मरण करता हूँ, अब मेरे पास पाप कैसे रह सकते हैं । पापके लिये अब मेरे पास कोई स्थान ही नहीं है । अब मैं बद्धदशामें नहीं रह सकता ।'

सबसे पहले ईश्वरकी प्राप्ति कर लेनी चाहिये । यही साध्य वस्तु है, यही कर्तव्य है और यही मुख्य उद्देश्य है । इसके बाद और दूसरे काम करने चाहिये ।

× × × ×

ऐसा कुछ नियम नहीं है कि भगवान्के भक्तको

सांसारिक कार्योंमें सुस्थिति ही प्राप्त होती रहे। भगवान्‌का भक्त कदाचित्‌ दरिद्र भी हो सकता है परंतु वह मनमें बड़ा श्रीमान्‌ होता है। शंख, चक्र, गदा और पद्मके धारण करने-वाले भगवान्‌का दर्शन यद्यपि देवकी-बसुदेवकी कारागृहमें हुआ, तथापि उस समय वे कारागृहसे मुक्त नहीं हुए।

× × × ×

देह सुखी हो या दुःखी; परंतु जो असली भक्त है, वह तो ज्ञान और भक्तिके ऐश्वर्यमें ही दिन-रात मस्त रहता है। पाण्डवोंका उदाहरण ही देखो न—कितनी विपत्ति उनको भोगनी पड़ी, कैसे संकट उनके ऊपर आये; परंतु ऐसी कठिन विपत्तिमें भी उन्होंने भगवान्‌के ऊपरसे तिलमात्र भी श्रद्धा, भक्ति और निष्ठा नहीं हटायी। उनके समान ज्ञानी और उनके समान भक्त क्या कहीं हैं ?

× × × ×

कर्मका त्याग तुमसे कभी करते न बनेगा। प्रकृतिका धर्म है कि वह तुमसे कर्म करा ही लेगी, चाहे तुम्हारी इच्छा हो या न हो। जब ऐसा ही है, तब कर्म पूरी तरहसे क्यों न किया जाय ? कर्म अवश्य करो, परंतु उसमें आसक्त न रहो। अनासक्त भावसे किया गया कर्म ईश्वरप्राप्तिका साधन है। अनासक्त कर्मको साधन और ईश्वर-प्राप्तिको साध्य वस्तु समझो।

× × × ×

भक्तिरहित कर्मसे कुछ लाभ नहीं। वह पङ्खु है। कर्मके लिये भक्तिका आधार होना आवश्यक है। भक्तिके ही आधारपर सब कुछ करना चाहिये। धर्मके लिये ही कर्मकी आवश्यकता है। धर्म न होगा तो कर्मसे क्या लाभ।

× × × ×

संसारमें रहने और संसारके सब काम करनेमें कुछ दोष नहीं है, केवल दासीके समान अपने मनका भाव होना चाहिये। जब दासी अपने मालिकके घर आदिके विषयमें 'हमारा घर' 'हमारा बाबू' आदि कहती है, तब वह अपने मनमें भलीभाँति जानती है कि यह कुछ मेरा घर या बाबू नहीं है। इसी

तरह संसारमें प्रत्येक कृष्णको जिन कामों में मग्न करिये और सब काम अल्पिनभावसे ही करने लगे, यदि संसारमें रहकर और संसारी काम करनेतर संकेतका विस्मरण न हो, तो हमने जन्मा और जैन मान ही सकता है!

× × × ×

जयतक विवेक या मदनद्विचार और वैराग्य-भारत-समाप्त सम्मान और इन्द्रिय-मुक्तके प्रति निरन्तर प्रयत्न नहीं हुआ, तबतक ईश्वरप्राप्तिकी प्राप्ति ही सम्भव है। वैराग्यके अनेक प्रकार हैं। एक संकट-वैराग्य होता है। जब सखारी दुःखोंसे शरीर अत्यन्त मग्न होता है, तब वह वैराग्य होता है; परंतु यह वैराग्य बहुत दिन तक चलाय। जब सारा सखारी मुग्न अनुभूत है और उसका मन शून्य बोध होता है कि सखारी मुग्न अनिरत है, तब वैराग्यकी छाया है, अतएव यह मुग्न भिन्ना है, हमने सबके और नित्य मुग्नकी प्राप्ति नहीं होगी, तब हमको वैराग्य हुआ।

× × × ×

ईश्वर-प्राप्ति हो—ऐसी जिम्मेदारी हमको है, उनको जिम्मेदारी सलज्ज करना चाहिये। संसारी मनुष्य हमको उत्प्रेषण हैं। इस व्याधिरसे दूर करनेके लिये मनुष्योंमें ही विचार ग्रहण करने चाहिये। मनुष्य जो जन्मे है, तबसे मनुष्य ही कार्यसिद्धि नहीं हो सकती; अतएव जन्म से पहले ही करना चाहिये। औरत पेटमें जानी चाहिये और मनुष्य पण्यका पालन करना चाहिये।

आत्मामें तबसे मनुष्य बनेगा जो कि जन्मे से ही हैं, परंतु सर्वोदय होनेपर वे अदभुत हो जायेंगे, हमने उनका कदापि नहीं कहा न मन्त्र कि जिनके मनुष्य के लिये वे उनी प्रकार मनुष्यो ! मनुष्यमें जन्मे से ही जन्मे हुए परमात्मा न दिखलानी पड़े तो सब कामों में प्रयत्न करने हैं।

× × × ×

जब एक ही मनुष्य है, तब तो जन्मे से ही जन्मे हुए हैं, परंतु सर्वोदय होनेपर वे अदभुत हो जायेंगे, हमने उनका कदापि नहीं कहा न मन्त्र कि जिनके मनुष्य के लिये वे उनी प्रकार मनुष्यो ! मनुष्यमें जन्मे से ही जन्मे हुए परमात्मा न दिखलानी पड़े तो सब कामों में प्रयत्न करने हैं।

और कोई आव करता है। उसी प्रकार सच्चिदानन्द है एक, परंतु उसके नाम अनेक हैं। कोई उसे अल्लाहके नामसे पुकारता है, कोई हरिका नाम लेकर याद करता है और कोई ब्रह्म कहकर उसकी आराधना करता है।

× × × ×

ऑख-मिचौनीके खेलमें जब एक खिलाड़ी पालेको छू लेता है, तब वह राजा हो जाता है, दूसरे खिलाड़ी उसे चोर नहीं बना सकते। उसी प्रकार एक बार ईश्वरके दर्शन हो जानेसे संसारके बन्धन फिर हमको बाँध नहीं सकते। जिस प्रकार पालेको छू लेनेपर खिलाड़ी जहाँ चाहे, वहाँ निडर घूम सकता है, उसे कोई चोर नहीं बना सकता, उसी प्रकार जिसको ईश्वरके चरण-स्पर्शका आनन्द एक बार मिल जाता है, उसे फिर संसारमें किसीका भय नहीं रह जाता। वह सांसारिक चिन्ताओंसे मुक्त हो जाता है और किसी भी माया-मोहमें फिर नहीं फँसता।

× × × ×

पारस-पत्थरके स्पर्शसे लोहा एक बार जब सोना बन जाता है, तब उसे चाहे जमीनमें गाड़ दो अथवा कतवारमें फँक दो, वह सोना ही बना रहता है, फिर लोहा नहीं होता; उसी प्रकार सर्वगक्तिमान् परमात्माके चरणस्पर्शसे जिसका हृदय एक बार पवित्र हो जाता है, उसका फिर कुछ नहीं बिगड़ सकता, चाहे वह संसारके कोलाहलमें रहे अथवा जंगलमें एकान्त-वास करे।

× × × ×

पारस-पत्थरके स्पर्शसे लोहेकी तलवार सोनेकी हो जाती है और यद्यपि उसकी सूरत वैसी ही रहती है, तथापि लोहेकी तलवारकी तरह उससे लोगोंको हानि नहीं पहुँच सकती। इसी प्रकार ईश्वरके चरणस्पर्शसे जिसका हृदय पवित्र हो जाता है, उसकी सूरत-सकल तो वैसी ही रहती है, किंतु उससे दूसरोंको हानि नहीं पहुँच सकती।

× × × ×

समुद्र-तलमें स्थित चुम्बककी चट्टान समुद्रके ऊपर चढ़नेवाले जहाजको अपनी ओर खींच लेती है, उसकी

कीलें निकाल डालती है, सब पटरोंको अलग-अलग कर देती है और जहाजको समुद्रमें डुबो देती है। इसी प्रकार जब मनुष्यको आत्मज्ञान हो जाता है, जब वह अपनेको ही समानरूपसे विश्वभरमें देखने लगता है, तब उसका व्यक्तित्व और स्वार्थ एक क्षणमें नष्ट हो जाते हैं और उसका जीवात्मा परमेश्वरके अगाध प्रेम-सागरमें डूब जाता है।

× × × ×

दूध पानीमें जब मिलाया जाता है, तब वह तुरंत मिल जाता है; किंतु दूधका मक्खन निकालकर डालनेसे वह पानीमें नहीं मिलता बल्कि उसके ऊपर तैरने लगता है। उसी प्रकार जब जीवात्माको ब्रह्मका साक्षात्कार हो जाता है, तब वह अनेक बद्ध प्राणियोंके बीचमें निरन्तर रहता हुआ भी बुरे संस्कारोंसे प्रभावित नहीं हो सकता।

× × × ×

नयी उम्रकी तरुणीको जबतक बच्चा नहीं होता, तबतक वह गृहकार्यमें निमग्न रहती है; किंतु बच्चा हो जानेपर गृह-कार्योंसे वह धीरे-धीरे बेपरवाह होती जाती है। और बच्चेकी ओर वह अधिक ध्यान देती है। दिनभर उसे बड़े प्रेमके साथ चूमती, चाटती और प्यार करती है। इसी प्रकार मनुष्य अज्ञानकी दशामें संसारके सब कार्योंमें लगा रहता है; किंतु ईश्वरके भजनमें आनन्द पाते ही वे उसे नीरस प्रतीत होने लगते हैं और वह उनसे अपना हाथ खींच लेता है। ईश्वरकी सेवा करने और उसके इच्छानुसार चलनेमें ही उसे अत्यन्त आनन्द मिलता है। दूसरे किसी भी काममें उसको सुख नहीं मिलता। ईश्वरदर्शनके सुखसे फिर अपनेको खींच नहीं सकता।

× × × ×

घरकी छतपर मनुष्य सीढ़ी, बाँस, रस्ती आदि कई साधनोंके योगसे चढ़ सकता है। इसी प्रकार ईश्वरतक पहुँचनेके लिये भी अनेक मार्ग और साधन हैं। संसारका प्रत्येक धर्म इन मार्गोंमेंसे एक मार्गको प्रदर्शित करता है।

× × × ×

संसारमें पाँच प्रकारके सिद्ध पाये जाते हैं—

(१) स्वप्न-सिद्ध—जिसको स्वप्नके ही साक्षात्कारसे पूर्णता प्राप्त होती है । (२) मन्त्र-सिद्ध—जिन्हें दिव्य मन्त्रोंसे पूर्णता प्राप्त होती है । (३) हठात् सिद्ध वे कहलाते हैं, जिन्हें एकाएक सिद्धि मिल जाती है और जो एकाएक पापोंसे मुक्त हो जाते हैं—जिस प्रकार एक दरिद्रको अकस्मात् द्रव्य मिल जाय या अकस्मात् उसका विवाह एक धनवान् स्त्रीसे हो जाय और वह धनी बन जाय । (४) कृपा-सिद्ध वे कहलाते हैं, जिन्हें ईश्वरकी कृपासे पूर्णता प्राप्त होती है । जिस प्रकार वनको साफ करते हुए किसी मनुष्यको पुराना तालाब या घर मिल जाय और उसके बनवानेमें उसे फिर कष्ट न उठाना पड़े, उसी प्रकार कुछ लोग भाग्यवश किंचित् परिश्रम करनेसे ही सिद्ध हो जाते हैं । (५) नित्य-सिद्ध वे कहलाते हैं जो सदैव सिद्ध रहते हैं । लौकीकी बेलोंमें फल लग जानेपर फूल आते हैं । इसी प्रकार नित्य-सिद्ध गर्भसे ही सिद्ध होते हैं, उनकी बाहरी तपस्या तो मनुष्य-जातिको सन्मार्गपर लानेके लिये एक नाममात्रका साधन है ।

× × × ×

एक माँके कई लड़के होते हैं । एकको वह जेवर देती है, दूसरेको खिलौना देती है और तीसरेको मिठाई देती है । सब अपनी-अपनी चीजोंमें लग जाते हैं और माँको भूल जाते हैं । माँ भी अपने घरका काम करने लगती है । किंतु इस बीचमें जो लड़का सब वस्तुओंको फेंक देता है और माँके लिये चिखलाने लगता है, माँ दौड़कर उसको चुप कराती है । इसी प्रकार, मनुष्यो ! तुमलोग संसारके कारोबार और अभिमानमें मस्त होकर अपनी जगन्माताको भूल गये हो । जब तुम इन सबको छोड़कर उसको पुकारोगे, तब वह शीघ्र ही आयेगी और तुमको अपनी गोदमें उठा लेगी ।

× × × ×

परमात्माके अनेक नाम और अनेक रूप हैं । जिस नाम और जिस रूपसे हमारा जी चाहे, उसी नाम और उसी स्वरूपसे हम उसे देख सकते हैं ।

× × × ×

जब मुझे प्रतिदिन अपने पेटकी चिन्ता करनी पड़ती

है, तब मैं उपासना किस प्रकार कर सकता हूँ ? जिसकी नू उपासना करता है, वह तेरी आवश्यकताओंको अवश्य पूर्ण करेगा । तुझे पैदा करनेसे पहले ही ईश्वरने तेरे पेटका प्रबन्ध कर दिया है ।

× × × ×

भक्त ! यदि ईश्वरकी गुह्य बातोंको 'जाननेकी तेरी लालसा है तो वह स्वयं सद्गुरु भेजेगा । गुरुको हँदनेमें तुझे कष्ट उठानेकी आवश्यकता नहीं है ।

× × × ×

मनुष्य तकियेकी खोलीके समान है । किमी गोलीरा रंग लाल, किसीका नीला और किसीका काला होता है, पर रूई सबमें है । यही हाल मनुष्योंका भी है । उनमेंसे कोई सुन्दर है तो कोई काला है, कोई सज्जन है तो कोई दुर्जन है; किंतु परमात्मा सभीमें मौजूद है ।

× × × ×

आराधनाके समय उन लोगोंसे दूर रहो, जो भक्त और धर्मनिष्ठ लोगोंका उपहास करते हैं ।

× × × ×

इसमें सदेह नहीं कि यह सांसारिक जीवन उस मनुष्यके लिये बहुत भयानक है, जिसके अन्तःकरणमें ईश्वरके लिये प्रेम और भक्ति न हो । श्रीचैतन्यदेवने एक बार नित्यानन्दजीसे कहा था कि 'जो मनुष्य सांसारिक विषयोंसा गुलाम हो गया, उसको मुक्ति नहीं मिल सकती, परंतु जो मनुष्य परमेश्वरमें श्रद्धा रखता है, उसको कुछ भय नहीं । ईश्वरकी प्राप्ति हो जानेके बाद यदि मनुष्य इस समारंभ मय विषयोंका उपभोग करता रहे तो उसकी क्रांति न होगी ।' चैतन्यदेवके शिष्योंमें बहुतैरे संसारीजन थे, परन्तु नाममात्रके लिये ही 'संसारी' थे ।

× × × ×

काली मेरी माता है । क्या उसका रंग काला है ? नहीं । वह बहुत दूर है—उसका रूप मानवीय जानके लिये अगम्य है, इसलिये वह कदाचित् काली-सी देग पड़ती है; परंतु यदि उसका स्वीकार किया जाय—उसकी पूजा

जाय—उसका ज्ञान हो जाय तो जान पड़ेगा कि उसका रंग काला नहीं है, किंतु अत्यन्त मनोहर है।

× × × ×

भगवान् राधाकृष्ण अवतारी थे। इसमें किसीकी श्रद्धा रहे या न रहे, इस बातका कोई विशेष महत्त्व नहीं है। ईश्वरीय अवतारपर किसीका (चाहे वह हिंदू हो या ईसाई) विश्वास होगा, किसीका न होगा; परंतु भगवान् के प्रति गोपियोंके समान अत्यन्त प्रगाढ़ प्रेमलक्षणा भक्ति हृदयमें उत्पन्न होनेकी तीव्र आतुरता प्रत्येक मनुष्यमें होनी चाहिये। मनुष्य चाहे पागल भी हो जाय, परंतु उसे विपयासक्तिसे पागल नहीं होना चाहिये—भगवद्भक्तिके होना चाहिये।

× × × ×

इसीलिये मैं कहता हूँ कि इस युगमें अन्य मार्गोंसे भक्तियोग ही सुलभ है। उससे कर्मकी व्यापकता सहज ही संकुचित हो जाता है। ईश्वरका अखण्ड चिन्तन होता है। इस युगमें ईश्वरप्राप्तिका यही सुलभ मार्ग है।

ज्ञानमार्गसे (सद्विचारसे अर्थात् ज्ञानविचारसे) अथवा कर्ममार्गसे (अर्थात् निष्काम कर्माचरणसे) ईश्वरप्राप्ति होगी, परंतु इस कलियुगमें भक्तिमार्गसे ये मार्ग अधिक कठिन हैं। यह नहीं कि भक्त अन्य स्थानपर पहुँचे और ज्ञानी या निष्कामकर्मी अन्य स्थानपर। तीनोंके पहुँचनेका अन्तिम मोक्षप्रद स्थान एक ही है। केवल मार्ग भिन्न-भिन्न हैं।

× × × ×

प्रेमके मुख्य दो लक्षण हैं—(१) जगत् मिथ्या है इसे बातका बोध होना; (२) जो शरीर साधारण लोगोंके लिये अत्यन्त प्रिय वस्तु है, उसकी कुछ परवा न होना। भाव कच्चे आमके समान है, और प्रेम पके आमके तुल्य है। प्रेम भक्तके हाथमें एक रस्सी है। उसीसे वह उसको बांधकर अपने वशमें करता है—किंवहुना, अपना हाथ ही बँस लेता है। भक्तकी प्रेममय पुकार जहाँ भगवान् को सुनायी दी कि भगवान् दौड़े आते हैं। फारसी

पुस्तकोंमें लिखा है कि इस शरीरमें चमड़ेके भीतर मास, मासके भीतर हड्डी, हड्डीके भीतर मज्जा, इसी प्रकार एकके भीतर एक पुट बतलाकर सबके अंदर प्रेम बतलाया है।

× × × ×

ईश्वर-प्राप्तिकी सीढ़ियाँ

‘साधुसमागम’ यही पहली सीढ़ी है। सत्सङ्गसे ईश्वरके प्रति मनमें श्रद्धा उत्पन्न होती है। ‘श्रद्धा’ दूसरी सीढ़ी है। श्रद्धासे ‘निष्ठा’ होती है। निष्ठा जहाँ जमी कि फिर ईश्वर-कथाके सिवा और कुछ सुननेकी इच्छा नहीं होती—जीव चाहता है कि निरन्तर उसी परमात्माकी कुछ सेवा करें। यह तीसरी सीढ़ी है। निष्ठाके लिये यह आवश्यक नहीं कि अमुक ही उपास्य देवता हो। उपास्य देवता चाहे तुम्हारा गुरु हो, सगुण ईश्वर हो, निर्गुण ईश्वर हो, कोई अवतारी पुरुष हो अथवा कोई कुलदेवता हो, सब एक ही हैं। वैष्णवोंकी निष्ठा विष्णु या भगवान् श्रीकृष्णपर—होती है। शाक्तोंकी शक्तिपर—इसे ही काली, दुर्गा इत्यादि नाम दिये गये हैं।

‘भक्ति’ निष्ठाकी परिपक्वताका परिणाम है। यह चौथी सीढ़ी है। भक्ति अपनी परिपक्वतासे ‘भाव’में परिणत हो जाती है। भावकी अवस्थामें ईश्वर-नाम-स्मरण होते ही मनुष्य निःशब्द या स्तब्ध हो जाता है। यही पाँचवीं सीढ़ी है। सामान्य संसारीजनोंकी गति इसी अवस्थातक पहुँचती है; इसके आगे नहीं जाती।

‘महाभाव’ छठी सीढ़ी है। ईश्वर-दर्शनके बाद महाभाव प्राप्त होता है। ‘महाभाव’ भगवद्भक्तिका आत्यन्तिक स्वरूप है। इस अवस्थामें भक्त पागल-सा रहता है। कभी हँसता है और कभी रोता है। उसे अपने शरीरकी कुछ भी सुध नहीं रहती। साधारण संसारी जीवोंमें देह-बुद्धि होनेसे इस अवस्थाका अनुभव उन्हें कभी नहीं होता।

प्रेम—यह सातवीं और आखिरी सीढ़ी है। महाभाव और प्रेम बहुधा साथ-ही-साथ रहते हैं। प्रेम ईश्वर-भक्तिका शिखर है। जीवात्मा साक्षात्कारके बाद गाढ़ प्रेममें निमग्न होता है। इस अवस्थाके मुख्य दो लक्षण हैं—(१) बाह्य-

जगत्की कोई सुध न होना, (२) अपने शरीरकी कुछ सुध न होना । श्रीचैतन्यदेव इस अवस्थाको पहुँचे थे । वे प्रेमावेशमें इस प्रकार निमग्न रहते थे कि उन्हें अपने शरीरकी भी परवा नहीं रहती थी और देखे हुए स्थानकी भी उन्हें स्मृति न रहती थी । कोई भी वन देखकर उसे वृन्दावन ही समझते थे । एक समय वे जगन्नाथपुरी गये थे, वहाँ 'समुद्र' देखकर वे उसे यमुना ही कहने लगे और उसी आवेशमें आकर वे समुद्रमें कूद गये । इस तरह उनकी विदेहावस्था देख उनके शिष्योंने उनकी आगा ही छोड़ दी थी । ऐसी अवस्था प्राप्त होनेपर भक्तको इष्ट-प्राप्ति होती है, उसे साक्षात्कार होता है और इस संसारमें जन्म लेनेकी सार्थकता होती है ।

× × × ×

प्रश्न—इन्द्रिय-निग्रह बहुत कठिन है । इन्द्रियों मतवाले घोड़ोंकी तरह हैं । उनके नेत्रोंके सामने तो अँधेरा ही रहना चाहिये ?

उत्तर—ईश्वरकी एक बार कृपा हुई—उसका एक बार दर्शन हुआ कि फिर कुछ भय नहीं रहता । फिर षड्रिपुओंकी कुछ नहीं चल सकती—उनकी शक्ति मारी जाती है ।

नारद और प्रह्लाद इत्यादि नित्यसिद्ध पुरुषोंके नेत्रोंके लिये ऐसे अन्धकारकी कुछ आवश्यकता नहीं पड़ती । जो लड़के अपने पिताका हाथ पकड़कर खेतकी मेड़पर चलते हैं, उन्हींको, हाथ छूट जानेसे, कीचड़में गिर जानेका भय रहता है; किंतु जिन लड़कोंका हाथपिताने पकड़ लिया है, उनकी स्थिति विन्कुल निराली ही रहती है । वे कभी गड्ढेमें नहीं गिर सकते ।

× × × ×

बालकके समान जिसका मन सरल रहता है, सचमुच उसीको ईश्वरपर श्रद्धा होती है ।

× × × ×

ईश्वरके चरणकमलोंमें लवलिन हो जानेवाला ही इस संसारमें धन्य है । वह चाहे शूकरयोनिमें ही क्यों न उत्पन्न हुआ हो, उसका अवश्य ही उद्धार होता है ।

× × × ×

यद्यपि व्यभिचारिणी स्त्री अपने गृहकार्यमें मग्न रहती दिखायी देती है, तथापि उसका मन उसके जारकी ओर ही लगा रहता है । इसी प्रकार मनुष्यको अपने सासारिक कार्योंको करना चाहिये । प्रभु-चरणोंमें रत होकर

ही अन्य झगड़ोंमें हाथ डालना चाहिये । व्यभिचारिणी स्त्रीके गृह-कार्योंमें लगी रहनेपर भी उसका मन उसके चाहनेवालेकी ओर ही लगा रहता है ।

× × × ×

अकबर बादशाहके जमानेमें दिल्लीके पाम जिन्ने वनमें एक फकीर रहता था । उसके दर्शनके लिये बड़े लोग उमड़ी कुटियापर जाया करते थे । वह चाहता था कि मैं इन लोगोंका कुछ आदर-सत्कार कर सकूँ । परंतु वह अत्यन्त दारिद्र्य था, इसलिये वह कुछ नहीं कर सकता था । तब एक दिन उसने अपने मनमें सोचा कि 'अकबर बादशाह मनु और फकीरोंको बहुत चाहता है; यदि मैं उससे निवेदन करूँगा तो वह मुझे कुछ द्रव्य अवश्य ही देगा; जिन्ने मैं अतिथियोंका उचित सत्कार कर सकूँगा ।' इस प्रकार मनमें सोचकर वह बादशाहके पास गया । उस समय बादशाह नमाज पढ़ रहा था । फकीर भी वहाँ जाकर बैठ गया । नमाज पढ़नेके समय अकबर बादशाहने यह प्रार्थना की कि 'ईश्वर ! मुझे धन दे, सत्ता दे और दौलत दे !' यह सुनकर फकीर वहाँसे उठकर बाहर जाने लगा । तब बादशाहने उसे संकेतसे बैठनेको कहा ।

नमाज पढ़कर बादशाहने फकीरसे पूछा, 'आज तुमसे मिलने आये थे, परंतु बिना कुछ बातचीत किये ही लौटकर चले जा रहे हैं; यह क्या बात है ?' फकीरने जवाब दिया, 'मैं हज़ूरके दरवारमें इसलिये आया था कि... परंतु आपको निवेदन करनेसे कोई फायदा नहीं है । जब बादशाहने बार-बार आग्रह किया, तब फकीरने कहा, 'मेरी कुटियापर बहुतैरे लोग आया करते हैं । मैं दारिद्र्य हूँ, इसलिये मैं उनका स्वागत नहीं कर सकता । जनएक एक द्रव्य माँगनेके लिये आपके यहाँ आया था ।' तब बादशाहने कहा 'तो फिर बिना कुछ माँगे ही लौटकर क्यों चले जा रहे हैं ?' यह सुनकर फकीरने कहा, 'खुदावंद ! अब तो स्वयं भिलारी हूँ । आप खुदासे धन और दौलत माँग रहे हैं । जब आपकी यह दशा मैंने देखी, तब मैंने सोचा कि जो स्वयं दरिद्र है, वह मुझे क्या दे सकेगा ! यदि एक माँगना ही है तो अब मैं भी खुदासे ही माँगूँगा ।'

× × × ×

शरीर-सौन्दर्यकी वास्तविकता

बड़ा सुन्दर शरीर है। सृष्टिकर्ताने जैसे पूरे संयमसे उसे सॉचमें ढाला हो। स्वास्थ्य और सौन्दर्य तो सहचर हैं। स्वास्थ्य नहीं रहेगा तो सौन्दर्य टिकेगा कैसे।

दूसरे ही उसके सौन्दर्यकी प्रशंसा करते हों, ऐसा नहीं है। वह स्वयं सजग है अपने सौन्दर्यके प्रति। उसका बहुत-सा समय शरीरको सजानेमें ही जाता है।

क्या है यह सौन्दर्य ? यदि शरीरपरसे चमड़ा उतार दिया जाय—आप इस लोथड़ेको छूना तो दूर, देखना भी नहीं चाहेंगे। मास, रक्त, मज्जा, मेद, स्नायु, केशका एक बड़ा-सा धिनौना लोथड़ा, जिससे छू जानेपर खान करना पड़े—जिसकी अंतर्दियोंमें भरा कफ, पित्त, मूत्र और विषा यदि फट पड़े—वमन आ जाय आपको।

वही सुन्दर शरीर—आप कङ्काल किसे कहते हैं ? आपका यह कङ्काल ही तो है जिसपर आपका सौन्दर्य-गर्व है। यह कङ्काल—यह साक्षात् प्रेतके समान कङ्काल, जो रात्रिको आपके कमरेमें खड़ा कर दिया जाय तो आप चिखकर भागें। किंतु यही हमारी-आपकी देह है। हमारी-आपकी देहका पूरा आधार यही है और यही है जो कुछ तो टिक सकता है। देहका बाकी सब धिनौना तत्त्व तो सड़ जाता है कुछ घंटोंमें। इस कङ्कालको आप सुन्दर कहते हैं ? इसे छोड़ देनेपर तो देहमें वही मास, मेद, मज्जा, स्नायु, मल आदिका लोथड़ा रहता है। क्या हुआ जो लोथड़ा चमड़ेसे ढका है।

कङ्कालपर मास, मेद, मज्जाका लेप चढ़ा है, स्नायुजाल बंधे हैं और ऊपरसे चमड़ा मँढ़ दिया गया है। यही है शरीर और इस शरीरपर सुन्दरताका आरोप—सुन्दरताका गर्व ! यह शरीर तो चिताकी आहुति है। चिताकी धू-धू करती लपटें इसकी प्रतीक्षा कर रही हैं।

नारी तो सौन्दर्यकी प्रतिमा है। सुकुमारता और सौन्दर्यकी वह पुत्तलिका यदि सुसज्जित हो—उसके सौन्दर्यकी मादकता कितनोंको प्रमत्त करती ही है।

भगवान् न करे, किसीको रोग हो। लेकिन कोई रोग किसीसे अनुमति लेकर नहीं आता, किसीकी इच्छा या सम्मतिकी अपेक्षा नहीं करता। किसे कब कौन-सा रोग अपना ग्रास बना लेगा—कौन कह सकता है।

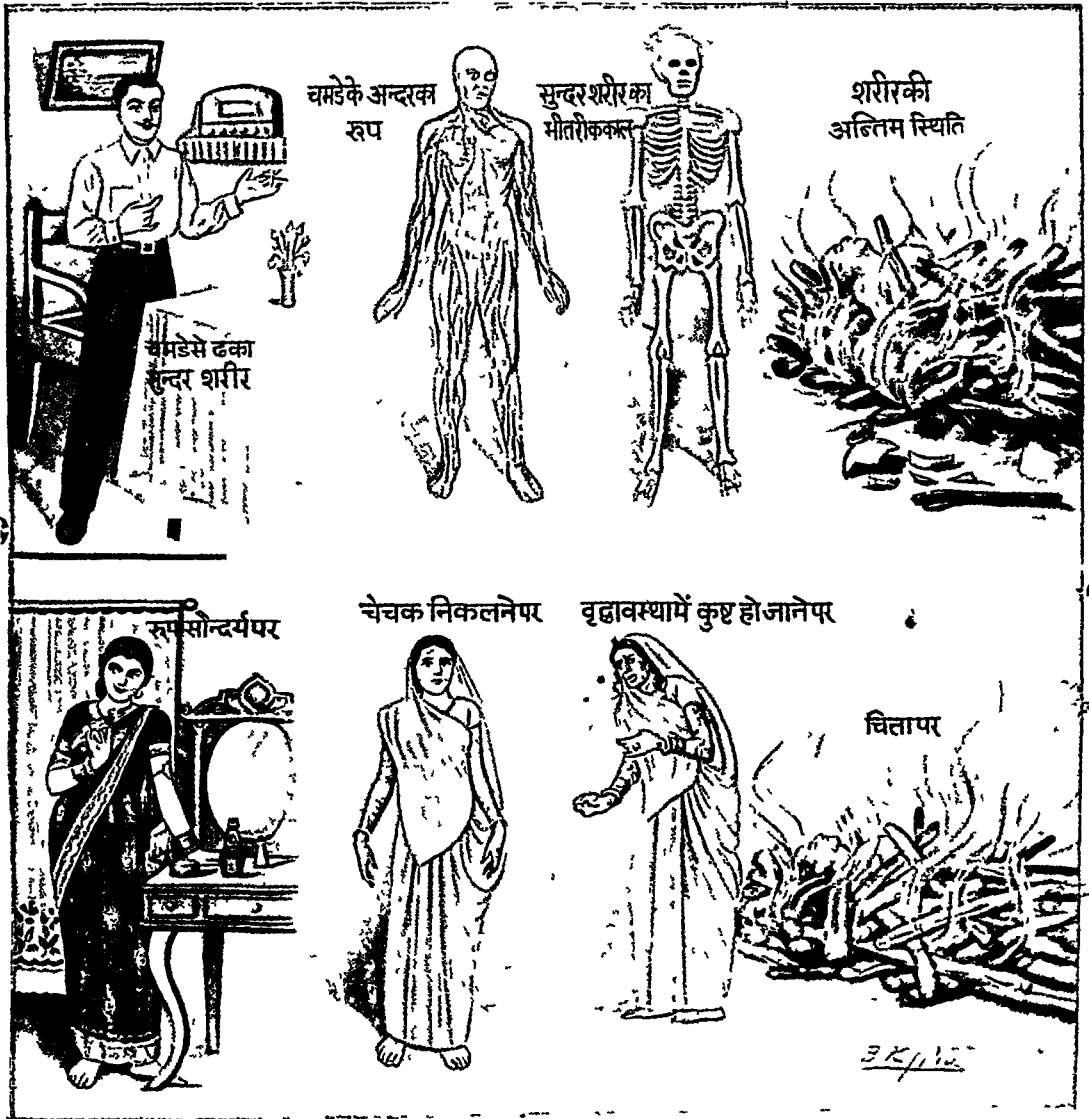
अनुपम सौन्दर्य, परम सुकुमार रूप—किसी भी क्षण तो चेचक हो सकती है। कुसुमकोमल, पाटलनिन्दक मुख जब चेचकके द्वारा मधुमक्खीके बर्रके छत्तेका मानचित्र बना दिया जाता है—अपनेको रसिक माननेवाले लोग उसकी ओर देखनातक नहीं चाहते। घरके लोग ही मुँह बिचकाते हैं।

चेचकसे ही कुछ अन्त तो नहीं है। रोगोंकी कोई ठीक संख्या नहीं। किसीके सौन्दर्यको हड़प जानेके लिये तो मुहासे-जैसे सामान्य रोग ही पर्याप्त है; फिर कहीं राजरोग कुष्ठ आ टपके ? गलित कुष्ठके धाव—छूना तो दूर, लोग देखनातक नहीं चाहते। आकर्षण, मोह और सम्मानका भाजन सौन्दर्य घृणा एवं तिरस्कारसे बच नहीं पाता।

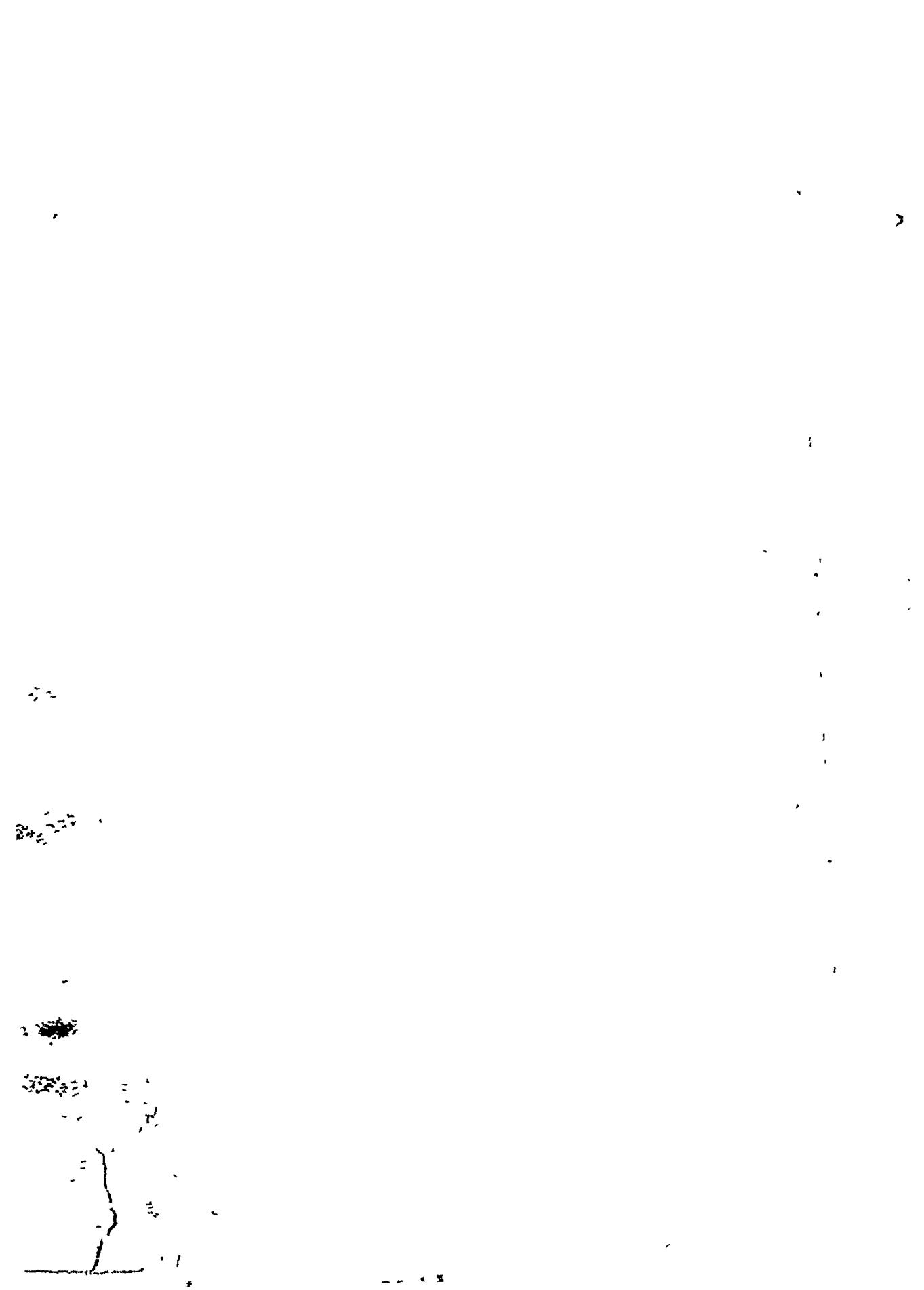
क्या अर्थ है सौन्दर्यका ? सौन्दर्यके मोहका ? सौन्दर्यके आकर्षणका ? चेचक या कोढ़ कहीं चले नहीं गये हैं। कितना तुच्छ, कितना नश्वर है सौन्दर्य उनके सम्मुख।

वृद्धावस्था सौन्दर्यकी चिरशत्रु है। कोई रोग आये, न आये; वह तो आयेगी ही। लेकिन मृत्यु वृद्धावस्थाकी भी प्रतीक्षा नहीं करती। वह तो चाहे जब आ सकती है। अन्ततः शरीरपर स्वत्व तो चिताका ही है। चिताकी लपटोंमें उसे भस्म होना ही पड़ेगा।

× × × ×

शरीर-सौन्दर्यकी वास्तविकता

स्वामी विवेकानन्द

(जन्म—ता० १२ जनवरी सन् १८६३ ई०, जन्मनाम—नरेन्द्रनाथदत्त, पिताका नाम—विश्वनाथदत्त, देवत्याग—ना० ४

जुलाई सन् १९०२, परमहंस रामकृष्णके प्रधान शिष्य ।)

हरैक मनुष्यमें आस्तिक्य-बुद्धि होती ही है, परंतु कोई उसे समझते हैं और कोई उसके ज्ञानसे विमुख रहते हैं । जो चेतन एक शरीरमें है, वही सब ससारमें है । उस चेतनकी उत्पत्ति या नाश नहीं होता । एक शरीरमें जो चेतन है वह जीवात्मा और जो सर्वव्यापक है वह परमात्मा है; दोनों अच्युत हैं ।

का भार सहनेकी शक्तिके लिये याचना करते हैं ।' इस जन्म तथा अन्य जन्ममें उससे बढ़कर और किमीपर प्रेम न हो; यह भावना मनमें दृढ कर लेना ही उमकी पूजा करना है । मनुष्यको संसारमें कमल-पत्रके समान अलित रहना चाहिये । कमल-पत्र जलमें रहकर भी नहीं भींगता; इसी तरह कर्म उगते हुए भी उससे उत्पन्न होनेवाले सुख दुःखमें यदि मनुष्य अलग रहे तो उसे निराशासे सामना नहीं करना होगा । मर काम निष्काम होकर करो; तुम्हें कमी दुःख न होगा ।

× × ×

आत्मा पूर्ण ईश्वरस्वरूप है । जड़ शरीरमें उसके ब्रह्म होनेका आभास होता है सही; पर उम आभासको मिटा देनेसे वह मुक्त-अवस्थामें देख पड़ेगा । वेद कहते हैं कि जीवन-मरण, सुख-दुःख, अपूर्णता आदिके बन्धनोंसे छूटना ही मुक्ति है । उक्त बन्धन बिना ईश्वरकी कृपाके नहीं छूटते और ईश्वरकी कृपा अत्यन्त पवित्र-हृदय बिना हुए नहीं होती । जब अन्तःकरण सर्वथा शुद्ध और निर्मल अर्थात् पवित्र हो जाता है, तब जिस मृत्पिण्ड देहको जड़ या त्याज्य समझते हो, उगींभ परमात्माका प्रत्यक्षरूपसे उदय होता है और तभी मनुष्य जन्म-मरणके चक्रसे छूट जाता है । केवल करना चित्र देखकर या शब्दादम्बरपर मुग्ध होकर हिंदू समाधानका अनुभव नहीं करते । दस इन्द्रियोंवाला जो न जानी जाती हो; ऐसी किमी बन्धुग हिंदुओंका विश्वास बिना अनुभव किये न होगा । जड़ सृष्टिसे अतीत जो चेतन तत्त्व है, हिंदू उममें बिना किसी विचवईके (प्रत्यक्ष) मिलेंगे । किमी हिंदू नाउमें पूजिये 'बाबाजी, क्या परमेश्वर मत्य है ?' वह आगको उतर देगा 'भिःसंदेह सत्य है; क्योंकि उसे मैंने देखा है ।' जासुदभिम ही पूर्णताका बोधक है । हिंदू-धर्म किमी मनसो मर या किसी सिद्धान्तको मिथ्या कहकर अंधश्रद्ध बन्धनों नहीं कहता । हमारे ऋषियोंका कथन है कि जो उठ रन सहते हैं, उसका अनुभव करो—उसका गानाका उगींभ । मनुष्यको परिश्रम करके पूर्ण पवित्र तथा ईश्वरकृत धनना चाहिये । ईसाई-धर्ममें आसमानी पिताकी कृपाकी पी गयी है । हिंदू-धर्म कहता है—उने अनेम प्राप्त करो-ईश्वर बहुत दूर नहीं है ।

× × ×

हिंदू-धर्मकी उत्पत्ति वेदोंसे हुई है और वेद अनादि, अनन्त तथा अपौरुषेय हैं । किसी पुस्तकका आरम्भ और अन्त नहीं; यह सुनकर आपलोगोंको आश्चर्य होगा; पर इसमें आश्चर्य करनेकी कोई बात नहीं है । वेद कोई पुस्तक नहीं; किंतु उन सिद्धान्तोंका सग्रह है, जो अदृष्ट या अकाश्य हैं । जिन लोगोंने ऐसे सिद्धान्त ढूँढ़ निकाले, उन्हें ऋषि कहते हैं । ऋषियोंको हम पूर्ण—ईश्वरस्वरूप समझते हैं । यहाँपर इस बातका उल्लेख कर देना अनुचित न होगा कि उन तत्त्वविशेषकोंमें कुछ स्त्रियों भी थीं । भिन्न-भिन्न व्यक्तियोंके परस्पर सम्बन्ध या व्याधि (एक पुरुष) का समधि (विश्व) से सम्बन्ध जिन सिद्धान्तोंसे निश्चित हुआ, वे ही सिद्धान्त त्रिकालाबाधित हैं । उनका पता लगानेके पहले भी वे वर्तमान थे; आगे चलकर हम उन्हें भूल जायेंगे तो भी उनका अस्तित्व नष्ट न होगा । न्यूटनके आविष्कारके पहले भी गुरुत्वाकर्षणका नियम रुका हुआ नहीं था ।

× × ×

वेदोंने काल-गार्दूलके पजेसे छूटनेका उपाय बताया है । भगवान् श्रीकृष्णने, जिन्हें हम हिंदू परमात्माका पूर्णवतार मानते हैं, भवसागरसे तरनेकी रीति बताया है । सृष्टिके सब नियम जिसके अनुरोधसे चलते हैं, जो जड़ और चेतनमें भरा हुआ है, जिसकी आज्ञासे वायु बहता है, आग जलाती है, मेष जल बरसाते हैं और मृत्यु हरण करती है; उस परमात्माकी पूजा करो । उसीकी ऋषिलोग प्रार्थना करते हैं— 'हे सर्वव्यापी दयामय ! तू हमारा पिता, तू ही हमारी माता तू ही बन्धु, मित्र और संसारकी सब शक्तियोंका अधिष्ठाता है । तू सब विश्वका भार सहता है, हम तेरे पास इस जीवन-

इसमें सदेह नहीं कि धर्मका पागलपन उन्नतिमें बाधा डालता है; पर अंधश्रद्धा उससे भी भयानक है। ईसाइयोंको प्रार्थनाके लिये मन्दिरकी क्या आवश्यकता है? क्रॉसके चिह्नमें पवित्रता कैसे आ गयी? प्रार्थना करते समय आँखें क्यों मूँद लेनी चाहिये? परमेस्वरके गुणोंका वर्णन करते हुए 'प्रॉटेस्टेंट' ईसाई मूर्तियोंकी कल्पना क्यों करते हैं? 'कैथलिक' पन्थवालोंको मूर्तियोंकी क्यों आवश्यकता हुई? भाइयो! श्वास-निःश्वासके बिना जैसे जीना सम्भव नहीं, वैसे ही गुणोंकी किसी प्रकारकी मनोमय मूर्ति बनाये बिना उनका चिन्तन होना असम्भव है। हमें यह अनुभव कभी नहीं हो सकता कि हमारा चित्त निराकारमें लीन हो गया है; क्योंकि जब विषय और गुणोंकी मिश्र-अवस्थाके देखनेका हमें अभ्यास हो गया है। गुणोंके बिना जब विषय और जब विषयोंके बिना गुणोंका चिन्तन नहीं किया जा सकता; इसी तत्त्वके अनुसार हिंदुओंने गुणोंका मूर्तरूप—दृश्यस्वरूप बनाया है। मूर्तियाँ ईश्वरके गुणोंका स्मरण करानेवाले चिह्नमात्र हैं। चित्त चञ्चल न होकर सदगुणोंकी मूर्ति—ईश्वर—में तल्लीन हो जाय—इसी हेतुसे मूर्तियाँ बनायी गयी हैं। हरेक हिंदू जानता है कि पत्थरकी मूर्ति ईश्वर नहीं है। इसीसे वे पेड़, पक्षी, अग्नि, जल, पत्थर आदि सभी दृश्य वस्तुओंकी पूजा करते हैं। इससे वे पापाण-पूजक नहीं हैं। (वह मूर्तिमें भगवान्-को पूजता है) आप मुखसे कहते हैं 'परमात्मन्! तुम सर्व-व्यापी हो।' परतु कभी इस बातका आपने अनुभव भी किया है? प्रार्थना करते हुए आपके हृदयमें आकाशका अनन्त विस्तार या समुद्रकी विशालता क्या नहीं झलकती? वही 'सर्वव्यापी' शब्दका दृश्यस्वरूप है।

× × ×

आप हिंदुस्थानकी सतियोंका इतिहास पढ़ हिंदू-धर्मको भयानक समझते होंगे; परंतु सतियोंके पवित्र हृदयोंतक अभी आपकी दृष्टि नहीं पहुँची है। सती होना पति-प्रेमका अतिरेक है। उसमें विकृति आनेका दोष धर्मपर क्योंकर लादा जा सकता है? यूरोपके इतिहासमें देखिये; कुछ गताब्दियोंके पहले धर्मकी आड़ लेकर अग्रेजोंने असख्य स्त्री-पुरुषोंको जीते जी जला दिया था। कई ईसाइयोंने असख्य स्त्रियोंको 'डाईन' कहकर अग्निनारायणके अधीन कर दिया था। ऐसी अविचारकी त्रुटि हिंदुस्थानमें नहीं होती। सम्भव है कि हिंदू धर्मवालोंके विचार अभीतक सफल न हुए हों, उनसे भूलें हुई हैं; पर सर्वजीवहितकारी यदि कोई धर्म है तो मैं

जोर देकर कहता हूँ कि वह हिंदू-धर्म ही है। हिंदुस्थानकी स्त्रियाँ पतिके मृत देहके साथ अपने शरीरकी आहुति दे सकती हैं; पर कोई हिंदू कभी किसीका अपकार करनेकी भावना मनमें नहीं लाता।

× × ×

एक ग्रीकप्रवासीने बुद्धदेवके समयके भारतकी दशाका जो वर्णन किया है, उसमें स्पष्ट लिखा है कि 'भारतकी कोई स्त्री पर-पुरुष-ससर्ग नहीं करती और कोई पुरुष असत्य नहीं बोलता।' इस वर्णनसे हिंदुओंके उच्च चरित्रका परिचय आपको होगा। कोई बुद्ध-धर्मको हिंदू-धर्मसे पृथक् समझते हैं, पर उनकी यह भूल है। हिंदू-धर्म बुद्धधर्मसे भिन्न नहीं, किंतु दोनोंके सयोगसे संसारका बहुत कुछ कार्य हुआ है। जिस प्रकार यहूदी-धर्मसे ईसाई-धर्मकी उत्पत्ति हुई, उसी प्रकार हिंदू-धर्मका उज्वलस्वरूप स्पष्ट करनेके लिये बुद्ध-धर्मका आविर्भाव हुआ। यहूदियोंने ईसाके साथ छल किया; उसे फाँसीपर लटकाया; परंतु हिंदू-धर्मवालोंने बुद्धको अवतार मानकर उसकी पूजा ही की। बुद्धदेवका अवतार हिंदू-धर्मको मिटानेके लिये नहीं, किंतु उसके तत्त्व और विचारदृश्यस्वरूपमें लानेके लिये—समता, एकता और गुप्त तत्त्वज्ञानको प्रकाश करनेके लिये हुआ था। वर्ण या जातिका विचार न कर सारी मनुष्यजातिका कल्याण करना उनका उद्देश्य था। गरीब, अमीर, स्त्री, शूद्र—सभीको जानी बनानेके उच्च उद्देश्यसे प्रेरित हो कई ब्राह्मण-गिण्णोंके आग्रह करनेपर भी उन्होंने अपने सब ग्रन्थ संस्कृत-भाषामें न रचकर उसी भाषामें रचे जो उस समय बोली जाती थी।

× × ×

एक आत्माका जो मूलरूप है, वही सम्पूर्ण विश्वका भी है। यही नहीं; किंतु सब दृश्य-अदृश्य पदार्थ एक ही मूलरूपके अनन्त आभास है। सूर्यकी किरणें लाल, पीले, सफेद आदि रंगोंके काँचोंमेंसे जुदे-जुदे रंगोंकी भले ही दीख पड़ती हों, वास्तवमें उनका रंग भिन्न नहीं है। वेदान्त कह रहा है—'तत्त्वमसि।' अर्थात् वही तू है, जगत्से तू अपनेको अलग न समझ। तू मनमें द्वैत रखता है, इसीसे दुःख भोगता है। यदि तुझे अखण्ड सुख भोगना हो तो अखण्ड एकताका अनुभव कर। 'सर्वं खल्विदं ब्रह्म' इस सिद्धान्तसे वेदान्तने सिद्ध कर दिया कि जगत्के सब पदार्थोंमें ब्रह्म भरा है। अधिक क्या; समस्त दृश्यसृष्टि ब्रह्मका ही व्यक्त रूप है। पुरुषमें जो ब्रह्म है, वही स्त्रीमें है। छातीनिकालकर चलनेवाले तरुण और धनुष-

के समान जिनकी कमर झुकी हुई है, इन लाठीके सहारे पैर रखनेवाले वृद्धोंके ब्रह्ममें अन्तर नहीं है। हम जो कुछ देखते हैं, छूते हैं या अनुभव करते हैं; वह सब ब्रह्ममय है। हम ब्रह्ममें रहते हैं, उसीमें सब व्यवहार करते हैं और उसीके आश्रयसे जीते हैं।

× × ×

ब्रह्मकी उपासना करनेसे आपको किसीका भय न रहेगा। सिरपर आकाश पट पड़े या बिजली गिर पड़े, तो भी आपके आनन्दमें कमी न होगी। सॉप और गेरोंसे दूसरे लोग भले ही डरें; आप निर्भय रहेंगे; क्योंकि उन कूर जन्तुओंमें भी आपका गान्तिमय स्वरूप आपको दीख पड़ेगा। जो ब्रह्मसे एकरूप हुआ, वही वीर—वही सच्चा निर्भय है। महात्मा ईसामसीहका विश्वासघातसे जिन लोगोंने वध किया, उन्हें भी ईसाने आशीर्वाद ही दिया। सच्चे निर्भय अन्तःकरणके बिना यह बात नहीं हो सकती। 'मैं और मेरा पिता एक हैं'—ऐसी जहाँभावना हो; वहाँ भयकी क्या शक्ति है कि वह पास भी आनेका साहस करे। समस्त विश्वको जो अपनेमें देखता है—उसमें तल्लीन होता है; वही-सच्चा उपासक है; उसीने जीवनका सच्चा कर्तव्य पालन किया है। हमारे विचार, शरीर और मन जितने निकट हैं, उतने ही अधिक निकट परमात्मा हैं। उनके अस्तित्वपर ही मन, विचार और शरीरका अस्तित्व निर्भर है। हरेक वस्तुका यथार्थ ज्ञान होनेके लिये हमें ब्रह्मज्ञान होना चाहिये। हमारे हृदयके अत्यन्त गूढ भागमें उसका वास है। सुख-दुःख, शरीर और युगोंके बाद युग आते और चले जाते हैं; परन्तु वह ब्रह्म अमर है। उसीकी सत्तासे ससारकी सत्ता है। उसीके सहारे हम देखते, सुनते और विचार करते हैं। वह तत्त्व जैसा हमारे अन्तःकरणमें, वैसा ही क्षुद्र कीटमें भी है। यह बात नहीं कि सत्पुरुषोंके हृदयमें उसका वास है और चोरोंके नहीं। जिस दिन हमें इस बातका अनुभव होगा, उसी दिन सब सदेह मिट जायेंगे। जगत्का विकट प्रश्न हमारे सामने उपस्थित है, इसका उत्तर 'सर्वे खल्विदं ब्रह्म' इस भावनाके अतिरिक्त क्या हो सकता है? भौतिक शास्त्रोंने जो ज्ञान सम्पादन किया है; वह सच्चा ज्ञान नहीं; सत्य ज्ञान उनसे दूर है। उनका ज्ञान विशुद्ध ज्ञान-मन्दिरका सोपानभर है। 'सब कुछ ब्रह्ममय है'—यह अनुभव होना ही सच्चा ज्ञान है। यही धर्मका रहस्य है, विवेक बुद्धिके आगे इसी धर्म-ज्ञानकी विजय होगी।

× × ×

परमात्मा सर्वशक्तिमान्, सर्वज्ञ, सर्वान्तर्यामी तथा निरन्तर मुक्त है। यही मुक्त-दशा और उनमे उत्पन्न होनेवाली चिर-गान्ति प्राप्त करना सब धर्मोंका अन्तिम लक्ष्य है। जिन अत्रत्यामें कभी अन्तर नहीं पड़ता, उन पूर्ण अवस्था और किरी मम भी छीनी न जानेवाली स्वाधीनता प्राप्त करनेकी मम धर्मोंकी प्रबल इच्छा है; क्योंकि सच्ची मुक्ति वह स्वाधीनता ही है। हम स्वाधीनता प्राप्त करनेके राज-पथपर चलते हुए रास्ता भूल कर भटक रहे हैं।

× × ×

ससारकी प्रत्येक वस्तुमें—सूर्य, चन्द्र, अग्नि, नागगणमे तथा हमारे हृदयमें प्रकाशित होनेवाला तेज परमात्मा ही है। सारा संसार परमात्माके प्रकाशमे प्रकाशमान है। ससारमें अच्छा या बुरा—जो कुछ हम देखते हैं, उसी विश्वात्माका रूप है। वह हमारा मार्गदर्शक और हम उसके अनुचर है। अच्छे कर्म करनेवालेकी तरफ पारिके मनमें भी वही—आवश्यकताओंके पात्र करनेकी—मुक्तिकी इच्छा होती है। दोनोंके मार्ग भिन्न भेद ही हैं, परन्तु मार्ग सुविधाका और दूसरेका असुविधाका हो सकता है; परन्तु इससे हम यह नहीं कह सकते कि एक परमात्माके पूजनमें निमग्न और दूसरा उससे विमुख है। भिन्न मार्ग तो केवल उपाधि-भेदमात्र है। जिन भेदोंसे ससारमें भिन्नता दीग पड़ती है, उन्हें हटा दीजिये; सबका मूल एक ही दृष्टिगोचर होगा। उपनिषदोंने यही बात सिद्ध की है। गुलाबकी मसुर सुगन्ध, पक्षियोंके चित्र विचित्र पक्ष और हमारा चेतन एत ही परमात्माके विविध स्वरूप हैं। सब समान उमीर परमात्मा ही है। वही अमर चेतनरूप है और ममम्त संसारका ममकर्ता भी। व्याधको देख खरगोज जैसे चारों ओर भागने चलते हैं, हम भी वैसे ही ईश्वरके उग्ररूपको देखकर भागने हैं। खरगोज विलोमें घुमकर व्याधमे जान भेद ही क्या है? पर सर्वव्यापी परमात्मासे पृथक् होकर हम क्यों कर सकेंगे?

× × ×

मैं एक बार काशी गया था। वहाँके एक मन्दिरमें बहुत से हृष्ट-पुष्ट और उपद्रवी बंदर थे। मैं दर्शन कर मन्दिरमें बाहर निकला और ऐसे तग गर्भनेम चला कि उत एत और बड़ा भारी तालाब और दूसरी ओर बहुत ऊँची दीवार थी। बंदरोंने बीच रास्तेमें मुझे घेर लिया। अब मैं बढ़ाने भागा। मुझे भागते देख बंदर और भी मेरे पीछे पड़ गये और

काटने भी लगे। यह तमाशा देख दूर खड़े हुए एक आदर्मीने कहा—'आप डरकर भागते क्यों हैं ? उनसे निर्भय हो सामना कीजिये, वे आपसे खुद डरकर भाग जायेंगे।' मैंने ऐसा ही किया और सब बंदर धीरे-धीरे भाग गये। यही बात संसारकी है। अनेक विघ्न-बाधाओंसे—ईश्वरके भयानक रूपसे हम डरकर भाग जायेंगे तो मुक्तिसे हाथ धो बैठेंगे। हम विपत्तियोंसे जितना डरेंगे, उतना ही वे हमें चक्रमें डाल देंगी। भय, दुःख और अज्ञानका डटकर सामना कीजिये। किसी कविने कहा है—

'नहीं जो क्षारसे डरते वही उस गुलको पाते हैं।'

× × ×

परमात्मा सुख और शान्तिमें निवास करता है, यह बात सत्य है; तो फिर दुःख तथा विपत्तियोंमें उसका अस्तित्व क्यों न माना जाय। दुःखोंसे डरना रस्सीको साँप समझकर डरनेके बराबर है। आनन्ददायक और दुःखकारक, नयनमनोहर और भयानक—सभी तरहकी वस्तुओंमें ईश्वरका वास है। जब सबमें आपको परमात्मा दीख पड़ेगा, तब किस दुःख या सकटकी मजाल है जो आपके सामने भी खड़ा रहे। भेदबुद्धि नष्ट होकर जब नरक और स्वर्ग एक-से ही सुखदायक हो जायेंगे, तब सब विघ्न-बाधाएँ अपने-आप मुक्तिके दरवाजे-से हटकर आपका रास्ता साफ बना देंगी और तभी आपकी सत्य स्वरूपसे भेट होगी। भिन्नता दूरकर समता बढ़ाइये। भयके अन्धकारसे निर्भयताके प्रकाशमें चले आइये।

× × ×

हम मुँहसे लंबी-चौड़ी बातें करते और तत्त्वज्ञानकी सरिता बहा देते हैं। परंतु सामान्य कारणोंसे क्रोधसे लाल हो अहंकारके अधीन हो जाते हैं। उस समय क्षुद्र देहका अहंकार ही सृष्टिका चेतन बन जाता है। चेतनको इतना क्षुद्र बना लेना मानवजातिकी उन्नतिमें बड़ी भारी बाधा है। ऐसी अवस्थामें हमें सोचना चाहिये कि मैं निरसीम चेतन हूँ, मुक्त हूँ। क्रोध और क्रोधका कारण भी मैं ही हूँ, फिर व्यर्थ अहंकारके वशीभूत होना क्या मेरे लिये उचित है ?

× × ×

परमेश्वरकी प्रार्थना करते समय हम अपना सारा भार उसको सौंपते हैं और दूसरे ही क्षण क्रोध और अभिमानके वशीभूत होकर उसे छीन लेते हैं। इस प्रकार कहीं उनकी उपासना होती है ? सच्ची पूजा तलवारकी धारपर चलने अथवा खड़े पहाड़पर सीधे चढ़नेके समान कठिन है। इस कठिनताको

तुच्छ जान जो अपना रास्ता तय करता है, वही स्वानन्द-साम्राज्यतक पहुँचता है ! विघ्न-बाधाओंसे डरना त्रैलोक्यविजयी सच्चे वीरका काम नहीं; वह तो ऐसी आपत्तिको हँटा ही करता है। सच्चे हृदयसे यत्न कीजिये, आपको अमृतके बदले विपकी घूट पीनी नहीं पड़ेगी। हम देव और दैत्य दोनोंके स्वामी होनेके योग्य हैं। हमें परमात्मासे यही प्रार्थना करनी चाहिये—'सर्वव्यापिन् ! हम तुम्हें सर्वस्व अर्पण कर चुके हैं। हमारे अच्छे-बुरे कर्म पाप-पुण्य, सुख-दुःख—सभी तुम्हे समर्पित हैं।'।

× × ×

हमारे यत्न हजारों चित्तोंपर प्रभुत्व प्राप्त करनेके लिये हो रहे हैं; परंतु दुःखकी बात है कि हजारों चित्त हमपर ही प्रभुत्व दिखा रहे हैं। सुखदायी वस्तुओंका रसास्वाद लेनेकी हमारी इच्छा है, परंतु वे ही वस्तुएँ हमारा कलेजा खा रही हैं। सृष्टिकी सारी सम्पत्ति हजम कर जानेके हमारे विचार हैं, परंतु सृष्टि ही हमारा सर्वस्व छीन रही है। ऐसी विपरीत बातें क्यों होती हैं ? हम कर्ममें आसक्ति रखते हैं—सृष्टिके जालमें अपने-आप जा फँसते हैं—यही इस विपत्तिका कारण है।

× × ×

कुटुम्बी-मित्र, धर्म-कर्म, बुद्धि और बाहरी विषयोंके प्रति लोगोंकी जो आसक्ति देखी जाती है, वह केवल सुख-प्राप्तिके लिये है। परंतु जिस आसक्तिको लोग सुखका साधन समझ बैठे हैं, उससे सुखके बदले दुःख ही मिलता है। विना अनासक्त हुए हमें आनन्द नहीं मिलेगा। इच्छाओका अङ्कुर हृदयमें उत्पन्न होते ही उसे उखाडकर फेंक देनेकी जिनमें शक्ति है, उनके समीप दुःखोंकी छायातक नहीं पहुँच सकती। अत्यन्त आसक्त मनुष्य उत्साहके साथ जिस प्रकार कर्म करता है, उसी प्रकार कर्म करते हुए भी उससे एकदम नाता तोड देनेकी जिसमें सामर्थ्य है, वही प्रकृतिद्वारा अनन्त सुखोंका उपभोग कर सकता है। परंतु यह दशा तब प्राप्त हो सकती है, जब कि उत्साहसे कार्य करनेकी आसक्ति और उससे पृथक् होनेकी अनासक्तिका बल समान हो। कुछ लोग विस्कुल अनासक्त देख पड़ते हैं। न उनका किसीपर प्रेम होता है और न वे संसारमें ही लीन रहते हैं। मानो उनका हृदय पत्थरका बना होता है। वे कभी दुखी नहीं दीख पड़ते। परंतु संसारमें उनकी योग्यता कुछ भी नहीं है; क्योंकि उनका मनुष्यत्व नष्ट हो चुका है। इस दीवारने जन्म पाकर कभी दुःखका अनुभव न किया होगा और न इसका किसीपर प्रेम ही

होगा। यह आरम्भसे अनासक्त है। परंतु ऐसी अनासक्तिये तो आसक्त होकर दुःख भोगना ही अच्छा। पत्थर बनकर बैठनेसे दुःखोंसे सामना नहीं करना पड़ता—यह बात सत्य है; परंतु फिर सुखोंसे भी तो बञ्चित रहना पड़ता है। यह केवल चित्तकी दुर्बलतामात्र है। यह एक प्रकारका मरण है। जड़ बनना हमारा साध्य नहीं है। आसक्ति होनेपर उसका त्याग करनेमें पुरुषार्थ है। मनकी दुर्बलता सब प्रकारके बन्धनोंकी जड़ है। दुर्बल मनुष्य संसारमें तुच्छ गिना जाता है; उसे यशःप्राप्तिकी आशा ही न रखनी चाहिये। शारीरिक और मानसिक दुःख दुर्बलतासे ही उत्पन्न होते हैं। हमारे आस-पास लाखों रोगोंके कीटाणु हैं; परंतु तबतक हमारा शरीर सुदृढ़ है, तबतक उसमें प्रवेश करनेका उन्हें साहस नहीं होता। जबतक हमारा मन अशक्त नहीं हुआ है, तबतक दुःखोंकी क्या मजाल है जो ये हमारी ओर आँख उठाकर भी देखें। शक्ति ही हमारा जीवन और दुर्बलता ही मरण है। मनोबल ही सुखसर्वस्व, चिरन्तन जीवन और अमरत्व तथा दुर्बलता ही रोगसमूह, दुःख और मृत्यु है।

× × ×

किसी वस्तुपर प्रेम करना—अपना सारा ध्यान उसीमें लगा देना—दूसरोंके हित-साधनमें अपने-आपको भूल जाना—यहाँतक कि कोई तलवार लेकर मारने आये, तो भी उस ओरसे मन चलायमान न हो—इतनी शक्ति हो जाना भी एक प्रकारका दैवी गुण है। वह एक प्रबल शक्ति है, परंतु उसीके साथ मनको एकदम अनासक्त बनानेका गुण भी मनुष्यके लिये आवश्यक है; क्योंकि केवल एक ही गुणके बलपर कोई पूर्ण नहीं हो सकता। भिखारी कभी सुखी नहीं रहते; क्योंकि उन्हें अपने निर्वाहकी सामग्री जुटानेमें लोगोंकी दया और तिरस्कारका अनुभव करना पड़ता है। यदि हम अपने कर्मका प्रतिफल चाहेंगे तो हमारी गिनती भी भिखारियोंमें होकर हमें सुख नहीं मिलेगा। देन-लेनकी वणिक्-वृत्ति अवलम्बन करनेसे हमारी हाथ-हाथ कैसे छूट सकती है। धार्मिक लोग भी कीर्तिकी अपेक्षा रखते हैं; प्रेमी प्रेमका बदला चाहते हैं। इस प्रकारकी अपेक्षा या स्पृहा ही सब दुःखोंकी जड़ है। कभी-कभी व्यापारमें हानि उठानी पड़ती है, प्रेमके बदले दुःख भोगने पड़ते हैं; इसका कारण क्या है? हमारे कार्य अनासक्त होकर किये हुए नहीं होते—आशा हमें फँसाती है और संसार हमारा तमाशा देखता है। प्रतिफलकी आशा न रखनेवालेकी ही सच्ची यशःप्राप्ति होती है।

साधारण तौरसे विचार करनेपर यह बात व्यवहारमें विरुद्ध दीख पड़ेगी; परंतु वास्तवमें इसमें कोई विरोध नहीं; किंतु विरोधाभासमात्र है। जिन्हें किसी प्रकारके प्रतिफलकी इच्छा नहीं, ऐसे लोगोंको अनेक कष्ट भोगते हुए हन देखते हैं; परंतु उनके वे कष्ट उन्हें प्राप्त होनेवाले मुर्गोंके मामले पालनेके बराबर भी नहीं होते। महात्मा इंसाने जीवनभर निःस्वार्थ-भावसे परोपकार किया और अन्तमें उन्हें पॉलीनी मजा मिली। यह बात असत्य नहीं है। परंतु सोचना चाहिये कि अनासक्तिके बलपर उन्होंने साधारण विजय-सम्पादन नहीं किया था। करोड़ों लोगोंको मुक्तिका रास्ता बतानेका पवित्र यम उन्हें प्राप्त हुआ। अनासक्त होकर कर्म करनेसे आत्मारो प्राप्त हुए अनन्त सुखके आगे उनका शरीर-रूप मर्त्या नगण्य था। कर्मके प्रतिफलकी इच्छा करना ही दुःखोंकी निमन्त्रण देना है। यदि आपको सुखी होना हो तो कर्मके प्रतिफलकी इच्छा न कीजिये।

× × ×

इस बातको आप कभी न भूलें कि आपका जन्म देनेके लिये है, लेनेके लिये नहीं। इसलिए आपको जो कुछ देना हो, वह बिना आपत्ति किये बदलेकी इच्छा न रखकर दे दीजिये; नहीं तो दुःख भोगने पड़ेंगे। प्रकृतिके नियम इतने कठोर हैं कि आप प्रसन्नतासे न देंगे तो वह आपसे जबरदस्ती छीन लेगी। आप अपने सर्वस्वको चाहे जितने दिनतक छान्तीसे लगाये रहें; एक दिन प्रकृति उसे आपकी छातीपर सवार हो लिये बिना न छोड़ेगी। प्रकृति वैदमान नहीं है। आपके दानका बदला वह अवश्य चुका देगी, परंतु बदलापानेकी इच्छा करेंगे तो दुःखके सिवा और कुछ राय न लगेगा। इससे तो राजी-खुशी दे देना ही अच्छा है। मृत्यु समुद्रना जल सोखता है तो उसी जलसे पुनः पृथ्वीको तर भी कर देना है। एकसे लेकर दूसरेको और दूसरेसे लेकर परेको देना सृष्टिका काम ही है। उसके नियमोंमें बाधा टाननेकी हमारी शक्ति नहीं है। हम कोठरीकी दवा जितनी बाहर निकाली रहेगी, बाहरसे उतनी ही ताजी दवा पुनः हममें जागी जायगी और हमके दरवाजे आप बंद कर देंगे तो बाहरसे दवा आना तो दूर रहा; हमीमेंकी दवा दिग्गन्त होकर नरको मृत्युके अधीन कर देगी। आप जितना अर्पण करेंगे, उससे हजारगुना प्रकृतिमें आप पावेंगे। परंतु उन्हें पानेके लिये धीरज रखनी होगी। अनासक्त बनना अल्पकठिन है। ऐसी वृत्ति बननेके लिये महान् शक्ति प्राप्त

होनी चाहिये। हमारे जीवनरूपी वनमें अनेक जाल बिछे हुए हैं; बहुत-से सोंप; बिच्छू; सिंह; सियार स्वेच्छासे घूम रहे हैं; उनसे बचकर अपना रास्ता सुधारनेमें हमारे शरीरको चाहे जितने कष्ट क्यों न सहने पड़ें; हाथ-पैर टूटकर हमारा सारा शरीर खूनसे लथपथ क्यों न हो जाय; हमें अपनी मानसिक दृढ़ता ज्यो-की-त्यों बनाये रखनी चाहिये—अपने कर्तव्यपथसे जरा भी न डिगना चाहिये।

× × ×

अपनी पूर्वदशापर विचारकर क्या हम यह नहीं समझ लेते कि जिनपर हम प्रेम करते हैं; वे ही हमें गुलाम बना रहे हैं—ईश्वरकी ओरसे विमुख कर रहे हैं—कठपुतलियोंकी तरह नचा रहे हैं; परंतु मोहवग हम पुनः उन्हींके चंगुलमें जा फँसते हैं। संसारमें सच्चा प्रेम, सच्चा निःस्वार्थभाव दुर्लभ है—यह जानकर भी हम संसारसे अलित रहनेका उद्योग नहीं करते। आसक्ति हमारी जान मार रही है। अभ्याससे कौन-सी बात सिद्ध नहीं होती? आसक्तिको भी अभ्याससे हम हटा सकते हैं। दुःख भोगनेकी जवतक हम तैयारी न कर लेंगे; तवतक वे हमारे पास भी नहीं आयेगे। हम खुद दुःखोंके लिये मनमें घर बना रखते हैं; फिर यदि वे उसमें आकर बसें तो इसमें उनका क्या अपराध है? जहाँ मरा हुआ जानवर पड़ा रहेगा; वहाँ कौए और गीध उसे खाते हुए दीख पड़ेंगे। रोग जब किसी शरीरको अपने बसनेयोग्य समझ लेता है; तभी उसमें प्रवेश करता है। मूर्खता और अभिमानको किनारे रखकर हमें पहले यह सीखना चाहिये कि हम दुःखोंके शिकार न बनें। जब-जब व्यवहारमें आपने ठोकरें खायी होंगी; तब-तब उसकी तैयारी आपने पहलेसे ही कर रखी होगी। दुःखके मार्गदर्शक हम ही हैं। बाह्यसृष्टि भी उन्हें हमारे सामने ढकेलती है; पर हम चाहें तो उनका सहजमें प्रतीकार कर सकते हैं। बाह्य जगत्पर हमारा अधिकार नहीं; परंतु अन्तर्जगत्पर पूर्ण अधिकार है। यदि हम इसी भावनाको दृढ़कर पहलेसे ही सचेत रहें तो हमें दुःखोंसे सामना नहीं करना पड़ेगा।

जब हमें कोई दुःख प्राप्त होता है; तब हम उसका द्रोप किसी दूसरेपर लादना चाहते हैं; अपनी भूलको नहीं देखते। 'दुनिया अन्धी है,' 'इसमें रहनेवाले सब लोग गढ़े हैं।' यह कहकर हम अपने मनको संतोष कर लेते हैं। परंतु सोचना चाहिये कि दुनिया मतलबी है—बुरी है; तो उसमें हम क्यों रहते हैं? सत्रपर यदि गढ़ेका आरोप किया

जा सकता है; तो हम उस विशेषणसे कब छूटते हैं? यह सब कुछ नहीं; ससारका निरीक्षण करनेके पहले हमें अपना सूक्ष्म निरीक्षण करना चाहिये। संसारको वृथा दोष देकर झूठ बोलना सच्चे वीरका लक्षण नहीं है। वीर बनिये और सच बोलिये। आपमें शक्ति होगी तो दुःख आपसे डरेगा; क्योंकि वह किसीके भेजेसे आपके पास नहीं आता; आप स्वयं उसे बुलाते हैं।

× × × ×

आप अपने पुरुषार्थकी प्रशंसा करते समय लोगोंको यही दिखानेका यत्न करते हैं कि 'मैं सब कुछ जानता हूँ; मैं चाहे सो कर सकता हूँ; मैं शुद्ध—निदोष हूँ—ईश्वर हूँ; निष्कलक हूँ; संसारमें यदि कोई स्वार्थत्यागी हो तो वह मैं ही हूँ।' परंतु उसी समय आपके शरीरपर कोई छोटी-सी कंकड़ी फँके तो तोपका गोला लगनेके समान आपको दुःख होता है; छोटे-से बच्चेकी एक थप्पड़से आप आगबबूला हो जाते हैं। आपका मनोबल इतना क्षीण है;—आपकी सहन-शक्ति इतनी अल्प है—तब फिर आप सर्वसमर्थ कैसे हैं? जब मन ही इतना दुर्बल है कि एक अकिञ्चन मूर्खके उद्योगसे आपकी शान्ति भंग हो जाती है; तब दुःख बेचारे आपका पीछा क्यों न करेंगे? परमात्माकी शान्तिको भग करनेकी भला किसमें सामर्थ्य है? यदि आप सचमुच परमेश्वर हैं तो सारा संसार भी उलटा होकर टँग जाय—आपकी शान्ति कभी भग नहीं हो सकती। आप नरकके ओरसे छोरतक चले जायें—कभी आपको कष्ट न होगा। वास्तवमें आप जो कुछ मुँहसे कहते हैं; उसका अनुभव नहीं करते; इसीसे संसारको दोषी ठहराते हैं। आप अपने दोषोंको पहले हटा दीजिये; तब लोगोको दोषी कहिये। 'अमुक मुझे दुःख देता है,' 'अमुक मेरे कान उमेटता है' यह कहना आपको शोभा नहीं देता। कोई किसीको दुःख नहीं देता; आप स्वयं दुःख भोगते हैं; इसमें लोगोका क्या दोष है? दूसरोंके दोष देखनेमें आप जितना समय लगाते हैं; उतना अपने दोष सुधारनेमें लगाइये। आप अपना चरित्र सुधारेंगे; अपना आचरण पवित्र बनायेंगे तो संसार आप ही सुधर जायगा। संसारको सुधारनेके साधन हम मनुष्य ही हैं। जिस दिन आप पूर्ण हो जायेंगे; उस दिन संसार अपूर्ण न रहेगा। आप स्वयं पवित्र बननेके उद्योगमें लगिये; यही कर्मका रहस्य है।

× × ×

मनुष्यमें विगेषता उत्पन्न करनेवाले नियम योगशास्त्रने

हूँड निकाले हैं और वे सब समय, देश तथा पात्रोंके अनुकूल हैं। कोई श्रीमान् हो या दरिद्र, संसारी हो या सन्यासी, कामकाजी हो या आरामतलब—हरेक मनुष्य अपनी विशेषताको—अपने स्वरूपको—दृढ़ कर सकता है। इसमें सदेह नहीं कि जड शास्त्रोंके खोजे हुए जड नियमोंके सूक्ष्म रूपोंका अब पता लग गया है। 'सर्वे ब्रह्ममय जगत्'—इस सिद्धान्तसे यह सिद्ध हो चुका है कि जड विश्व, सूक्ष्म विश्व, अन्तःसृष्टि आदि भेद झूठे हैं; वे केवल शब्दभेदमात्र हैं। हम अपने या ससारके स्वरूपको गड्ढुकी उपमा दे सकते हैं। गड्ढुका विस्तृत निम्न भाग जड विश्व या स्थूल शरीर और सूक्ष्म अग्रभाग चेतन या आत्मा है। उसीको हम ईश्वर कहते हैं। वास्तवमें जीव और शिवमें भेद नहीं है।

× × ×

हरेक वस्तुकी शक्ति स्थूल रूपमें नहीं। क्तु सूक्ष्म रूपमें होती है। उसकी गति अत्यन्त शीघ्र होनेसे वह हमें दीख नहीं पड़ती; परन्तु जब वह स्थूल वस्तुके द्वारा प्रकट होती है, तब उसका अनुभव हमें हो चलता है। कोई बलवान् पुरुष जब किसी बौद्धको उठाता है, तब उसकी नसे पुष्ट दीख पड़ती हैं; परन्तु इससे यह न समझ लेना चाहिये कि बौद्धा उठानेकी शक्ति उन नसोंमें है। उस पुरुषके ज्ञान-तन्तुओंकी शक्ति उन नसोंद्वारा प्रकट हुई है। ज्ञानतन्तुओंको उनसे भी सूक्ष्म वस्तुद्वारा शक्ति प्राप्त होती है और उस सूक्ष्म वस्तुको हम विचार कहते हैं। जलके नीचेसे जब बुलबुला उठता है, तब वह हमें दिखायी नहीं देता; परन्तु ज्यों-ज्यों वह

ऊपरको आने लगता है, त्यों-त्यों उमरा रूप अधिक स्पष्ट हो चलता है। विचारोंकी भी वही बात है। जब वे बहुत सूक्ष्म होते हैं, तब हमें उनका अनुभव नहीं होता—दृढयमें वे कब उठते हैं, इसका भी पता नहीं चलता। परन्तु मूल-स्थानको छोड़कर जब वे स्थूल रूपमें प्रकट होने लगते हैं, तब उन्हें हम अपने चर्मचक्षुओंमें भी देख लेते हैं। लोगोंकी यह शिकायत सदा ही बनी रहती है कि अपने विचार और कार्योंपर हमारा अधिकार नहीं चलता। यदि विचारोंके उठते ही हम उनका नियमन कर सकें—स्थूल कार्योंकी सूक्ष्म शक्तियोंके अनेक अधीन बनाने पर—तो यह सम्भव नहीं कि हमारा मन अपने कावूमें न गड़े और जब हम अपने मनपर पूरा अधिकार जमा लेंगे, तब दूसरोंके मनपर अधिकार जमाना हमारे लिये कठिन नहीं रह जायगा: क्योंकि मय मन एक ही विश्वव्यापी समष्टि मनके अंशरूप है। मिट्टीके एक टेलसे ढेरकी कल्पना की जा सकती है। अपने मनपर अधिकार जमानेकी कला जान लेनेपर दूसरोंके मनपर हम मद्दज ही अधिकार जमा लेंगे। मनोनिग्रह सबसे बड़ी विद्या है। ससारमें ऐसा कोई कार्य नहीं, जो इसके द्वारा भिन्न न हो। मनोनिग्रहसे शरीरसम्बन्धी बड़े-बड़े दुःख तिनके भे प्रतीत होंगे। मानसिक दुःखोंको मनोनिग्रही पुरुषके पाल जानना, साहस न होगा और अपयज्ञ तो उमरा नाम मुनवर भगता फिरेगा। सब धर्मोंने नीति और अन्तर्बाल परिव्रताका ससारको किस लिये उपदेश किया है? पवित्रता और नैतिकतासे मनुष्य अपने मनका निग्रह कर सकता है और मनोनिग्रह ही सब सुखोंका मूल है।

श्रीविजयकृष्ण गोस्वामी

(जन्म—बैंगला सन् १२४८, १९ श्रावण, देहत्याग—सन् १३०६, २० च्येष्ठ, जन्म-स्थान— प्राग परकुल, जिला नरिया, १७११।)

जो प्रभुको प्राप्त कर लेते हैं, वे कहते हैं—'प्रभु तुम्हारी जय हो। मैं मर जाऊँ।' जो व्यक्ति प्रभुको प्राप्त कर लेता है, वह फिर अपना अस्तित्व नहीं रखना चाहता; उसका कुछ भी नहीं रहता। 'मैं कर्ता हूँ, मैं ज्ञानी हूँ'—यह सब चला जाता है। रह जाता है केवल इतना ही कि 'मैं प्रभुका दास हूँ।' वे नित्य सत्य हैं। कल्पना नहीं हैं, कहानी नहीं हैं, उनकी आज्ञासे सारा ब्रह्माण्ड चल रहा है। सूर्य, चन्द्रमा, वायु, मेघ, नदी, समुद्र, वृक्ष, लता, समस्त प्राणी अपना-अपना कार्य कर रहे हैं। मेरे प्रभु साधारण चीज नहीं हैं जो

वाणीसे बतलाये जा सकें। उनको देखा जा सकता है। वे ही धर्म हैं। उनसे प्राण परितृप्त होते हैं। मैं नित्य नित्य अनुपयुक्त हूँ; आपलोग आशीर्वाद करे कि मैं जैसे जन्मी माँके पास रहता हूँ, वैसे ही उनमें परितृप्त होऊँ। वे मेरी माँ हैं, जननी हैं—उन पर सब कब, उन्हें पुरस्कार सकेगा। मैं आडम्बर नहीं चाहता। हे नृसिंहकृष्ण! सब सत्य है। मैं और कुछ भी नहीं चाहता तुम्हारे धन्य हो।

× × ×

दीननाथ, दीनबन्धु ! मैं और कुछ नहीं चाहता । नराधम हूँ, मैं अबोध हूँ, मैं मूर्ख हूँ । दयामय, तुम्हीं एक-मात्र दयालु हो । हे प्रभु ! हे कंगालके धन ! बड़े दयालु हो तुम ! इस प्रकार परिचय दिये बिना क्या मेरी रक्षा होती ? मेरे हृदयके धन ! प्रभु ! मैं कुछ नहीं जानता । मैं कुछ नहीं जानता । मैं क्या कहूँ ? मेरी इच्छा होती है यह कहनेकी कि इस शरीरका एक-एक टुकड़ा मास भी तुम हो; परतु तुमको अपना अस्थि-मास बताकर भी मुझे तृप्ति नहीं । मेरे प्राणकी वस्तु तुम हो । तुम्हारे शरणापन्न हूँ मैं ।

× × ×

मा । मेरा सब कुछ भुला दो; जान-बूझकर जो अभिमान करता हूँ; वह सब भुला दो, जिससे मैं शयनमें, स्वप्नमें भी तुम्हें 'माँ' कह सकूँ । जैसा लड़कपनमें मुझे कर रखा था, वैसा ही फिर कर दो । तुच्छ हूँ मैं, तुच्छ हूँ मैं, तुच्छ हूँ मैं; केवल तुम्हारी ओर ही दृष्टि रखूँगा, मुझे भय नहीं है । मेरी माँ ! तुम्हीं धन्य हो, तुम्हीं धन्य हो ।

× × ×

माँके सामने प्रार्थना कैसी । हठ करता हूँ, कितना क्या कहता हूँ, क्या-क्या चाहता हूँ । तुमलोग कहते हो—माँ मुझे रुपये नहीं देती, दवा नहीं देती । नहीं, माँ मुझको सब देती है । धन देती है, दवा देती है, शरीरपर हाथ फेरती है, सुलाती है, राज-रजवाड़े कोई मुझे कुछ भी नहीं देते ।

× × ×

मेरे प्रभु ! मैं और कुछ नहीं चाहता, तुमको चाहता हूँ । प्रभु ! तुम अपमानमें, शोकमें, दुःखमें फँककर मुझे जलाते हो—इससे क्या ? मुझे अपना बना लेनेके लिये तुम्हारी जो इच्छा हो, वही करो । यथार्थमें ही यदि उनकी चाह होती है तो वे मिलते हैं । खोजते-खोजते, हाहाकार करते-करते, देखता हूँ—पीछे-पीछे कौन फिर रहा है ? कौन हो तुम ! तुम कौन हो मेरे पीछे ? एक बार, दो बार देखता हूँ, पहचान लेता हूँ । 'परिपूर्णमानन्दम्' से सारा ब्रह्माण्ड भर गया । उनके लिये भाषा नहीं है, शब्द नहीं हैं । विचार आया—कितना क्या कह जाऊँ, उनकी कितनी बातें प्रकट कर दूँगा । परंतु उसी समय निबोधकी तरह—अज्ञानीकी तरह हो जाता हूँ । (क्या कहूँ ?) न उनकी कहीं उपमा है, न तुलना है । मैंके स्वप्न-दर्शनकी भाँति ।

× × ×

जो धर्मके लिये लालायित हैं और धर्मका आचरण

करते हैं, उनके ऊपर मानो पत्थर झूलता रहता है कि किसी प्रकार जरा-सा अहंकार-अभिमान आते ही सिरपर गिर पड़ेगा । जिन लोगोकी धर्मकी ओर दृष्टि नहीं है—उनकी बात दूसरी है । जैसे धानको हवामें उड़ानेपर एक तरफ धान गिरता है और दूसरी ओर भूसा, उसी प्रकार भगवान् अच्छे-बुरेको पृथक्-पृथक् कर देते हैं ।

× × ×

धर्मके साथ धन, मान या सासारिक वस्तुकी आशा करनेपर वह भाग जायगा । समय-समयपर अच्छा आहार भी आवश्यक है, किंतु शरीर-रक्षाके लिये अन्नका नित्य प्रयोजन है; इसी प्रकार उपासनाके सम्बन्धमें भी समझना चाहिये ।

× × ×

यथार्थ भक्तिरस सुधाकी तरह है । जितना पीया जायगा, उतनी ही और पीनेकी इच्छा होगी ।

× × ×

अविश्वासी आदमी ईश्वरके पास मन-प्राणको बन्धक रखता है और कुछ दिनोंके बाद लौटा लेता है; परंतु पूर्ण विश्वासी अपनेको सम्पूर्णरूपसे उनके हाथों बेच डालता है ।

× × ×

पापका विष भीतर रहता है और प्रकाश बाहर । बाहरी प्रकाशको रोककर निश्चिन्त मत हो जाना । भीतरसे जहरको बिल्कुल बाहर निकाल फेंकना ।

× × ×

वास्तविक धर्मका लक्षण है—ईश्वर अनन्त ब्रह्माण्डका सृजन करके उसे चला रहे हैं । उनकी विधि, व्यवस्था, नियम, प्रणाली—सब अव्यर्थ हैं । प्रत्येक पदार्थकी ओर दृष्टिपात करनेपर सबमे असीमताका बोध होता है । जिसकी सृष्टि होती है, उसके लिये व्यवस्था है, नियम है । फिर हमलोग जो जरा-सी अधिक हवा, झड़, तूफान, गर्मी या वर्षा होनेपर सृष्टिकर्ताका अतिक्रम करके अपने विचारसे असतोप प्रकट करते हैं, यह इसलिये कि मूलमें हमारा अविश्वास है । इस अविश्वासकी जड़ क्या है ? परनिन्दा, हिंसा, द्वेष और स्वार्थका चिन्तन करते रहनेसे इस दुर्गतिकी उत्पत्ति होती है; इसीलिये धार्मिकोंका एक लक्षण है कि वे प्राण जानेपर भी परनिन्दा नहीं करते, आत्म-प्रशंसाको विषके समान समझते हैं, हिंसाको हृदयमें स्थान नहीं देते । जीवके प्रति दया, भगवान्में विश्वास रखकर संतोषसे जीवन

विताते हैं। असतोपका जन्म अविश्वाससे होता है, परंतु वास्तविक धार्मिक पुरुषकी स्थिति है सुखमें रखो या दुःखमें, तुम्हारी दी हुई सम्पत्ति-विपत्ति दोनों ही मेरे लिये समान है। इस अवस्थाकी प्राप्तिके लिये आत्मदृष्टि होनी चाहिये।

× × × ×

विश्वासी भक्त हरि-सकीर्तनके समय भाव-विभोर होकर तन्मयताको प्राप्त हो जाते हैं। वे अपनी सुधि भूल जाते हैं, परंतु जो लोग भावके घरमें चोरी करते हैं, भावकी नकल दिखाते हैं, उनके लिये इस राज्यका द्वार बंद रहता है।

× × × ×

हरि-नाम लेते-लेते नशा आ जाता है। भोग गोंजा आदिका नशा कुछ भी नहीं है। नामका नशा कभी छूटता नहीं। सर्वथा स्थायी रहता है। हरि-नाममें प्रेम-प्राप्तिका यह क्रम है—

(१) पापका बोध, (२) पाप-कर्ममें अनुताप, (३) पापमें अप्रवृत्ति, (४) कुसंगसे घृणा, (५) ससङ्गमें अनुराग, (६) नाममें रुचि और जगतकी चर्चामें अरुचि, (७) भावका उदय और (८) प्रेम।

विधि

- (१) सच बोलो, दलबंदी छोड़कर सत्यनिष्ठ बनो।
- (२) परनिन्दाका परित्याग करो। दूसरेके दोषकी कोई बात कहना ही निन्दा नहीं है, दूसरेको छोटा बतानेकी चेष्टा ही परनिन्दा है।
- (३) सब जीवोंके प्रति दया, अर्थात् दूसरेके सुखसे सुखी और दुःखसे दुखी होना।
- (४) पिता-माताकी सेवा करो।
- (५) साधुपुरुषमें भक्ति करो। जो सत्यवादी जितेन्द्रिय हैं, वही साधु हैं। अपना विश्वास स्थिर रखकर साधु-सङ्ग करो।

निषेध

- (१) दूसरेका जूँटा मत खाओ।
- (२) मादक वस्तुका सेवन मत करो।
- (३) मॉस मत खाओ।

वाग्द्वारकी रक्षा

जो व्यक्ति सत्यव्रती, मधुरभाषी और अप्रमत्त होकर क्रोध, मिथ्या वाक्य, कुटिलता और लोक-निन्दाका सर्वथा त्याग

कर देता है उमरी वाणीका द्वाज सर्वथा मुग्धन बनता है। मत्स्यवादी बनो, मर्द्या वाणी बोलो मनुष्य निन्दन करो, मत्कार्य करो। अमार वृथा कर्मना न करो, वृथा वाणी मत बोलो।

पर-निन्दा

परनिन्दा न करो। परनिन्दा मत मुनो। जो परनिन्दा होती हो, वहाँ मत बटो। दूसरेका दोष नहीं बत देखो। अपने दोषोंको मद्य ही देखो। अपने दोषोंके हुए दोषोंको जो न्योज-न्योजकर देखता है, उसके परनिन्दा करनेकी प्रवृत्ति नहीं होती। दूसरेका दोष बतानेकी उपाय नहीं होती।

परनिन्दा सर्वथा त्याग करने योग्य। प्रेममें कुछ न-कुछ गुण है। दोषके अन्तरी छोटकर गुणका मत ध्यान करो। इससे हृदय परिशुद्ध होगा। निन्दनीय विषय (दोष) का ग्रहण करने और उसकी आलोचना करनेमें प्रयत्न न करना चाहिए। जिस दोषके विषे निन्दा भी जाती है, वही दोष क्रमशः निन्दक्रम आ जाता है। दूसरेके दोषके सामने नीचा गिरानेके लिये कुछ भी करने या भाव प्रकट करनेका नाम ही निन्दा है। बात सच होनेपर भी परनिन्दा है। दूसरेके उपकारके लिये जो कुछ किया जाता है, वह निन्दा नहीं है। जैसे पिता पुत्रके उपकारके लिये उसकी बुरी बातोंको बतता है। स्वयं गौरव नष्ट करके कोई बात बरी जाती है, तब उसमें दूसरेका उपकार नहीं होता। कुछ कहना तो तो केवल उपकारकी ओर ही दृष्टि रखकर कहना चाहिये।

मनुष्यमें हजारों दोषोंका गर्ना कुछ भी प्रयत्न न करना है, परंतु उसमें जितना-ना गुण है, उन्में से प्रयत्न ही प्रशंसा करनी चाहिये। सरल हृदयमें किसीकी प्रशंसा करनेपर ईश्वरोपासनाका काम होता है। दूसरेके गुणोंके लिये पाप-ताप भाग जाते हैं, शान्ति-आनन्दका प्रगमन होता है। निन्दा करनेपर अपने सङ्ग नष्ट होकर नश्यत प्रवृत्ति होती है।

हिंसा

अहिंसा परम धर्म है। हिंसाका अर्थ है हननका काम। हननका अर्थ है आघात। किसी भी व्यक्तिके शरीरका आघात न लगे, इस तरह चलना चाहिये। नाम और शोष भी हिंसके समान अपकार नहीं करते।

क्रोध

क्रोध आनेपर मौन रहो। जिसके प्रति क्रोध आया है, उसके सामनेसे हट जाओ। किसीके कुछ कहनेपर अथवा अन्य किसी कारणसे क्रोधके लक्षण दीखनेपर अलग जा बैठो और नाम-कीर्तन करो।

अभिमान

अभिमानका नाश कैसे हो ? अपनेको सबकी अपेक्षा हीन समझनेपर। जवतक अपनेको दीन नहीं बना सकोगे तवतक कुछ नहीं हुआ। कुली-मजदूर, अच्छा-बुरा—सभीके प्रति भक्ति करनी पड़ेगी। सभीसे अपनेको छोटा समझना पड़ेगा। मनमें अभिमानका अणुमात्र भी प्रवेश हो जाता है तो बड़े-बड़े योगियोंका भी पतन हो जाता है। अभिमान भयानक शत्रु है। मैं कामका त्याग करूँगा। क्रोधका त्याग करूँगा और लोग मुझे साधु कहेंगे, यह अभिमान सबकी अपेक्षा बढ़ा शत्रु है।

जवतक इन्द्रियोपर विजय नहीं होती, तवतक अभिमानसे कितना अनिष्ट हो सकता है यह समझमें नहीं आ सकता। इन्द्रिय-दमन होनेपर ही समझमें आता है कि अभिमानसे कितनी हानि होती है।

भगवदिच्छा

बहुत बार यह अनुभव होता है कि अपनी शक्ति कुछ ही नहीं। जब जो कुछ होता है, भगवान्की इच्छासे ही होता है। यदि यथार्थरूपसे शिशुकी भौंति हम रह सके तो भगवान् माताकी तरह सर्वदा हमारी देख-रेख रखते हैं।

अपनी ओरसे कुछ भी स्थिर नहीं करना है। भगवान्की इच्छापर निर्भर होकर रहना है। अपने ऊपर भार लेते ही कष्ट आ जाता है। भगवान्की इच्छासे जो घटना होती है, उस घटनामें कोई विशेष प्रयोजन है। भगवान् जब जिस भावमें रक्खे, उसीमें आनन्द मानना चाहिये। अपनी पसंदगीकी कोई बात नहीं। प्रभो ! जैसे वाजीगर काठकी पुतलीको नचाता है, वैसे ही मुझे नचाओ। तुम्हीं मेरे जीवनके आधार हो। (तुम्हारी इच्छाके अतिरिक्त मेरे मनमें कभी कुछ आवे ही नहीं कि मैं यह करूँ, यह न करूँ।)

चतुरङ्ग साधन

(१) स्वाध्याय—अर्थात् सद्ग्रन्थोंका अध्ययन और नाम-जप।

(२) सत्सङ्ग।

(३) विचार—अर्थात् सर्वदा आत्मपरीक्षा। अपनी बड़ाई मीठी लगती है या विपके समान, परनिन्दा प्रीतिकर लगती है या अप्रीतिकर। धर्मभावना (दैवी सम्पत्ति और भगवान्की ओर रचि) प्रतिदिन घट रही है या बढ़ रही है ? यह आत्मपरीक्षा है और इस प्रकार करना सदा आवश्यक है।

(४) दान—शास्त्रकार कहते हैं कि 'दान' शब्दका अर्थ है दया। किसीके प्राणोंको किसी भी प्रकार क्लेश न देना। शरीर, वाणी अथवा अन्य किसी प्रकारसे किसीके प्राणोंको क्लेश पहुँचानेसे दया नहीं होती। वृक्ष, लता, कीट, पतंग, पशु-पक्षी और मनुष्य आदि सभी जीवोंके प्रति दया कर्तव्य है।

भीतर प्रवेश

शरीरमें प्रधान यन्त्र है जीभ। जीभके वश हो जानेपर सब कुछ वश हो जाता है। जवतक आँख, कान आदि इन्द्रियों बाहरी विषयोंकी ओर खींचती है, तवतक शरीरसे लॉघकर भीतरकी ओर प्रवेश नहीं किया जा सकता और भीतर प्रवेश किये बिना शरीरको किसी तरह भूल नहीं जा सकता। किसी तरह एक बार भगवान्का दर्शन हो जाय, तब तो शरीरकी ओर दृष्टि नहीं रहती। सहज ही शरीरको भूल जा सकता है, परतु यह स्थिति सबकी नहीं होती। इसलिये किसीके प्रति प्रेम करना होगा। वह प्रेम होना चाहिये अकृत्रिम और स्वार्थरहित। ऐसे प्रेमकी प्राप्ति-के लिये अहिंसाका अभ्यास करना पड़ेगा। किसीको भी कष्ट न पहुँचाना। मारने, गाली देने, यहाँतक कि सर्वनाश कर देनेपर भी किसीका अमङ्गल न चाहना। तन, मन, वचनसे इसका अभ्यास करना पड़ेगा। इस प्रकार मनसे द्वेष और हिंसाके नष्ट होनेपर प्राणोमें प्रेम आता है, इस प्रेमको किसी स्थानमें अर्पण करके उसका चिन्तन करते रहनेसे सब कुछ भूल जाता है। इस अवस्थामे सहज ही भगवान्को प्राप्त किया जा सकता है। एक भी मनुष्यको विशेषरूपसे प्रेम करना धर्म-साधनका सर्वप्रधान अङ्ग है।

सेवा

जैसे अपनी आवश्यकताको पूर्ण करनेकी इच्छा होती है, वैसे ही दूसरेकी आवश्यकता पूर्ण करनेके लिये व्याकुल होनेपर सेवा होती है। शिशुकी सेवा माँ इसी भावसे करती है।

शिशुके अभावकी पूर्तिके लिये माताका अस्थिर होना ही सेवा है। अंदर अनुराग नहीं है, दूसरोंकी देखा-देखी सहायता करते हैं। इसका नाम सेवा नहीं है।

वृक्ष-सेवा, पशु-पक्षी-सेवा, पिता-माताकी सेवा, पति-सेवा, संतान-सेवा, प्रभु-सेवा, राज-सेवा, भृत्य-सेवा, पत्नी-सेवा—इस भावसे करनेपर ही सेवा होती है। नहीं तो, उसे सेवा कहना उचित नहीं है। अहङ्कार नष्ट करनेका उपाय है—जीवकी सेवा। पशु-पक्षीके भी चरणोंमें नमस्कार करना होगा। यहाँतक कि विष्टाके कीड़ेसे भी घृणा नहीं करना। जैसे तार टूटकर गिर जाता है, वैसे ही अहङ्कारसे योगियोंका भी हठात् पतन हो जाता है।

जाति-धर्मका विचार न करके सभी भक्तोंकी सेवा करो। माता-पिताको साक्षात् देवता जानकर उनकी पूजा करो। स्त्रीको भगवान्की शक्ति जानकर श्रद्धा करो, उसका भरण-पोषण करो, देख-रेख करो। जो पुरुष पत्नीको साक्षात् देवीके रूपमें नहीं देखता, उसके घरमें शान्ति और मङ्गल नहीं होता। स्त्रीको विलास-सामग्री अथवा दासी मत समझो। सब जीवोंपर दया करो। वृक्ष-लता, पशु-पक्षी, कीट-पतंग, मानव-सभीपर दया करो। किसीको भी क्लेश मत पहुँचाओ।

अतिथिका सत्कार करो। अतिथिका नाम-धाम मत पूछो। अतिथिको गुरु और देवता जानकर उसकी यथासाध्य पूजा करो।

भक्ति

भक्तिको कृपणके धनकी तरह गुप्त रखना होगा। शास्त्रकार युवतीके स्तनोंके साथ उसकी तुलना किया करते हैं। बालिका खुले शरीर धुमती-फिरती है। पर युवती होनेपर वस्त्रके द्वारा स्तनोंको ढक लेती है। स्वामीके अतिरिक्त—पिता-माता-गुरुजन कोई भी उन्हें नहीं देख पाता। भक्तिका भी यही रूप है। भक्तिको भी भगवान्के अतिरिक्त सभीके सामने सावधानीके साथ गुप्त रखना चाहिये। पहले, जब भावका उच्छ्वास आरम्भ हुआ, आँखोंसे कुछ जल टपक पड़ता, तब मनमें आता कि लोग इसे देखें। पर पीछे यह चिन्ता हुई कि कैसे इसको छिपाऊँ। तब हृदयके एकान्त स्थानमें इसे छिपा रखनेकी इच्छा हुई; (क्योंकि) भक्ति गोपनीय है।

साधुका लक्षण

साधुका लक्षण और कर्तव्य यही है कि उसके समीप

जो भी विषय आयें, उन सबको वह भगवान्के निम्न गुरु दे, फिर उनमेंसे जिनपर भगवान्की मुद्रा ज्योति पड़ती दिखायी दे, उमीको स्वीकार करे। जो उमी निम्नसे अनुमार सारे कार्य करते हैं, वे ही यथार्थ साधु हैं। सब समी विषयोंमें, ईश्वरकी इच्छा क्या है—उह समझकर चलते हैं।

जिसके समीप जानेपर हृदयके भ्रेष्ट भाव प्रस्फुटित हो उठते हैं, भगवान्का नाम अपने-आप ही जीभमें उच्चरित होने लगता है और पापबुद्धि लज्जित होकर भाग जाती है, वही साधु है।

निरन्तर भगवान्का नाम-जप करते रहनेमें शरीरमें एक नवीन सौन्दर्यका उदय होता है। जिनके प्रत्येक श्वासें भगवान्के नामका जप होता है, वे धीरे-धीरे भागवती तनु प्राप्त करते हैं। उनके रक्त-मांसमें—प्रत्येक गोमूत्रमें, अस्थिसे अपने-आप ही भगवन्नामदा जप होता जाता है।

शिष्योंके प्रति

- (१) सत्य बोलो। (२) परनिन्दामा त्याग करो। (३) पिता-माताको प्रत्यक्ष देवता जानकर उनकी भेदा करो। (४) पति और पत्नीमें भगवन्मन्त्र गन्धित करो, कभी कोई किमीका भी अनादर, अदरेचना और अपमान मत करो। (५) प्रतिदिन पञ्चम—देवरा-पितृयज्ञ, ऋषियज्ञ, मनुष्ययज्ञ और भृत्यता करो। (६) हिंदू, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध, जैन, गान्क, शैव, वैष्णव, संन्यासी, गृहस्थ—सभी साधु भक्तोंकी भक्ति करो। गुरुओंके सम्बन्धमें किसी सम्प्रदाय या वर्णाश्रमका विचार मत करो। (७) अपनेको किसी सम्प्रदाय या दलके चंद्रगुण समझो। जो जिन धर्म या सम्प्रदायमें हो वे उन्हींमें गुरु साधन करें। (८) सभी प्रकारके मादक पदार्थोंका त्याग करो। ये साधनमें घोर विघ्नरूप हैं। (९) मज्जी भी न खाओ; उनसे (हिना) तथा तमोगुणकी मुक्ति होती है। और (१०) उच्छिष्ट मत खाओ।

प्रार्थना

प्रभो! मैं गलेमें पत्थर बाँधकर सागरमें डूब गया हूँ। अब मुझमें अपनी शक्ति नहीं रह गयी है। तुम्हीं मेरा उद्धार करो।

तुम्हीं मेरे सब कुछ हो। ममत्त ब्रह्मांड तुम्हींमें स्थित है, तुम्हीं दयाका पवित्र है। तुम्हीं मन्ना हो, तुम्हीं शिवा हो, तुम्हीं भाई-भरत हो। प्रभो! तुम्हीं दया, तुम्हीं सद्-प्रजा हो; साच्ची स्त्री-मभी कुछ तुम हो। चोर-दाह; दुःख-

लम्पट—सभी तुम हो। सारी प्रज्ञा, स्तुति, प्रेम—सभी तुम्हारा है। तुम वाजीगर हो; केवल जादूके खेल खेलते हो। मार तुम हो; वस्तु तुम हो; प्रयोजन तुम हो। इहलोक; स्वर्गलोक; यमलोक; सत्यलोक; जनलोक; तपोलोक; ब्रह्मलोक;

पितृलोक; मातृलोक; वैकुण्ठ; गोलोक—सभी तुम हो। मैं कुछ नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ; खाक-धूल—कुछ भी नहीं हूँ। तुम मेरे घर-द्वार हो; तुम मेरे दर्पण हो। तुम मधुर हो; मधुर हो; मधुर हो। 'मधुर मधुरं मधुरं मधुरम्।'

स्वामी श्रीशिवरामकिंकर योगत्रयानन्दजी महाराज

(जन्म—हवडा जिलेके बराहनगरके गङ्गातटपर। गृहस्थाश्रमका नाम—श्रीशशिभूषण सान्याल। अगाध पण्डित, सिद्ध योगी, महा-ज्ञानी और परम भक्त।)

(१) शिवकी—परमेश्वरकी उपासना और चित्तवृत्ति-निरोधरूप योग—ये दोनो एक ही चीज हैं। जीवात्माका परमात्माके साथ संयोग ही 'योग' है। जीवात्मा यद्यपि सदा ही सर्वव्यापक परमात्माके साथ युक्त होकर रहता है; तब भी 'आवरण' और 'विक्षेप' इन दो शक्तियोंके कारण जीवको यह बात मालूम नहीं होती। जिस उपायद्वारा इन दो शक्तियोंका नाश होता है; उस उपायका नाम योग है। अतः योगद्वारा जीवके अज्ञानका नाश होता है; अज्ञानका नाश होनेसे ही उसे मालूम हो जाता है कि जीव परमात्मासे भिन्न नहीं है।

(२) नास्तिक होकर, ईश्वरको दूर करनेकी चेष्टा करके, 'सभी जडशक्तिके परिणाम है'—ऐसे विश्वासको हृदयमें सुदृढ आसन देनेकी चेष्टा करके कोई पुरुष न तो कृतार्थ हो सके है और न हो सकेगी ही।

(३) यथाविधि प्रार्थना करनेसे, श्रद्धापूर्ण, विमल हृदयसे प्रार्थना करनेसे फलप्राप्ति हुई है; हो रही है; होगी—यही सत्योक्ति है।

(४) सत्योक्तिसे पृथ्वी, अन्तरिक्ष और दिन-रातका प्रसार हुआ है; सत्योक्तिसे प्राणिमात्रको विश्राम मिलता है; सत्योक्तिसे ही प्राणिमात्रका विचलन—स्पन्दन हुआ करता है; जलका स्पन्दन होता है; सूर्यका नित्य उदय होता है। अगर प्रतिमा प्रति कूल न हो; तो यह बात समझमें आ जायगी कि सत्योक्ति ही सर्वजनोंकी अन्तर्यामिणी है; सत्योक्ति ही अखिल ज्ञान-विज्ञानकी प्रसूति है; प्रवृत्ति-निवृत्तिकी नियामिका है।

(५) जो विश्वके प्राण हैं; जो विश्वके बल हैं; जो विश्वके आत्मद और बलद हैं; जिनका शासन सभीकोई मानते हैं; देवतालोग भी जिनका शासन माना करते हैं; जिनकी छाया—आश्रय—शरणागति अमृत है (सर्वसुखनिधान मुक्तिका एकमात्र साधन है); जिनका विस्मरण ही मृत्यु है; उन मङ्गलमय प्रभुके अतिरिक्त हमलोग फिर किनकी प्रीतिके लिये कर्म करेंगे ?

श्रीनन्दकिशोर मुखोपाध्याय

(पिताका नाम—श्रीकालीपद मुखोपाध्याय। हिंदी, संस्कृत और अग्नेयीके प्रकाण्ड पण्डित।)

उपदेश देना साधारण बात है। पर विकट परिस्थितिमें भगवत्कृपाका अनुभव करते हुए प्रमुदित रहना—तनिक भी विचलित नहीं होना—भगवद्भक्तके ही वचनकी बात होती है।

जीवनमें उतारे बिना, स्वयं

पालन किये बिना—उपदेश व्यर्थ होता है।

शास्त्र-वाक्य भगवद्वाक्य-तुल्य हैं। प्रत्येक हिंदूको उन्हें आदर देना आवश्यक है। शास्त्र-विपरीत आचरण अकल्याणकर होता है।

एक पशु मर जाता है और उसकी बगलमें ही दूसरा पागुर करता रहता है। यही दशा आज मनुष्यकी हो गयी है। वह प्रतिदिन लोगोंको मृत्युमुखमें जाते देखकर भी

निश्चिन्त है। भगवान्को पानेके लिये तनिक भी प्रयास नहीं करता। मानव-जीवन फिर क्य मिले, पता नहीं। यह अत्यन्त दुर्लभ है। अति शीघ्र इसका उपयोग कर लेना चाहिये।

सत्य परम धर्म है। सत्योक्ति ही ज्ञाता है।

दुर्गा, राम और कृष्ण—मभी एक हैं। इन सभी नामोंमें अचिन्त्य शक्ति है। किसी एक नामको धरना चना लो। रात-दिन जपते जाओ। कल्याण निश्चिन्त है।

विवशमपूर्वक भगवान्पर निर्भर रहो। लोक-भगवत्को निर्वाह वे करेंगे।

स्वामी रामतीर्थ

(जन्म—वि० सं० १९३०, जन्म-स्थान—पंजाबप्रान्तके गुजरानवाला जिलेके अन्नगत मुरारीवाला गाँव, गोसां रंराने ब्राह्मण, देहावसान—वि० सं० १९६३ कार्तिकी अमावस्याके दिन जल-समाधि द्वारा। टिहरीके निकट।)

इश्क का मनसब लिखा
जिस दिन मेरी तकदीर में।
आह की नकदी मिली
स्वहरा मिला जागोर में ॥

कोई तमन्ना नहीं

न है कुछ तमन्ना न कुछ जुस्तजू है।
कि वहदत्त में साकी न सागर न वू है ॥

मिलीं दिल को आँखें जमी मारफत की।
जिधर देखता हूँ, सनम रु वरु है ॥
गुलिस्तों में जाकर हर इक गुलु को देखा।
तो मेरी ही रंगत व मेरी ही वू है ॥
मिरा तेरा उट्टा हुप एक-ही हम।
रही कुछ न हसरत न कुछ आरजू है ॥

× × ×

लावनी

शुद्ध सच्चिदानन्द ब्रह्म हूँ

शुद्ध सच्चिदानन्द ब्रह्म हूँ अजर अमर अज अविनासी।
जास ज्ञान-से मोक्ष हो जावे कट जावे जम की फौसी ॥
अनादि ब्रह्म अद्वैत द्वैत का जा में नामोनिशान नहीं।
अखंड सदा सुख जा ना कोई आदि मध्य अवसान नहीं ॥
यही ब्रह्म हूँ, मनन निरन्तर करें मोक्ष-हित सन्यासी।
शुद्ध सच्चिदानन्द ब्रह्म हूँ अजर अमर अज अविनासी ॥

सर्वदेशी हूँ, ब्रह्म हमारा एक जगह अवस्थान नहीं।
रमा हूँ सब में मुझ से कोई मिल वस्तु इन्तान नहीं ॥
देख बिचारो, सिवा ब्रह्म के हुआ कभी कुछ आन नहीं।
कभी न लूटे पीडा-दुख से जिसे ब्रह्म का ज्ञान नहीं ॥

ब्रह्मज्ञान हो जिसे उसे नहीं पड़े मोदनी चोगमी।
शुद्ध सच्चिदानन्द ब्रह्म हूँ अजर अमर अज अविनासी ॥

प्यारेकी गलीमें

ऐ दिल। यहाँ प्यारेकी गली है। यहाँ अपनी जानम
दम भी मत मार, अर्थात् जानका घमट मत कर या जानरी
परवा मत कर और अपने प्यारेके आगे जान एव लहान
और दिल्ली दम मत मार, अर्थात् अपने प्यारेके नामने
इन प्राण इत्यादिका घमट मत कर; या इन्हें प्यार
मत समझ।

जान (अपने प्यारेकी अपेक्षा) अरि मूल्य नहीं
रखती है, इसलिये जानका शोक मत कर। यदि तू अपने
प्यारेके रास्तेमें जानपर खेलना है, तो चुप रह (तू इस
कामपर भी देखी मत कर)।

यदि तुझको (अपने प्यारेकी प्रीतिमें) कुछ का है
तो उसकी चिकित्साके विषयमें कुछ चर्चा न कर। उनके
कष्टको अर्थात् उसकी प्रीतिकी राहमें जो कष्ट हो, उसे
चिकित्सासे भी उत्तम समझ और चिकित्साके विषयमें चर्चा
न कर, अर्थात् चुप रह।

जब तुझे विश्वास हो गया, तो मंगल-मंदिरकी पत्थरनी
छोड़ दे। जब उस प्यारेने अपना मुग्धता दिना दिना, तो
फिर हील और हुजत न कर।

जिनका कोई धर्म ही नहीं है, ऐसे लोगोंका
छोड़ और मूर्खताको तत्त्वज्ञान मत कर। उनके चर्चाके
विचारों और उनके आख्यानोंका दम मत मार।

मदिरा-जैसे ओष्ठ, सुन्दर मुग्धता, मन्दिरका
मदिरा और प्रियतम तथा शाना और शानाकारके विषयमें
भी चर्चा न कर।

कुफ़ और ईमानको उसके मुखड़े और जुल्फ़के आगे छोड़ दे और उस प्यारेके जुल्फ़ और मुखड़ेके सामने कुफ़ और ईमानकी चर्चा न कर ।

याद रख, तू उस (प्यारे) से आगे नहीं बढ़ सकेगा, इसलिये तू इसके मिलाप (दर्शन) की चर्चा मत कर और इस हेतु कि तू उस (प्यारे) के बिना भी नहीं रह सकेगा, इसलिये वियोगकी भी चर्चा न कर ।

याद रख, प्रकाशमान सूर्य उस (प्यारे) के मुखड़ेकी ज्योतिकी एक चमक है, इसलिये ऐ मगरत्री ! उसके सामने प्रकाशमान सूर्यकी भी चर्चा न कर ।

मिलनकी मौज

हे वाक्-इन्द्रिय ! क्या तुझमे है शक्ति उस आनन्दके वर्णन करनेकी ? धन्य हूँ मैं ! कृतकृत्य हूँ मैं !!

जिस प्यारेके घूँघटमेसे कमी हाथ, कमी पैर, कमी आँख, कमी कान कटिनताके साथ दिखायी देता था, दिल खोलकर उस दुलारेका आलिङ्गन प्राप्त हुआ । हम नंगे, वह नंगा, छाती छातीपर है । ऐ हाड़-चामके जिगर और कलेजे ! तुम वीचमेंसे उठ जाओ । भेद-भाव ! हट । फासले भाग ! दूरी दूर हो । हम यार, यार हम । यह शादी (आनन्द) है कि शादी-मर्ग (आनन्दमयी मृत्यु अथवा आनन्दनिमग्न मौत) । आँसू क्यों छमाछम बरस रहे है । क्या यह विवाह-कालकी झड़ी है, अथवा मनके मर जानेका मातम (शोक) ? सस्कारोका अन्तिम संस्कार हो गया । इच्छाओपर मरी पडी । दुःख-दरिद्र उजाला आते ही अँधेरेकी तरह उड़ गये । भले-बुरे कर्मोका वेड़ा डूब गया !

× × ×

आँसुओकी झड़ी है कि अमेदताका आनन्द दिलानेवाली वर्षा-मृत्यु ? ऐ सिर ! तेरा होना भी आज सुफल है । आँखो ! तुम भी धन्य हो गयी । कानो ! तुम्हारा पुरुषार्थ भी पूरा हुआ । यह आनन्दमय मिलाप मुवारक हो, मुवारक हो, मुवारक हो । मुवारकका शब्द भी आज कृतार्थ हो गया ।

ऐ मेरे पगलेपनके आह्लाद । ऐ मेरे समस्त रोगोंकी ओपधि ! ऐ मेरे अभिमान और मानकी ओपधि ! ऐ मेरे लिये जालीनूस और अफलातून ! तू आनन्दवान् हो ।

अथवा ऐ मेरे प्रेमोन्मादके आह्लाद । तू आनन्दवान् हो । तू ही तो मेरे ममस्त रोगोंकी ओपधि है । तू ही मेरे

अभिमान और मानकी ओपधि है, तू ही मेरे लिये अफलातून और जालीनूस है ।

अहंकारका गुड्डा और बुद्धिकी गुड़िया जल गये । अरे नेत्रो ! तुम्हारा वह काला बादल बरसाना धन्य हो । यह मस्तीमेरे नयनोंका सावन धन्य (मुवारक) है ।

कुब्जाकी कमर सीधी करो

एक हाथमे स्वादिष्ट मिठाई और दूसरेमें अशर्फी बच्चेको दिखाकर कहा जाय कि इन दोनोंमेंसे कौन-सी एक वस्तु तुम्हें स्वीकार है, तो नासमझ बच्चा मिठाईको पसंद करेगा, जो उसी क्षण स्वाद दे जाती है । यह नहीं जानता कि अशर्फीसे कितनी मिठाई मिल सकती है । यही दगा उन ससारी लोगोंकी है जो श्रेष्ठ बनानेवाली सच्ची स्वतन्त्रताकी अशर्फीको छोड़कर जुगनूकी चमकवाली क्षणभङ्गुर स्वाद देनेवाली मिठाई अङ्गीकार कर रहे हैं । ग्वालपन छोड़कर जन्मजात स्वत्व (राजगद्दी) को संभालनेके लिये कृष्ण भगवान्का कंसको मारना अत्यावश्यक कर्तव्य था, किंतु कस तब मरेगा जब कुब्जा सीधी होगी । पान, सुपारी, चन्दन, इत्र, अत्री आदि लिये कंसकी सेवाको कुब्जा जा रही है, इतनेमे महाराजसे भेंट हो गयी । बँकेके साथ कुब्जाकी बोल-चाल भी अत्यन्त टेढ़ी थी । एक मुक्का मारनेसे कुवरीकी पीठ सीधी हो गयी । नाम तो कुब्जा ही रहा, किंतु सीधी होकर अपने उपकारीके चरणोंपर गिरी । अब कससे सम्बन्ध कैसा ? पान, सुपारी, चन्दन, इत्र, अत्रीसे भगवान्का पूजन किया और उन्हींकी हो रही । सीधी कुब्जाको सहृदय सखी बनाते ही कृष्ण भगवान्की कंसपर विजय है और स्वराज्य (पौत्रक अधिकार) प्राप्त है । विपयोके वनको त्यागकर सच्चे साम्राज्यको संभालनेके लिये अहंकार (अहता) रूपी कसको मारना परम आवश्यक है, नहीं तो, अहंकार-रूपी कसकी ओरसे होनेवाली भौतिकी-भौतिकी पीड़ाएँ और चित्र-विचित्र अत्याचार कहीं चैनसे दम न लेने देंगे । अहंकार (कस) तब मरेगा, जब कुब्जा सीधी होकर कृष्ण (आत्मा) की मेदी (अत्माके रहस्यको जाननेवाली) हो जायगी ।

कुब्जा क्या है ? श्रद्धा, विश्वास । सर्वसाधारणके यहाँ-उल्टी (कुवरी) श्रद्धा अहंकारकी सेवामें दिन-रात लगी रहता है । 'घर मेरा है, इस रूपमें अथवा धन-सम्पत्ति मेरी है' इस रूपमें, 'स्त्री-पुत्र मेरे हैं' इस रूपमें, 'शरीर और

बुद्धि मेरे है' इस रंगमें । इस प्रकारके वेगोंमें अनर्थ करने-वाली श्रद्धा कुब्जा (उल्टा विश्वास) प्रतिसमय अहंकार (देहाध्यास या अहता) को पुष्टि और बल देती रहती है । जबतक यह संसारसक्त दृष्टिवाली श्रद्धा सीधी होकर आत्मा (कृष्ण) की सहगामिनी और तद्रूपा न होगी, तबतक न तो अहंकार (कस) मरेगा और न स्वराज्य मिलेगा । मारो जोरकी लात इस कुब्जाको, जमाओ विवेकरूपी मुक्ता इस उल्टे विश्वासको, अलिफ (1) की भाँति सीधी कर दो इस कुबरी श्रद्धाकी कमर ।

कहे-अलिफ पैदा कुनम् चूँ रास्त पुश्तै-चूँ कुनम् ।

अर्थात् जब नून अक्षरकी पीठको सीधा करता हूँ तो अलिफके कदको मैं उत्पन्न कर देता हूँ ।

अपने असली स्वरूप (परमात्मा) में पूर्ण विश्वास उत्पन्न करो, देह और देहाध्यास कैसे, तुम तो मुख्य ईश्वर हो ।

सब ओर तू ही तू

जिस ओर हम दौड़े, वे सब दिशाएँ तेरी ही देखीं, अर्थात् सब ओर तू ही था । और जिस स्थानपर हम पहुँचे, वह सब तेरी ही गलीका सिरा देखा, अर्थात् सर्वत्र तुझे ही पाया ।

जिस उपासनाके स्थानको हृदयने प्रार्थनाके लिये ग्रहण किया, उस हृदयके पवित्र धामको तेरी भ्रूका झुकाव देखा, अर्थात् उस स्थानपर तू ही झॉकता दृष्टिगोचर हुआ ।

हर सरवे-रवों (प्रिय वृक्ष अर्थात् प्रेमपात्र) को, जो कि इस संसार वाटिकामे है, उसे तेरी नदी-नटकी वाटिकाका उगा हुआ देखा, अर्थात् जो भी इस जगत्में प्यारा दृष्टिगोचर हुआ, वह सब तुझसे ही प्रकट हुआ दिखायी दिया ।

कल रात हमने पूर्वी वायुसे तेरी सुगन्ध सूँधी और उस प्राची पवनके साथ तेरी सुगन्धका समूह देखा, अर्थात् उसमें तेरी ही सुगन्ध बसी हुई थी ।

संसारके समस्त सुन्दर पुरुषोंके मुखमण्डलोंको कौतूहलके लिये हमने देखा, किंतु तेरे मुखड़ेके दर्पणसे उनको देखा, अर्थात् इन समस्त सुन्दरोंमें तेरा ही रूप पाया ।

समस्त संसारके प्यारोंकी मस्त आँखोंमें हमने जब

देखा, तो तेरी जाडूमरी नरगिप्त (आँग) देगी ।

जबतक तेरे मुखमण्डलका नूर्व ममस्त परमागुओंपर न चमके, तबतक संसारके परमागुओंपर तेरी ही जोग दौड़ते हुए देखा, अर्थात् जबतक तेरी किंग न पड़े, तबतक सत्यका जिज्ञासु तेरा ही इच्छुक रहेगा ।

नानात्व खेल है

सोनेको क्या परवा है, जेवर (आभूषण) रूंद चाहे न रहे । सोनेकी दृष्टिसे तो जेवर कभी हुआ ही नहीं । गंनेके जेवरके ऊपर भी सोना, नीचे भी सोना, चारों ओर भी सोना और बीचमें भी सोना, हर ओर सोना ही-सोना है । आभूषण तो केवल नाममात्र है । सोना मय दशाओंमें और मय दिशाओंमें एकरस है । मुझमें नाम और रूप ही कभी स्थित नहीं हुए, तो नाम-रूपके परिवर्तन और रूपान्तर, रोग और नीरोगना क्यों प्रवेश है ? यह मेरी एक विचित्र आभ्रय महिमाका चमत्कार है कि मैं सयमें भिन्न-भिन्न 'अहं' कथित कर देता हूँ, जिससे यह सब लीला व्यक्ति-व्यक्तिमें विभक्त होकर मरा, तेराका शिकार (आखेट) हो जाती है । एक-दूसरोंको अकर्म-मातहत, गुरु-शिष्य, शासक शासित, दुर्गी-सुर्गी म्नीषण करके मदारीकी पुतलियोंकी तरह खेल दिवाने लगते हैं ।

यह मेरी काल्पनिक बनावट मेरे प्रतिनिधय या आभरणके कारण अपने-आपको मान बैठे हैं । इसके कारण मुझमें कदापि भिन्नता नहीं आती, क्योंकि ममस्त अमित्य और सृष्टि, जो इन्द्रियगोचर है, मुझसे है । निजमें चिट्ठा उल्टी है, कूदती है, प्रमन्न होती है, गोर भी मानती है; किंतु व्याध जानता है कि इसमें क्या शक्ति है, चुन नमाना देना करता है । आनन्दस्वरूप मैं सदा एकाग्र हूँ । जगती-जगत् मेरेमें नानात्वका बाधक होना क्या अर्थ रखता है ?

अंदर बाहर, ऊपर नीचे, अंगे-पीठ एन ही एन ।

उरमें, सिरमें, नरमें, सुरमें, पुरमें, तिरमें एन ॥ एन ॥

प्राणका दर्पण

तुझको हँसते हुए देखकर मैं तृप्त न्या हुन हूँ, मैं तृप्त नहीं हुआ हूँ; पर प्यार ! तेरे अधर और दाँतोंपर बलिहार ।

सोसन (पुष्प) ने चमेलीका सृष्टि बरानेको

तलवार खाँची, सोसनको तलवार किसने दी ? तेरी खूँखवार नरगिस (पुष्परूपी नेत्र) ने; क्योंकि नेत्रोंकी आकृतिकी तुलना नरगिसके पुष्पसे की जाती है ।

तेरा चमकता हुआ मुखडा मेरे प्राणका दर्पण हुआ । इस प्रकार मेरे प्राण और तेरे, दोनों एक ही हुए; क्योंकि तेरे मुखड़ेमें मेरे प्राण और मेरे मुखड़ेमें तेरे प्राण दिखायी देते हैं ।

निजानन्दकी मस्ती

प्रातःकालकी वायुका ठुमक-ठुमक चलना ही अपने प्यारे यार (स्वरूप) का सदेश ला रहा है और जरा-सी आँख भी लगने नहीं देता; क्योंकि आँख जब जरा लग जाती है, तो झट उस प्यारे (स्वरूपकी) दृष्टि (प्रकाश) का तीर लगना आरम्भ हो जाता है, जिससे मैं सोने न पाऊँ, अर्थात् उसे भूल न जाऊँ ।

अगर अकस्मात् अह्म और होशमें आने लगता हूँ, या मन-बुद्धिका सङ्ग करने लगता हूँ तो उसी समय प्यारा छेड़खानी करने लग जाता है, ताकि फिर बेहोश और आत्मानन्दसे पागल हो जाऊँ, अर्थात् मैं पुनः संसारका न रहूँ, सिर्फ प्यारे (स्व-स्वरूप) का ही हो जाऊँ ।

(इस छेड़खानीसे) ऐसा मादूम होता है कि प्यारेका हमसे एक मतलब (स्वार्थ) के कारण प्यार है और वह मतलब हमारा दिल लेना है । भला सख्तीसे वह क्यों दिल छीनता है, क्या वैसे हमको इन्कार है ? अर्थात् जब पहलेसे ही हम प्यारेके हवाले दिल करनेको तैयार बैठे हैं, तो फिर वह सख्तीसे क्यों छीनना चाहता है ?

दिलको प्यारेके अर्पण करनेसे न लिखनेकी फुरसत रही और न किसी काम-काजकी । आप तो वह बेकार (अकर्ता) था ही, अब हमको भी वैसा ही बेकार कर दिया है ।

जब प्रेमका समय आता है, तब वह (प्यारा) झट हमवगल (सङ्ग या मूर्तिमान्) हो जाता है । ऐसी दशामें हम किसपर गुस्सा निकालें; क्योंकि सामने तो वह स्वयं खड़ा है ।

सभी समय वह हाजिर है, जाग्रतमें पृथ्वी-जलके रूपमें साथ है, हँसते समय वह साथ मिलकर हँसता है और

रोते समय वह (अमेद हुआ) साथ रोता है, अर्थात् सब दशाओंमें वह ही स्वयं मौजूद है ।

कभी चमकती हुईं बिजलीके रूपमें हँसता है और कभी वरसते हुए घने बादलोंके रूपमें रोता है, इस प्रकार प्रत्येक रूप और रंगमें वही प्यारा प्रकट हुआ दिखायी देता है ।

ऐ प्यारे जिज्ञासु ! इश्क (प्रेम) के धनको उत्तम जानो; इसको मत खोओ, बल्कि इस प्रेमकी आगपर सारे घर-वार और धन-दौलतको वार दो ।

इस प्रेमके दर्दका इलाज करना तो असानी पुरुषको ही मंजूर होता है; क्योंकि जब प्रेम ही माशूक (इष्टदेव) हो, तो क्या ऐसी नीरोगतामे भी बीमार है ?

इतजार, मुसीबत, बला और जगलका कौटा—उह ! सब उसी समय जलकर गुलनार (आगका पुष्प) हो गये, जिस समय ज्ञानाभि भीतर प्रज्वलित हुई ।

दौलत, बल, विद्या और इज्जत तो नहीं चाहिये, उस (अनन्य भक्त या ब्रह्मवित्) बेपरवाह बादशाहको तो केवल आत्मज्ञान (ब्रह्म-विद्या) की ही आवश्यकता है ।

कई वर्षोंकी आशाएँ, जो स्वरूपके अनुभवमे पर्दे या ओटका काम कर रही हैं, इन सब छोटी-बड़ी आशाओंको (आत्मज्ञानसे) जला दो और जब इस तरहसे इच्छाओंकी दीवार उड़ जाय, तब फिर प्यारे (स्वस्वरूप) के दर्शनका आनन्द लो ।

मंसूर एक मस्त ब्रह्मवेत्ताका नाम है, जब वह सूलीपर चढ़ाया गया, तब उस समय एक पुरुषने उससे प्यारेकी गली अर्थात् स्वस्वरूपके अनुभव करनेका रास्ता पूछा । मंसूर तो चुप रहा; क्योंकि वह उस समय सूलीपर था, परंतु सूलीकी नोकने अर्थात् सिरने, जिसको बुवाने-दार कहते हैं, मंसूरके दिलमें साफ खुलकर बतला दिया कि यह रास्ता है, अर्थात् प्यारेके अनुभवका केवल दिलके भीतर जाना ही रास्ता है ।

इस शरीरसे शारीरिक प्राण कूदकर तो अद्वैतकी गङ्गामें पड़ गये हैं । अब इस मृतक शरीर (मुर्दे) को (प्रारब्ध-भोग-रूपी) पधी आयें और महोत्सव कर ले; क्योंकि साधुके मरनेके पश्चात् भडारा अर्थात् भोजन दिया जाता है और मस्त पुरुष अपने शरीरको ही सबके अर्पण

करना भंडारा समझता है, इसलिये राम जब मस्त हुए तो शरीरको मृतक देखकर भंडारेके लिये पक्षियोंको बुलाते हैं।

जब इस निजानन्दके कारण नेत्र, मस्तिष्क और हृदयमें वेसुष उमड़ने लगे, तो उस समय अपने पासद्वैत दृग्निवाली सासारिक बुद्धि तू मत रख; क्योंकि यह बुद्धि व्यभिचारिणी रॉड है।

जब राम अति मस्त हुए तो बोल उठे कि इम शरीरसे अब सबबन्ध छूट गया है, इसलिये इसकी जिम्मेदारीकी सिरसे बला टल गयी। अब तो राम खून पीनेवाली तलवार (मुसीबत) का भी स्वागत करता है; क्योंकि रामको यह मौत बड़ा स्वाद देती है।

यह देह-प्राण तो अपने नौकर (ईश्वर) के हवाले करके उससे नित्यका ठेका ले लिया है। अब ऐ प्यारे (स्वरूप) ! तू जान, तेरा काम; हमको इस (शरीर) से क्या मतलब है।

नौकर बड़ा खुश होकर काम कर रहा है, राम अब वादशाह हो बैठे हैं; क्योंकि खिदमतगार (सेवक) बड़ा चतुर मिला हुआ है।

नौकर ऐसा अच्छा है कि दिन-रात जरा भी सोता नहीं, मानो उसकी आँखोंमें नींद ही नहीं और दम्भर भी उसको सुस्ती नहीं; वह हर घड़ी जगाता ही रहता है।

ऐ राम ! मेरा नौकर कौन है और मालिक उसका कौन है ? मैं क्या मालिक हूँ या नौकर हूँ ? यह क्या आश्चर्यजनक रहस्य है (कुछ नहीं कहा जा सकता) । मैं तो अकेला, अद्वैत, नित्य, असङ्ग और निर्विकार हूँ, मालिक और नौकरका भाव कहाँ ? यह क्या गलत बोलचाल है।

मैं अकेला हूँ, मैं अकेला हूँ, जल-यलपर मैं अकेला हूँ। वाणी और वाक् इन्द्रियका मुझतक पहुँचना कठिन है, अर्थात् वाणी इत्यादि मुझे वर्णन नहीं कर सकती।

ऐ दुनियाके वादगाहो ! और ऐ सातों आसमानोंके तारो ! मैं तुम सबपर राज्य करता हूँ। मेरा राज्य सबमे बड़ा है।

मैं अपने प्यारे (स्वरूप) की जादूभरी दृष्टि हूँ, निजानन्दभरी मस्तीकी शराबका नशा हूँ, अमृत-स्वरूप मैं हूँ, भवें (माया) मेरी तलवार हैं।

यह मेरी मायाकी जुल्फें (अविग्रहके पदार्थ) पेन्दाह (आकर्षण) तो हैं मगर जो मुझे (मेरे अमर्त्य स्वप्नरी ओर) मीघा आकर डेग्वता हैं, उनको तो बान्धविक गुल्फे दर्शन हो जाते हैं और जो उल्टा (पीठेमें) होकर (मेरी मायारूपी काली जुल्फोंका) डेग्वता है, उनको (भगवत् शब्दका उल्टा शब्द 'मार') अविद्याका मौत कट डालता है।

अमावसकी रातको एक बजे गुफाके नामने गर्जनि नरम-नरम विद्यौना (रेणुकाका) विद्या दिया है। गम वादशाह लेट रहा है, गद्दी चरणोंको छूती हुट्टे बह रही है।

× × ×

गला रुका जाता है

जब लड़की पतिके साथ विवाही जाकर अपने माता-पिताके घरसे अलग होने लगती है, तो लड़की और माता-पिताके रोमाञ्च हो जाते हैं और आश्चर्य दशा व्याप्त होनेसे गला रुक जाता है।

लड़कीको फिर घर वापस आनेकी उभयता माता-पिताके घरका ही बने रहनेकी कोर्ट आशा मात्रम नहीं देती, इम वाम्ते सर्वदाकी जुदाई होते देखकर माता-पिता और लड़कीके रंगटे खड़े हो जाते हैं और गला रुक आता है।

(लड़की फिर मनमें यह कहने लगती है कि) हे माता-पिता ! यह घर-बार तथा मंगार तो आरामो और भोग पति मुझको मुबारक हो, पर यह (जुदा होते भगवती) आखिरी छवि (अवस्था) आप जन्म वादग्ने कि रंगटे खड़े हो रहे हैं और गला रुक रहा है।

ऐमे ही जब मनुष्यकी वृत्तिरूपी लड़की (अपने) पति (स्वरूप) के साथ विवाही जाती, अर्थात् आत्ममे नद्रावण होती है, तब उसके माता-पिता (अदकार और बुद्धि) के रंगटे खड़े हो जाते हैं और गला मारे वेदनीके दग्गा लगता है तथा उम वृत्तिको अब वापस आने न देखकर इन्द्रियमें रोमाञ्च हो जाता है। उम समय वृत्ति भी अपने स्वप्निके यह कहती मादूम देती है ऐ अदकाररूपी पिता ! और बुद्धिरूपी माता ! यह घर-बार एवं दुनिया अब तुम्हें मुबारक हो और हमे हमारा दुन्दु (स्वप्न) कटमना हो। (अदकारकी) यह मौत दुनियामें अति उत्तम है और इम मौतके दामनर आनन्दपरी रसरीदो- हममें चै-नपर

(क्यो, कैसे) न करना ही धर्म है । यद्यपि इस (मौत) को खरीदते समय रोगटे खड़े हो जाते हैं और गला रुक जाता है ।

ऐ प्यारे ! जिसे आप जाग्रत समझ रहे हो, वह तो धोर स्वप्न अर्थात् सुषुप्ति है; क्योंकि यह सब विषयके पदार्थ तो क्लोरोफार्म दवाईकी तरह हैं जिसको सूँघने अर्थात् भोगनेसे सब रोम खड़े हो जाते हैं और गला रुक जाता है ।

जो इच्छामात्रको दिलमें रखते हैं, वे पागल कुत्तेको चुम्मा (बोसा) देते हैं; ऐसी फूटी प्रारब्धको देखकर रोमाञ्च हो जाते हैं और गला रुक जाता है ।

पट्टोंमें ऐसा कच्चा पारा बैठ गया है (मस्तीका इतना जोश चढ़ गया है) कि हिलनेकी भी ताकत नहीं रही और न अब विच्छूका डंक ही कुछ असर करता है; बल्कि ऐसी हालत हो रही है कि रोंगटे खड़े हो रहे हैं और गला रुका जाता है ।'

प्यारेकी दृष्टि (दर्शन) रूपी अनुभवके प्याले ऐसे रिझकर पिये है कि अपने सिर और तनकी भी सुध-बुध नहीं रही । अब न तो दिन सूझता और न रात ही नजर आती है, बल्कि रोमाञ्च हो रहे हैं और गला रुका जाता है ।

पाँचों ज्ञान-इन्द्रियोंके द्वार तो बंद थे, मगर मालूम नहीं कि किस तरफसे यह (मस्तीका जोश) अंदर आकर काबिज हो गया है, जो बलाका नशा है और सितम ढा रहा है, जिससे रोमाञ्च खड़े हो रहे हैं और गला रुका जा रहा है ।

यह ज्ञानकी मस्तीकी कैसी आँधी आ रही है और निजानन्दका जोश कैसे बढ़ रहा है कि पृथ्वी, चोंद, सूर्य, तारेकी भी सुध-बुध नहीं रही; अर्थात् द्वैत बिस्कुल भासमान नहीं हो रहा; बल्कि रोगटे खड़े हो रहे हैं और गला रुक रहा है ।

मनरूपी मन्दिरमें जो नाना प्रकारकी इच्छाएँ नाच रही थीं, वे घरके दीपकसे (आत्मानुभवसे) सप्त जल गयीं, अर्थात् अपने अंदर ज्ञान-अग्नि ऐसे प्रज्वलित हुई कि सब प्रकारके संकल्प जल गये तथा रोंगटे खड़े हो गये और गला रुक गया ।

यह दुनिया शतरंजके खेलकी तरह है । इस (शतरंज-रूपी खेल) को लपेटकर अब गद्गामें फेंक दिया । वह फीला

मरा और वह घोडा मरा; यह देखकर रोम खड़े हो रहे हैं और गला रुक रहा है ।

अब अपना प्यारा छाती-पर-छाती रखकर पडा है । अब तो कहाँका द्वैत और कहाँकी एकता है । किसको वतानेकी अब ताकत है, केवल रोंगटे खड़े हैं और गला रुका है ।

(यह जो आनन्द आ रहा है, यह क्या है ?) यह संकल्पमयी (भासमान) शरीरकी मौतका आनन्द है जो समेटनेसे भी नहीं सिमटता है । अब तो (इस आनन्दके भडकनेसे) इस पाञ्चभौतिकको उठाना भी कठिन हो गया है, क्योंकि आनन्दके मारे रोम खड़े हैं और गला रुक रहा है ।

कलेजे (हृदय) में शान्ति है और दिलमें अब चैन है; खुशीसे रामका हृदय भरा हुआ है और नैन (आनन्द-के) अमृतसे लवालव भरे हुए हैं; अर्थात् आनन्दके मारे आँसू टपक रहे हैं और रोम खड़े हो रहे हैं तथा गला रुक रहा है ।

× × ×

प्रेम समुद्रकी वाद

जब उमडा दरिया उल्फत का, हर चार तरफ आजादी है ।
हर रात नई इक शादी है, हर रोज मुबारकवादी है ॥
खुश खंदा है रंगी गुलका, खुश शादी शाद मुरादी है ।
बन सूरज आप दरखशों है, खुद जंगल है, खुद वादी है ॥
नित राहत है, नित फरहत है, नित रंग नए आजादी है । ठेका ॥
हर रग रेशे में, हर मू में, अमृत मर-मर मरपूर हुआ ।
सब कुरफत दूरी दूर हुई, मन शादी मर्ग से चूर हुआ ॥
हर बर्ष बधाइयाँ देता है, हर जर्ह जर्ह तूर हुआ ।
जो है सो है अपना मजहर, हवाह आत्री नारी वादी है ॥
क्या ठंढक है, क्या राहत है, क्या शादी है, आजादी है ॥
रिम-झिम, रिम-झिम आँसू बरसें, यह अवर बहारें देता है ।
क्या खूब मजेकी वारिश में वह लुत्फ बसल का लेता है ॥
किस्ती मौजों में डूबे है बदमत्त उसे कब खेना है ।
यह गर्कावी है जी उठना, मत शिक्षको उफ बरवादी है ॥
क्या ठंढक है, क्या राहत है, क्या शादी है, आजादी है ॥
मातम, रंजूरी, बीमारी, गलती, कमजोरी, नादारी ।
ठोकर जँचा-नीचा, मिहन्त जाती (है) इन पर जो वारी ॥

इन सब की मददों के बाइस, चश्मा मस्ती का है जागी ।
गुम गीर कि शीरीं तूफों में, कोह और तेशा फरहादी है ॥
क्या ठंडक है, क्या राहत है, क्या शादी है, आजादी है ॥
इस मरने में क्या लजत है, जिस मुँह को चाट लगे इस की ।
थूके है शाहंशाही पर, सब नेमत दौलत हो फीकी ॥
मय चाहिये दिल सिर दे फूँको, और आग जलाशे मस्ती की ।
क्या सस्ता वादा बिरुता है 'ले लो' का शोर मुनादी है ॥
क्या ठंडक है, क्या राहत है, क्या शादी है, आजादी है ॥
इल्लत मालूम में मत डूबो, सब कारण-कार्य तुम ही हो ।
तुम ही दफतर से खारिज हो, और जेते चारज तुम ही हो ॥
तुम ही मसरूफ बने बैठे, और होते हारिज तुम ही हो ।
तू दाबर है, तू बुकला है, तू पापी, तू फरयादी है ॥
नित राहत है, नित फरहत है, नित रंग नये आजादी है ॥
दिन शक्का झगडा न देखा, गो सूरज का चिट्टा सिर है ।
जब खुलती दीदप-रौशन है, हँगामा-ख्वाब कहों फिर है ॥
आनन्द सरूर समुद्र है जिस का आगाज न आखिर है ।
सब राम पसारा हुनिया का, जादूगर की उस्तादी है ॥
नित राहत है, नित फरहत है, नित रंग नये आजादी है ॥

अर्थ

जब प्रेमका समुद्र बहने लग पड़ा तो हर तरफ प्रेमकी बस्ती नजर आने लग पड़ी और रात-दिन शादी तथा सुवारकवादीने मुँह दिखाना शुरू कर दिया । अब दिल सुन्दर पुष्पकी तरह हँसता और खिलता रहता है; चिच नित्य आनन्द-प्रसन्न है । आप ही सूर्य बनकर चमक रहा है और आप ही जंगल-घाटी बन रहा है । अहा ! कैसा नित्य आनन्द है, नित्य शान्ति है, नित्य सर्व प्रकारकी खुशी और आजादी हो रही है ।

हर रंग और नाड़ीमें तथा रोम-रोममें आनन्द-रूपी अमृत भरा हुआ है । जुदाईके सब दुःख और कष्ट दूर हो गये और मन इस अहंकारके मरने (मौत) की खुशीसे चूर हो गया है; अब प्रत्येक पत्ता बघाइयों दे रहा है; क्योंकि परमाणुमात्र भी इस जानाग्निसे अग्निके पर्वतकी तरह प्रकाशमान हो गया । अब जो है सो अपना ही शौकी-स्थान या जाहिर करनेका स्थान है । चाहे वह पानीका प्राणी है, चाहे अग्निका और चाहे हवाका (यह समस्त वास्तवमे मुझको ही जाहिर करनेवाले हैं) ।

आनन्दकी बर्षासे आँसू रिम-रिम बरस रहे हैं, और यह

आनन्दका बादल क्या-क्या अच्छी बरस दे रहा है । इस जोरकी बर्षामें वह (चिच) क्या न्यूव जमेदना (एगना) का आनन्द ले रहा है । शरीर-रूपी नीरा ने आनन्दकी लहरोंमें डूबने लग रही है; मगर वह सन्ना (आनन्दमें) उन्नत उसे कब खेता है ? (वह तो शरीरका स्थान नष्ट करता;) क्योंकि उसके लिये वर (देह-नामक) इतना वास्तवमें जी उठना है । इसलिये हे प्यागे ! तम मौतमें मत शिक्षको (क्योंकि शिक्षकनेमे अपनी बरवादी है) । इन मृत्युमें तो क्या ही टहक है, क्या ही आराम है; नीर बना ही आनन्द और क्या ही स्वतन्त्रता है, हमका कुछ बर्षान नग हो सकता ।

रोना-पीटना, शोक-चिन्ता, बीमारी, गलती, नमजोगे, निर्धनता, नीच-ऊँच, टोकर और पुरुषार्थ, इन सबपर प्राण वारे जा रहे हैं और इन सबकी सहायनामे मन्वीना समुद्र बह रहा है । प्रिया शरीरके इच्छामें फरहादना तेशा रंग और शरीर लोप हो रहे हैं । हम लोप होनेमें क्या शान्ति है, क्या आराम है, क्या आनन्द और क्या ही आजादी हो गयी है ।

इस मरनेमें क्या ही आनन्द (लजत) है, जिम नुँको इस लजतकी चटक (स्वाद) लग गयी; वर शरणागतीर थूकता है और धन-दौलत (वेभव) उठे पीना हो जाता है । अगर आपको (आनन्दकी) शराय चारिये तो टिठ और सिरको फूँककर (इस शरायके वास्ते) उगरीभट्टी जला दो । वाह ! (निजानन्दकी) शराय (अपने निम्ने बदले) क्या सक्ती बिरु रही है और (करीगी तग) लो, ले लो का शोर हो रहा है । हम शरायका फा बर ही शान्ति, आराम, आनन्द और आजादी है ।

हेतु (कारण) और फल (कार्य) में मत डूबो, क्योंकि सब कारण-कार्य तुम ही हो; और जो दफतरमें शान्ति होता है अथवा जो नौर होना है, वह सब तुम जन हो । तुम ही सब काममें प्रवृत्त होते हो । तुम ही उनमें निरालनेवाले होते हो । तुम ही न्यायकारी तुम ही शरीर-रूपी तुम ही पानी और फरयादी होते हो । जग ' क्या निरालचैन है, नित्य शान्ति है और नित्य सब रंग और आजादी है ।

सूर्य यद्यपि आग नष्ट है, परंतु दिन-रतका हमका अर्थात् श्वेत-कालिका भेद उसमें नहीं देगा जगता; क्योंकि दिन-रात तो पृथ्वीके घूमनेपर निर्भर है । ऐसे ही जद-ऊँच

खुलती है तो स्वप्न फिर ग्रेप नहीं रहता; वरं चारों ओर अनन्त और नित्य आनन्दका समुद्र उमडता दिखायी देता है। यह संसार ठीक रामका पसारा है और जादूगर (राम) की उस्तादी है। इसलिये यहाँ वास्तवमें नित्य चैन है, गान्ति है और नित्य राग-रंग और नयी आजादी है।

× × ×

प्यारेके पास पहुँचनेके लिये

जबतक तुम कंधीके समान अपने अहंकाररूपी सिरको शानरूपी आरेके नीचे नहीं रक्खोगे, तबतक उस प्यारेके सिरके बालोको नहीं प्राप्त हो सकते।

जबतक सुरमेकी तरह पत्थरके नीचे पिस न जाओगे, तबतक सच्चे प्रियतमकी आँखोंतक नहीं पहुँच सकते।

जबतक मोतीकी तरह तारसे नहीं छिदोगे, प्यारेके कानतक नहीं पहुँच सकते।

ज्ञानी कुम्हार जबतक तेरी अहंकाररूपी मिट्टीके आवखोरे न बना लेगा, तबतक प्यारेके लाल अधरोंतक तू न पहुँच सकेगा।

जबतक कलमके समान सिर चाकूके नीचे न रख दोगे, कदापि उस प्यारेकी अँगुलियोंतक नहीं पहुँच सकते।

जबतक मेहँदीके समान पत्थरके नीचे पिस न जाओगे, तबतक प्यारेके चरणोंतक कदापि नहीं पहुँच सकते।

जबतक फूलकी तरह डालीसे अलग नहीं किये जाओगे, प्यारेतक किसी सूतसे पहुँच नहीं सकते।

बॉसुरीके समान सिरसे पैरतक अहंकारसे खाली हो जाओ; नहीं तो, बॉसुरी बजानेवाले प्यारेके ओठोंका चुम्बन मिलना कदापि सम्भव नहीं।

× × ×

भारत-प्रेम

ऐ डूबते हुए सूर्य ! तू भारत-भूमिपर निकलने जा रहा है। क्या तू कृपा करके रामका यह संदेशा उस तेजोमयी प्रतापी माताकी सेवामें ले जायगा ? क्या ही अच्छा हो, यदि यह मेरे प्रेमपूर्ण आँसू भारतके खेतोंमें पहुँचकर ओसकी बूँदें बन जायँ। जैसे एक शैव शिवकी पूजा करता है, वैष्णव विष्णुकी, बौद्ध बुद्धकी, ईसाई ईसाकी और मुसल्मान मुहम्मदकी, वैसे ही मैं प्रेमाग्निमें निमग्नचित्तसे भारतको दैव, वैष्णव, बौद्ध, ईसाई, मुसल्मान, पारसी, सिक्ख,

संन्यासी, अछूत इत्यादि भारत-संतानके प्रत्येक बच्चेके रूपमें देखता और पूजता हूँ। ऐ भारत माता ! मैं तेरे प्रत्येक रूपमें तेरी उपासना करता हूँ। तू ही मेरी गङ्गी है, तू ही मेरी कालीदेवी है, तू ही मेरी इष्टदेवी है और तू ही मेरा शालग्राम है। भगवान् कृष्णचन्द्र, जिनको भारतकी मिट्टी खानेकी रुचि थी, उपासनाकी चर्चा करते हुए कहते हैं कि जिनका मन अव्यक्तकी ओर लगा हुआ है, उनके लिये बहुत-सी कठिनाइयाँ हैं; क्योंकि अव्यक्तका रास्ता प्रत्येकके लिये अत्यन्त कठिन है।

ऐ मेरे प्यारे कृष्ण ! मुझे तो अब उस देवताकी उपासना करने दे जिसकी समस्त पूँजी एक बूढ़ा बैल, एक टूटी हुई चारपाई, एक पुराना चिमटा, थोड़ी-सी राख, नाग और एक खाली खोपड़ी है। क्या यह महिम्न-स्तोत्रके महादेव हैं ? नहीं, नहीं। ये तो साक्षात् नारायण-स्वरूप भूखे भारतवासी है। यही मेरा धर्म है और भारतके प्रत्येक मनुष्यका यही धर्म, यही साधारण मार्ग, यही व्यावहारिक वेदान्त और यही भगवान्की भक्ति होनी चाहिये। केवल कोरी शावाशी देने या थोड़ी-सी सहिष्णुता दिखानेसे काम नहीं चलेगा। भारत माताके प्रत्येक पुत्रसे मैं ऐसा क्रियात्मक सहयोग चाहता हूँ जिससे वह चारों ओर दिन-प्रति-दिन बढ़नेवाले राष्ट्रिय जीवनका संचार कर सके। संसारमें कोई भी वच्चा शिशुपनके बिना युवावस्थाको प्राप्त नहीं हो सकता। इसी तरह कोई भी मनुष्य उस समयतक विराट् भगवान्से अभेद होनेके आनन्दका अनुभव नहीं कर सकता, जबतक कि समस्त राष्ट्रके साथ अभेदभाव उसकी नस-नसमें पूरा जोश न मारने लगे। भारत माताके प्रत्येक पुत्रको समस्त देशकी सेवाके लिये इस दृष्टिसे तैयार रहना चाहिये कि 'समस्त भारत मेरा ही शरीर है।' भारतवर्षका प्रत्येक नगर, नदी, वृक्ष, पहाड और प्राणी देवता माना जाता और इसी भावसे पूजा जाता है। क्या अभी वह समय नहीं आया जब हम अपनी मातृभूमिको देवी माने और इसका प्रत्येक परमाणु हमारे मनमें सम्पूर्ण देशके प्रति देश-भक्ति उत्पन्न कर दे ? जब प्राण-प्रतिष्ठा करके हिंदूलोग दुर्गाकी प्रतिमाको साक्षात् शक्ति मान लेते हैं, तो क्या यह ठीक नहीं कि हम अपनी मातृभूमिकी महिमाको प्रकाशित करें और भारतरूपी सच्ची दुर्गामें जीवन और प्राणकी प्रतिष्ठा करें ? आओ, पहले हम अपने हृदयोंको एक करें; फिर हमारे सिर और हाथ अपने-आप मिल जायँगे।

× × ×

ईश्वरानुभवके लिये संन्यासीका-सा भाव रखो। भारन-माताकी महान् आत्मासे अपनी लघु आत्माको अभेद करते हुए अपने स्वार्थका नितान्त त्याग करो। ईश्वरानुभव अर्थात् परमानन्दको पानेके लिये सच्चे ब्राह्मण बनो; अर्थात् अपनी बुद्धिको देश-हित-चिन्तनमें अर्पण करो। आत्मानन्दके अनुभवके लिये सच्चे क्षत्रिय बनो; अर्थात् अपने देशके लिये प्रतिक्षण अपने जीवनकी आहुति देनेको तैयार रहो। परमात्माको पानेके लिये सच्चे वैश्य बनो; अर्थात् अपनी सारी सम्पत्तिको केवल राष्ट्रकी धरोहर समझो। इहलोक या परलोकमें राम भगवान् या पूर्णानन्दको प्राप्त करनेके लिये अपने परोक्ष धर्मको अपरोक्षरूप (व्यावहारिक) बनाओ; अर्थात् तुमको पूर्ण संन्यास-भाव ग्रहणकर सच्चे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यकी शूरवीरता धारण करनी होगी। और जो सेवा पहले पवित्र शूद्रोंका कर्तव्य था; उसे अपने हाथ-पैरोंसे स्वीकार करना होगा। अछूत जातियोंके कर्तव्य-पालनमें संन्यासी-भावका संयोग होना चाहिये। आजकल कल्याणका केवल एक यही द्वार है।

× × ×

‘यदि सूर्य मेरी दाहिनी ओर और चन्द्र मेरी बायीं ओर खड़े हो जायें और मुझे पीछे हटनेको कहें, तो भी मैं उनकी आज्ञा कदापि-कदापि नहीं मानूँगा।’

हम रूखे टुकड़े खायेंगे; भारत पर चारे जायेंगे।
हम सूखे चने चनायेंगे; भारत की बात बनायेंगे ॥
हम नगे उमर बितायेंगे; भारत पर जान मिटायेगे !
सूखों पर दौड़े जायेंगे; कंटों को राख बनायेंगे ॥
हम दर-दर धक्के खायेंगे; आनंद की झलक दिखायेंगे।
सब रिश्ते-नाते तोड़ेगे; दिल इक आतम-सँग जोड़ेंगे ॥
सब विषयों से मुँह मोड़ेंगे; सिर सब पापों का फोड़ेंगे।

सत्य

सत्य किसी व्यक्ति विशेषकी सम्पत्ति नहीं है; सत्य ईपाकी जागीर नहीं है; हमें ईसाके नामसे सत्यका प्रचार नहीं करना चाहिये। सत्य कृष्ण अथवा किसी दूसरे व्यक्तिकी सम्पत्ति नहीं है। वह तो प्रत्येक व्यक्तिकी सम्पत्ति है।

सत्य तो वह है जो तीनों कालोंमें एक समान रहता है; जैसा कल था, वैसा ही आज है और वैसा ही सदा आगे रहेगा। -किसी घटना विशेषसे उसका सम्बन्ध नहीं जोड़ा जा-सकता।

आप सत्यको प्राप्त कर सकें, आप ब्रह्मन्वना अनुभव कर सकें, इसके लिये यह जरूरी है कि आपकी प्यारी-मे-प्यारी अभिलाषाएँ और आवश्यक्ताएँ पूर्णतः छिन्न-भिन्न कर दी जायें, आपकी जम्रन और प्यारी-मे-प्यारी सम्पत्तियाँ आसक्तियों आपसे पृथक् कर दी जायें और आपके चित्र-परिचित अन्धविश्वास मट्टिमेट कर दिये जायें। इनमें आपका, आपके शरीरका कोई सम्बन्ध न रहे।

तुम एकमात्र सत्यपर आरुढ़ हो; इस बातमें भगवतीमत हो कि अधिकारम लोग तुम्हारे विरुद्ध हैं।

सम्पूर्ण सत्यको ग्रहण करनेके लिये तुम्हें मार्गात्क इच्छाओंका त्याग करना होगा; तुम्हें मार्गारिज गग-प्रेषमें ऊपर उठना होगा। अपने उन सारे रिश्ते-जानोंकी नमस्कार करना पड़ेगा; जो तुम्हें बंधकर गुलाम बनाते और भीमें घसीटते हैं। यही साक्षात्कारका मूल्य है। जननक मूल्य अज्ञ न करोगे; सत्यको नहीं पा सकते।

त्याग

त्याग तो आपको सर्वोत्तम स्थितिमें रखता है; आपकी उत्कर्षकी स्थितिमें पहुँचा देता है।

त्याग निश्चय ही आपके बलको बढ़ा देता है; आपकी शक्तियोंको कई गुना कर देता है; आपके पगुम्हनों पर कर देता है; नहीं—आपको ईश्वर बना देता है। वह आपकी चिन्ताएँ और भय हर लेता है। आप निर्भय तथा आनन्दमय हो जाते हैं।

स्वार्थपूर्ण और व्यक्तिगत सम्बन्धोंको त्याग दो; प्रत्येकमें और मयमें ईश्वरत्वकी देव्योः प्रत्येकमें और मयमें ईश्वर दर्शन करो।

त्याग क्या है? अहंकारयुक्त जीवनको त्याग देना। निःसंशय और निःसंदेह अमर जीवन स्वरूपको परिच्छिन्न जीवनको रोज़ टालनेमें मिलना है।

वेदान्तिक त्याग कैसे हो? आपकी मय मयकी चट्टानपर ही गढ़ा होना पड़ेगा; अपने-अपनी इस उदरमें दृष्टामें दृढतापूर्वक जमा कर लो पान सम्पत्ति अपने-अपने प्रति अपने-आपको पूर्णतः अर्पण करना होगा। मय मय धक्के नहीं; फिर कोई भी कर्तव्य हो, उन उभे पूरा कर सकेंगे।

- त्यागका आरम्भ सत्यके निवेद और सत्यके प्रति सम्पत्तियों

करना चाहिये। जिसका त्याग करना परमावश्यक है, वह है मिथ्या अहंकार अर्थात् 'मैं यह कर रहा हूँ', 'मैं कर्ता हूँ', 'मैं भोक्ता हूँ' यही भाव हममें मिथ्या व्यक्तित्वको उत्पन्न करते हैं—उनको त्याग देना होगा।

त्याग आपको हिमालयके घने जंगलमें जानेका आदेश नहीं देता; त्याग आपसे कपड़े उतार डालनेका आग्रह नहीं करता; त्याग आपको नगे पाँव और नंगे सिर घूमनेके लिये नहीं कहता।

त्याग न तो अकर्मण्य, लाचारी और नैराश्रयपूर्ण निर्वलता है और न दर्पपूर्ण तपश्चर्या ही। ईश्वरके पवित्र मन्दिर अर्थात् अपने शरीरको विना प्रतिरोध मासाहारी निर्दयी भेडियोंको खाने देना कोई त्याग नहीं है।

त्यागके अतिरिक्त और कहीं वास्तविक आनन्द नहीं मिल सकता; त्यागके विना न ईश्वर-प्रेरणा हो सकती है, न प्रार्थना।

ईश्वरत्व और त्याग पर्यायवाची शब्द हैं। संस्कृति और सदाचार उसकी बाह्य अभिव्यक्तियाँ हैं।

अहंकारपूर्ण जीवनका छोड़ देना ही त्याग है और वही सौन्दर्य है।

हृदयकी शुद्धताका अर्थ है अपने-आपको सासारिक पदार्थोंकी आसक्तिसे अलग, पृथक् रखना। त्यागका अर्थ इससे रंचमात्र कम नहीं।

यह शरीर मेरा है—इस अधिकार-भावको छोड़ दो, सारे स्वार्थपूर्ण सम्वन्धोंको, 'मेरे' और 'तेरे' के भावोंको छोड़ दो। इनसे ऊपर उठो।

त्यागके भावको ग्रहण करो और जो कुछ प्राप्त हो, उसे दूसरोंपर प्रकाशित करो। स्वार्थपूर्ण शोषण मत करो। ऐसा करनेसे आप अवश्य ही श्वेत, उज्ज्वल हो जायेंगे।

कामनासे रहित कर्म ही सर्वोत्तम त्याग अथवा पूजन है।

इच्छाका त्याग

इच्छाओंका त्याग कर दो; उनसे ऊपर उठो; आपको दुगुनी शान्ति मिलेगी—तात्कालिक विश्रान्ति और अन्तमें ईच्छित फल। स्मरण रखो कि आपकी कामनाएँ तभी सिद्ध होंगी; जब आप उनसे ऊपर उठकर परम सत्यमें पहुँचेंगे। जब आप जानकर या अनजाने अपने-आपको ब्रह्मत्वमें लीन

कर देते हैं, तभी और केवल तभी आपकी कामनाओंके पूर्ण होनेका काल सिद्ध होता है।

आपका कर्म सफल हो, इसके लिये आपको उसके परिणामपर ध्यान नहीं देना चाहिये, आपको उसके फलकी परवा नहीं करनी चाहिये। साधन और उद्देश्यको मिलाकर एक कर दो; काम ही आपका उद्देश्य या लक्ष्य बन जाय।

बस, परिणाम और फलकी परवा मत करो। सफलता अथवा असफलता मेरे लिये कुछ नहीं है, मुझे काम जरूर करना होगा; क्योंकि मुझे काम प्यारा लगता है। मुझे काम केवल कामके लिये ही करना चाहिये। काम करना मेरा उद्देश्य है; कर्ममें प्रवृत्त रहना ही मेरा जीवन है। मेरा स्वरूप, मेरी असली आत्मा स्वयं शक्ति है। अतः मुझे काम करना ही होगा।

परिणामके लिये चिन्ता मत करो; लोगोंसे कुछ भी आशा न रखो; अपने कामपर अनुकूल अथवा प्रतिकूल आलोचनाके विषयमें व्याकुल मत होओ।

जब आप इच्छाओंको छोड़ देते हैं, तभी, केवल तभी वे सफल होती हैं। जबतक आप अपनी अभिलाषारूपी धनुषबोरीको तनी रखेंगे, अर्थात् इच्छा, आकाङ्क्षा और अभिलाषा करना जारी रखेंगे, तबतक तीर दूसरे पक्षके वधःस्थलतक कैसे पहुँचेगा। ज्यों-ही आप उसे छोड़ देते हैं, त्यों-ही वह सम्वन्धित प्रतिपक्षीके हृदयको भेद देता है।

हृदयको पवित्र करो

मित्रोद्धार और शत्रुओंद्वारा किया हुआ दुःखदायी छिद्रान्वेषण आपको अपने सच्चे आत्माके प्रति सतेज कर सकता है, जैसे कि रातके भयानक स्वप्न आपको यकायक जगा देते हैं।

आपको इसी क्षण, इसी घड़ी साक्षात्कार हो सकता है। बस, अपनी आसक्तियोंको हटा दो। साथ ही सब प्रकारकी घृणा और ईर्ष्याको छोड़ दो; आप मुक्त हैं।

ईर्ष्या क्या है, घृणा क्या है? आसक्तिका विलोम या विपर्यय। हम किसीसे घृणा क्यों करते हैं; क्योंकि हमें किसी दूसरेसे मोह होता है।

सदा याद रखिये कि जब आप ईर्ष्या और द्वेष छिद्रान्वेषण और दोषारोपण, घृणा और निन्दाके विचार अपनेसे बाहर किसीके प्रति भेजते हैं, तो आप वैसे ही विचार

अपनी ओर बुलाते हैं। जब कभी आप अपने भाईकी आँखमें तिनका खोजते हैं, तभी आप अपनी आँखमें ताड़ खड़ा कर लेते हैं।

छिद्रान्वेषणकी कैंचीसे जब कभी आपकी भेंट हो, तब आप झट अपने भीतर दृष्टि डाल कर देखें कि वहाँ कैने-कैसे भाव उदय हो रहे हैं।

शरीरसे ऊपर उठो। समझो और अनुभव करो कि मैं अनन्त हूँ, परम आत्मा हूँ और इसलिये मुझपर मनोविकार और लोभ भला कैसे प्रभाव डाल सकते हैं।

अपने चित्तको शान्त रखो, अपने मनको शुद्ध विचारोंसे भर दो। तब कोई भी आपके विरुद्ध खड़ा नहीं हो सकता। ऐसा दैवी विधान है।

हृदयकी पवित्रताका अर्थ है अपने-आपको सासारिक पदार्थोंकी आसक्तियोंसे मुक्त कर लेना। उन्हें त्याग देना। हॉ, त्याग, त्याग इसके अतिरिक्त कुछ और नहीं—यही हृदयकी पवित्रताका अर्थ है।

धन्य हैं वे, जिनका हृदय पवित्र है; क्योंकि वे ईश्वरके दर्शन करेंगे। आप भी इस पवित्रताको प्राप्त कीजिये और ईश्वरके दर्शन कीजिये।

दूसरोंके साथ बर्ताव

यदि आप मनुष्यकी पूजा करें; दूसरे शब्दोंमें, यदि आप मनुष्यको मनुष्य नहीं, ईश्वररूप मानें; यदि आप सभीको ईश्वररूप, परमात्मारूप समझे और इस प्रकार मनुष्यकी उपासना करें, तो यह ईश्वरकी उपासना होगी।

जो कोई आपके पास आवे, ईश्वर समझकर उसका स्वागत करो; परंतु साथ-ही-साथ अपनेको भी अधम मत समझो। यदि आज आप बंदीखानेमें पड़े है तो कल आप प्रतापवान् भी हो सकते हैं।

लोग चाहे आपसे भिन्न मत रखे; चाहे आपको नाना प्रकारकी कठिनाइयोंमें डालें और चाहे आपको बदनाम करे; पर उनकी कृपा और कोप, उनकी धमकियों, आन्वसानों और प्रतिज्ञाओंके होते हुए भी आपके मनरूपी सरोवरसे दिव्य, पवित्र से-पवित्र ताजा जल निरन्तर बहना चाहिये। आपके अंदरसे अमृतका प्रवाह बहना चाहिये, जिससे आपके लिये बुरी बातोंका सोचना उसी प्रकार असम्भव हो जाय, जिस प्रकार शुद्ध और ताजा जल-स्रोत पीनेवालोंको विष नहीं दे सकता।

दूसरोंके प्रति आरुढ़ा क्या कर्तव्य है! जब लोग शीघ्र पड़ जायें तो उनको अपने पास के आओ और जिस प्रकार आप अपने शरीरके घावोंकी सेवा-शुभ्रता करने हैं, उसी प्रकार उनके घावोंकी अपना धाव समझकर उनकी सेवा-टहल करो।

प्रेम और मैत्री

प्रेमका अर्थ है व्यवहारमें अपने पदोर्मियोंके साथ; उन लोगोंके साथ जिनसे आप मिलते-जुलते हैं, एकता और अभेदताका अनुभव करना।

सच्चा प्रेम सूर्यके समान आत्माको दिग्गमन कर देता है। मोह मनको पालेके समान टिटुगारन संकुचित कर डालता है।

प्रेमको मोह मत समझो। प्रेम और है, मोह और है। इन्हें एक समझना भूल है।

विषय-वासनाहीन प्रेम ही आध्यात्मिक प्रकार है।

प्रेम ही एकमात्र दैवी विधान है। और सब विधान केवल सुव्यवस्थित लूटमार हैं। केवल प्रेमको ही नियम भंग करनेका अधिकार है।

'प्रेम' इस हृदयक गलत समझा गया है कि प्रेम शब्दके उच्चारणमात्रसे ही प्यारे लोगोंके हृदयोंमें दिव्य ईश्वरीय ज्योतिकी जगह 'कामुकता' और 'मूर्खता' के भावोंका उद्रेक होने लगता है।

जिस मनुष्यने कभी प्रेम नहीं किया, वह कदापि ईश्वरानुभव नहीं कर सकता। यह एक तथ्य है।

दिलवावटी प्रेम, झूठी भावनाएँ और कृत्रिम भावुकता—ये सब ईश्वरके प्रति अपमान हैं।

आधि व्याधि क्या है? प्रेमके अभावमें मंत्रोचन का संकीर्ण वृत्ति; केवल परछाईके टिलने-जुलनेमें एक बदमर्दाना और दिनके झूठे गप्पोंके भयसे चिल्लाना।

यह सत्य है कि बन्धुवादियों, साहसी नाम-रूपोंमें तिरस्कार करनेवालों और लज्जाजनक प्रतिज्ञादे निरन्तर टटोरे संगतिके समान और बोटें विप्रेता पदार्थ नहीं हैं। परंतु यह भी सत्य है कि जहाँपर प्रेमका उंच जन्म है, वहाँपर बोटें भी गुस्ताख आवाग पर नहीं मार मरता।

पहले दिल जीतो, फिर बिंदुबिंदु अनुरोध करो। वहाँसे बुद्धि निरास लौटती है, वहाँ फिर भी प्रेमको अंग हो

सकती है। ऐसी कहानी है कि यात्रीके शरीरपरसे ऑधी कोट न उतरवा सकी थी; परंतु गरमीने उतरवा दिया था।

ओ तिरस्कार करने योग्य सत्कारभावना ! किसी देशमें उस समयतक एकता और प्रेम नहीं हो सकना; जयतक लोग एक दूसरेके दोषोंपर जोर देते रहेंगे।

ऐसी मित्रताएँ जहाँ हृदयोंका मेल-मिलाप नहीं होता; भीषण धड़ाका करनेवाले द्रव्यसमुदायसे भी अधिक बुरी सिद्ध होती हैं; क्योंकि अन्तमें ऐसी मित्रतासे भयङ्कर फूट पड़ जाती है।

यदि अपने किसी मित्रके विषयमें कोई अयोग्य बात मालूम हो; तो उसे भूल जाओ; यदि उसके सम्बन्धमें कोई अच्छी बात मालूम हो; तो उसे फौरन कह दो।

सांसारिक वस्तुओंमें विश्वास

संसारकी कोई भी वस्तु विश्वास और भरोसा करनेके योग्य नहीं है। उन लोगोंपर परमेश्वरकी अत्यन्त क्रुपा है जो अपना आश्रय और विश्वास केवल परमात्मापर रखते हैं और हृदयसे सच्चे साधु हैं।

वस्तुतः संसारकी कोई भी वस्तु अविनाशी नहीं। जो मनुष्य इन वस्तुओंपर भरोसा करता है (और अपनी प्रसन्नताका निर्भर परमात्मापर नहीं रखता) वह अवश्य हानि उठाता है। संसारके धनी पुरुष बड़ी पोगाकोंवाले नगोंके समान हैं। अर्थात् वे लोग हैं तो विल्कुल नंगे और कगाल; परंतु अपने-आपको बड़ी पोगाकोंवाला समझते हैं। ऐसे बड़ी पोशाकोंवाले नगोंसे हमें क्या सुख मिल सकता है।

ज्यों-ही आप बाह्य पदार्थोंकी ओर प्रेरित होकर उनको पकड़ना और अपनाना चाहते हैं, त्यों-ही वे आपको छलकर आपके हाथसे निकल भागते हैं। किंतु जिस क्षण आप इनकी ओर पीठ फेरोगे और प्रकाशके प्रकाशस्वरूप अपने निजात्माकी ओर मुख करोगे; उसी क्षण परम कल्याणकारक अवस्थाएँ आपकी खोजमें लग जायेंगी। यही दैवी विधान है।

जब कभी मनुष्य किसी सांसारिक वस्तुसे दिल लगाता है; जब कभी मनुष्य किसी पदार्थके साथ उसीके लिये प्रेम करने लगता है; जब कभी मनुष्य उस पदार्थमें सुख ढूँढनेका प्रयत्न करता है; तभी उसको धोखा होता है। इन्द्रियों उसे

उल्लू बना देती हैं। आप सांसारिक पदार्थोंमें आसक्ति रखकर सुख नहीं पा सकते। यही दैवी विधान है।

धर्म

संसारके सभी धर्मग्रन्थोंको हमें उसी भावसे ग्रहण करना चाहिये, जिस प्रकार हम रसायन-शास्त्रका अध्ययन करते हैं; जहाँ हम अपनी प्रत्यक्ष अनुभूतिको ही अन्तिम प्रमाण मानते हैं।

किसी धर्मपर इस कारण श्रद्धा मत करो कि यह किसी बड़े भारी प्रसिद्ध मनुष्यका चलाया हुआ है। सर आर्जक न्यूटन एक बहुत प्रसिद्ध मनुष्य हुआ है तो भी उसकी प्रकाश-सम्बन्धी निर्गम कल्पना असत्य है।

स्मरण रहे कि धर्म हृदयकी वस्तु है; पुण्य भी हृदयकी वस्तु है; और पाप भी हृदयसे सम्बन्ध रखना है। वस्तुतः पाप और पुण्य पूर्णरूपसे आपके चित्तकी स्थिति और दशापर निर्भर करते हैं।

सच्ची विद्या

सच्ची विद्या उस समय आरम्भ होती है, जब मनुष्य समस्त बाहरी सहारोंको छोड़कर अपनी अन्तरङ्ग अनन्तताकी ओर ध्यान देता है। उस समय मानो वह मौलिक ज्ञानका एक स्वाभाविक स्रोत बन जाता है अथवा महान् नवीन-नवीन विचारोंका चञ्चल बन जाता है।

सच्ची विद्याका पूर्ण उद्देश्य लोगोंसे ठीक काम कराना ही नहीं; वरं ठीक कामोंमें आनन्द लेना सिखलाना है। केवल परिश्रमी बनाना ही नहीं; वरं परिश्रमसे प्रेम करना सिखलाना है।

सत्सङ्ग—सद्ग्रन्थ

आप अपने असली स्वरूपकी ओर ध्यान करनेका प्रयत्न करें; सम्बन्धियोंकी तनिक भी परवा न करें। सत्सङ्ग, अच्छे ग्रन्थ और एकान्त-सेवनद्वारा अपने स्वरूपमें निष्ठा होती है और अपने स्वरूपमें निष्ठा होनेसे सारा संसार सेवक बन जाता है।

सत्सङ्ग, उत्तम ग्रन्थ और भजन-बंदगी—ये तीन चीजें तीनों लोकोंका राजा बना देती हैं और हमारा कुसङ्ग परमेश्वरको हमसे अप्रसन्न करवा देता है; जिसके कारण हमपर तरह-तरहके कष्ट आते हैं।

व्यावहारिक—अमली वेदान्त

व्यावहारिक अथवा अमली वेदान्त क्या है—

१. साहसपूर्ण आगे बढ़नेवाला परिश्रम, न कि जकड़ देनेवाला आलस्य ।
२. काममें आराम, न कि थकानेवाली बेगार वृत्ति ।
३. चित्तकी शान्ति, न कि संगयरूपी धुन ।
४. संघटन, न कि विघटन ।
५. समुचित सुधार, न कि लकीरके फकीर ।
६. गम्भीर और सत्य भावना, न कि लच्छेदार बातें ।
७. तथ्य और सत्यभरी कविता, न कि कपोल-कल्पित कहानियाँ ।
८. घटनाओंके आधारपर तर्क, न कि केवल प्राचीन लेखकोंके प्रमाण ।
९. जीता-जागता अनुभव, न कि जीवनशून्य वचन । यही सब मिलकर व्यावहारिक वेदान्त बनता है ।

सुधारकके प्रति

ऐ नवयुवक भावी सुधारको ! भारतवर्षके प्राचीन धर्म और रीति-रिवाजका अपमान न करो । भारतवासियोंमें फूटका नया बीज बोनेसे इनमें एकताका लाना अत्यन्त कठिन हो जायगा । भारतवर्षकी भौतिक अवनति भारतके धर्म एवं परमार्थ-निष्ठाका दोष नहीं है; वरं भारतकी विकसित और हरी-भरी फुलवारियाँ इसलिये छुट गयीं कि उनके आस-पास काँटों और झाड़ियोंकी बाड़ नही थी। काँटों और झाड़ियोंकी बाड़ अने खेतोंके चारों ओर लगा दो, किंतु उन्नति और सुधारके बहाने सुन्दर गुलाबके पौधों और फलवाले वृक्षोंको न काट डालो । प्यारे काँटो और झाड़ियो ! तुम सुचारक हो, तुम्हीं इन हरे-भरे लहलहाते हुए खेतोंके रक्षक हो । तुम्हारी इस समय भारतवर्षमें बहुत जरूरत है ।

ऐ नवयुवक भावी सुधारक ! तू भारतवर्षकी प्राचीन रीतियों और परमार्थनिष्ठाकी निन्दा मत कर । निरन्तर विरोधके नये बीज बोनेसे भारतवर्षके मनुष्य एकता प्राप्त नहीं कर सकते ।

जो मनुष्य लोगोंका नेता बननेके योग्य होता है, वह अपने सहायकोंकी मूर्खता, अपने अनुगामियोंकी विश्वासघातकता, मानव-जातिकी कृतघ्नता और जनताकी गुण-ग्राहक-हीनताकी कमी शिकायत नहीं करता ।

भूले-भटकके उदारमें लानेवाले आप कौन हैं ? क्या स्वयं आपका उदार हो चुका है ?

जो शक्ति हम दूररोंकी जाँच-पड़ताल करनेमें नष्ट करने हैं, उसे हमें अपने आदर्शके अनुसार चलनेमें लगाना चाहिये । ज्यों-ही हम संसारके सुधारक बननेके लिये गड होंगे हैं, त्यों-ही हम संसारके विगाड़नेवाले बन जाते हैं !

विवाह और पति-पत्नीका सम्बन्ध

यह मत कहो कि विवाह और धर्ममें विरोध है. वरं जिस प्रकार आत्मानुभवका जिज्ञासु सच्चे परमानन्द, तन्व वस्तु और मूल तत्त्वोंपर विचार करता है, उसी प्रकार (विवाहावस्थामें) देखो कि आनन्दकी शुद्ध अस्या क्या है और असली आत्मा क्या है ।

ऐसे विवाह-सम्बन्ध, जो केवल मुरखके रंग-रूप, आहार-प्रकार अथवा शारीरिक सौन्दर्यकी आसक्तिमें उत्पन्न होने हैं, अन्तमें हानिकारक और बहुत ही निरानन्द सिद्ध होते हैं ।

पतिको उद्देश्य होना चाहिये कि वह अपने वैवाहिक सम्बन्धको उच्चतर और सात्त्विक बनाये । विलासिता और पारिवारिक सम्बन्धोंके दुरुपयोगसे मनुष्य पथ-भ्रष्ट हो जाता है ।

जबतक पति और पत्नियाँ एक-दूसरेके लिये परस्पर मुक्तिदाता बनना अङ्गीकार नहीं करते, तबतक सनारभरकी धर्म-पुस्तकें कुछ लाभ नहीं कर सकती ।

जबतक पत्नी पतिको वास्तविक हित-साधन करनेसे तत्पर न हो और पति पत्नीकी कुशल-भ्रमकी वृद्धिके लिये उद्यत न हो तबतक धर्मकी उन्नति नहीं हो सकती. तबतक धर्मके लिये कोई आशा नहीं है ।

अपना पर्दा आप ही

सच है, जबतक अने-आपको स्वयं देखकर नहीं दोगे, दिलकी तपन क्यों बुझनेकी है ?

तो खद हिजाबे-खुदी पे दिल । अजभियाँ बरमेज़ ।

‘अपना आवरण तू आप बना हुआ है; अपना ही दिल । अपने भीतरसे तू आप जाग ।’

हमबगल तुझसे रहना है, हर अन 'राम' हो ।

बन परदा आनी बरू में हायल हुआ है तू ॥

अपने हाथोंसे अपना मुँह बन्द कर टाँसे ?

बर चेहरा-ए तो नकाब ता के ।

बर चदना प-खोर सहाब तारुं ॥

‘तरे चेहरेपर परदा कबतक रहेगा, सूर्यपर बादल कबतक रहेगा ?’

‘एकमेवाद्वितीयम्’

रो-रोकर रुपयाको इकट्ठा करना और उससे जुदा होते समय फिर रोना; यह रुपयेके पीछे पागल बनना अनुचित है। अपने स्वरूपके धनको सँभालो। रात-रातमें ‘लोग क्या कहेंगे’, ‘हाय ! अमुक व्यक्ति क्या कहेगा’—इस भयसे सूखते जाना, औरोंकी आँखोंसे हर बातका अंदाजा लगाना, केवल जनताकी सम्प्रतिसे सोचना; अपनी निजी आँख और निजी समझको खोकर मूर्ख और पागल बनना अनुचित है। मिटाओ द्वैतका नाम और चिह्न और अपने-आपको सँभालो। दीवाली घड़ीके पेंडुलमके अनुसार दुःख और सुखमें थरथराते रहना इताश कर देनेवाला पागलपन है। इसे जाने दो। अपने अकाल स्वरूपमें स्थित हो जाओ।

धनमें, भूमिमें, संततिमें, मानमें और संसारकी सैकड़ों वस्तुओंमें प्रतिष्ठा ढूँढ़नेवालो ! तुम्हारे सैकड़ों उत्तर सब-के-सब अशुद्ध हैं, एक ही ठीक उत्तर जब मिलेगा, तब अहंकारको छोड़, देह और देहाध्यासके भाव ध्वंस कर और द्वैत—भिन्न दृष्टिको त्यागकर सच्चे तेज और प्रतापको सँभालोगे। इस प्रकार और केवल इस प्रकार अन्यका नाम नहीं रहने पाता; द्वैत और नानात्वका चिह्न याकी नहीं रहता। परम स्वतन्त्र; परम स्वतन्त्र एकमेवाद्वितीयम्, एकमेवाद्वितीयम्।

× × × ×

क्लेश और दुःख क्या है ? पदार्थोंको परिच्छिन्न दृष्टिसे देखना; अहंकारकी दृष्टिसे पदार्थोंका अवलोकन करना। केवल इतनी ही विपत्ति संसारमे है और कोई नहीं। संसारी लोगो ! विश्वास करो, दुःख और क्लेश केवल तुम्हारा ही बनाया हुआ है; अन्यथा संसारमें वस्तुतः कोई विपत्ति नहीं है।

संसारके बगीचेमें पुष्पसे इतर कुछ नहीं। अपना भ्रम छोड़ो, यही एक कौटा है।

मैं स्वतन्त्र हूँ, मैं स्वतन्त्र हूँ, शोकसे नितान्त दूर हूँ। संसाररूपी बुद्धियाके नखरे और हाव-भावसे मैं नितान्त मुक्त और परे हूँ। ऐ संसार-रूपी बुद्धिया ! यह सुन, नखरे-दखने मत कर, तुझमें मेरा चित्त आसक्त नहीं !’

ईश्वरमें रहकर कर्म कीजिये

सफलता प्राप्त करनेके लिये, समृद्धशाली बननेके लिये आपको अपने कामसे, अपने जीवनके दैनिक व्यवहारसे, अपने शरीर और पुष्टोंको कर्मयोगकी प्रयोगाग्निसमें भस्म कर देना होगा, दहन कर देना होगा। आपको अवश्य ही उनका प्रयोग करना होगा, आपको अपना शरीर और मन खर्च करना पड़ेगा। उन्हें जलती हुई अवस्थामें रखना पड़ेगा। अपने शरीर और मनको कर्मकी सलीवपर चढ़ाओ; कर्म करो; कर्म करो; और तभी आपके भीतरसे, प्रकाश प्रदीप्त होगा।

शरीर निरन्तर काममें लगा रहे और मन आराम और प्रेममें डूबा रहे, तो आप यहीं इस जीवनमें पाप और तापसे मुक्ति पा सकते हैं।

ईश्वर आपके द्वारा काम करने लगे। फिर आपके लिये कर्तव्य-जैसी कोई चीज न रहेगी। ईश्वर आपके भीतरसे चमकने लगे; ईश्वर आपके द्वारा प्रकट हो; ईश्वरमें ही रहिये-सहिये; ईश्वरको खाइये और ईश्वरको ही पीजिये, ईश्वरमें श्वास लीजिये और सत्का साक्षात् कीजिये। शेष काम अपने आप होते रहेंगे।

राम आपसे कहता है, अपना कर्तव्य करो, पर न कोई प्रयोजन हो और न कोई इच्छा। अपना काम भर करो; काममें ही रस लो, क्योंकि काम स्वयं सुखरूप है; क्योंकि ऐसा काम ही साक्षात्कारका दूसरा नाम है।

अपने काममें जुट जाओ; क्योंकि काम तो तुम्हें करना ही होगा। काम ही तुम्हें साक्षात्कारपर पहुँचा देगा। इसके सिवा कामका और कोई हेतु न होना चाहिये।

परमानन्द—सुख

अनन्त ही परमानन्द है। किसी अन्तवान्में परमानन्द नहीं होता। जबतक आप अन्तवान् हैं, तबतक आपको परमानन्द; परम सुख नहीं मिल सकता। अनन्त ही परमानन्द है, केवल अनन्त ही परमानन्द है।

आपके ही भीतर सच्चा आनन्द है। आपके ही भीतर दिव्यामृतका महासागर है। इसे अपने भीतर ढूँढ़िये, अनुभव कीजिये। भान कीजिये कि वह और भीतर है। आत्मा न तन है, न मन है, न बुद्धि है, न मस्तिष्क है, न इच्छाएँ हैं, न इच्छा-प्रवृत्ति हैं और न इच्छित पदार्थ; आप इन सबसे ऊपर हैं। ये सब प्रादुर्भावमात्र, नाम-रूप हैं। आप ही मुसकराते हुए फूलों और चमचमाते हुए तारोंके रूपमें प्रकट होते हैं। इस

संसारमें ऐसी कौन चीज है, जो आपमें किसी अभिलाषाको उत्पन्न कर सके ।

सोना और लोहा खरीदनेके लिये ही ठीक हैं; वस, इससे अधिक उनका उपयोग नहीं । आनन्द इन भौतिक पदार्थोंकी श्रेणीमें नहीं है, अतः यह सोने और चाँदीसे कदापि, किसी प्रकार मोल नहीं लिया जा सकता ।

जो ऐसा मानते हैं कि उनका आनन्द कुछ विद्योप परिस्थितियोंपर अवलम्बित है, वे देखेंगे कि सुखका दिन सदा उनसे दूर-ही-दूर हटता जाता है । अगिया बेतालके समान निरन्तर उनसे भागता रहता है ।

महान् सुखी और धन्य है वह, जिसका जीवन निरन्तर बलिदान है ।

सुखी है वह जो निरहंकार जीवनके श्वासको स्त्री और पुरुषकी भीड़में वैसा ही प्रेरक देखता है जैसा वह गुलबकी वाटिकाओं और शाहबन्तके बागोंमें साँस लेता है । वही ससारको स्वर्गीय उपवनमें बदल देता है ।

परमानन्दका सागर लहरा उठा

ऐ परमानन्दके महासागर ! उठो, खूब मौजसे लहरें लो और तूफान बरषा करो । पृथ्वी और आकाशको एक कर दो । विचारों और चिन्ताओंको डुबा दो, टुकड़े-टुकड़े कर डालो, तितर-बितर कर दो । मुझे क्या प्रयोजन !

हटो । ऐ सकल्यो और इच्छाओ ! हटो । तुम ससारकी क्षणभंगुर प्रशंसा और धनसे सम्बन्ध रखती हो । शरीर चाहे जिस दशामें रहे, मुझे उससे कोई वास्ता नहीं । सारे शरीर मेरे ही हैं ।

अरे, चोर ! अरे, निन्दक, प्यारे डाकू ! आओ, स्वागत, शीघ्र आओ; डरते क्यों हो ?

मेरा अपना आप तेरा है और तेरा अपना आभ मेरा है ।

अच्छा जाने दो, यदि तुम चाहो तो, खुशीसे ले जाओ उन वस्तुओंको जिनको तुम मेरी समझते हो । और यदि उचित समझो तो, एक ही चोटसे इस देहको मार डालो; और उसके टुकड़े-टुकड़े कर डालो ।

शरीरको ले जाओ और जो कुछ कर सको, कर डालो ।

वस, नाम और यशकी चर्चा मत करो !

ले जाओ इसे ! और कुचल डालो !

फिर भी देखोगे, मैं ही एक अकेला सुरक्षित और स्वस्थ हूँ ।

नमस्कार ! प्यारे ! नमस्कार !

फुटकर वचन

हे सत्यके जिज्ञासुओ ! राम तुमको दिव्यम दिलाता है कि यदि तुम आत्मिक परिश्रममें रात-दिन लगे रहोगे, तो तुम्हारी शारीरिक आवश्यकताएँ अपने-आप निवृत्त पड़ी होंगी । तुम्हें कुछ आवश्यकता नहीं कि तुम अपने अम्ली आसनको छोड़कर चपरासी और दास लोगोंके नामको अपना धर्म मान बैठो ।

संसारमें नियम है कि ज्यों-ज्यों मनुष्यका पद ऊँचा होता है, शारीरिक धम और स्थूल (मोटे) काममें उपरामता मिलती जाती है । जैसे जज इस प्रकारका बौद्ध काम नहीं करता, वर जजकी उपस्थितिसे ही मग राम पड़े होते हैं; जजका साक्षी होना ही चपरासियों, भुग्दम-याजों और अरजीनवीसों इत्यादिको हलचलमें टाल देना है, वैसे ही कर्ता-भोक्ताकी पूँछमें उतारकर मगार्दके उन्मादमें मग और मस्तकी साक्षी-रूप स्थितिका होना ही काम-धधेको पड़ा चलाता है । जिस साक्षीके भयसे चन्द्र-सूर्य प्रकाश करते हैं, जिनके भयसे नदियाँ बहती हैं, जिनकी आगङ्गासे वायु चलनी है, ऐसे साक्षीको कामना और चिन्तासे क्या प्रयोजन ।

× × ×

साहसे काम लो । माया कुछ वस्तु ही नहीं । जग मे पत्तेकी ओटमें पहाड़को छिपा रहे हो । जब माहृत्ता मनुज ज्वारपर आता है, तो कौन-सा हिमालय है जिसको कृदा-कर्कटकी तरह बहाकर आगे नहीं ले जा सकता । वह सैन-म समुद्र है जिसे तुम नहीं सुखा सकते । वह कौन-सा मूर है जिसे परमाणु नहीं बना सकते ?

वह कौन-सा उकदा है जो वा हो नहीं सकता ।

हिम्मत करे इनसान तो, क्या हा नहीं मरता ॥

× × ×

जहाँपर सत्, प्रेम और नारायणका निवास है वहाँ मोह, मोह, दुःख, दर्द आदिका क्या काम ! क्या राजारे केमेरे सामने कोई डुंटी मुर्चीपटक सकती है ! धर्म जिन मगर उदर हो जाता है, तो कोई भी मोया नहीं रहता । मनुष्योंकी भी आँखें खुल जाती हैं । नदियाँ जो धर्मकी चादरें ओढ़े पड़ी थीं, उन चादरोंको फेंकर चल पड़ती हैं । एही प्रकार सूर्योका सूर्य आत्मदेव जब उसके हृदयमें निवास करता है, तो वहाँ शोक, मोह और दुःख कैसे टार सकते हैं ! कभी

नहीं, कदापि नहीं। दीपक जल पड़नेसे पतंगे आप-ही-आप उभके आस-पास आने शुरू हो जाते हैं। चश्मा जहाँ वह निकलता है, प्यास बुझानेवाले वहाँ स्वयं जाने लग पड़ते हैं। फूल जहाँ खिल पड़ा, भौरे आप-ही-आप उधर खिंचकर चले आते हैं। इमी प्रकार जिस देशमें धर्म (ईश्वरका नाम) रोगन हो जाता है, तो संसारके सर्वोत्तम पदार्थ, वैभव आप ही खिंचे हुए उस देशमें चले आते हैं। यही कुदरतका कानून है, यही प्रकृतिका नियम है।

सफलतापूर्वक जीवित रहनेका रहस्य है अपना हृदय मातृवत् बना लेना, क्योंकि माताको तो अपने सभी बच्चे छोटे या बड़े, प्यारे लगते हैं।

अपने हृदयमें विश्वासकी अग्निको प्रज्वलित रखे बिना ज्ञानकी मगाल जलाये बिना आप कोई भी काम पूरा नहीं कर सकते, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते।

जिस समय सब लोग तुम्हारी प्रगंसा करेंगे, वह समय तुम्हारे रोनेका होगा; क्योंकि इसी प्रकार शूटे पैगम्बरोंके पिताओंने उनकी प्रगंसा की थी।

धन्य हैं वे लोग जो समाचार-पत्र नहीं पढ़ते, क्योंकि उनको प्रकृतिके दर्शन होंगे, और फिर प्रकृतिके द्वारा पुरुषके दर्शन होंगे।

प्रार्थना करना कुछ शब्दोंका दुहराना नहीं है। प्रार्थना का अर्थ है परमात्माका मनन और अनुभव करना।

जितना अधिक आपका हृदय सौन्दर्यके साथ एकस्वर होकर धड़कता है, उतना ही अधिक आपको यह भान होगा कि समस्त प्रकृतिभरमें आप ही अकेले साँस ले रहे हैं।

लोग तथा अन्य वस्तुएँ तभीतक हमें प्यारी लगती हैं, जबतक वे हमारा स्वार्थ सिद्ध करती हैं, हमारा काम निकालती हैं। जिस क्षण हमारे स्वार्थके सिद्ध होनेमें गड़बड़ होती है, उसी क्षण हम सब कुछ त्याग देते हैं।

किसी अत्यन्त एकान्त गुफामें कोई पाप करें, आप अविजम्ब यह देखकर चकित होंगे कि आपके पैरों तलेकी घास खड़ी होकर आरके विरुद्ध साक्षी देती है। आप अविजम्ब देखेंगे कि आस-पासकी दीवारों और वृक्षोंमें जीभ लग गयी है और वे बोल्ते हैं। आप प्रकृतिको, ईश्वरको धोखा नहीं दे सकते। यह अटल सत्य है और यही दैवी विधान है।

शक्तिशाली मुद्रामें विश्वास मत करो, ईश्वरपर भरोसा रखो। इस पदार्थपर ज्योंवा उस पदार्थपर भरोसा न करो।

ईश्वरमें विश्वास करो। अपने स्वरूप, अपने आत्मामें विश्वास करो।

जहाँ कहीं रहो, दानीकी हैसियतसे काम करो; भिक्षुककी हैसियत कदापि ग्रहण मत करो, जिससे आपका काम विश्वव्यापी काम हो, उसमें व्यक्तित्वकी गन्ध भी न रहे।

अहंकारी मत बनो, घमंडी मत बनो। यह कभी मत समझो कि आपकी परिच्छिन्न आत्मा किसी वस्तुकी स्वामी है। सब कुछ आपकी असली आत्मा, ईश्वरकी वस्तुएँ हैं।

जो व्यक्ति कल्पनाओंमें निवास करता है, वह भ्रम और आधि-व्याधिके संसारमें निवास करता है, और चाहे वह बुद्धिमान् और पण्डित ही क्यों न जान पड़े, परंतु उसकी बुद्धिमत्ता और पाण्डित्य उस लकड़ीके लट्टेके समान खोखले हैं जिसे दीमकने खा लिया हो।

जैसा आप सोचते हैं, वैसे ही बन जाते हैं। अपने-आपको पापी कहो, तो अवश्य ही पापी बन जाओगे; अपनेको मूर्ख कहो, तो अवश्य ही आप मूर्ख हो जाओगे; अपनेको निर्बल कहो, तो इस संसारमें कोई ऐसी शक्ति नहीं है, जो आपको बलवान् बना सके। अपने सर्वशक्तित्वको अनुभव करो, तो आप सर्वशक्तिमान् हो जाते हैं।

अपने प्रति सच्चे बनिये और संसारकी अन्य किसी बातकी ओर ध्यान न दीजिये।

बिना कोंटे गुलाब नहीं होता, वैसे ही इस संसारमें विशुद्ध मलाई भी अलभ्य है। जो पूर्णरूपसे शुभ है वह-तो केवल परमात्मा है।

एक-एक करके हमें अपने सम्बन्धोंको काटना होगा, बन्धनोंको यहाँतक तोड़ना पड़ेगा कि जब अन्तिम अनुग्रहके रूपमें मृत्यु सामने आये तो हम सभी अनिच्छित पदार्थोंको त्यागकर विजयी हो जायें।

दैवी विधानका चक्र निर्दयतापूर्वक घूमता रहता है। जो इस विधानके अनुकूल चलता है, वह इसपर सवारी करता है; परंतु जो अपनी इच्छाको ईश्वर-इच्छा, दैवी विधानके विरोधमें अड़ाता है, वह अवश्य ही कुचला जायगा और उसे (यूनानी साहित्यमें वर्णित स्वर्गसे आग चुरानेवाले) प्रोमिथियसके समान पीड़ा भोगनी पड़ेगी (जिसका मांस गिद्धोंसे-नुचवाया गया था)।

मुरलीसे मधुर राग निकालना यही है कि अपने सारे

जीवनको मुरली बना लो; अपने सारे शरीरको मुरली बना लो। इसको स्वार्थपरतासे खाली करके इसमें ईश्वरीय द्वास भर दो।

'सच तो यह है कि परिस्थिति जितनी ही कठिन होती है, वातावरण जितना ही पीड़ाकर होता है, उन परिस्थितियोंसे निकलनेवाले उतने ही बलिष्ठ होते हैं। अतः इन समस्त बाहरी कष्टों और चिन्ताओंका स्वागत करो। इन परिस्थितियोंमें भी वेदान्तको आचरणमें लाओ। और जब आप वेदान्तका जीवन व्यतीत करेंगे, तब आप देखेंगे कि समस्त वातावरण और परिस्थितियाँ आपके वशमें आ रही हैं। वे आपके लिये उपयोगी हो जायेंगी और आप उनके स्वामी बन जायेंगे।

यदि आप विषय-वासनासे पथभ्रष्ट हो गये हैं, यदि आप कामुकताके दलदलमें फँसे हुए हैं, तो यही समय है कि अपनी सुदृढ़ संकल्प-शक्तिको जाग्रत करके ब्रह्मभावनाको प्राप्त करो और उसे बनाये रखलो।

तुम एक ही साथ इन्द्रियोंके दास और विद्वके स्वामी नहीं बन सकते।

तुम चाहो कि हम संसारका भी मज लेने रहें- दुनियाके छोटे-मोटे और गंदे विषय-भोगों एवं पागबिन्द कामनाओंकी भी वृत्ति करते रहें और साधन-ही-माय उन्धर-नाशन भी कर लें, तो यह नहीं हो सकता।

आपकी भीतरी कमजोरी क्या है? वह है आपके हृदयमें अज्ञानका ऐसा काला धन्वा जिमके बदीभूत होकर आप अपनेको शरीर और इन्द्रियों मान बैठे हैं। इन भ्रमको मिटा दीजिये, दूर कर दीजिये और फिर देखिये—आप स्वयं शक्ति हो जायेंगे।

सभा-समाजों और समुदायोंपर भरोसा मत करो। प्रत्येक व्यक्तिका कर्तव्य है कि वह स्वयं अपने भीतरसे बलवान् हो।

दूसरोंकी आँखोंसे अपने आपको देखनेका स्वभाव मिथ्या अहंकार और आत्मग्लाना कहलाता है।

सुरे विचार, सासारिक इच्छाएँ क्षुब्ध गरी और क्षुब्ध मनसे सम्बन्ध रखती हैं। ये अन्यकारकी चीजें हैं।

श्रीशिवयोगी सर्पभूषणजी

(प्रेषक—के० श्रीहनुमतराव हरणे)

(१) सत्य और नित्य होकर, लौकिक व्यवहारके भ्रमसे परब्रह्म वस्तुको भूलकर, तू अपना विनाश न कर।

(२) शरीर, पत्नी और पुत्रोंको अपना मानकर, तूने उनमें विश्वास कर रक्खा है। सो (मैं पूछता हूँ) मरणकालमें ये स्वयं तेरे साथ जायेंगे अथवा उस द्रव्यको तेरे साथमे भेजेंगे जिसको तूने बटोर-बटोरकर कमाया है? अथवा जो यातनाएँ तुझे नरकमें भोगनी पड़ेंगी, उन यातनाओंसे तुझे ये सब बचायेंगे क्या ?

(३) (सोच) तेरा जन्म होनेसे पहले तू कौन था और ये कौन थे ? तेरे रहते ये जुदा नहीं होंगे ? जब तेरा पुनर्जन्म होगा तब फिरसे आकर ये तेरी सहायता करेंगे क्या ? ये दृश्यप्रपञ्च तो कुतियाके स्वप्नके समान हैं।

(४) यह शरीर तो बिजली-जैसे दीखकर और पानी-के ऊपर रहनेवाले बुलबुलके सरीखा क्षणभरमें ही अदृश्य

हो जाता है। तू सत्य, नित्य और आनन्दस्वरूप होकर भी शरीर-मुखके लिये जो प्रयत्न करता है सो तो मनोपानीमें अँगुली डुबोकर चाटनेके समान ही है।

(५) एकत्र हुए सब लोगोंके चरने उनके बाग जैसे बाजारका अस्तित्व नहीं रहता है, वैसे ही तेरा पुण्य ममता होते ही यह जो धन-दौलत आदि ऐश्वर्य है, वह सब चला जायगा। मन्चे मोलको छोड़कर लौकिक सुखोंकी प्राप्ति करना तो घृतकी आगसे जूटा खानेके समान ही है।

(६) जैसे मधुश्री आगमें उन मधुमें तिमिरे हुए तीक्ष्ण खड्गको चाटकर दुःखका अनुभव करना पड़ता है, वैसे ही एक क्षणका रति-सुख प्राप्त करने के लिये मनुष्य भोगना पड़ता है। यह जानकर मनुष्यकी मनुष्यता ही लौकिक व्यवहारको छोड़कर तत्त्व-गणना प्राप्त करने का रहित होकर, उस परमानन्दमें लीन होनेसे छोड़कर तू बुरा मत बन।

‘दुःखालयमशाश्वतम्’

मंमार ही दुःखालय है। दुःख ही यहाँ निवास करते हैं। किसी भी अवस्थामें यहाँ सुख मिलेगा—एक भ्रम ही है यह। इतना बड़ा भ्रम कि संसारके सभी लोग इसमें भ्रान्त हो रहे हैं।

सुकुमार शिशु—आनन्दकी मूर्ति। कवियोंकी कल्पना बालकके आनन्दकी बात करते थकती नहीं। वृद्ध पुरुष अपने बाल्यकालकी चर्चा करते हुए गद्गद हो उठते हैं। ‘फिर लौट आता वचन !’ किन्तु लालसा भरी है इसमें।

कोई बालक भी मिला है आपको जो बालक ही बना रहना चाहता हो ? प्रत्येक बालक ‘बड़ा होने’ को समुत्सुक रहता है। क्योंकि वह बालक है—अपनी उत्सुकता छिपाये रहनेकी दम्भपूर्ण कला उसे आती नहीं। यदि शिशुतामें सुख है—बालक क्यों अपनी शिशुतामें संतुष्ट नहीं रहता ?

बालकका अज्ञान—लेकिन बालकमें अज्ञान और असमर्थता न हो तो वह बालक रहेगा ? वह चाहता है ज्ञान, वह चाहता है सामर्थ्य। आपकी भी स्पृहा अज्ञान और अशक्तिके लिये नहीं है, यह आप जानते हैं।

अशोध बालक और उसकी अशक्ति—उसे प्यास लगी है—रोता है। भूख लगे—रोता है। शरीरको मच्छर काटें—रोता है। शरीरमें कोई अन्तःपीड़ा हो—रोता है। रोना—रुदन ही उसका सहारा है। रुदन ही उसका जीवन है। रुदन सुखका लक्षण तो नहीं है न ?

सुकुमार कच्ची त्वचा—मच्छर तो दूर, मक्खियाँ भी काटती हैं और उन्हें उड़ाया नहीं जा सकता। माता पता नहीं क्या-क्या अटर-सटर खा लेती है—उसका परिणाम शिशु भोगता है। उसके शरीरमें पीड़ा होती है; किंतु बतानहीं सकता। कितनी विवशता है। कौन ऐसी विवशता चाहेगा ?

क्या हुआ जो शिशु कुछ बड़ा हो गया। उसका ज्ञान कितना ? उसकी सभी आवश्यकताएँ दूसरे पूरी करें, तो पूरी हों। उसका मन ललचाता है, वह मचलता है और अनेक बार इच्छा-पूर्तिके स्थानपर झुड़की या चपत पाता है।

अज्ञान और पराधीनताका नाम सुख तो नहीं है ?

× × × ×

बालक युवक हुआ। उत्साह, साहस और शक्तिका

स्रोत फूट पड़ा उसमें। युवक क्या सुखी है ? युवावस्था क्या सुखकी अवस्था है ?

कामनाओंका दावानल हृदयमें प्रज्वलित हो गया, वासनाएँ प्रदीप्त हो उठीं और जहाँ काम है, क्रोध होगा ही। वासना, असंतोष, अङ्कार, क्रोध—युवावस्था इन सबको लिये आती है। चिन्ता, श्रम, गान्ति, निराशा, द्वेष—युवक इनसे कहीं छूट पाता है ?

वासना—वासना तो संतुष्ट होना जानती नहीं और असंतोष ही दुःखका मूल है, यह कुछ स्पष्ट करनेकी बात नहीं है।

× × × ×

युवक वृद्ध हो गया। अनुभव परिपक्व हो गये। ठोकरें खाकर उसके आचरण व्यवस्थित हो गये। सोच-समझकर कुछ करनेकी बात समझमें आ गयी। अनुभवसम्पन्न, समादरणीय वृद्ध—तब क्या वार्धक्यमें सुख है।

कोई मूर्ख भी बुढ़ापेमें सुखकी बात नहीं करेगा।

अनुभव क्या काम आवे ? समझ आयी; पर उसका आना रहा किस कामका ? करनेकी शक्ति तो रह नहीं गयी। शरीर असमर्थ हो गया। रोगोंने घर कर लिया देहमें। आँख, कान, नाक, दाँत, हाथ, पैर आदि इन्द्रियाँ जवाब देने लगीं।

अशक्ति, पीड़ा और चिन्ताको छोड़कर बुढ़ापेमें है क्या ? शरीरको रोगोंने पीड़ित कर रक्खा है और मन अपनी असमर्थतासे पीड़ित है। लोग तिरस्कार करते हैं। चारों ओर दुःख-ही-दुःख तो है।

× × × ×

शरीरका अन्तिम परिणाम है मृत्यु—वह मृत्यु जिसका नाम ही दारुण है। मृत्युकी कल्पना ही कम्पित कर देती है। जिस शरीरपर इतना ममत्व—मृत्यु उसे छीनकर चितापर जलनेके लिये छोड़ देती है।

जन्म और मृत्यु—जीवनका प्रारम्भ घोर दुःखसे हुआ और उसका पर्यवसान दुःखमें हुआ। रोता आया, रोता गया। जिसका आदि-अन्त दुःख है, उसके मध्यमें सुख कहाँसे आयेगा ? उसके मध्यमें भी दुःख-ही-दुःख है।

‘दुःखमेव सर्वं विवेकिनाम् ।’

दुःखालयमशाश्वतम्
पान्यां अवस्थाओं में दुःख

दुःखालयमशाश्वतम्

संसाररूपमें पड़ा प्राणी

संसार-कूपमें पड़ा प्राणी

भवकूप—यह एक पौराणिक रूपक है और है सर्वथा परिपूर्ण । इस संसारके कूपमें पड़ा प्राणी कूप-मंडूकसे भी अधिक अज्ञानके अन्धकारसे ग्रस्त हो रहा है । अहंता और ममताके घेरेमें घिरा प्राणी—समस्त चराचरमें परिव्याप्त एक ही आत्मतत्त्व है, इस परम सत्यकी बात रूपनमें भी नहीं सोच पाता ।

कितना भयानक है यह संसार-कूप—यह सूखा कुआँ है । इस अन्धकूपमें जलका नाम नहीं है । इस दुःखमय संसारमें जल—रस कहाँ है । जल तो रस है, जीवन है; किंतु संसारमें तो न सुख है, न जीवन है । यहाँका सुख और जीवन—एक मिथ्या भ्रम है । सुखसे सर्वथा रहित है संसार और मृत्युसे ग्रस्त है—अनित्य है ।

मनुष्य इस रसहीन सूखे कुएँमें गिर रहा है । कालरूपी हाथीके भयसे भागकर वह कुएँके मुखपर उगी लताओंको पकड़कर लटक गया है कुएँमें । लेकिन कबतक लटका रहेगा वह ? उसके दुर्बल बाहु कबतक देहका भार सभाले रहेंगे । कुएँके ऊपर मदान्ध गज उसकी प्रतीक्षा कर रहा है—बाहर निकला और गजने चीरकर कुचल दिया पैरोंसे ।

कुएँमें ही गिर जाता—कूद जाता; किंतु वहाँ तो महाविषधर फण उठाये फूँकार कर रहा है । क्रुद्ध सर्प प्रस्तुत ही है कि मनुष्य गिरे और उसके शरीरमें पैने दंत तीक्ष्ण त्रिष उँडेल दें ।

अभागा मनुष्य—वह देरतक लटका भी नहीं रह सकता । जिस लताको पकड़कर वह लटक रहा है, दो चूहे—काले और श्वेत रंगके दो चूहे उस लताको कुतरनेमें लगे हैं । वे उस लताको ही काट रहे हैं । लेकिन मूर्ख मानवको मुख फाड़े सिरपर और नीचे खड़ी मृत्यु दीखती कहाँ है । वह तो मग्न है । लतामें लगे शहदके छत्तेसे जो मधुविन्दु यदा-कदा टपक पड़ते हैं, उन सीकरोंको चाट लेनेमें ही वह अपनेको कृतार्थ मान रहा है ।

यह न रूपक है, न कहानी है । यह तो जीवन है—संसारके रसहीन अन्धकूपमें पड़े सभी प्राणी यही जीवन बिता रहे हैं—मृत्युसे चारों ओरसे ग्रस्त यह जीवन—कालरूपी कराल हाथी कुचल देनेकी प्रतीक्षामें है इसे । मौतरूपी सर्प अपना फण फैलाये प्रस्तुत है । कहीं भी मनुष्यका मृत्युसे छुटकारा नहीं । जीवनके दिन—आयुकी लता जो उसका सहारा है, कटनी जा रही है । दिन और रात्रिरूपी सफेद तथा काले चूहे उसे कुतर रहे हैं । क्षण-क्षण आयु क्षीण हो रही है । इतनेपर भी मनुष्य मोहान्ध हो रहा है । उमे मृत्यु दीखती नहीं । विषय-सुखरूपी मधुकण जो यदा-कदा उसे प्राप्त हो जाते हैं, उन्हींमें रम रहा है वह—उन्हींको पानेकी ही चिन्तामें व्यग्र है वह !

महात्मा श्रीमस्तरामजी महाराज

(वाठियावाड और भावनगर राज्यके आसपासके स्थानोंमें विचरण करनेवाले एक राजस्थानी संत)

खाटा मीठा देख कै, जिभिया भर दे नीर ।
तव लग जिंदा जानिये, काया निपट कथीर ॥
चाह नहीं, चिंता नहीं, मनवों बेपरवाह ।
जाको कछू न चाहिये, सो जग साहंसाह ॥

फिकिर सभी को खा गया, फिकिर सभी का पीर ।
फिकिर की फौकी जो करै, उसका नाम फकीर ॥
पेट समाता अन्न लै, देह समाता चीर
अधिक समझी ना बनै, उसका नाम फकीर ॥

संत रामदास बौरिया

दीपकपर गिरकर पतिंगा स्वय ही जल जाता है, वह इस
प्रतीक्षामें नहीं रहता कि दीपक मेरी तरफ लौ बढावे ।
हम किसीसे कुछ कहें, इससे पहले यह सोच लें कि

हमने अपने अंदर वह ताकत पैदा कर ली है या नहीं ।
साथ-ही-साथ अगर हम कहना ही चाहते है तो सुननेकी भी
शक्ति रखनी चाहिये ।

श्रीसत्यभोला स्वामीजी

(गोंडा जिला, अजावलपुर ग्राम)

नारी को है धर्म पिया को हुकुम बजावै ।
करि सेवा बहु भौति पियाको सोवत जगावै ॥
कहै 'सत्यभोला' पुकारि नारि सोइ सयानी है ।
पिया को लेइ रिझाइ पिया मनमानी है ॥
अहै मित्र को धर्म मितार्इ चित में राखै ।
परै मित्र पर भीर तवै गुन आपन भाखै ॥

कहै 'सत्यभोला' पुकारि मित्र सोइ सत्य कहाई ।
परै मित्र पर भीर मित्र है करै सहाई ॥
बिन पनही पोसाक, बसन बिन गहना झूठो ।
बिना सुर गौनई, घृत बिन भोजन रूठो ॥
कहै 'सत्यभोला' पुकारि लवन बिन न्यंजन जैसे ।
भजन बिना नर देह जगत में सोहत तैसे ॥

स्वामी श्रीसन्तदेवजी

(सत्यभोला स्वामीजीके शिष्यके शिष्य अजावलपुरके निवासी)

ऐसो को जेहि राम न भावै केहि मुख राम न आवै जी ।
बिना राम सब काम सकल के कैसे कै बनि आवै जी ॥
भला बुरा मैं राम सहाई, राम मिलै सुख पावै जी ।
'संतदेव' गहै संत राम कौं, राम संत गुन गावै जी ॥

कोई निंदै कोई बंदै जग में मन मैं हरम न माखो जी ।
आठो जाम मस्त मतवारो राम नाम रस चाखो जी ॥
बिहंसि मगन मन करो अनंदा, सार सब्द मुख भाखो जी ।
'संतदेव' जाय बसो अमरपुर, आवागवन न राखो जी ॥

भक्त कारे खाँ

(भक्त मुसल्मान)

छलबल कै थावयो अनेक गजरज भारी,
भयो बलहीन, जब नेक न छुड़ा गयो ।
कहिये को भयो करना की, कवि-कारे कहै,
रही नेक नाक और सब ही हुवा गयो ॥

पंकज से पायन पयादे पलग छाँड़ि,
पाँवरी विसारि प्रभु ऐसी परि पा गयो ।
हाथी के हृदय माहिं आधो 'हरि' नाम सोय,
गरे जौ न आयो गरुडस तौल्लैं आ गयो ॥

श्रीखालसजी

तुम नाम-जपन क्यों छोड़ दिया ।
क्रोध न छोड़ा झूठ न छोड़ा,
सत्य वचन क्यों छोड़ दिया ॥
झूठे जग में दिल ललचाकर,
असल वतन क्यों छोड़ दिया ।

कौड़ी को तो खूब सँभाला,
लाल रतन क्यों छोड़ दिया ॥
जिन सुमिरन से अति सुख पावै,
तिन सुमिरन क्यों छोड़ दिया ।
'खालस' इक भगवान-भगेमे,
तन मन-धन क्यों छोड़ दिया ॥

स्वामी श्रीयुगलानन्यशरणजी

[श्रीअयोध्याके प्रसिद्ध सत, जन्म-संवत् १८७५ कार्तिक शुद्ध ७ फाल्गुनकी तद्वर्ती ईसरामपुर (इक्ष्वाकूपुर) के सारस्वत ब्राह्मणगणमें ।]

(प्रेपक-श्रीअच्युधर्मनाथसहायजी वी० ए०, वी० एल्०)

१-श्रीसीतारामजीके भक्तोंको चाहिये कि ये छः गुण सदा धारण करें—१ मनको सदा वशमें रखें । यह महानीच ठग-चोर है, दैवी-सम्पत्तिको चुराना चाहता है । २ मृत्युको सदा समीप जान भजन करनेमें तनिक भी प्रमाद न करे । ३ सदा भगवान्के अनुकूल कार्य ही करे । जिससे भगवान् प्रसन्न हों, वही काम करे । ४ सदा यह समझता रहे कि भगवान् मेरा यह कर्म देख रहे हैं, इससे नीच आचरण नहीं होगा । ५ दृश्य पदार्थोंसे मोह न करे जिससे कि भगवान्की तरफ मन लगे । ६ दुःखको सुखसे श्रेष्ठ माने और संसारके दुःखसे रहित हो जाय ।

२-यह मन महाठग है, अनन्त-अनन्त प्रकारोंसे सदा यह भजनरूपी धनको हरता रहता है । इसीलिये संतजन सावधान होकर अपना घर बचाकर उसका अनादर करते रहते हैं । प्रथम घरको छुटाकर बादमें पछताना अच्छा नहीं ।

३-जिज्ञासुके दस लक्षण हैं—१ दया, २ नम्रता, ३ संतस्नेह, ४ दम्भशून्यता, ५ असङ्गता, ६ भावनिष्काम, ७ तीव्र वैराग्य, ८ शान्ति, ९ एकान्तवास और १० केवल भगवान्के लिये ही कर्म करना । सच्चे सतमें ये दसो लक्षण पाये जाते हैं । कोरे वेपधारीमें इनमेंसे एक भी नहीं होता । जबतक जिज्ञासु संतोंके इन स्वाभाविक गुणोंको धारण नहीं करता, तबतक निरे वाग्जालसे भगवान्के दर्शन नहीं होते ।

४-मृत्यु निश्चय है, धर्मके अतिरिक्त कुछ साथ नहीं जाता । अतः भगवान्का भजन करो—जो सर्वोपरि धर्म है ।

५-सज्जनोंके लक्षण—परायी स्त्री माता, पराया धन

विप, पराया दुःख अपने दुःखके समान । ईश्वर कौन है ? मैं कौन हूँ ? जगत् क्या है ? हमरा मय्यकू जान ।

६-शरणागतके मुख्य लक्षण—श्रीभगवान्का जगज्ज स्मरण, शान्ति, समता, मत सेवा, नम्रता, परनिन्द्याग्नि, मानापमानमें सम, प्राणिमात्रमें मैत्रीभाव ।

७-महामूर्ख वह है जो यह जानते हुए भी कि, एक दिन अवश्य मरना है, परलोककी चिन्ता न करके विनासक हो श्रीभगवान्को भुला देता है ।

८-श्रीराम-भजन और धर्म करनेमें तनिक भी दिग्भ्रम मत करो, जो कल करना हो उमे आज ही कर डालो जिनमे कल प्रसन्नता और उत्साह रहे । मनको सदा वापूमें रखो । निश्चय समझो—यह मन महाधूर्त है ।

९-चार बातें संत भी बच्चोंमे मीनते हैं—१ भोगनादि चिन्ता-न्याग, २ आयनमें लड़कर प्रोथदी गोट नरा रखना, ३ रोगी होनेपर भी भगवान्की निन्दा नरा करना, ४ संशयोंके दुःख-सुरामें आसक्त न होना ।

१०-ध्यानके ये दस गुण संत भी मने हैं—१ भूखा रहता है, यह चिह्न भलाका है । २ रह-रहित रोग है, यह गुण विरक्तका है । ३ सदा सज्जन निन्दा लेता है, यह गुण प्रेमी भक्तका है । ४ मने संत उसके पास कुछ भी परित नही निरक्तका पर गुण विरक्तका है । ५ कभी स्वामीरा दान नही छोड़ता, यह सच्चे रेवकका गुण है । ६ मने संत स्थानमें निर्वाह कर लेता है, यह दीनदाका—संनोद-वृत्तिक

लक्षण है । ७ जहाँमे कोई उठा दे, वहाँसे उठ जाय; यह गुण प्रसन्न चित्तवालेका है । ८ बुलाये आता है, उठाये जाता है, यह गुण अमानियोंका है । ९ स्वामी जब चाहे दें, मॉगता कुछ नहीं, यह गुण तपस्वियोंका है । १० कोई उसकी ओर देखे तो वह धरतीकी ओर देखता है, यह चिह्न भक्तिसिन्धुमें लीन पूर्ण सत्तोंका है ।

आदिहि श्री गुरुदेव सरन दृढ़ करि विश्वास सँभारे ।
ता पीछे परतीति नाम श्री धाम मनोहर धारे ॥
इस के बाद नवल मूरत निज नैनन नित्य निहारे ।
श्री युगलानन्यसरन सुंदर पथ चलत न सपनेहु हारे ॥

सीताराम नाम ही में वेद संहिता पुरान,
जान, ध्यान, भावना समाधि सरसतु हैं ।
सीताराम नाम ही में तत्व भक्ति योग यग्य,
पर व्यूह, विभन्न स्वरूप परसतु हैं ॥
सीताराम नाम ही में पाँचों मुक्ति, भुक्ति,
वरदायक, विचित्र, एक रस दरसतु हैं ।

युगल अनन्य सीताराम नाम ही में, मोद
विसद विनोद बार बार वरसतु है ॥

दोहा

गद गद बानी पुलक तन, नैन नीर मन पीर ।
नाम रटत ऐसी दसा, होत मिलत रशुवीर ॥
नवधा, दसधा, परा, रस रूपा भक्ति विचित्र ।
विविध भाव अनुराग सुख, नामाधीन सुमित्र ॥
जौ लौं रग रग से नहीं, सुधनि नाम निज सार ।
निकसत परम प्रकासमय, मधुर मोहव्वत ग्यार ॥
रटि हौ मन मति लीन सहित श्री नामहि तौलौ ।
श्री युगल अनन्य असंख्य मौज मानस नहिं जौ लौ ॥

है बड़भागी सोइ सुचि संत सियावर के अनुरागी अदागी ।
चाह नहीं जिन के मन में कुछ दाह की रीति लखै लख आगी ॥
मॉग के खात मधूकरी धाम मे नाम में चित्त लगाय विरागी ।
युग्म अनन्य के पूज्य सदा प्रिय प्राण हूँ ते जो पगे रसरागी ॥
जूआ, चोरी, मसखरी, व्याज, घूस, परनार ।
जो चाहै दीदार को, एती वस्तु निकार ॥

स्वामी श्रीजानकीवरशरणजी

(जन्म-स्थान—फैजाबाद जिलान्तर्गत कलाफरपुर ग्राम, पिताका नाम—मेहरवान मिश्र, सरयूपारीण ब्राह्मण, दीक्षागुरु—
श्रीयुगलानन्यशरण स्वामीजी, मृत्यु सन् १९५८ वि० माघी अमावस्या ।)

चित्त लै गयो चुराय जुलफों में लला । विरही जनको दुख उपजावत करत नयी नयी अजब कला ।
हम जानी, वे कृपासिधु है, तब उनसे भई प्रीति भला ॥ प्रीतिलता पीतम वेदरदी छोटि हमें कित गयो चला ॥

स्वामी श्रीसियालालशरणजी 'प्रेमलता'

मानुस सरीर मिल्यौ केवल भगति-हित,
ताहि विसराय धावै भोगन की ओर है ।
गर्भ में करार क्रियौ पायौ अति दुःख जहाँ,
बार-बार प्रभु-सनमुख कर जोर है ॥
रावरी सरथ नाथ ! रटिहैं सुनाम तब,
नासिये कृपालु त्रेगि यहै नर्क घोर है ।
'प्रेमलता' भूलि कै करार रहौ छिपि इत,
रटत न नाम मियाराम सोई चोर है ॥

नाम कोम्बद लियौ न सुजीभतें काहें को माधु भये तजि गोहा ।
जाति जमाति विहाय भली विधि नाम-सनेही सौ कीन्ह न नेहा ॥

काहे कों स्वांग बनायौ फकीर को भावै जो मौज अमीर की येहा ।
'प्रेमलता' सियाराम रटे विनु भोग विरक्त कों स्वान की खेहा ॥
नाम-नावपर चढ़हिं जे, इहिं विधि जन कलिकाल ।
सोइ विनु श्रम तरि घोर भव, पैहहिं श्रीसियलाल ॥
राम नाम संजीवनी, श्रीसिय नाम गिरीस ।
'प्रेमलता' हनुमान रट, ज्यायौ जीव अहीस ॥
रटहिं नाम जो जीव जग, जीह पुकारि-पुकारि ।
विचरहिं महि मन मोद भरि, आसा-पास निवारि ॥
रट मुख सीताराम नित, तजि सुख नाना संग ।
'प्रेमलता' अनुपम अमल, चढहिं सुरग अमंग ॥

महात्मा श्रीगोमतीदासजी

[अयोध्याके प्रसिद्ध सत, जन्म प्रायः २०० वर्ष पूर्व पंजाबमें मारखत ब्राह्मण, दीक्षागुरु श्रीमत्सूदान्तजी]

(प्रेपक—श्रीमच्छूधर्मनाथ सहायजी वी० ए०, वी० एल्०)

(१) ससारमें जितना काम करो—लौकिक वा पार-
लौकिक—सब नियम-बद्ध होकर करो; क्योंकि नियमसे मन
अपने-आप बँधता है ।

नेम जगावे प्रेमको, प्रेम जगावे जीव ।

जीव जगावे सुरतिको सुरति मिलावे पीव ॥

जैसे प्रेमके साथ भजन करनेकी आवश्यकता होती है,
वैसे ही नियम पालन करनेकी भी भारी आवश्यकता है । अतः
सपरिवार नियमपूर्वक श्रीयुगल-नाम और श्रीमन्त्रराज नित्य-
प्रति जपा करो और श्रीमानस-रामायणजीका पाठ भी नियम-
पूर्वक कर लिया करो ।

(२) ससारका सब काम करते हुए भजन अहर्निश
करते रहो; गाफिल एक क्षणके लिये भी मत रहो । हुकुम
है, 'काम-काजमें रहके भजनमें रहे ।'

(३) भजन करें और भजन करावें; धैर्य रखें और
सावधान रहें—वही कल्याणका मार्ग है ।

(४) आलस्य अपना शत्रु है, इसे अपने पास कदापि
नहीं आने देना चाहिये ।

(५) जबतक मनुष्यके ऊपर दुःख नहीं जाता
तभीतक उसके लिये उपाय कर लेना चाहिये कि दुःख
आने न पावे । यदि आ ही जाय तो उसको धैर्यके साथ
छाती टोंककर सहन करना चाहिये ।

(६) दुःख आनेपर मरमारसे धैर्यके लिये प्रार्थना
करनी चाहिये । यह नहीं कि दुःख छूट जाय बल्कि दुःख
सहन करनेकी शक्ति भगवान्मे माँगनी चाहिये ।

(७) धर्मार्थमें आमदनीका दमजो हिम्मा मरने लगाना
चाहिये । इससे धन, धर्म और ऐश्वर्यका वृद्धि होनी है ।

(८) भजनके लिये—१—क्रम बोटना, २—रम गाना,
३—रातको ज्यादा जागना, ४—न मद्र करना, ५—परायण
करना—बहुत जरूरी है, पन्तु जरतफ मन वादुमें नहीं,
सर्वथा एकान्तवास करना उचित नहीं ।

(९) जो श्रीहनुमान्जीका भरोसा करता है, उसको
सब मनोरथ पूर्ण होते हैं । 'रामके गुणामनसो वामरु
रामदूत' 'तुमरो भजन रामको पावे ।'

पं० श्रीरामवल्लभाशरणजी महाराज

[स्थान—जानकीघाट, अयोध्या]

(प्रेपक—श्रीहनुमानशरणजी सिंघानिया)

१—भगवद्दर्शनके लिये इन बातोंको अवश्य करना पड़ता
है—मन्त्र-जप, गुरुसेवा, संतसेवा, उत्साह और धैर्य ।
मन्त्रांनुष्ठानसे दर्शन हो सकते हैं, किंतु गुरुदेवकी पूर्ण कृपा
होनी चाहिये । संतोंका भूलकर भी अपराध न करो; प्रबल
उत्साहके बिना कोई अनुष्ठान सफल नहीं होता । अन्नदोष
और सङ्गदोषसे बचना चाहिये ।

२—इस ससारमें सदा रहना नहीं है । इसलिये किसीसे
मोह नहीं करना चाहिये और किसीसे द्वेष भी नहीं करना
चाहिये ।

३—भगवान्की सेवा ही जीवका धर्म है । श्रीहनुमान्जी
तथा श्रीलक्ष्मीजी भी इसी बातकी चरित्रोंद्वारा शिक्षा देते
हैं । लक्ष्मी और शेषजी भी यही आदर्श दिखला रहे हैं ।

४—मानसी सेवा सेवाओंमें उत्तम है । मनुष्यका
शरीरसे सेवा किये हुए मानसी सेवा भिन्न नहीं होती ।

५—सब साधनोंसे श्रीरामनाम-जप सर्वश्रेष्ठ साधन है ।
चलते-फिरते, उठते-बैठते श्रीसीताराम-नाम-जप करने करना
चाहिये । चौबीसों घंटे नामजप होनेपर जप का फल अनेक
सत्र सदाके अभ्यासे अन्न समयमें भी नष्ट नहीं
हो जायगा ।

६—भगवान्में अनन्य भक्ति होनेपर ही साधना करने
बढ़ती है । शरणागतिका मन पूर्ण आत्मसमर्पण है । मनुष्य
प्रभु-प्रेमके सब साधन उमर मृत्युमें कदापि समाप्त नहीं हो
जाते हैं । निष्काम भावना अनन्य दृष्ट होनी चाहिये ।

संत श्रीहंसकलाजी

[जन्मस्थान—सारन जिलेमें गङ्गा-सरयूके संगमके समीप गगहरा गाँव, जन्म-संवत् १८८८, पूर्वाश्रमका नाम नागा पाठक, दीक्षागुरु महात्मा रामदासजी । पूरा नाम रामचरणदासजी हंसकला, मृत्यु संवत् आश्विन शुद्ध १२ स० १९६८]

(प्रेपक—श्रीअचूधर्मनाथ सहायजी वी० ए०, वी० एल्०)

स्वॉखहु भर या जियव की, करै प्रतीति न कोय ।
ना जाने फिर स्वॉस को, आवन होय न होय ॥
परिजन भाई बापु, देखे देखत नित मरत ।
अमर मोहवस आपु, याते अचरज कवन बड़ ॥

सोई निपिद्ध अरु त्याज्य, सो जाते विसरे राम ।
त्याग सूत्र यह राखु मन, विधि जपियो हरिनाम ॥
जियको फल पिय तवहि जय, आठ पहर तव नाम ।
पिय तेरो सुमिरन विना, जियवो कवने काम ॥

संत श्रीरूपकलाजी

[बिहारके प्रसिद्ध संत, मृत्यु संवत् १९८९ पौष शुद्ध द्वादशी ।]

(प्रेपक—श्रीअचूधर्मनाथ सहायजी वी० ए०, वी० एल्०)

धन्य धन्य जे ध्यावही, चरण-चिन्ह सियराम के ।
धनि धनि जन जे पूजही, साधु संत श्रीधाम के ॥
तजि कुसंग सत्सग नित, कीजिय सहित विवेक ।
सम्प्रदाय निज की सदा, राखिये सादर टेक ॥
देह खेह बद्ध कर्म मँह पर यह मानस नेम ।
कर जोड़े सन्मुख सदा, सादर खड़ा सप्रेम ॥
तन मन धन सब वारि, मन चित हिय अति प्रेम ते ।
सम्मुख आखिन चारि, चितहये राजिवनयन छवि ॥
आपु सहित सब धूर, विषय वासना तनु ममत ।
कर्म मनन मजदूर, आपन करता 'मै' नहीं ॥
सरन सुखद निग्रा अचल, अति अनन्य व्रत नेम ।
पिय सुभाव स्तुति मगन, नयन चारि सुख प्रेम ॥
प्रियतम तुम्हरे सामने, काहू की न बसाय ।

अनहोती पिय करि सकौ, होनिहार मिट जाय ॥
प्रियतम तुम्हरे छोह ते, शान्त, अचञ्चल, धीर ।
वचन-अल्प, अति प्रिय, मृदुल, शुद्ध, सप्रेम, गँभीर ॥
श्रीजानकि-पद-कंज सखि, करहि जासु उर ऐन ।
विनु प्रयास तेहि पर द्रवहि, रघुपति राजिवनैन ॥
होठ पर नाम वही, चित्त वही देह कहीं ।
हाथ में कंजचरन, जाप वही आप वहीं ॥
हाथमें कज-चरन, जाप वही आप वहीं ।
इष्ट पर ध्यान वहाँ, चित्त वही देह कहीं ॥
खात पियत वीती निसा, अँचवत भा भिनुसार ।
रूपकला धिक धिक तोहि, गर न लगायो यार ॥
दोप-कोप मोहि जानि पिय, जो कछु करहु सो थोर ।
अस विचारि अपनावहु, समझि आपुनी ओर ॥

संत श्रीरामाजी

(बिहारके प्रसिद्ध रामभक्त सारन (छपरा) जिलेके खेनाथ गाँवमें, श्रीवास्तव कायस्थ कुलमें जन्म, पिताका नाम श्रीरामयादलालजी

(श्रीराम-प्रियाशरणजी), माताका नाम श्रीलालधारीदेवी, जन्म सं० १९२६ भाद्रपद कृष्ण सप्तमी, मृत्यु संवत् १९८५ जेठ वदी दूज)

१—जीव जय भगवान्की शरणमें जाता है, तब उसे
छः बातोंकी प्रतिज्ञा करनी पडती है—(१) मैं आपके
अनुकूल रहूँगा । (२) जो आप मना करेंगे वह न करूँगा ।
(३) आप ही मेरे रक्षक हैं । (४) आप मेरी रक्षा अवश्य

करेंगे । (५) मैं आपका हूँ दूरनेका नहीं, सब सरकारका
है दूसरेका नहीं । (६) आप हमारे हैं ।

२—चार बातें सदा स्मरण रखनी चाहिये—(१) मृत्यु
अवश्य है, मृत्यु अवश्य है, मृत्यु अवश्य है । (२) मेरा कुछ भी

नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है । (३)
केवल पेटभरका ठिकाना है, केवल पेटभरका ठिकाना है ।
(४) सरकार ही मेरे अपने हैं, सरकार ही मेरे अपने हैं ।

छोड़ना नहीं चाहिये । परंतु यह समझना चाहिये कि यह
काम सरकारका ही है । इसे कोई बंद नहीं कर सकता ।
हमको यह काम सरकारकी ओरसे मिला है । यह समझकर
३—संसारका काम करना मना नहीं है । काम सब काम करने चाहिये ।

संत श्रीरामसखेजी

ये दोड़ चन्द्र बसो उर मेरे !
दसरथ सुत अरु जनकनदिनी, अरुन कमल कर कमलन फेरे ॥
बैठे संग कुंज सरजू तट, आस पास ललना घन घेरे ।

चन्द्रवती मिर चँवर दुखायै, चन्द्रजला तन हँमि हँमि हरे ॥
ललित भुजा लिये अरसरस छुकि, ररे हँ कँसे वसोन्म मेरे ।
'रामसखे' अव कहि न परत छवि, पान पीर मुग छुकि छुकि हरे ॥

स्वामी श्रीमोहनीदासजी

गहु मन ! चरन-सीताराम ॥
जो चरन हर-हृदय-मानस बसत आठौं जाम ।
जेहि परसि बनिता मुनी की गई है निज धाम ॥

जा चरनतें निकसि सुगमर भटं मिय जी वाम ।
'दाम मोहनि' चहत मो पद चरहु पुरन काम ॥

संत बाबा श्रीरघुपतिदासजी महाराज

[स्थान—मिल्की ग्राम—भृगुक्षेत्र । मृत्युतिथि—६ अगस्त सन् १९३३]
(प्रेपक—श्रीरामप्रसाददासजी बैरिया)

१. तन काममें, मन राममें ।
२. जिसके जन, दास, आश्रित सुखी रहें, उस घर, राष्ट्र
एवं समाजका विनाश नहीं होता ।
३. गृहस्थोंके लिये सब नारी जननी नहीं, परनारी जननी-
सम है । संत साधुओंके लिये नारीके साथ परका विधान
नहीं, संतवेग धारण करनेपर निज-नारी भी जननी-तुल्य
होती है ।

४. गृहस्थोंके लिये धनका अर्थ कन्या-पैसा, चौंटी-
सोना है । संत-साधुओंके लिये धनका अर्थ योग जगन्म
भगवान्में अपनेको जोड़ना है ।
५. जब घरके पालन जानवर गाव-चैल मुनी गरेगे, तब
घरमें किसी प्रकारका अभाव नहीं रहेगा ।
६. शूद्र भक्त हो तो वह जानिमे ब्राह्मण नहीं होगा, पर
ब्राह्मणका पूजनीय एवं आदरना पात्र बन जायगा ।

श्रीमञ्जुकेशीजी

मानहु प्यारे ! मोर सिखावन ।
बूँदै बूँद तालाब भरत है का भादौ का सावन ॥
तैसहि नाद-बिंदु को धारन अतःसुख सरसावन ।
ध्वनि गँजै जब जुगल रंभ से परसै त्रिकुटी पावन ॥
हिय की तीव्र भावना थिर कर पड़ै दूध मै जाँवन ।
'केसी' सुरति न दूटन पावै दिव्य छटा दरसावन ॥
रे मन ! देस आपन कौन ?
जहँ बसे प्रियतम प्रकृति-पति सुसुख सीतारौन ॥

बिना समझे बिना बूझे उरै इन उन गीन ।
सुख मिलत नहिं तोहि मनने कटा मोहन जीन ॥
अजहँ सुझत नारिं तोरि मृदु फल आटि रि रीन ।
कहति 'केसी' तहाँ चहु शट जरी अरुनपन भौन ॥
राम रहस के ते अधिरानी ।
जिनको मन भरि गयउ जेग मिटि नारं बन्पन गरी ॥
चौदह भुवन एकरस दीनै, एक पुरुष एक नारी ।
'केसी' बीज मंत्र कोट जनि, ध्यावै अवधरिहरी ॥

जो मानें मेरी हित मित्ववन ॥
 (तो) मत्य कहाँ निज मन की बात;
 सहिये हिम-तप-उर्पा-वात ।
 कमिये मनको सब विधि तात;
 जासों छुटै यह आवागमन ॥
 पहिले पक्षी पृथ्वी पगुरत;
 फिर पख जमे नभ मैं विचरत ।
 अयमर आयें जल मैं पैरत;
 (पै) भूलत नहिं निज मीत पवन ॥
 करुना निधान की वानि हेरि;
 पुनि महामत्र गज-ध्वनि सौं टेरि ।
 'केसी' सिय-स्वामिनि केरि चेरि,
 समुद्रावति ध्यायिय सिया-रवन ॥

सयम सौंचो वाको कहिये ॥

जामें राम मिलन की मुक्ता गजराजन प्रति लहिये ।
 मोहनिमा महेँ नीद उचाटै चरन सिवा-सिव गहिये ॥
 भूर्भुवः स्वः के झोंकन तें बार-बार वचि रहिये ।
 नवल नेह नित वाडै 'केसी' कहहु और का चहिये ॥

चेतहु चेतन वीर, सवैरे ॥

इष्ट स्वरूप विटारहु मन में करकमलन धनु तीर ।
 एकलत्रा करुना-वारिधि की अनुलन धारहु धीर ॥
 भक्त-त्रिपति-भंजन रघुनायक मंत्र विसद हर पीर ।
 'केमी' प्रीतम पाँच पखारिय दारि सुनयनन नीर ॥

सन्मुख, साति एक आधार ॥

राम सहज स्वरूप शंकर भावयुत शृंगार ।

कहत याको सिद्ध योगी तिल की ओट पहार ॥
 छोड़ि यह दुर्लभ नहीं कछु; करत संत विचार ।
 सुखसिंधु सुखमाकंद 'केसी' परम पुरुष उदार ॥

त्रिपयरस पान पीक सम त्याग ॥

वेद कहैं मुनि साधु सिखावै त्रिपय-समुद्री आग ।
 को न पान करि भो मतवाला यह ताड़ी को ज्ञाग ॥
 वीतराग पद मिलन कठिन अति काल कर्म के लाग ।
 'केसी' एकमात्र तोहिं चाहिय रामचरन-अनुराग ॥

धाय धरो हरिचरन सवैरे ॥

को जानै कै बार फिरे हम चौरासी के फेरे ।
 जन्मत-मरत दुसह दुख सहियत करियत पाप धनेरे ॥
 भूलि आपनो भूप-रूप भये काम-कोह के चरे ।
 'केसी' नेक लही नहिं थिरता काल कर्म के प्रेरे ॥

मारे रहो; मन ॥

राम भजन विनु सुगति नहीं है; गौंठ आठ दृढ पारे रहो ।
 अविस्वास करि दूरि सर्वथा; एक भरोसा धारे रहो ॥
 सदा खिन्न-प्रिय सिय-रघुनंदन; जानि दर्प सब डारे रहो ।
 'केसी' राम नाम की ध्वनि प्रिय; एक तार गुंजारे रहो ॥

रामलगन माते जे रहते ॥

तिन की चरन-धूरि ब्रह्मादिक; सिर धारन को चहते ।
 याही ते मानव सरीर की; महिमा बुधजन कहते ॥
 सो वपु पाय भजे नहिं रामहि; ते सठ डहडह डहते ।
 'केसी' तोहिं उचित मारग सोइ जिहि मुनिनायक गहते ॥

श्रीश्यामनायकाजी

(प्रेपक—श्रीअचूधर्मनाथ सहायजी बी० ए०, बी० एल०)

मन क्रम वचन नाम रुचि जेही ।
 सोइ नामी को सत्य सनेही ॥
 मन क्रम वचन नाम को नेमी ।
 चिन्हिये तव नामी पद-प्रेमी ॥
 नामी रूप प्रेम फुर ताही ।
 मन क्रम वचन नाम रुचि जाही ॥

विह्वल प्रेम राम जव देही ।
 सुधि बुधि तव एको नहि रहही ॥
 श्रीसिय-पद-पंकज गहै; पिय-मुख चन्द चकोर ।
 सीताराम सप्रेम जपै; स्वास सुरति मन मोर ॥
 सीयगम मन प्रेम ते; सुमिरौ ध्यान लगाय ।
 सुरति निरंतर धरौ दृढ़; स्वास वृथा नहिं जाय ॥

भक्त भारतेन्दु हरिश्चन्द्रजी

(जन्मस्थान—काशी । जन्म—९ मिनम्बर १८५० । देहत्याग—६ जनवरी १८८५ । रमिक भक्त, हिन्दीके महान् कवि)

और लेखक ।)

(१)

सब दीननि की दीनता, सब पापिन कौ पाप ।
सिमटि आइ मों मे रखौ, यह मन समुझहु आप ॥

प्रेम-सरोवर

जिहि लहि फिर कछु लहन की आस नचित में होय ।
जयति जगत पावन-करन प्रेम वरन यह दोय ॥
प्रेम प्रेम सब ही कहत प्रेम न जान्यौ कोय ।
जो पै जानहि प्रेम तो मरै जगत क्यों रोय ॥
प्राननाथ के न्हान हित धारि हृदय आनंद ।
प्रेम-सरोवर यह रचत रुचि सों श्री हरिचंद ॥
प्रेम-सरोवर यह अगम यहाँ न आवत कोय ।
आवत सो फिर जात नहि रहत यहाँ को होय ॥
प्रेम-सरोवर मैं कोऊ जाहु नहाय विचारि ।
कछु के कछु है जाहुगे अपने हि आप बिसारि ॥
प्रेम-सरोवर नीर को यह मत जानेहु कोय ।
यह मदिरा को कुंड है नहातहि बौरौ होय ॥
प्रेम-सरोवर नीर है यह मत कीजौ ख्याल ।
परे रहै प्यासे मरै उलटी हाँ की चाल ॥
प्रेम-सरोवर-पथ मैं चलिहै कौन प्रवीन ।
कमल-तंतु की नाल सों जाको मारग छीन ॥
प्रेम-सरोवर के लग्यौ चम्पावन चहुँ ओर ।
भँवर बिलच्छन चाहिए जो आवै या ठौर ॥
लोक-लाज की गौठरी पहिले देइ डुवाय ।
प्रेम-सरोवर पंथ मैं पाछें रखै पाय ॥
प्रेम-सरोवर की लखी उलटी गति जग माँहि ।
जे डूबे तेई भले तरे ते ते नॉहि ॥
प्रेम-सरोवर की यहै तीरथ विधि परमान ।
लोक वेद कौ प्रथम ही -देहु तिलाजलि-दान ॥
जिन पाँवन सों चलत तुम लोक वेद की मैल ।
सो न पाँव या सर धरौ जल है जैहै मैल ॥
प्रेम-सरोवर पथ मैं कींचइ छीलर एक ।
तहाँ इनारु के ल्यो तट पै वृक्ष अनेक ॥
लोक नाम है पंक को वृक्ष वेद वो नाम ।
ताहि देखि मत भूलियो प्रेमी सुजन सुजान ॥

गहवर वन कुल वेद को जहँ छाये नहँ ओर ।
तहँ पहुँचै केहि भाँति थोड जा वो माग्य भोर ॥
तीछन विरह दवागि सों भमम करत तरुंद ।
प्रेमीजन इत आवहीं न्हान इत मनंद ॥
या सरवर की हीं कहा सोभा करी चरान ।
मत्त मुदित मन भौर जहँ करत रहत नित गान ॥
कचहुँ होत नहिँ भ्रम-निशा इक रम मदा प्रदान ।
चक्रवाक विद्युरत न जहँ रमन एक रम राम ॥
नारद सिव सुक सनक से रहत जहाँ बहु भीन ।
सदा अमृत पी के मगन रहत होन नहिँ दीन ॥
नंददास, आनंदधन, सुर- नागरीदास ।
कृष्णदास, हरिवंस, चैतन्य, गदाधर, व्यास ॥
इन आदिक जग के जिते प्रेमी परम प्रसंस ।
तेई या सर के सदा सोधित मुंदर हंस ॥
तिन विनु को इत आवत प्रेम-सरोवर न्हान ।
पँस्यौ जगत मरजाद में वृथा करत जप ध्यान ॥
अरे वृथा क्यों पचि मरौ ज्ञान-गारु रदान ।
बिना प्रेम फीको सबै लागन करत उपाय ॥
प्रेम सकल श्रुति-सार है प्रेम सकल स्मृति-मूल ।
प्रेम पुरान-प्रमान है थोड न प्रेम के तूल ॥
वृथा नेम, तीरथ, धरम, दान, तपस्ना आदि ।
कोऊ काम न आवई करत जगत मर नादि ॥
करत देखावन हेत सब जप तर पूजा पाट ।
काम कछु इन सों नहौ, यह सप सपे राट ॥
बिना प्रेम जिय उपजे आनंद अनुभव नॉहि ।
ता विनु सब फीको लगी समुझि लगत जिद माँहि ॥
ज्ञान करम सों औरहु उपजन जिद अभिमान ।
हृद नितनै उपजै नहो बिना प्रेम परिचान ॥
परम चतुर पुनि रमिकर मैमोह नर होर ।
बिना प्रेम सप्यौ लगे नाजि चक्रुं भोर ॥
जान्यो वेद पुरान मे मरल गुनन री रगिनि ।
जु पै प्रेम जान्यौ नहो बरा निनी सर जनि ॥
काम क्रोध भय लोभ मद एवन करत तर जनि ।
नहो मोहह मं परे प्रेम भरीसत गनि ॥

विनु गुन जोवन रूप धन विनु स्वारय हित जानि ।
 सुद्ध श्रामना ते रहित प्रेम सकल रस-खानि ॥
 अति सूच्छम कोमल अतिहि अति पतरो अति दूर ।
 प्रेम कटिन सब ते सदा नित इक रस भरपूर ॥
 जग मैं सब कथनीय हैं सब कछु जान्यौ जात ।
 पै श्री हरि अरु प्रेम यह उभय अकथ अलखात ॥
 बंध्यौ सकल जग प्रेम में भयो सकल करि प्रेम ।
 चलत सकल लहि प्रेम कों विना प्रेम नहि छेम ॥
 पै पर प्रेम न जानही जग के ओछे नीच ।
 प्रेम जानि कछु जानियो वचत न या जग बीच ॥
 दंपति-सुख अरु विषय-रस पूजा निष्ठा ध्यान ।
 इन सां परे बखानिए शुद्ध प्रेम रस-खान ॥
 जदपि मित्र सुत बंधु तिय इन मैं सहज सनेह ।
 पै इन मे पर प्रेम नहिं गरे परे को एह ॥
 एकंगी विनु कारने इक रस सदा समान ।
 पियहि गने सर्वस्व जो सोई प्रेम प्रमान ॥
 डरै सदा चाहै न कछु सहै सबै जो होय ।
 रहै एक रस चाहि कै प्रेम बखानौ सोय ॥

दशावतार

जयति वेणुधर चक्रधर शखधर,
 पद्मधर गदाधर शृंगधर वेत्रधारी ।
 मुकुटधर क्रीटधर पीतपट-कटिन धर,
 कंठ-कौस्तुभ-धरन दुःखहारी ॥
 मत्स्य को रूप धरि वेद प्रगटित करन,
 कच्छ को रूप जल मथनकारी ।
 दलन हिरनाच्छ वाराह को रूप धरि,
 दंत के अग्र धर पृथ्वि भारी ॥
 रूप नरसिंह धर भक्त रच्छाकरन,
 हिरनकस्यप-उदर नख त्रिदारी ।
 रूप वाचन धरन छलन बलिराज को,
 परसुधर रूप छत्री संहारी ॥
 राम को रूप धर नास रावन करन,
 धनुषधर तीरधर जित सुरारी ।
 मुसलधर हलधरन नीलपट सुभगधर,
 उलटि करपन करन जमुन-वारी ॥
 बुद्ध को रूप धर वेद निद्रा करन,
 रूप धर कल्कि कलजुग-सँघारी ।
 जयति दस रूपधर कृष्ण कमलानाथ,
 अतिहि अज्ञात लीला विहारी ॥

गोपधर गोपिधर जयति गिरराजधर,
 राधिका बाहु पर बाहु धारी ।
 भक्तधर संतधर सोइ 'हरिचंद' धर
 बल्लभाधीस द्विज वेपकारी ॥

विरह

(१)

सुन्दर स्याम कमलदल लोचन
 कोटिन जुग वीते विनु देखे ।
 तलफत प्रान विकल निसि वासर
 नैनन हूँ नहिं लगत निमेखे ॥
 कोउ मोहिं हँसत करत कोउ निंदा
 नहिं समुझत कोउ प्रेम परेखे ।
 मेरे लेखे जगत बावरो
 मै बावरी जगत के लेखे ॥
 ता पै ऊधव जान सुनावत
 कहत करहु जोगिन के भेखे ।
 बलिहारी यह रीझ रावरी
 प्रेमिन लिखत जोग के लेखे ॥
 बहुत सुने कपटी या जग मैं
 पै तुम से तो तुमही पेखे ।
 'हरिचंद' कहा दोष तुम्हारे
 मेटै कौन करम की रेखे ॥

(२)

मोहन दरस दिखा जा ।
 व्याकुल अति प्रान-प्यारे दरस दिखा जा ॥
 बिछुरी मैं जनम जनम की फिरी सब जग छान ।
 अबकी न छोड़ों प्यारे यही राखो है टान ।
 'हरिचन्द' विलम न कीजै दीजै दरसन दान ॥

(३)

हम दरसन दिखा जाओ हमारे प्रान के प्यारे ॥
 तेरे दरसन को ऐ प्यारे तरस रही आँख बरसों से,
 इन्हें आकर के समझाओ हमारे आँखों के तारे ॥
 सिथिल भई हाय यह काया है जीवन ओठ पर आया,
 भला अब तो करो माया मेरे प्रानों के रखवारे ॥
 अरज 'हरिचंद' की मानो लड़कपन अब भी मत ठानो,
 वचा लो प्रान दरसन दो अजी ब्रजराज के वारे ॥

(४)

पिय प्राननाथ मनमोहन सुन्दर प्यारे ।
छिनहूँ मत मेरे होहु दगन सों न्यारे ॥
घनस्याम गोप-गोपी-पति गोकुलदाई ।
निज प्रेमीजन-हित नित नित नव सुखदाई ॥
वृन्दावन-रञ्छक ब्रज-सरयस बल-भाई ।
प्रानहूँ ते प्यारे प्रियतम मीत कन्हाई ॥
श्री राधानाथक जमुदानद दुलारे ।
छिनहूँ मत मेरे होहु दगन सों न्यारे ॥ १ ॥

तुव दरसन बिन तन रोम रोम दुख पागे ।
तुव सुमिरन विनु यह जीवन विप सम लागे ॥
तुमरे संयोग विनु तन त्रियोग दुख दागे ।
अकुलात प्रान जब कठिन मदन मन जागे ॥
मम दुख जीवन के तुम ही इक रखवारे ।
छिनहूँ मत मेरे होहु दगन सों न्यारे ॥ २ ॥

तुमहीं मम जीवन के अवलम्ब कन्हाई ।
तुम विनु सब सुख के साज परम दुखदाई ॥
तुव देखे ही सुख होत न और उपाई ।
तुमरे विनु सब जग सूनो परत लखाई ॥
हे जीवनघन मेरे नैनों के तारे ।
छिनहूँ मत मेरे होहु दगन सों न्यारे ॥ ३ ॥

तुमरे विनु इक छन कोटि कल्प सम भारी ।
तुमरे विनु स्वरगहु महा नरक दुखकारी ॥
तुमरे संग बनहू घर सों बढ़ि बनवारी ।
हमरे तौ सब कुछ तुमही हौ गिरधारी ॥
'हरिचंद' हमारे राखौ मान दुलारे ।
छिनहूँ मत मेरे होहु दगन सों न्यारे ॥ ४ ॥

(५)

इन दुखिया अखियान कौ सुख सिरजौई नहिं ।
देखें बनै न देखतें बिन देखे अकुलाहिं ॥
विनु देखे अकुलाहिं बिकल अंसुवन क्षर लखें ।
सनमुख गुरजन-लाज भरी ये लखन न पावें ॥
चित्रहु लखि 'हरिचंद' नैन भरि आवत छिन-छिन ।
सुपन नींद तजि जात चैन कबहुँ न पायो इन ॥ १ ॥
विनु देखे अकुलाहिं धिरह-दुख भरि भरि रोवें ।
खुली रहैं दिन रैन कबहुँ सपनेहुँ नहिं सोवें ॥

'हरीचंद' सजोग विन्दु मम दुग्गिन मदाहौं ।
हाय निगोरी अँगिन मुग्य निजौई नार्हो ॥ २ ॥
विनु देखे अकुलाहिं बावरी हँ हँ नैरे ।
उधरी उधरी फिरै लज तजि मय मुन गोरे ॥
देखै 'श्रीहरिचंद' नैन भरि लगै न मगिरतौ ।
कठिन प्रेम-गति रहत सदा दुग्गिया ये अँगिरतौ ॥ ३ ॥

विनय—प्रार्थना

(६)

तुम क्यां नाथ मुनन नहिं मेरी ।
हम से पतित अनेकन तारे पावन की विरदायलि तेरी ॥
दीनानाथ दयाल जगत पति मुनिये विनतां दीनहु तेरी ।
'हरीचंद' को सरनहिं राखौ अथ तौ नाथ करहु मन देरी ॥

(७)

अहो हरि वेहू दिन बर ऐंद्र ।
जा दिन मे तजि और सग मय हम ब्रज वाग वरंदे ॥
सग करत नित हरि-भक्तन को हम नेरहु न प्रैरे ।
सुनत श्रवन हरि-कथा मुधारम महामत्त हँ जँदे ॥
कय इन दोउ नैनन सों निमि दिन नीर निरतर बरिंदे ।
'हरीचंद' श्री राधे राधे कृष्ण कृष्ण बर बरिंदे ॥

(८)

अहो हरि वर दिन वेगि दिग्याओ ।
दौ अनुराग चरन पकज को सुन-पिनु मोद मिदाओ ॥
और छोड़ाद सबै जग-वैभव नित ब्रज-नाम बरदाओ ।
जुगल-रूप-रम-अमृत-माधुरी निज दिन नैन विजाओ ॥
प्रेम-मत्त हँ डोलत चहुँ दिमि तन श्री मुधि दिग्याओ ।
निस दिन मेरे जुगल नैन सों प्रेम प्रवाह बराओ ॥
श्री बल्लभ-पद कमल अमल मे मेरी भक्ति ददाओ ।
'हरीचंद' को राधा-माधव अरनो हरि अरनाओ ॥

(९)

उधारौ दीनबधु महराज ।
जैसे हँ तैसे तुमरे ही नाहि और मे कज ॥
जौ बालक कपूत घर जनमन करत अनेक विगज ।
तौ माता करा वारि न पृउन भोजन ममर पुजज ॥
कपटहु भेष किए जो जँचत राज ते दगज ।
तौ दाता रहा वारि देत नहिं निज प्रन जान उदर ॥
जौ सेवर मय भौति उचारी करत न एकी बज ।
तऊ न स्वामि सयान तजत तेरे बौह गदे की लज ॥

विधि-निषेध कछु हम नहिं जानत एक आस विस्वास ।
अब तौ तारे ही बनिहै नहिं हैहै जग उपहास ॥
हमने गुन कौज नहिं जानत तुमरो प्रन विख्यात ।
'हरीचंद' गहि लीजै भुज भरि नार्हा तो प्रन जात ॥

(१०)

भरोसो रीझन ही लखि भारी ।
हमहूँ को विस्वास होत है, मोहन 'पतित उधारी' ॥
जो ऐमो सुभाव नहिं हो तो क्यों अहीर कुल भायो ।
तजिकै कौस्तुभ सो मनि गल क्यों गुंजा हार धरायो ॥
श्रीट मुकुट मिर छौंड़ि पखौआ मोरन को क्यों धारयो ।
फेट कसी टेंटिन पै, मेवन कौ क्यों खाद विसारयो ॥
ऐसी उल्टी रीझि देखिकै, उपजति है जिय आस ।
जग निदित 'हरिचंद हुँ' कों अपनावहिंगे करि दास ॥

(११)

हमहूँ कवहूँ सुख सों रहते ।
छौंड़ि जाल सब, निसिदिन मुख सो, केवल कृणाहिं कहते ॥
सदा मगन लीला अनुभव मै, हग दोउ अविचल बहते ।
'हरिचंद' घनस्याम विरह इक, जग दुख वृन सम दहते ॥

(१२)

हमै तुम दैहौ का उतराई ।
पार उतार देहिं जो तुम को करि कै बहुत खेवाई ॥
जोयन धन बहु है तुम्हरे ढिग सो हम लेहिं छोडाई ।
हम तुम्हरे बस हैं मन-मोहन चाहो सो करौ कन्हाई ॥
निरजन बन में नाव लगाई करी केलि मन-भाई ।
'हरीचंद' प्रभु गोपी-नायक जग-जीवन ब्रजराई ॥

(१३)

ब्रज के लता-पता मोहिं कीजै ।
गोपी-पद-पंकज पावन की रज जा मै सिर भीजै ॥
आवत जात कुंज की गलियन रूप-सुधा नित पीजै ।
श्री राधे राधे मुख यह नर 'हरीचंद' को दीजै ॥

(१४)

तुम्हें तो पतितन ही सों प्रीति ।
लोकच वेद-विरुद्ध चलाई क्यों यह उल्टी रीति ॥
सब विधि जानत हौ निश्चय करि तुम सो छिप्यौ न नेक ।
वेद-पुरान-प्रमान तजन को मेरो यह अविवेक ॥
भदा पतित मय धर्म-विवर्जित श्रुतिनिन्दक अध-खान ।
मरजादा ते रहित मनस्वी मानत कछु न प्रमान ॥

जानत भए अजान कहो क्यों रहे तेल दै कान ।
तुम्हें छोडि जग को नहिं जो मोहिं विगारथौ करत खान ॥
बलिहारी यह रीझि रावरी कहौ खुटानी आय ।
'हरीचंद' सो नेह निवाहत हरि कछु कही न जाय ॥

(१५)

नाथ तुम प्रीति निवाहत सौंची ।
करत इकगी नेह जनन सो यह उल्टी गति खौंची ॥
जेहि अपनायो तेहि न तज्यौ फिर अहो कठिन यह नेम ।
जेहि पकरयो छोड़त नहिं ता कों परम निवाहत प्रेम ॥
सो भूले पै तुम नहिं भूलत सदा सँवारत काज ।
'हरीचंद' कों राखत हौ बलि बॉह गहे की लाज ॥

(१६)

प्यारे अब तो तारेहि बनिहै ।
नार्हा तौ तुम कों का कहिहै जो मेरी गति सुनिहै ॥
लोक वेद मै कहत सबै हरि अभय-दान के दानी ।
तेहि करिहौ सौंचो कै झूठो सो मोहिं भापो बानी ॥
भले बुरे जैसे हैं तैसे तुम्हरे ही जग जानै ।
'हरीचंद' कों तारेहि बनिहै को अब औरहि मानै ॥

(१७)

दीनदयाल कहाइ कै धाइ कै दीनन सों क्यों सनेह बढ़ायो ।
त्यौ 'हरिचंद' जूवेदन मै करनानिधि नाम कहो क्यों गनायो ॥
एती रुखाई न चाहिये तापै कृपा करिकै जेहि को अपनायो ।
ऐसोही जोपै सुभाव रह्यौ तो गरीब-नेत्राज क्यों नाम धरायो ॥

(१८)

आजु लौं जौ न मिले तो कहा हम तो तुमरे सब भौति कहावैं ।
मेरो उराहनो है कछु नाहिं सबै फल आपुने भाग को पावैं ॥
जा 'हरिचंद' भई सो भई अब प्रान चलेचहैं तासों सुनावैं ।
प्यारे जू है जग की यह रीति विदा की समै सब कंठ लगावैं ॥

(१९)

नाथ तुम अपनी ओर निहारो ।
हमरी ओर न देखहु प्यारे निज गुन-गनन विचारो ॥
जौ लखते अब लौं जन औगुन अपने गुन विसराई ।
तौ तरते किमि अजामेल से पापी देहु बताराई ॥
अब लौ तो कवहूँ नहिं देखे जन के औगुन प्यारे ।
तौ अब नाथ नई क्यों ठानत भाखहु वार हमारे ॥
तुव गुन छमा दया सों भरे अध नहिं बड़े कन्हाई ।
तासों तारि लेहु नैद-नदन 'हरीचंद' को धाई ॥

(२०)

मेरी देखहु नाथ कुचाली ।

लोक वेद दोउन सों न्यारी हम निज रीति निकाली ॥
जैसी करम करै जग मैं जो सो तैसो फल पावै ।
यह मरजाद मिटावन की नित मेरे मन में आवै ॥
न्याय सहज गुन तुमरो जग के सब मतवारे मानै ।
नाथ ढिठाई लखहु ताहि हम निहचय झूठो जानै ॥
पुन्यहि हेम हथकड़ी समझत तासों नहिं विस्वासा ।
दयानिधान नाम की केवल या 'हरिचंद' हि' आसा ॥

(२१)

अहो हरि अपुने विरुदाहि देखौ ।

जीवन की करनी करुनानिधि सपनेहुँ जनि अवेरेखौ ॥
कहुँ न निवाह हमारो जौ तुम मम दोसन कहँ पेखौ ।
अवगुन अमित अपार तुम्हारे गाइ सकत नहिं सेखौ ॥
करि करुना करुनामय माधव हरहु दुखहि लखि भेखौ ।
'हरिचंद' मम अवगुन तुव गुन दोउन को नहिं लेखौ ॥

(२२)

तुम सम कौन गरीब-नेवाज ।

तुम सौँचे साहेब करुना निधि पूरन जन-मन-काज ॥
सहि न सकत लखि दुखी दीन जनउठि धावत ब्रजराज ।
बिह्वल होइ सँवारत निज कर निज भक्तन के काज ॥
स्वामी ठाकुर देव सौँच तुम वृन्दावन-महराज ।
'हरिचंद' तजि तुमहिं और जे जाँचत ते विनु लाज ॥

(२३)

तुमरी भक्त-बछलता सौँची ।

कहत पुकारि कृपानिधि तुम विनु,
और प्रभुन की प्रभुता काँची ॥
सुनत भक्त-दुख रहि न सकत तुम,
विनु धाए एकहु छिन बाँची ।
द्रवत दयानिधि आरत लखतहि,
सौँच झूठ कछु लेत न जाँची ॥
दुखी देखि प्रह्लाद भक्त निज,
प्रगटे जग जै जै धुनि माँची ।
'हरिचंद' गहि बाँह उबारयो,
कीरति नटी दसहुँ दिसि नाँची ॥

(२४)

मेरे माई प्रान-जीवन-धन माधो ।

नेम धरम व्रत जप तप सबही जा के मिलन अपाधो ॥

जो कष्ट करीं सबै इन के हित इन तजि और न गप्यो ।
'हरिचंद' मेरे यह सरवस भजाँ कोटि तजि बाधो ॥

(२५)

तुम धिन प्यारे कहूँ सुख नारा ।

भटक्यौ बहुत म्वादन-स लंपट टौर-टौर जग मोंही ॥
प्रयम चाव करि ब्रह्मन विपारे जाइ जदौ लखने ।
तहँ ते फिर ऐसो जिय उचरत आपत उरति टिनाने ॥
जित देखो तित स्वारथ ही की निरस पुगनी नाने ।
अतिहि मलिन व्यवहार देखि कै धिन आपत हँ लाने ॥
हीरा जेहि समझत सो निकरत काँचो काँच विपारे ।
या व्यवहार नपा पाछें पछतानो कहत पुकारे ॥
सुंदर चतुर रक्षिक अरु नेही जानि प्रीति जिन कीनो ।
तित स्वारथ अरु कारो चित हम भन्ते सबहि लग्य लीनो ॥
सब गुन होइँ जुपै तुम नाराँ तौ विनु लोन मोरं ।
ताही सों जहाज-पच्छी-सम गयो अहो मन होरं ॥

(२६)

भूलि भव भोगन झूमत फिरयो ।

खर कूकर सूकर लौ इत उत डोलन रमत फिरयो ॥
जहँ जहँ छुद्र लख्यो इंद्रि सुरत तहँ तहँ भ्रमन फिरयो ।
छन भर सुख नित दुखमयजे रस तिनमें जमन फिरयो ॥
कवहुँ न दुष्ट मनहि करि निज यम कामहि दमन फिरयो ।
'हरिचंद' हरि-पद-पंकज गहि कवहुँ न नमत फिरयो ॥

(२७)

तोसों और न कष्ट प्रभु जाँचो ।

इतनो ही जाँचत करुनानिधि तुम ही मैं इक राख्यो ॥
खर कूकुर लौ द्वार द्वार पै अरथ लोभ नहिं नान्यो ।
या पाखान-सरिस हियरे पै नाम तुम्हारेद राख्यो ॥
विस्फुलिमा से जग दुख तजि तव विरह अगिन तन लान्यो ।
'हरिचंद' इक-रस तुमसों मिलि अति अनंद मन मान्यो ॥

(२८)

कहाँ लौं निज नीचता बपानो ।

जब सों तुम सों भिदुरे तन में अप ही जन्म सिरानो ॥
दुष्ट सुभाव प्रियोग गिराने नंद हिनो लपानो ।
सूखी लकरी वायु पार के चलो अगिन उलानो ॥
जनम जनम को बोझ जमा करि भरी गोंठ सँपानो ।
उठि न सकत गर पीठ टूटि गर्द नर इतनी गरजानो ॥
बूझत तेहि लैके भव धार अरु नहिं कपुष उरानो ।
'हरिचंद' तुम ही चाही तौ लागे मोहिं बरानो ॥

(२९)

प्रभु मैं सेवक निमक-हराम ।

ग्याद ग्याह के महा मुटैहीं करिहीं कछू न काम ॥
 बात बनैहीं लंघी-चौडी वैठ्यौ वैठ्यौ धाम ।
 त्रिनहु नाहिं इत उत सरकैहीं रहिहीं बन्यौ गुलाम ॥
 नाम बेचिहीं तुमरो करि करि उलटो अघ के काम ।
 'हरीचंद' ऐसन के पालक तुमहि एक घनस्याम ॥

(३०)

उमरि सब दुख ही माँहि सिरानी ।

अपने इनके उनके कारन रोअत रैन विहानी ॥
 जहँ जहँ सुख की आसा करि कै मन बुधि सह लपटानी ।
 तहँ तहँ धन मंत्रंध जनित दुख पायो उलटि महानी ॥
 सादर पियो उदर भरि विप कहँ धोखे अमृत जानी ।
 'हरीचंद' माया-मदिर सों मति सब विधि वौरानी ॥

(३१)

वैस सिरानी रोवत रोवत ।

सपनेहुँ चाँकि तनिक नहिं जागौं बीती सबही सोवत ॥
 गई कमाई दूर सबै छन रहे गॉट को खोवत ।
 औरहु कजरी तन लपटानी मन जानी हम धोवत ॥

(३२)

प्रभु हो अपनो विरुद सम्हारो ।

जया-जोग फल देन जनन की या थल वानि विसारो ॥
 न्यायी नाम छॉड़ि करुनानिधि दया-निधान कहाओ ।
 मेटि परम मरजाद श्रुतिन की कृपा-समुद्र बहाओ ॥
 अपुनी ओर निहारि सॉवरे विरदहु राखहु थापी ।
 जामैं निवहिं जाँहि कोऊ विधि 'हरिचंदहु' से पापी ॥

(३३)

लावनी

वही तुम्हें जाने प्यारे जिस को तुम आप ही बतलाओ ।
 देखे वही बस, जिसे तुम खुद अपने को दिखलाओ ॥
 क्या मजाल है तेरे नूर की तरफ आँख कोई खोले ।
 क्या ममझे कोई, जो इस झगड़े के बीच आ कर बोले ॥
 न्याय के बाहर की बातें भला कोई क्यों कर तोले ।
 ताकन क्या है, मुअम्मा तेरा कोई हल कर जो ले ॥
 कहाँ लाकड़ कहाँ पाक तुम भला ध्यान में क्यों आओ ।
 देखे वही दम, जिसे तुम खुद अपने को दिखलाओ ॥१॥

गरचे आज तक तेरी जुस्तजू खासो आम सब किया किये ।
 लिखी किताबें, हजारों लोगों ने तेरे ही लिये ॥
 बड़े बड़े झगड़े में पड़े हर शख्स जान रहते थे दिये ।
 उम्र गुजारी, रहे गलतों पेचों जब तक कि जिये ॥
 परतुम हौ वह गै कि किसीके हाथ कभी क्यों कर आओ ।
 देखे वही बस, जिसे तुम खुद अपने को दिखलाओ ॥२॥

पहिले तो लाखों में कोई विरला ही झुकता है इधर ।
 अपने ध्यान में, रहा वह चूर झुका भी कोई अगर ॥
 पास छोड़कर मजहब का खोजा न किसी ने तुम्हें मगर ।
 तुमको हाजिर, न पाया कभी किसी ने हर जाँ पर ॥
 दूर भागते फिरो तो कोई कहाँ से पाये बतलाओ ।
 देखे वही बस, जिसे तुम खुद अपने को दिखलाओ ॥३॥

कोई छोट कर ज्ञान फूल के जानी जो कहलाते हैं ।
 कोई आप ही, ब्रह्म बन करके भूले जाते हैं ॥
 मिला अलग निरगुन व सगुन कोई तेरा भेद बताते हैं ।
 गरज कि तुझ को, हँडते हैं सब पर नहिं पाते हैं ॥
 'हरीचंद' अपनों के सिवा तुम नजर किसी के क्यों आओ ।
 देखे वही बस, जिसे तुम खुद अपने को दिखलाओ ॥४॥

(३४)

लावनी

चाहे कुछ हो जाय उम्र भर तुझी को प्यारे चाहेंगे ।
 सहेँगे सब कुछ, मुहब्बत दम तक यार निवाहेंगे ॥
 तेरी नजर की तरह फिरैगी कभी न मेरी यार नजर ।
 अब तो यों ही, निभैगी यों ही जिंदगी होगी बसर ॥
 लाख उठाओ कौन उठे है अब न छुटैगा तेरा दर ।
 जो गुजरैगी, सहेँगे करैंगे यो ही यार गुजर ॥
 करोगे जो जो जुस्म न उनको दिलवर कभी उलाहेंगे ।
 सहेँगे सब कुछ, मुहब्बत दम तक यार निवाहेंगे ॥१॥

आह करैंगे तरसैंगे गम खायेंगे चिल्लायेंगे ।
 दीन व ईमाँ, बिगाड़ेंगे घर-बार डुबायेंगे ॥
 फिरैंगे दर दर बे-इज्जत हो आवारे कहलायेंगे ।
 रोएँगे हम, हाल कह औरों को भी रुलायेंगे ॥
 हाय हाय कर सिर पीटेंगे तड़पेंगे कि कराहेंगे ।
 सहेँगे सब कुछ, मुहब्बत दम तक यार निवाहेंगे ॥२॥

रुख फेरो मत मिलो देखने को भी दूर से तरसाओ ।
 इधर न देखो, रकीबों के घर में प्यारे जाओ ॥

गाली दो कोसो झिड़की दो खफा हो घर से निकलवाओ ।
कल करो या, नीम-विस्सिल कर प्याये तड़पाओ ॥
जितना करोगे जुल्म हम उतना उलटा तुम्हें सराहेंगे ।
सहेंगे सब कुछ, मुहब्बत दम तक यार निवाहेंगे ॥३॥

होके तुम्हारे कहां जाँय अब इसी गर्मसे मरते हैं ।
अब तो यो ही, जिदगी के चाकी दिन भरते हैं ॥
मिलो न तुम या कल करो मरने से नहीं हम डरते हैं ।
मिलेंगे तुम को, वाद मरने के कौल यह करते हैं ॥
'हरीचंद' दो दिन के लिये घबर के न दिल को डारहेंगे ।
सहेंगे सब कुछ, मुहब्बत दम तक यार निवाहेंगे ॥४॥

(३५)

लावनी

जबतक फँसे थे इस में तबतक दुख पाया औ बहुत रोए ।
मुँह काला कर, बखेड़े का हम भी सुख से सोए ॥
बिना बात इस में फँस कर रज सहा हैरान रहे ।
मजा बिगाड़ा, अपना नाहक ही को परेगान रहे ॥
इधर उधर झगड़े मे पड़े फिरते बस सर-गरदान रहे ।
अपना खोकर कहाते वेवकूफो नादान रहे ॥
बोझ फिक्र का नाहक को फिरते थे गरदन पर ढोए ।
मुँह काला कर, बखेड़े का हम भी सुख से सोए ॥१॥

मतलब की दुनिया है कोई काम नहीं कुछ आता है ।
अपने हित को, मुहब्बत सब से सभी बढ़ाता है ॥
कोई आज औ कल कोई सब छोड़ के आखिर जाता है ।
गरज कि अपनी गरज को सभी मोह फैलाता है ॥
जबतक इसे जमा समझे थे तबतक थे सब कुछ खोए ।
मुँह काला कर, बखेड़े का हम भी सुख से सोए ॥२॥

जिसको अमृत समझे थे हम वह तो जहर हलाहल था ।
मीठा जिसको, जानते थे वह इनारू का फल था ॥
जिसको सुखका घर समझे थे वह तो दुःख का जंगल था ।
जिनको सच्चा, समझते थे वह झूठों का दल था ॥
जीवन फल की आसा में उलटे हमने थे विष बोए ।
मुँह काला कर, बखेड़े का हम भी सुख से सोए ॥३॥

जहाँ देखो वहाँ दगा और फरेव औ मक्कारी है ।
दुख ही दुख से, बनाई यह सब दुनिया सारी है ॥
आदि मध्य औ अंत एक रस दुख ही इसमें जारी है ।
कृष्ण-भजन विनु, और जो कुछ है वह ख्वारी है ॥

'हरीचंद' भव पक छुट्टे नहीं बिना भजन-नम के धोए ।
मुँह काला कर, बखेड़े का हम भी सुख से सोए ॥४॥

उद्बोधन—चेतावनी

(३६)

रमने ! गटु मुंदर हरि-नाम ।
मंगल-करण हरन मय अमगुन कगन बन्वगच काम ॥
तू तौ मधुर सलोनो चारत प्राद्वत स्वाद मुदाम ।
'हरीचंद' नहीं पान करन क्यों कृष्ण-अमृत अनिराम ॥

(३७)

आय कै जगत् बीच काहू सों न करे वर
कोऊ कइ काम करे इच्छा जौ न जोर रे ।
ब्राह्मण की छत्रिन की बैसनि की मूडन की
अन्यज मलेछ की न ग्वाल की न भोई वी ॥
भले की बुरे की 'हरीचंद' मे पतिनइ की
योरे की बहुत की न एक की न दोरे की ।
चाहे जो चुनिदा भयो जग बीच भेरे मन
तौ न तू कवहुँ कहुँ निदा करु कोरे की ॥

(३८)

तुझ पर काल अचानक टूटैगा ।
गाफिल मत हो लवा बाज ज्यों हँसी तेल में टूटैगा ॥
कब आवैगा कौन राह से प्राण कौन निधि टूटैगा ।
यह नहीं जानि परैगी बीचहि यर तन-दरपन टूटैगा ॥
तब न बचावैगा कोई जब काल-दंष्ट गिन टूटैगा ।
'हरीचंद' एक वही बचैगा जो हरि-नम टूटैगा ॥

(३९)

डंका कूच का बज रहा मुसाफिर जागो रे भात ।
देखो लद चले सब पंथों तुम क्यों रटे चुगात ॥
अब चलना ही निहचै है तो ले दिन माल गमात ।
'हरीचंद' हरि-पद विनु नहीं तो रहि जैरो सुत वात ॥

(४०)

यासे इक दिन मौत जरूर ।
फिर क्यों इतने गाफिल होकर बने मरे में चूर ॥
यही चुटैलें तुम्हें स्यादेंगी जिन्ने मन्कले चूर ।
माया मोह जाल की पौनी हमने भगो दूर ॥
जान बूझकर धोना गाना है जर पौन गजूर ।
आम करों से राजागो जब दैते गये दफूर ॥

गजा रंक सभी दुनिया के छोटे बड़े मजूर ।
जो माँगो बाँधत को मारै वही सूर भर-पूर ॥
झूटा झगड़ा झूटा टंटा झूटा सभी गरूर ।
'हरीचंद' हरि-प्रेम बिना सब अंत धूर का धूर ॥

(४१)

चेत चेत रे सोवनवाले सिर पर चोर खडा है ।
सारी त्रैस वीत गयी अब भी मद में चूर पड़ा है ॥
सहि अपमान खान-सम निरलज जग के द्वार खडा है ।
जरा याद उस समय की भी कर सब से जौन कडा है ॥
देखु न पाप नरक में तेरा जीवन जनम सड़ा है ।
'हरीचंद' अब तौ हरि-पद भज क्यों जग-काँच गड़ा है ॥

(४२)

क्यों वे क्या करने जग में तू आया था क्या करता है ।
गरभ-यास की भूल गया सुध मरनहार पर मरता है ॥
खाना पीना सोना रोना और विषय में भूला है ।
यह तो सूर में भी है तू मानस बन क्या फूला है ॥
एक बात पशुओं में बढकर तुझ से पाई जाती है ।
तू जानी हो पापी है वहाँ पाप-गंध नहीं आती है ॥
जो विशेष था तुझ में पशु से उसे भूल तू बैठा है ।
तो क्यों नाहक हम मनुष्य हैं इस गरूर में ऐंठा है ॥
जान बूझ अनजान बना है देखो नहीं पतियाता है ।
'हरीचंद' अब भी हरि-पद भज क्यों अवसरहि गँवाता है ॥

(४३)

अपने को तू समझ जरा क्या भीतर है क्या भूला है ।
तेरा असल रूप क्या है तू जिसके ऊपर फूला है ॥
हड्डी चमड़ी लहू मास चरवी से देह बनाई है ।
भीतर देखो तो धिन आवै ऊपर से चिकनाई है ॥
लार पीन मल मूत पित्त कफ नकटी खूँट औ पोटा है ।
नीली पीली नस काँड़ों से भरा पेट का लोटा है ॥
तनिक कहीं खुल जाय तू थू थू कर सब नाक सिकोड़ैगा ।
जरा गलै या पचै मरै तो देख सभी मुँह मोड़ैगा ॥
भरी पेटमें मल की गडरी ऊपर न्हाय सुधरता है ।
तिमको छू कर वायु चले तो नाक बंद नर करता है ॥
मल से उपजा मल में लिपटा मति-मलीन तू घूरा है ।
इस शरीर पर इतना फूला रे अंधे मगरुरा है ॥
जिषके छुटते ही तू गंदा मिल्ले ही से सजता है ।
'हरीचंद' उन परमात्म को गदहे क्यों नहीं भजता है ॥

(४४)

मजा कहीं नहीं पाया जग में नाहक रहा भुलाया ।
छिन के सुख की लालच जित तित खान लार टपकाया ॥
यह जगमें जिसको अपना कर झूटा भरम बढ़ाया ।
तिन स्वारथ फँसि कूकर सूकर सब दुतकार बताया ॥
अपना अपना अपना करकै बहुत बढ़ाई माया ।
अंत सबै तजि दीनों मल सम जिनको अति अपनाया ॥
सॉचे मीत स्यामसुंदर सो छिनहुँ न नेह बढ़ाया ।
'हरीचंद' मल मूत्र कीट बनि नर-जीवनहि गँवाया ॥

गोपीभाव—प्रेम

(४५)

ऊधो जौ अनेक मन होते ।
तौ इक स्यामसुंदर कों देते, इक लै जोग संजोते ॥
एक सों सब गृह-कारज करते एक सों धरते ध्यान ।
एक सों स्याम रंग रंगते तजि लोक-लज कुल-कान ॥
को जप करै, जोग को साधै, को पुनि मूँदै नैन ।
हिये एक रस स्याम मनोहर मोहन कोटिक मैन ॥
झॉ तो हुतो एक ही मन सो हरि लै गए चुराई ।
'हरीचंद' कोउ और खोजि कै जोग सिखावहु जाई ॥

(४६)

सखी ए नैना बहुत बुरे ।
तव सों भए पराए हरि सों जब सो जाइ बुरे ॥
मोहन के रम-वस ह्वै डोलत तलफत तनिक बुरे ।
मेरी सीख प्रीत सब छोड़ी ऐसे ये निगुरे ॥
जग खीझ्यौ बरज्यौ पै ए नहीं हट सों तनिक बुरे ।
'हरीचंद' देखत कमलन से विष के बुते बुरे ॥

(४७)

सखी मन-मोहन मेरे मीत ।
लोक वेद कुल-कानि छोड़ि हम करी उनहिँ सो प्रीत ॥
विगरौ जग के कारज सगरे उलटौ सबही नीत ।
अब तौ हम कवहुँ नहीं तजिहँ पिय की प्रेम प्रतीत ॥
यहै बाहु-बल आस यहै इक यहै हमारी रीत ।
'हरीचंद' निधरक त्रिहरैंगी पिय बल दोउ जग जीत ॥

(४८)

हमारे नैन वहाँ नदियाँ ।
बीती जानि औबि सब पिय की जे हम सों बदियाँ ॥

अवगाह्यौ इन सकल अग व्रज अजन को धोयो ।
लोक वेद कुल-कानि बहाई मुख न रखौ खोयो ॥
हृवत हौ अकुलाइ अथाहन यहै रीति कैसी ।
'हरीचंद' पिय महाबाहु तुम आछत गति ऐसी ॥

(४९)

पहिले ही जाय मिले गुन में श्रवन फेरि
रूप-सुधा मधि कीनो नैनहू पयान है ।
हंसनि नटनि चितवनि मुसुकानि
सुधराई रसिकाई मिलि मति पय पान है ॥
मोहि मोहि मोहन-मई री मन मेरो भयो
'हरीचंद' भेद ना परत कछु जान है ।
कान्ह भये प्रानमय प्रान भये कान्हमय
हिय में न जानि परै कान्ह है कि प्रान है ॥

(५०)

बोल्यौ करै नूपुर श्रवन के निकट सदा,
पद-तल लाल मन मेरे विहरयो करै ।
बाजी करै बसी धुनि पूरि रोम-रोम मुख,
मन मुसुकानि मंद मनहि हंस्यो करै ॥
'हरीचंद' चलनि मुरनि वतरानि चित,
छाई रहै छवि जुग दृगन भरयो करै ।
प्रानहू ते प्यारौ रहै प्यारो तू सदाई तेरो
पीरो पट सदा जिय बीच फहरयौ करै ॥

(५१)

मारग प्रेम को को समुझै 'हरिचंद' यथारथ होत यथा हे ।
लाभ कछून पुकारन मै बदनाम ही होन की सारी कथा है ॥
जानत है जिय मेरो भली विधि और उपाय सबै विरथा है ।
बावरे हैं वृज के सगरे मोहिं नाहक पूछत कौन विथा है ॥

(५२)

जिय पै जु होइ अधिकार तो विचार कीजै
लोक-लाज भलो बुरो भलें निरधारिए ।
नैन श्रौन कर पग सबै पर-वस भए
उतै चलि जात इन्हें कैसे कै सम्हारिये ॥
'हरीचंद' भई सब भौति सो पराई हम
इन्हें ज्ञान कहि कहो कैसे कै निवारिए ।
मन में रहै जो ताहि दीजिये विसारि मन
आपै बसै जा मैं ताहि कैसे कै विसारिए ॥

(५३)

व्यापक ब्रह्म सबै यल पूरन हैं हमहूँ पहिचाननी हैं ।
पै बिना नंदलाल विहाल सदा 'हरिचंद' न जानहि जानी हैं ॥
तुम ऊधौ यहै कहियो उन मो हम और कछू नहिं जाननी हैं ।
पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना अँरिचौं दुगिन्यौं नहीं माननी हैं ॥

(५४)

पहिले बहू भौति भरोसो दियो अउ ही हम लग मिचननी हैं ।
'हरिचंद' भरोमे रही उनके मखियौं जे हमारी मरारी हैं ॥
अव वेई जुदा है रहौं हम साँ उलटो मित्रि कै मनुसगरी हैं ।
पहिले तो ल्याइकै आग अरी जल कौं अव आपुहि धारती हैं ॥

(५५)

हम तो सब भौति तिहारी भई तुम्हें छाँड़ि न और गों नेद करीं ।
'हरिचंद' जू छाँड़्यौ सबै कछु एक तिहारोत्पान मदा ही धरौं ॥
अपने को परायो बनाइ कै लाजहू छाँड़ि गरी भिगागि करीं ।
सब ही सहाँ नाहिं कहाँ कछु पै तुव लेगे नहा या परेने मरीं ॥

(५६)

पूरन पियूप प्रेम आसव छत्री ही नेम
रोम रस भीन्यौ सुधि भूली गेह गान वी ।
लोक परलोक छाँड़ि लाज गों वदन मोदि
उधरि नची हा तजि सक तात मान वी ॥
'हरीचंद' एतेहू पै दरस दिवावै क्यो न
तरसत रैन दिना प्यासे प्रान पावरी ।
एरे वृजचंद तेरे मुसुकी चरोरी हूँ मैं
एरे घनस्याम तेरे रूप की ही चातरी ॥

(५७)

छाँड़ि कुल वेद तेरी चेरी भई चाह भरी
शुरुजन परिजन लोक-लाज नामी ही ।
चातकी नृपित तुव रूप-रुपा रैन निज
पल पल दुसह वियोग दुग्न गौं ही ॥
'हरीचंद' एक व्रत नेम प्रेम ही को नीनो
रूप की तिहारे ब्रज भूष ही उरानी ही ।
ज्याय लै रे प्रानन बचाप नै लगन पंठ
एरे नंदलाल तेरी मोठ करुं दागी ही ॥

(५८)

याकी गति अंगन की मति पर गई मंद
 गूँज आँझरी सी हूँ कै देह लागी पियरान ।
 वावरी भी बुद्धि भई हँसी काहू छीन लई
 मुग्ध के ममाज जित तित लागे दूर जान ॥

‘हरीचंद’ रावरे बिरह जग दुखमय
 भयो कछू और होनहार लागे दिखरान ।
 नैन कुम्हिलान लागे वैनहु अयान लागे
 आओ प्राननाथ अव प्रान लागे मुरझान ॥

(२)

भगवान् श्रीराधा-कृष्ण और श्रीसीता-रामके चरण-चिह्नोका वर्णन

जगति जगति श्रीराधिका चरन जुगल करि नेम ।
 जाकी छटा प्रकास तैं पावत पामर प्रेम ॥
 वृहँ हरि-चरन अगाध अति कहेँ मोरी मति योर ।
 तदपि कृपा-बल लहि कहत छमिय ढिठाई मोर ॥

छुप्पय

स्वस्तिक स्यंदन संख सक्ति सिंहासन सुंदर ।
 अंकुस ऊरध रेख अब्ज अठकोन अमलतर ॥
 बाजी वारन वेनु वारिचर वज्र विमल वर ।
 कुंत कुमुद कलघौत कुंभ कोदंड कलाधर ॥
 अमि गदा छत्र नवकोन जव तिल त्रिकोन तर तीर गृह ।
 हरिचरन चिह्न वत्तिस लखे अग्रिकुंड अहि सैल सह ॥

स्वस्तिक-चिह्नका भाव

जे निज उर मैं पद धरत असुभ तिन्हें कहुँ नाहिं ।
 या हित स्वस्तिक चिह्न प्रभु धारत निज पद माहिं ॥

रथका चिह्न

निज भक्तन के हेतु जिन सारथिपन हूँ कीन ।
 प्रगटित दीन-दयालुता रथ को चिह्न नवीन ॥
 माया को रन जय करन वैठहु या पै आइ ।
 यह दरसावन हेत रथ चिह्न चरन दरसाइ ॥

शंखका चिह्न

भक्तन की जय सर्वदा यह दरसावन हेतु ।
 मख चिह्न निज चरन मैं धारत भव-जल-सेतु ॥
 परम अभय पद पाइहौ याकी सरनन आइ ।
 मनहुँ चरन यह कहत है शंख वजाइ सुनाइ ॥
 जग-भावनि गंगा प्रगट याही सों इहि हेत ।
 चिह्न सुजल के तत्त्व को धारत रमा-निकेत ॥

शक्ति-चिह्नका भाव

निना मोठ की दासिका मक्ति स्वतन्त्रा नाहिं ।
 गर्गमान हरि याहि तैं सक्ति चिह्न पद माहिं ॥

भक्तन के दुख दलन को विधि की लीक मिटाइ ।
 परम सक्ति यामें अहै सोई चिह्न लखाइ ॥

सिंहासन-चिह्नका भाव

श्री गोपीजन के सुमन यापै करै निवास ।
 या हित सिंहासन धरत हरि निज चरनन पास ॥
 जो आवै याकी सरन सो जग राजा होइ ।
 या हित सिंहासन सुभग चिह्न रह्यो दुख खोइ ॥

अंकुश-चिह्नका भाव

मन-मतंग निज जनन के नेकु न इत उत जाहिं ।
 एहि हित अंकुस धरत हरि निज पद कमलन माहिं ॥
 याको सेवक चतुरतर गननायक सम होइ ।
 या हित अंकुस चिह्न हरि चरनन सोहत सोइ ॥

ऊर्ध्व रेखा चिह्नका भाव

कवहुँ न तिनकी अधोगति जे सेवत पद-पद्म ।
 ऊरध रेखा चिह्न पद येहि हित कीनो सद्म ॥
 ऊरधरेता जे भये ते या पद कों सेइ ।
 ऊरध रेखा चिह्न यों प्रगट दिखाई देइ ॥
 यातैं ऊरध और कछु ब्रह्म अड मैं नाहिं ।
 ऊरध रेखा चिह्न है या हित हरि-पद माहिं ॥

कमल-चिह्नका भाव

सजल नयन अरु हृदय मैं यह पद रहिये जोग ।
 या हित रेखा कमल की करत कृष्ण-पद भोग ॥
 श्रीलक्ष्मी को वास है याही चरनन-तीर ।
 या हित रेखा कमल की धारत पद बलवीर ॥
 विधि सों जग, विधि कमल सों, सो हरि सों प्रगटाइ ।
 राधावर-पद-कमल मैं या हित कमल लखाइ ॥
 फूलत सात्त्विक दिन लखे सकुचत लखि तम रात ।
 या हित श्रीगोपाल-पद जलज चिह्न दरसात ॥

श्रीगोपीजन-मन-भ्रमर के ठहरन की टौर ।
या हित जल-सुत-चिन्ह श्रीहरिपद जन सिरमौर ॥
बढत प्रेम-जल के बढे घटे नाहिं घटि जात ।
यह दयालुता प्रगट करि पंकज चिन्ह लखात ॥
काठ ज्ञान वैराग्य में बँधयो वेधि उड़ि जात ।
याहि न वेधत मन-भ्रमर या हित कमल लखात ॥

अष्टकोण-चिह्नका भाव

आठो दिसि भूलोक कौ राज न दुर्लभ ताहि ।
अष्टकोन को चिन्ह यह कहत जु सेवै याहि ॥
अनायास ही देत है अष्ट सिद्धि सुख-धाम ।
अष्टकोन को चिन्ह पद धारत येहि हित स्याम ॥

अश्व-चिह्नका भाव

हयमेधादिक जग्य के हम ही है इक देव ।
अश्व-चिन्ह पद धरत हरि प्रगट करन यह भेव ॥
याही सों अवतार सब हयग्रीवादिक देख ।
अवतारी हरि के चरन याही तैं हयरेख ॥
वैरहु जे हरि सों करहिं पावहिं पद निर्बान ।
या हित केसी-दमन-पद हय को चिन्ह महान ॥

हाथीके चिह्नका भाव

जाहि उधारत आपु हरि राखत तेहि पद पास ।
या हित गज को चिन्ह पद धारत रमा-निवास ॥
सब को पद गज-चरन मै असौ गज हरि-पग मोहिं ।
यह महत्त्व सूचन करत गज के चिन्ह देखाहिं ॥
सब कवि कविता मै कहत गजगति राधानाय ।
ताहि प्रगट जग मै करन धरयो चिन्ह गज साथ ॥

वेणु-चिह्नका भाव

सुर नर मुनि नर नाह के बंस यहीं सों होत ।
या हित बंसी चिन्ह हरि पद मै प्रगट उदोत ॥
गौठ नहीं जिनके हृदय ते या पद के जोग ।
या हित बंसी चिन्ह पद जानहु सेवक लोग ॥
जे जन हरि गुन गावहीं राखत तिन को पास ।
या हित बंसी चिन्ह हरि पद मै करत निवास ॥
प्रेम भाव सों जे बिधे छेद करेजे माहिं ।
तेई या पद मै बसैं आइ सकै कोउ नाहिं ॥
मनहुँ गोर तप करति है बंसी हरि-पद पास ।
गोपी सह त्रैलोक के जीतन की धरि आस ॥

* सबें पदा हस्तिपदे निम्गताः ।

श्रीगोपिन की मौनि लखि पद-नर दीनी झारि ।
यातैं बंसी चिन्ह निज पद मै धरन मुगारि ॥
आई केवल ब्रज-बधू क्यों नाहिं मन सुर-नारि ।
या हित कोषित होइ हरि दीनी पद लखारि ॥
मन चोरयो बहु विषय को इन धरनन मग पैरि ।
ता प्राछित को तप करत मनु हरि-पद-नर गारि ॥
वेन गरिस हू पातकी गरन गये रगि नेन ।
वेनु-धरन के कमल-पद वेनु चिन्ह नहिं देन ॥

मीन-चिह्नका भाव

अति चंचल बहु ध्यान सों आगत टरत गेठान ।
या हित चिन्ह सु-मीन को हरि-पद मै निरधार ॥
जब लैं हिय में मजउता तब लैं यासो राम ।
सुफ्त भए पुनि नाहिं रहत क्षप यद करन प्रमान ॥
जाके देखत ही बढे ब्रज-तिय-मन में राम ।
रति-पति-ध्वज को चिन्ह पद यातैं धारत स्याम ॥
हरि मनमथ की जीति के ध्वज राख्यो पद नर ।
यातैं रेखा मीन की हरिपद मै दरमाद ॥
महा प्रलय मै मीन बनि जिमि मनु रज्जा बनि ।
तिमि भवसागर को चरन या हित रेखा मीन ॥

बज्र-चिह्नका भाव

चरन परस नित जे करत रन्द्रतुल्य ते रोत ।
बज्र-चिन्ह हरि-पद-कमल येहि हित करन उदोत ॥
पर्वत से निज जनन के पावहि गठन राज ।
बज्र-चिन्ह पद मै धरत कृष्णचन्द्र गरगाज ॥
बज्रनाभ यासों प्रगट जादव नेम लखारि ।
यापन हित निज बंस भुवि बस चिन्ह पद नारि ॥

बरछी-चिह्नका भाव

मनु हरिहु अथ सो टरत मति नहुँ जई दम ।
या हित बरछी धारि पग करत दूर गो नर ॥

कुमुद-फूलके चिह्नका भाव

श्रीराधा-मुखचंद्र लखि जनि जनक पैरि ।
कुमुद-चिन्ह धीकृष्ण-पद जे हित प्रगट लखारि ॥
सीतल निति लखि पृथ्वी तेज दिवस नर बर ।
यह सुभाव प्रगटिन करन रघुपद करन नर ॥

स्वर्णके पूर्ण कुम्भके चिह्नका भाव

नीरस यामें नर दमे दम ते रस नरदूर ।
पूर्ण कुम्भ को चिन्ह मनु जे हित धारत दूर ॥

गोपीजन-विन्द्यागि पुनि निज जन के त्रयताप ।
 मेटन के हिन चरन में कुंभ धरत हरि आप ॥
 सुरसगि श्रीहरि-चरन सों प्रगटी परम पवित्र ।
 या हित पूरन कुंभ को धारत चिन्ह विचित्र ॥
 न-वहुँ अमंगल होत नहिं नित मंगल सुख-साज ।
 निज भक्तन के हेत पद कुंभ धरत ब्रजराज ॥
 श्रीगोपीजन-वाक्य के पूरन करिये हेत ।
 सुकुच कुंभ को चिन्ह पग धारत रमानिकेत ॥

धनुषके चिह्नका भाव

इहाँ स्तब्ध नहिं आवहीं आवहीं जे नइ जाहिं ।
 धनुष चिन्ह एहि हेतु है कृष्ण-चरन के मोहि ॥
 जुरत प्रेम के घन जहाँ दृग बरसा बरसात ।
 मन संध्या फूलत जहाँ तहँ यह धनुष लखात ॥

चन्द्रमाके चिह्नका भाव

श्रीसिव सो निज चरन सों प्रकट करन हित हेत ।
 चंद्र-चिन्ह हरि-पद बसत निज जन को सुख देत ॥
 जे या चरनहिं सिर धरें ते नर रुद्र समान ।
 चंद्र-चिन्ह यह हेतु निज पद राखत भगवान ॥
 निज जन पै बरखत सुधा हरत सकल त्रयताप ।
 चंद्र-चिन्ह येहि हेतु हरि धारत निज पद आप ॥
 भक्त जनन के मन सदा यामै करत निवास ।
 यातें मन को देवता चंद्र-चिन्ह हरि पास ॥
 बहु तारन को एक पति जिमि ससि तिमि ब्रजनाथ ।
 दच्छिनता प्रगटित करन चंद्र-चिन्ह पद साथ ॥
 जाकी छाया प्रकास तें हरत हृदय-तम घोर ।
 या हित मसि को चिन्ह पद धारत नंदकिसोर ॥
 निज भगिनी श्री देखि कै चंद्र बस्यौ मनु आइ ।
 चंद्र-चिन्ह ब्रजचंद्र-पद याकें प्रगट लखाइ ॥

तलवारके चिह्नका भाव

निज जन के अव-पसुन कों बधत सदा करि रोस ।
 एहि हित असि पग में धरत दूर दरत जन-दोष ॥

गदा-चिह्नका भाव

काम-मलुप-कुंजर-कदन समर्थ जो सब भौंति ।
 गदा-चिन्ह येहि हेतु हरि धरत चरन जुत क्रांति ॥
 भक्त-नाद मोहिं प्रिय अनिहि मन महेँ प्रगट करंत ।
 गदा-चिन्ह निज कमल पद धारत राधाकंत ॥

छत्रके चिह्नका भाव

भय दुख आतप सो तपे तिनको अति प्रिय एह ।
 छत्र-चिन्ह येहि हेत पग धारत सौवल देह ॥
 ब्रज राख्यो सुर-कोप तें भव-जल ते निज दास ।
 छत्र-चिन्ह पद में धरत या हित रमानिवास ॥
 याकी छाया में बसत महाराज सम होय ।
 छत्र-चिन्ह श्रीकृष्ण पद याते सोहत सोय ॥

नवकोण-चिह्नका भाव

नवो खंड पति होत हैं सेवत जे पद-कंजु ।
 चिन्ह धरत नवकोन को या हित हरि-पद मंजु ॥
 नवधा भक्ति प्रकार करि तव पावत येहि लोग ।
 या हित है नवकोन को चिन्ह चरन गत-सोग ॥
 नव जोगेश्वर जगत तजि यामें करत निवास ।
 या हित चिन्ह सुकोन नव हरि-पद करत प्रकास ॥
 नव ग्रह नहिं बाधा करत जो एहि सेवत नेक ।
 याही तें नवकोन को चिन्ह धरत सविवेक ॥
 अष्ट सखिन के सग श्रीराधा करत निवास ।
 याही हित नवकोन को चिन्ह कृष्ण-पद पास ॥
 यामें नव रस रहत है यह अनंद की खानि ।
 याही तें नवकोन को चिन्ह कृष्ण-पद जानि ॥
 नव को नव-गुन लगि गिनौ नवै अंक सब होत ।
 तातें रेखा कहत जग यामें ओत न प्रोत ॥

यव-चिह्नका भाव

जीवन जीवन के यहै अन्न एक तिमि येह ।
 या हित जव को चिन्ह पद धारत सौवल देह ॥

तिल-चिह्नका भाव

याके सरन गए बिना पितरन कां गति नाहिं ।
 या हित तिल को चिन्ह हरि राखत निज पद मोहिं ॥

त्रिकोण-चिह्नका भाव

स्वीया परकीया बहुरि गनिका तीनहु नारि ।
 सब के पति प्रगटित करत मनमथ-मथन मुरारि ॥
 तीनहु गुन के भक्त को यह उद्धरन समर्थ ।
 सम त्रिकोन को चिन्ह पद धारत याके अर्थ ॥
 ब्रह्मा-हरि-हर तीनि सुर याही तें प्रगटंत ।
 या हित चिन्ह त्रिकोन को धारत राधाकंत ॥
 श्री-भू-लीला तीनहु दासी याकी जान ।
 यातें चिन्ह त्रिकोन को पद धारत भगवान ॥

स्वर्ग-भूमि-पाताल में विक्रम है गए धाइ ।
याहि जनावन हेत त्रय कोन चिन्ह दरमाइ ॥
जो याकै सरनहि गए मिटे तीनहुँ ताप ।
या हित चिन्ह त्रिकोन को धरत हरत जो पाप ॥
भक्ति-ज्ञान-वैराग हैं याके साधन तीन ।
यातें चिन्ह त्रिकोन को कृष्ण-चरन लखि लीन ॥
त्रयी साख्य आराधि कै पावत जोगी जौन ।
सो पद है येहि हेत यह चिन्ह त्रिश्रुति को भौन ॥
वृन्दावन द्वारावती मधुपुर तजि नहि जाहिं ॥
यातें चिन्ह त्रिकोन है कृष्ण-चरन के माहिं ॥
का सुर, का नर, असुर का सब पै दृष्टि समान ।
एक भक्ति तें होत बस या हित रेखा जान ॥
नित सिव जू बंदन करत तिन नैननि की रेख ।
या हित चिन्ह त्रिकोन को कृष्ण-चरन में देख ॥

वृक्षके चिह्नका भाव

वृक्ष-रूप सब जग अहै वीज-रूप हरि आप ।
यातें तरु को चिन्ह पग प्रगटत परम प्रताप ॥
जे भव आतप सों तपे तिनही के सुख हेत ।
वृक्ष-चिन्ह निज चरन में धारत खगपति-केतु ॥
जहँ पग धरें निकुंजमय भूमि तहाँ की होय ।
या हित तरु को चिन्ह पद पुरवत रस कों सोय ॥
यहाँ कल्पतरु सों अधिक भक्त मनोरथ दान ।
वृक्ष चिन्ह निज पद धरत यातें श्रीभगवान ॥
श्रीगोपीजन-मन-विहंग इहाँ करें विश्राम ।
या हित तरु को चिन्ह पद धारत हैं घनस्याम ॥
केवल पर-उपकार-हित वृक्ष-सरिस जग कौन ।
तातें ताको चिन्ह पद धारत राधा-रौन ॥
प्रेम-नयन-जल सों सिंचे सुद्ध चित्त के खेत ।
वनमाली के चरन में वृक्ष चिन्ह येहि हेत ॥
पाहन मारेहु देत फल सोइ गुन यामै जान ।
वृक्ष-चिन्ह श्रीकृष्ण-पद पर-उपकार-प्रमान ॥

बाण-चिह्नका भाव

सब कटाच्छ ब्रज जुवति के बसत एक ही ठौर ।
सोई वान को चिन्ह है कारन नहि कछु और ॥

गृह-चिह्नका भाव

केवल जोगी पावहीं नहिं यामै कछु नेम ।
या हित गृह को चिन्ह जिहि गृह लहैं करि प्रेम ॥

मति दूषी भव-मिथु में यामें कनै नियास ।
मानहु गृह को चिन्ह पद जनन बोधवत पास ॥
सिव जू के मन को मनहुँ महल बनाये न्यास ।
चिन्ह होय दरसत सोई हरि-पद-कंज ल्यास ॥
गृही जानि मन बुद्धि को दंपति निवसन हेत ।
अपने पद कमलन दियो दयानिजेन निवेन ॥

अग्निकुण्डके चिह्नका भाव

श्री बल्लभ हैं अनल-चपु तहाँ बरन जे जग ।
ते मम पद पावत सदा येहि हित कुट लगान ॥
श्री गोपीजन को विरह रखी जौन श्री गा ।
एक देस में मिमिटि सोइ अग्निकुंड दरगान ॥
मन तपि कै मम चरन में कथित धान मम होइ ।
तब न और कछु जन चाहै अग्निकुंड है गोट ॥
जग्य-पुरुष तजि और को को भेवै मनमद ।
अग्निकुंड को चिन्ह येहि हित राखी ब्रज-पद ॥

सर्प-चिह्नका भाव

निज पद चिन्हित तेहि क्रियो ताको निज पद राखि ।
काली-मर्दन-चरन यह भक्त-अनुग्रह-भाषि ॥
नाग-चिन्ह मत जानियो यह प्रभु-पद जे पास ।
भक्तन के मन बाँधिये हित गात्री अहि पास ॥
श्री राधा के विरह में मति त्रि-अनिल दुग्ध देइ ।
सर्प-चिन्ह प्रभु सर्वदा राखन हैं पर भेइ ॥
याकी सरनन दीन जन मरिहै* आरु धार ।
सर्प-चिन्ह एहि हेतु पद राखत धी ब्रजराज ॥

शैल-चिह्नका भाव

सत्य-वरन हरिदाम वर धी गिरिनर को नाम ।
शैल-चिन्ह निज चरन में गहयो श्री घनगाम ॥
श्री राधा के विरह में पग पग लखन पग ।
शैल-चिन्ह निज चरन में राखी क' दिनार ॥

श्रीगोपालतापिनी पुनिके मन्मे चरण-चिह्न-दर्शन

परम ब्रह्म के चरन में सुख चिन्ह धरत-लख ।
ऊरध अध अज लोच नो गौरु है गुरु-पद ॥
ध्वजा दंड सो मेव है पदयो स्वर्गमय शेष ।
सूर्य-चन्द्र की वानि जो ध्वज दन्त नो रोष ॥

अनरत्र को चिन्ह जोद ब्रह्मलोक सो जान ।
नेरि विधि त्रुति निरनै करत चरन-चिन्ह परमान ॥
न्य त्रिनु अन्व लखात है मीन चिन्ह द्वै जान ।
धनुष विना परतंच को यह कोउ करत प्रमान ॥

चिह्नोंके मिलित भाव

दो चिह्नोंके मेरु

हाथी और अङ्कुशके चिह्नका भाव

काम करत मत्र आपु ही पुनि प्रेरकहू आप ।
या हित अंकुश हस्ति दोउ चिन्ह चरन गतपाप ॥

तिल और यवके चिह्नका भाव

देव-काज अरु पितर दोउ याही सों सिधि होइ ।
याके विन कोउ गति नही येहि हित तिल-जव दोइ ॥
देव-पितर दोउ रिनन सों मुक्त होत सो जीव ।
जो या पद को सेवई सकल सुखन को सोंव ॥

कुमुद और कमलके चिह्नका भाव

राति दिवस दोउ सम अहै यह तौ स्वयं प्रकास ।
या हित निसि दिन के दोउ चिन्ह कृष्ण-पद पास ॥

तीन चिह्नोंके मेरु

पर्वत, कमल और वृक्षके चिह्नोंके भाव

श्री कालिंदी कमल सों गिरि सों श्री गिरिराज ।
श्री वृन्दावन वृक्ष सो प्रगटत सह सुख साज ॥
जहाँ जहाँ प्रभु पद धरत तहाँ तीन प्रगटंत ।
या हित तीनहु चिन्ह ए धारत राधाकांत ॥

त्रिकोन, नवकोन और अष्टकोनके भाव

तीन आठ नव मिलि सवै बीस अंक पद जान ।
जीत्यों वित्ते वीस सोइ जो सेवत करि ध्यान ॥

चार चिह्नोंके मेरु

अमृत-कुम्भ, धनुष, वंशी और गृहके चिह्नोंके भाव

वैद्यक अमृत-कुम्भ सों धनु सों धनु को वेद ।
गान वेद वंशी प्रगट सिल्य वेद गृह भेद ॥
रिग वसु साम अथर्व के ये चारहु उपवेद ।
मो या पद सों प्रगट एहि हेतु चिन्ह गतवेद ॥

सर्प, कमल, अश्लिकुण्ड और गदाके चिह्नोंके भाव

रामानुज मत सर्प सों सेप अचारज मानि ।
निवारक मत कमल सों रविहि पद्म प्रिय जानि ॥
विष्णुस्वामि मत कुड सों श्रीवल्लभ वपु जान ।
गदा चिन्ह सों माध्व मत आचारज हनुमान ॥
इन चारहु मत मै रहै तिनहिं मिलैं भगवंत ।
कुंड गदा अहि कमल येहि हित जानहु सव संत ॥

शक्ति, सर्प, वरुणी और अङ्कुशके भाव

सर्प चिन्ह श्री संभु को सक्ति सु गिरिजा भेस ।
कुंत कारतिक आपु है अंकुश अहै गनेस ॥
प्रिया-पुत्र सँग नित्य सिव चरन बसत हैं आप ।
तिन के आयुध चिन्ह सव प्रगटित प्रवल प्रताप ॥

पाँच चिह्नोंके मेरु

गदा, सर्प, कमल, अङ्कुश और

शक्तिके चिह्नोंके भाव

गदा विष्णु को जानिये अहि सिव जू के साथ ।
दिवसनाथ को कमल है अंकुश है गननाथ ॥
सक्ति रूप तहँ सक्ति है एई पाँचौ देव ।
चिन्ह रूप श्रीकृष्ण-पद करत सदा सुभ सेव ॥
जिमि सव जल मिलि नदिन मैं अंत समुद्र समात ।
तिमि चाहौ जाकौ भजौ कृष्ण चरन सव जात ॥

छ. चिह्नोंके मेरु

छत्र, सिंहासन, रथ, अश्व, हाथी और धनुषके चिह्नोंका भाव

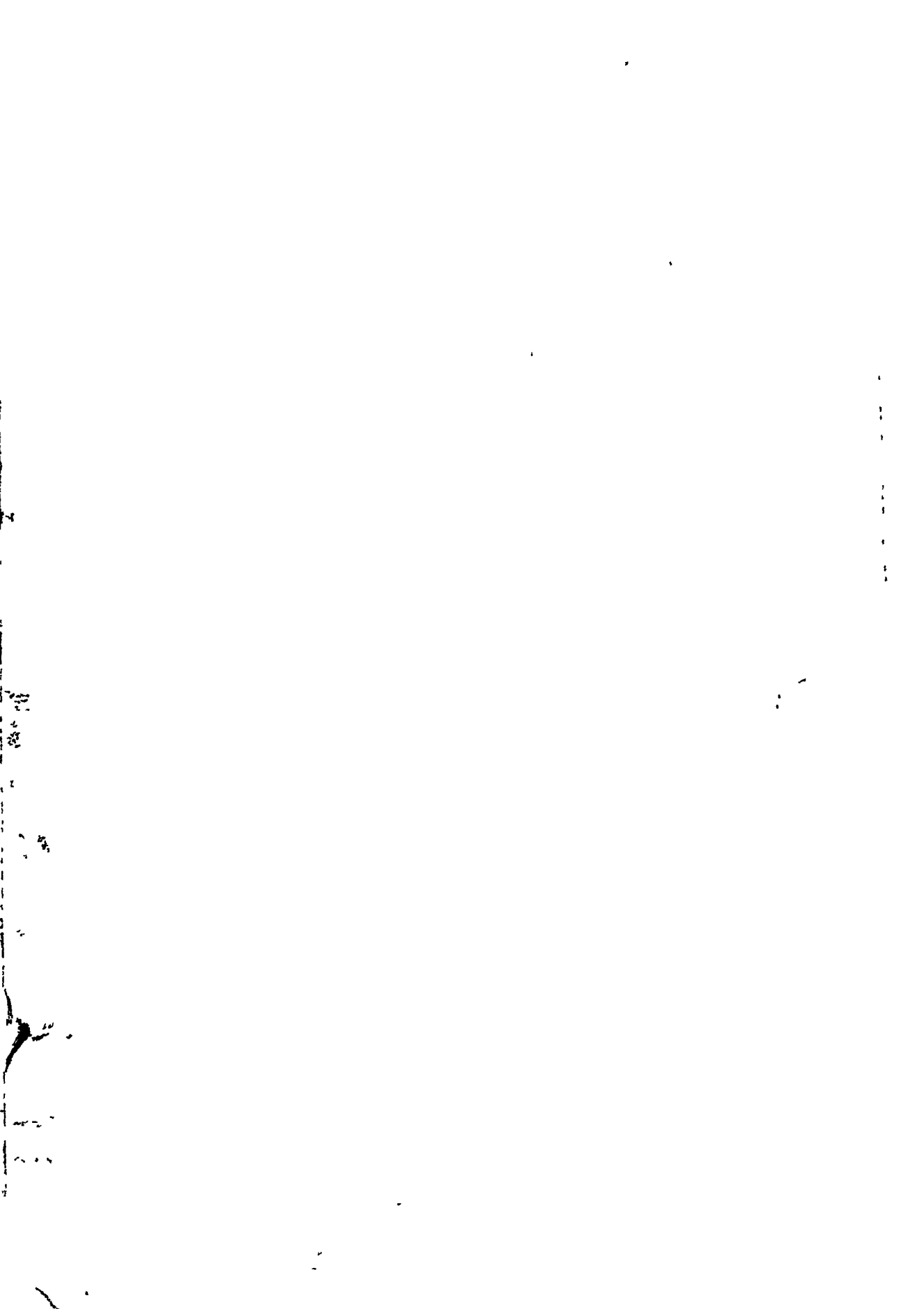
छत्र सिंहासन वाजि गज रथ धनु ए षट जान ।
राज-चिन्ह मैं मुख्य हैं करत राज-पद दान ॥
जो या पद को नित भजै सेवै करि करि ध्यान ।
महाराज तिन को करत सह स्यामा भगवान ॥

सात चिह्नोंके मेरु

वेणु, मत्स्य, चन्द्र, वृक्ष,

कमल, कुमुद और गिरिके चिह्नोंके भाव

आवाहन हित वेनु ज्ञप काम वदावन हेत ।
चंद्र विरह-व्रधन करन तरु सुगंधि रस देत ॥
कमल हृदय प्रफुलित-करन कुमुद प्रेम-दृष्टान्त ।
गिरिवर सेवा करन हित धारत राधाकांत ॥

रास-विलास-मिंगार के ये उद्दीपन मात ।
आलंघन हरि संग ही राखत पद-जलजात ॥

आठ चिह्नोंके मेल

**वज्र, अग्निकुण्ड, तिल, तलवार,
मच्छ, गदा, अष्टकोण और सर्पके भाव**

वज्र इन्द्र वपु, अनल है अग्निकुंड वपु आप ।
जम तिल वपु तलवार वपु नैरित प्रगट प्रताप ॥
वरुन मच्छ वपु गदा वपु वायु जानि पुनि लेहु ।
अष्टकोन वपु धनद है, अहि इसान कहि देहु ॥
आयुध वाहन सिद्धि क्षप आदिक को सर्वंध ।
इन चिन्हन सों देव सों जानहु करि मन सध ॥
सोइ आठौं दिगपाल मनु सेवत हरि-पद आइ ।
अथवा दिगपति होइ जो रहै चरन सिव नाइ ॥

पुनः

अंकुश, वरछाँ, शक्ति, पवि, गदा, धनुष, असि, तीर ।
आठ शस्त्र को चिन्ह यह धारत पद बलवीर ॥
आठहु दिसि सों जनन की मनु-इच्छा के हेत ।
निज पद में ये शस्त्र सब धारत रमा-निकेत ॥

नौ चिह्नोंके मेल

**वेणु, चन्द्र, पर्वत, रथ, अग्नि, वज्र,
मीन, गज और स्वस्तिक चिह्नोंके भाव**

वेनु - चन्द्र - गिरि-रथ - अनल-वज्र-मीन-गज-रेख ।
आठौं रस प्रगटत सदा नवम स्वस्तिकहु देख ॥
वेनु प्रगट शृंगार रस जो बिहार को मूल ।
चरन कमल मै चन्द्रमा यह अद्भुत गत सूल ॥
कोमल पद कहँ गिरि प्रगट यहै हास्य की यात ।
रन उद्यम आगे रहै रथ रस वीर लखात ॥
निसिचर-तूल्हि दहन हित अग्निकुंड भय-रूप ।
रौद्र सर्प को चिन्ह है दुष्टन काल-सरूप ॥
गज करुना रस रूप है जिन अति करी पुकार ।
मीन चिन्ह बीभत्स है बंगाली-व्यवहार ॥
नाटक के ये आठ रस आठ चिन्ह सों होत ।
स्वस्तिक सों पुनि सात को रस नित करत उदोत ॥
कर-पद-मुख आनंदमय प्रभु सब रस की खान ।
ताते नव रस चिन्ह यह धारत पद भगवान ॥

दस चिह्नोंके मेल

**वेणु, शंख, गज, कमल, यव, रथ, गिरि, गदा,
वृद्ध और मीनके भाव**

वेनु वदावत श्रवन सों, मग सुकीर्त ॥
गज सुमिरन सों कमल पद, प्रजन रसाद न ॥
भोग रूप जव अरचनहि, वदन गिरि गिरिग ॥
गदा दास्य हनुमान गे, मग रसादी ॥
तरु तन मन अरयन रस, प्रेम रसादी ॥
दस विधि उद्दीपन करहि भक्ति चिन्ह मग रिन ॥

मत्स्य, अमृत-कुम्भ, पर्वत, यज्ञ, छत्र,

**धनुष, वाण, वेणु, अग्निकुण्ड और
तलवारके चिह्नोंके भाव**

प्रगट मत्स्य के चिन्ह सों विष्णु मत्स्य अरयन ।
अमृत-कुंभ सों कच्छ है भयो जो मयनी नर ॥
पर्वत सों वाराह भे धरनि उधागन रूप ।
वज्र चिन्ह नरसिंह के जे नग वरुन-भरुन ॥
वामन जू हैं छत्र सों जो है वटु नो भग ।
परसुराम धनु चिन्ह है गए जो धनु के रग ॥
वान चिन्ह सों प्रगट श्री रामचन्द्र रगगज ।
वेनु-चिन्ह हलधर प्रगट व्यूह रूप रग गज ॥
अग्निकुंड सों बुध भए जिन मग निद्रा रनि ।
कलकी असि सों जानियै मच्छ एन-नरनि ॥
भीर परत जव भक्त पर तप अरुनरि ॥
अवतारी श्रीकृष्ण पद दसो चिन्ह परि रनि ॥

ग्यारह चिह्नोंके मेल

**शक्ति, अग्निकुण्ड, हाथी, कुम्भ,
धनुष, चन्द्र, यव, वृद्ध, विज्ञान,
पर्वत और सर्पके चिह्नोंके भाव**

श्री सिव जू रनि-चरन में वन रसदी ॥
आयुध भूषण आदि मर रसादी रस रसादी ॥
शक्ति जानि गिरि-नैदिनी दस रस के रसादी ॥
अग्निकुंड तीजे नग्न अरुन रसादी ॥
गज जनौ गज को चरन रसादी ॥
कुंभ गग-जल सों परी रसादी ॥
धनुष विनावरि ननिने रसादी ॥
चंद्र जनि चूदागन रसादी ॥

श्रीगुरु नवधा भक्तिमय सोइ नवमोन लम्बाइ ।
 वृद्ध मगावट वृद्ध है गहन जहाँ सुरराइ ॥
 नेत्र नय वा मूल को रूप त्रिकोनहि जान ।
 पर्यन्त मोइ कैलाम है जहँ विहरत भगवान ॥
 गर्भ अभूवन अग के कंकन में वा सेस ।
 एरि शिवा श्री मिव वमहिं नित चरन मोहि सुभ वेस ॥
 वो इनकी मम करि मकै भक्तन के सिरताज ।
 आमुतोप जो रीक्षि कै देहिं भक्ति मह साज ॥
 जिन निज प्रभु कों जा दिवम आत्म-समर्पन कीन ।
 चंदन-भूपन-वसन-भय-सेज आदि तजि दीन ॥
 भस्म-सर्प-गज-छाट विष परवत मोहि निवाम ।
 तबमों अंगीकृत कियो तज्यौ सवै सुखरास ॥

अन्य मतोंके अनुसार चिह्नोके वर्णन

स्वस्तिक पीवर वर्ण को, पाटल है अष्ट-कोन ।
 स्वेत रंग को छत्र है, हरित कल्पतरु जौन ॥
 स्वर्ण वर्ण को चक्र है, पाटल जव की माल ।
 ऊरध रेखा अरुन है, लोहित ध्वजा त्रिसाल ॥
 ब्रज वीजुरी रंग को, अंकुस है पुनि स्याम ।
 सायक त्रय चित्रित वरन, पद्म अरुन अष्ट-धाम ॥
 अस्त्र चित्र रंग को वन्यौ, मुकुट स्वर्न के रंग ।
 मिहासन चित्रित वरन सोभित सुभग सुदंग ॥
 व्योम चँवर को चिन्ह है नील वर्न अति स्वच्छ ।
 जव अँगुष्ठ के मूल में पाटल वर्न प्रतच्छ ॥
 रेखा पुरुपाकार है पाटल रंग प्रमान ।
 ये अष्टादश चिन्ह श्री हरि दहिने पद जान ॥
 जे हरि के दक्षिण चरन ते राधा-पद वाम ।
 कृष्ण वाम पद चिन्ह अत्र सुनहु विचित्र ललाम ॥
 म्येन रंग को मत्स्य है, कलम चिन्ह है लाल ।
 अर्ध चंद्र पुनि म्येन है, अरुन त्रिकोन त्रिसाल ॥
 स्याम वरन पुनि जंतु फल, काही धनु की रेख ।
 गोजुर पाटल रंग को, संख स्वेत रंग देख ॥
 गदा स्याम रंग जानिये, विटु चिन्ह है पीत ।
 सङ्ग अरु पटकान, जम दंड स्याम की रीत ॥
 त्रिली पाटल रंग की पूर्ण चंद्र घृत रंग ।
 पीत रंग चौकोन है पृथ्वी चिन्ह सुदंग ॥
 तन्का पाटल रंग के दोट चरनन के जान ।
 शृणु वाम पद चिन्ह मो राधा दक्षिण मान ॥

या विधि चौतिस चिन्ह है जुगल चरन जलजात ।
 छोड़ि सकल भवजाल को भजौ याहि हे तात ॥

श्रीस्वामिनीजीके चरण-चिह्नोके भाव

छुप्पय

छत्र चक्र ध्वज लता पुष्प कंकन अंबुज पुनि ।
 अंकुस उरध रेख अर्ध सति जव बाएँ गुनि ॥
 पाम गदा रथ जग्यवेदि अरु कुंडल जानौ ।
 बहुरि मत्स्य गिरिराज संख दहिने पद मानौ ॥
 श्रीकृष्ण प्रानप्रिय राधिका चरन चिन्ह उन्नीस वर ।
 'हरिचंद्र' सीस राजत सदा कलमल-हर कल्याणकर ॥

वाम पद-चिह्न

छत्रके चिह्नका भाव

सब गोपिन की स्वामिनी प्रगट करन यह अत्र ।
 गोप-छत्रपति-कामिनी धरयो कमल-पद छत्र ॥
 प्रीतम-विरहताप-समन हेतु सकल सुखधाम ।
 छत्र चिन्ह निज कंज पद धरत राधिका वाम ॥
 जदुपति ब्रजपति गोपपति त्रिभुवनपति भगवान ।
 तिनहूँ की यह स्वामिनी छत्र चिन्ह यह जान ॥

चक्रके चिह्नका भाव

एक-चक्र ब्रजभूमि में श्रीराधा को राज ।
 चक्र चिन्ह प्रगटित करन यह गुन चरन विराज ॥
 मान समै हरि आप ही चरन पलोटत आय ।
 कृष्ण कमल कर चिन्ह सो राधा-चरन ललाय ॥
 दहन पाप निज जनन के हरन हृदय-तम घोर ।
 तेज तत्व को चिन्ह पद मोहन चित को चोर ॥

ध्वजके चिह्नका भाव

परम विजय सब तियन सों श्रीराधा पद जान ।
 यह दरसावन हेतु पद ध्वज को चिन्ह महान ॥

लता-चिह्नका भाव

पिया मनोरथ की लता चरन वरी मनु आय ।
 लता चिन्ह है प्रगट मोह राधा-चरन दिखाय ॥
 करि आश्रय श्रीकृष्ण को रहत सदा निरधार ।
 लता-चिन्ह एहि हेतु सो रहत न विनु आधार ॥
 देवी वृंदा विपिन की प्रगट करन यह वात ।
 लता चिन्ह श्रीराधिका धारत पद-जलजात ॥

सकल महौपधि गनन की परम देवता आप ।
 सोइ भवरोग महौपधी चरन लता की छाप ॥
 लता चिन्ह पद आपु के वृक्ष चिन्ह पद स्याम ।
 मनहुँ रेख प्रगटित करत यह संबंध ललाम ॥
 चरन धरत जा भूमि पर तहाँ कुंजमय होत ।
 लता चिन्ह श्री कमल पद या हित करत उत्रोत ॥
 पाग चिन्ह मानहुँ रह्यो लपटि लता आकार ।
 मानिनि के पद-पद्म में बुधजन लेहु विचार ॥

पुष्पके चिह्नका भाव

कीरतिमय सौरभ सदा या सों प्रगटित होय ।
 या हित चिन्ह सुपुष्प को रह्यो चरन-तल सोय ॥
 पाय पलोटत मान में चरन न होय कठोर ।
 कुसुम चिन्ह श्रीराधिका धारत यह मति मोर ॥
 सब फल याही सों प्रगट सेवहु येहि चित लाय ।
 पुष्प चिन्ह श्री राधिका पद येहि हेत लखाय ॥
 कोमल पद लखि कै पिया कुसुम पाँवड़े कीन ।
 सोइ श्रीराधा कमल पद कुसुमित चिन्ह नवीन ॥

कंकणके चिह्नका भाव

पिय-विहार मै मुखर लखि पद तर दीनों डारि ।
 कंकन को पद चिन्ह सोइ धारत पद सुकुमारि ॥
 पिय कर को निज चरन को प्रगट करन अति हेत ।
 मानिनि-पद मै बलय को चिन्ह दिखाई देत ॥

कमलके चिह्नका भाव

कमलादिक देवी सदा सेवत पद दै चित्त ।
 कमल चिन्ह श्रीकमल पद धारत एहि हित निच्च ॥
 अति कोमल सुकुमार श्री चरन कमल हैं आप ।
 नेत्र कमल के दृष्टि की सोई मानौ छाप ॥
 कमल रूप वृंदा विपिन बसत चरन मै सोइ ।
 अधिपतित्व सूचित करत कमल कमल पद होइ ॥
 नित्य चरन सेवन करत विष्णु जानि सुख-सद्म ।
 पद्मादिक आयुधन के चिन्ह सोई पद-पद्म ॥
 पद्मादिक सब निधिन को करत पद्म-पद दान ।
 यातें पद्मा-चरन में पद्म चिन्ह परिचान ॥

ऊर्ध्व रेखाके चिह्नका भाव

अति सूषों श्री चरन को यह मारग निरुपाधि ।
 ऊर्ध्व रेखा चरन मै तारि लेहु आराधि ॥

मरन गए ते तरहिंगे रई नीच काँ नीच ।
 ऊर्ध्व रेखा चिन्ह है मोटं चरन नरोत्त ॥

अङ्गुशके चिह्नका भाव

बहु-नायक पिय-मन-मुगज मति प्रीन है ॥
 या हित अङ्गुम चिन्ह श्री राधानन्द जगज ॥

अर्ध-चन्द्रके चिह्नका भाव

पूरन दम मनि-मगन मो मनहुँ अनाम पद ।
 सखि चंद्र आपो भयो मोटं चिन्ह नाम ॥
 जे अ-भक्त कु-रसिख कुटिल तेन हारि नत आत ।
 अर्ध-चंद्र को चिन्ह येहि रंग चरन दगद ॥
 निष्कलंक जग-बंध पुनि दिन दिन गरी कृति ।
 अर्ध-चन्द्र को चिन्ह है या रित पद्म-मूर्ति ॥
 राहु ग्रहै पूरन मगिहि ग्रहै न रोहि रति पद ।
 अर्ध-चन्द्र को चिन्ह पद देगत डेरि चिन्ह-पद ॥

यवके चिह्नका भाव

परम प्रथित निज यग-परन नर सों प्रीन प्रन ।
 राजस जव को चिन्ह पद राधा भया मृग ॥
 भोजन को मत सोच कय मनु पद मनु ॥
 जव को चिन्ह लगान पद हरन पद से ॥

दक्षिणपद-चिह्न

पादा-चिह्नका भाव

भव-बधन तिन के कटं जे जारि नरि भय ।
 यह आसय प्रगटित करत पाग प्रिय-पद पद ॥
 जे आवैं याकी मरन कचहुँ न ते कृति करि ।
 पास-चिन्ह श्री राधिका नेहि कानन पद मरि ॥
 पिय मन बंधन हेत मनु पास-चिन्ह पद मोर ।
 सेवत जाको संसु अज भक्ति दान के मोर ॥

गदाके चिह्नका भाव

जे आवत यादी मरन गिन रई तंग ॥
 गया गदाधर चिन्ह पद या हित मना मना ॥

रघ-चिह्नका भाव

जामै अम कसु रोम नरि कानन मगद क हूँ ।
 या हित रघ को चिन्ह स रीतिगत मर सुख-मुंग ॥
 यह जग भव रघ रूप है मरति प्रेमक अंग ।
 या हित रघ को चिन्ह है पग मै प्रगट प्रगद ॥

वेदीके चिह्नका भाव

वर्ण रूप है जगन को कियो पुष्टि रस दान ।
या हित वेदी चिन्ह है प्यारी-चरन महान ॥
जग्य रूप श्रीकृष्ण है स्वधा रूप है आप ।
काने वेदी चिन्ह है चरन हरन सब पाप ॥

कुण्डलके चिह्नका भाव

प्यारी पग नूपुर मधुर धुनि सुनिवे के हेत ।
मनहुँ करन प्रिय के बसे चरन सरन मुख देत ॥
गाय्य योग प्रतिपाद्य है ये दोउ पद जलजात ।
या हित कुण्डल चिन्ह श्री राधा-चरन लखात ॥

मस्तकके चिह्नका भाव

जउ विनु मीन रहै नहीं तिमि प्रिय विनु हम नाहिं ।
यह प्रगटावन हेत हैं मीन चिन्ह पद माहिं ॥

पर्वतके चिह्नका भाव

सब ब्रज पूजत गिरिवरहि सो सेवत है पाय ।
यह महात्म्य प्रगटित करन गिरिवर चिन्ह लखाय ॥

शंखके चिह्नका भाव

कवहुँ प्रिय को होइ नहीं बिरह ज्वाल की ताप ।
नीर तत्व को चिन्ह पद यासों धारत आप ॥

मरु-मंजूषा आदि त्रयोंके अनुसार वर्णन

जब वैद्यो अंगुष्ठ मध ऊपर मुख को छत्र ।
दक्षिण दिशि को फरहरै ध्वज ऊपर मुख तत्र ॥
पुनि पताक ताके तले कल्पलता की रेख ।
जो ऊपर दिशि को बड़ी देत सकल फल लेख ॥
ऊरध रेखा कमल पुनि चक्र आदि अति स्वच्छ ।
दक्षिण श्री हरि के चरन इतने चिन्ह प्रतच्छ ॥
श्री राधा के वाम पद अष्ट पत्रको पद्म ।
पुनि कनिष्ठिका के तले चक्र चिन्ह को सन्न ॥
अग्र शृंग अक्षुम करै ताही के द्विग ध्यान ।
नीचे मुग को अर्ध सनि एड़ी मध्य प्रमान ॥
ताते द्विग है बलय को चिन्ह परम सुख-मूल ।
दक्षिण पद के चिन्ह अत्र सुनहु हरन भव-मूल ॥
मग्न रखौ अंगुष्ठ में ताको मुख अति हीन ।
चर अँगुरियन के तले गिरिवर चिन्ह नवीन ॥
ऊपर गिर मर अंगुष्ठ रथ है ताके पास ।
दक्षिण दिशि ताके गदा बाँए सक्ति बिलास ॥

एड़ी पै ताके तले ऊपर मुख को मीन ।
चरन-चिन्ह तेहि भौति श्री राधा-पद लखि लीन ॥

दूसरे मतसे श्रीस्वामिनीजीके चरण-चिह्न

वाम चरन अंगुष्ठ तल जब को चिन्ह लखाइ ।
अर्ध चरन लौ घूमि कै ऊरध रेखा जाइ ॥
चरन-मध्य ध्वज अब्ज है पुष्प-लता पुनि सोइ ।
पुनि कनिष्ठिका के तले अंकुस नासन मोइ ॥
चक्र मूल में चिन्ह द्वै कंकन है अरु छत्र ।
एड़ी मे पुनि अर्ध ससि सुनो अत्रै अन्यत्र ॥
एड़ी मे सुभ सैल अरु स्यंदन ऊपर राज ।
सक्ति गदा दोउ ओर दर अँगुठा मूल थिराज ॥
कनिष्ठिका अँगुरी तले वेदी सुंदर जान ।
कुण्डल है ताके तले दक्षिण पद पहिचान ॥
तुलसी-शब्दार्थ-प्रकाशके मतानुसार युगलस्वरूपके चरण-चिह्न

छप्पय

ऊरध रेखा छत्र चक्र जब कमल ध्वजावर ।
अंकुस कुलिस सुचारि सथीये चारि जंबुधर ॥
अष्टकोन दस एक लछन दहिने पग जानौ ।
वाम पाद आकास शखवर धनुष पिछानौ ॥
गोपद त्रिकोन घट चारि ससि मीन आठ ए चिन्हवर ।
श्रीराधा-रमन उदार पद ध्यान सकल कल्यानकर ॥
पुष्प लता जब बलय ध्वजा ऊरध रेखा वर ।
छत्र चक्र विधु कलस चार अंकुस दहिने धर ॥
कुण्डल वेदी संख गदा बरछी रथ मीना ।
वाम चरन के चिन्ह सप्त ए कहत प्रवीना ॥
ऐसे सत्रह चिह्न-क्षुत राधा-पद बंदत अमर ।
सुभिरत अषहर अनववर नंद-सुअन आनंदकर ॥

गर्गसंहिताके मतानुसार चरण-चिह्न

चक्राकुस जब छत्र ध्वज स्वस्तिक विंदु नवीन ।
अष्टकोन पवि कमल तिल मख कुंभ पुनि मीन ॥
ऊरध रेख त्रिकोन धनु गोखुर आधो चंद्र ।
ए उनीस सुभ चिन्ह निज चरन धरत नंद-नंद ॥

अन्य मतानुसार श्रीमतीजीके चरण-चिह्न

केतु छत्र स्यंदन कमल ऊरध रेखा चक्र ।
अर्ध चंद्र कुम विन्दु गिरि मंख सक्ति अति वक्र ॥
लोनी लता लवंग की गदा विन्दु द्वै जान ।
विंहासन पाटीन पुनि सोभित चरन विमान ॥

ए अष्टादश चिह्न श्री राधा-पद में जान ।
जा कहँ गावत रैन दिन अष्टादशौ पुगन ॥
जग्य श्रुवा को चिह्न है काहू के मत मोइ ।
पुनि लक्ष्मी को चिह्नह मानत हरि पद कोइ ॥
श्रीराधा-पद मोर को चिह्न कहत कोउ मत ।
है फल की बरछी कोऊ मानत पद कुम अत ॥

श्रीमद्भागवतके अनेक टीकाकारोंके मननुभार श्रीचरण-चिह्न
लॉवो प्रभु को श्री चरन चौदह अंगुल जान ।
पद अगुल विस्तार में याको अहँ प्रमान ॥
दक्षिण पद के मध्य में श्वजा-चिह्न सुभ जान ।
अँगुरी नीचे पद्म है, पथि दक्षिण दिसि जान ॥
अक्रुस बाके अग्र है, जब अँगुष्ठ के मूल ।
स्वस्तिक काहू ठौर है हरन भक्त-जन-सूल ॥
तल सों जहँ लौ मध्यमा सोभित ऊरध रेग ।
ऊरध गति तेहि देत है जो बाको लरि लेख ॥
आठ अँगुल तजि अग्र सों तर्जनि अँगुठा बीच ।
अष्टकोन को चिह्न लखि सुभ गति पावन नीच ॥
वाम चरन में अग्र सों तजि कै अँगुल चार ।
विना प्रतचा को धनुष सोभित अतिहि उदार ॥
मध्य चरन त्रैकोन है अमृत कलम कहँ देख ।
द्वै मण्डल को विंदु नभ चिह्न अग्र पै लेख ॥
अर्ध चद्र त्रैकोन के नीचे परत लप्राय ।
गो-पद नीके धनुष के तीरथ को समुदाय ॥
एड़ी पै पाठीन है दोउ पद जबू-रेख ।
दक्षिण पद अँगुष्ठ मधि चक्र चिह्न कों लेख ॥
छत्र चिह्न ताकें तले सोभित अतिहि पुनीत ।
वाम अँगुठा सख है यह चिह्नन की रीत ॥
जहँ पूरन प्रागक्ष्य तहँ उन्निस परत लखाइ ।
अंस कला में एक द्वै तीन कहँ दरमाइ ॥
बाल-त्रोधिनी तोषिनी चक्रवर्तिनी जान ।
वैष्णव-जन-आनदिनी तिनको यहै प्रमान ॥
चरन-चिह्न निज ग्रथ में यही लिख्यौ हरिराय ।
विष्णु पुरान प्रमान पुनि पद्म-वचन कों पाय ॥
स्कंद-मत्स्य के वाक्य सो याको अहै प्रमान ।
हयग्रीव की सहिता बाहू में यह जान ॥

श्रीराधिकामहत्कृतानके मननुभार चरण-चिह्न
कमल गुन्नाव अटा सुग्य कुंठर कृप कृप ।
फट माल अरु बीजुर्ग दड मुकुट पुनि ॥
पुन ममि वो चिह्न है बहुरि प्रोदनी जान ।
नागदीप के वचन कों जनहु विदित प्रमान ॥

भगवान् श्रीसीतारामचन्द्रजीके चरण-चिह्न

न्यमित ऊरध रेग रोन अट शीतल-कृप ।
अहि बाणार वक्र सुग्य जग रज अष्टादश ।
कल्पवृक्ष श्वज चक्र मुकुट अरुग विष्णु ।
छत्र चँवर जमदट मात जग भी नर री नन ॥
चौवीन चिह्न ये रामपद प्रथम सुचरन जानि ॥
'हरिचंद्र' मोठ मिय वाम पद जानि ध्यान उर अजित ॥
मगजू गोसठ महि जभू पद जग वचन ॥
गदा अर्ध मणि तित त्रिगेन पदोनि उर उर ॥
शक्ति मुधा मग त्रिपति मान पुनन मणि दीन ॥
बगी धनु पुनि रंग नून चरितरा नरनि ॥
श्री राम-वाम पद चिह्न सुभ ए चौविन विन उर ॥
नोइ जनकनंदिनी दन्ड पर भनु मग नरु शरिचंद्र ॥
रमिकनके हित ये नदे चरनचिह्न राम नर ॥
मति देखै यहि और सोउ वरिषो री उगर ॥
चरन-चिह्न ब्रजराज के जो गार्हाह मग ॥
गो निहचै भय-निधुकां गोसठ मग रनि ॥
लोक-वेद-कुल धर्म बल मग प्रसर अति हीन ॥
पै पद-बल ब्रजराज के परम दिगंत रीन ॥
यह माला पदचिह्न री गुणी अमोघ नर ॥
निज सुकंड में धारियो अतो नमिद ररि उर ॥
भटक्यौ बहु विधि जग विपिन निचौ न ररु विमान ॥
अय जानंदिन हँ रदो पाद चरन धननन ॥
दोऊ राध उदार कै राम पुकारि पुनन ॥
जो अपनी चाही भनी ती अति मनु सुगय ॥
सुन निय रह धन रगर हू ना में सुन वरु नरि ॥
परमानद प्रमान हर कृप-नन के नरि ॥
मोरो सुग्य पर नीर नी लेनी अरु उर ॥
छोरी सर मथन सुनी नवी मग रीनन ॥
अरो नाम ब्रजनाथ जू विन ननी निर उर ॥
देगहि दरनन रीजिरे नमं उर नर नरि ॥

भक्त सत्यनारायण

(जन्म-मं० १९४१ वि० माघ शुद्धा ३, व्रजभाषाके सफल कवि)

(१)

माधव, प्र न अधिक तरमैए ।

जैमी कग्न मद्रा मो आये, वही दया दरसैए ॥
मानि लंड हम कुर कुदंगी, कपटी कुटिल गँवार ।
कैसे अमरन मग्न कहौ तुम, जन के तारनहार ॥
तुम्हरे अछन तीन-तेरह यह, देम-दमा दरसावै ।
पै तुम को यहि जनम धरे की, तनकहुँ लाज न आवै ॥
आरन तुम हि पुकारत हम सत्र, सुनत न त्रिभुवनराई ।
अँगुरी डारि कान मे बैठे, धरि ऐसी निदुराई ॥
अजहुँ प्रार्थना यही आप सां, अपनो विरुद सँवारौ ।
'मन्य' दीन दुग्वियन की विपदा, आतुर आइ निवारौ ॥

(२)

अव न मतावौ ।

करनाथन इन नयनन सां, द्वै बुँदियाँ तौ टपकावौ ॥
गारे जग मो अधिक क्रियौ का, हमने ऐसो पाप ।
नित नव दई निर्दई बनि जो, देत हमै सताप ॥
गौनी तुमा मुनावत जो हम, चौकत सकल समाज ।
अपनी जौष उचारँ उधरति, बस, अपनी ही लाज ॥
तुम आछे, हम बुरे मही, बस, हमरो ही अपराध ।
बरनो हो मो अजहुँ कीजे, लीजे पुन्य अगाध ॥
होरी भी जानीय प्रेम यह फूँकि न धूरि उड़ावौ ।
जुगवर जोरि यही 'मत' माँगत, अलग न और लगावौ ॥

(३)

बस, अव नहिं जाति सही ।

त्रिपुल वेदना त्रिविध भौति, जो तन-मन व्यापि रही ॥
कबलौ सई अवधि सहिवे की, कछु तौ निश्चित कीजे ।
दीनबंधु यह दीन दसा लखि, क्यों नहिं हृदय पसीजे ॥
बारन दुखटारन, तारन में प्रभु, तुम बार न लाये ।
फिर क्यों करना करत स्वजन पै करनानिवि अलसाये ॥
यदि जो कर्म जातना भोगत, तुम्हरे हूँ अनुगामी ।
तौ करि कृपा बतायो चहियतु तुम काहेको स्वामी ॥
अथवा विरुद बानि अपनी कछु, कै तुमने ताजि दीनी ।
या कारन हम सम अनाथ की, नाथ न जो सुधि लीनी ॥
वेद ब्रहत गावत पुरान सत्र, तुम भय-ताप नसावत ।
सरनागत की पीर तनक हूँ, तुम्हें तीर सम लागत ॥
हम से सरनापत्र दुखी कों, जाने क्यों विसरायौ ।
सरनागत बत्सल 'सत' यो ही, कोरो नाम धरायौ ॥

(४)

हे घनस्याम, कहाँ घनस्याम !

रज मँडराति चरन रज कित सौं, सीस धरँ अटजाम ॥
स्वेत पटल लै घन कहँ त्यागी सुरभी सुखद ललाम ।
मोरनि घोर सोर चहुँ सुनियत, मोर मुकुट किहि टाम ॥
गरजत पुनि-पुनि, कहाँ बतावौ मुरली मृदु सुरधाम ।
तड़पावत हौं तड़ितहि, छिन-छिन, पीताम्बर नहिं नाम ॥

महंत श्रीराधिकादासजी

(निम्बार्क-सम्प्रदायके महात्मा)

स्वधर्मनिष्ठा स्यान् जीवनके सभी उद्देश्यों तथा
कार्योमें प्रधान होना चाहिये ।

भार्ग्वि तथा गुरुकी आज्ञा और उपदेशोंपर दृढ़ विश्वास ही
हमारे कल्याणका सुगम मार्ग है ।

प्रत्येक मनुष्यको ब्राह्ममुहूर्तमें अपने इष्टदेवका ध्यान
भजन, जत स्वधर्मनिष्ठाके साथ करना चाहिये ।

प्रत्येक गृहस्थ एवं विरक्तको अपनी दैनिक दिनचर्यामेंसे
कुछ समय भगवन्-चिन्तनमें अवश्य लगाना चाहिये । ऐसा
करनेसे आत्मविकास होता है ।

भगवन्-आराधनके साथ सत्-शास्त्रोंका अध्ययन बहुत

आवश्यक है । ज्ञान-प्राप्तिके इच्छुकोंको स्वाध्याय करना
चाहिये ।

परोपकार, सेवा, नम्र व्यवहारवाले मनुष्य भगवान्के
प्रियजन हैं, ऐसा समझकर उपर्युक्त बातोंको अपने जीवनमें
सभीको नित्य अपनाना चाहिये ।

प्राणिमात्र भगवान्के हैं, ऐसा जानकर सभीसे प्रेम
करना चाहिये । राग-द्वेषकी भावना कभी मनमें नहीं लानी
चाहिये ।

देश-काल-मर्यादानुसार स्वधर्माचरण करते हुए सभीको
सबका हित-साधन करनेमें तत्पर रहना चाहिये ।

(वृन्दावनवासी) सुप्रसिद्ध महात्मा श्रीरामकृष्णदासजी

[जन्म-स्थान जयपुर, वि० स० १९१४ के आद्रपदमें जन्म, वृन्दावनवासी मित्र मठान, देवालयन १९१८ स० १९९७ वि० ।]

(प्रेषक—भक्त श्रीरामचरणदासजी पिएतुवा)

१-भगवान्का भजन ही सार है, शेष तो सब यों ही मरते रहते हैं । यह मनुष्यदेह बड़ी मुश्किलसे मिलती है फिर भी यदि हमने भजन नहीं किया तो क्या किया ? भजन करते कोई मर भी जायगा तो भी अच्छा है । एक बार श्रीव्यासजी महाराजने श्रीनारदजीसे पूछा था कि 'महाराज ! यदि कोई भजन करता हुआ मर जाय तो उसका क्या होगा ?' श्रीनारदजी महाराजने कहा कि 'जिस प्रकार कोई चटनी खाता हो तो वह चटनी खानेवाला जहाँपर भी जायगा, वहीपर वह चटनी खानेकी इच्छा करेगा । इसी प्रकार भजन करते-करते जो मर जायगा, वह अगले जन्ममें भी भजन करेगा । क्या तुम यह नहीं देखते कि बड़े-बड़े घरानेके छोटे-छोटे लड़के घरको छोड़कर भजन करनेके लिये साधु होने आते हैं । यदि इन्हें भजन करनेका चस्का पहलेसे न लगा हुआ होता तो भला इतनी छोटी आयुमें घर छोड़कर कैसे चले आते ?

२-अब अनुष्ठान तो होने ही नहीं है । जहाँ हमने सामने बहुत अनुष्ठान हुआ करते थे । अब तो भजन ही महारा है । देग लो, श्रीवृन्दावनमें अभीतक जन्मे शींन होता है तो वहाँ रास होना है, वहाँ मन्दिरोमें दर्शन होना है । कुछ-न-कुछ होना ही रहता है । फिर भी वहाँ भजन होता । सब नामकी महिमा है, वहाँ वहाँ शींन होना है । श्रीअयोध्याजीमें भी श्रीगमजीश्री नीर्तन-दर्शन होना होता है । और जगद् तो बहुत नामितना हो गरी है ।

३-प्रश्न-महाराजजी ! कुछ उपदेश दीजिये ।

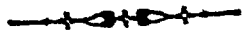
उत्तर-परको छोड़कर भजन करो व भजन करनेवाला भी भजनमें लगाओ । यही उपदेश है और क्या उपदेश है ? भजन करो, यह मनुष्यदेह बचने के लिये भजन करनेवाला खाने-खानेकी नहीं मिली है । यह तो सब भजन करनेके लिये मिली है, इसलिये भजन करो ।

भक्त श्रीराधिकादासजी (पं० रामप्रसादजी) (चिड़ावानिवासी)

(जन्म-स्थान चिड़ावा, जयपुर, जन्म माघ कृष्ण १९३३ वि०, पिताका नाम श्रीलक्ष्मीरामजी मिश्र, देवालयन १९३८ स० १९८९, वृन्दावनके प्रेमी वृन्दावनवासी सत)

त्वमेव श्रुद्दि प्राक् स्वजनपरिवारादि निखिलं
त्वया दृष्टं क्षादो जनकजननीत्वादिकपदम् ।
विहायातः सर्वं भज हरिमदो वाञ्छसि पदं
यदि त्वं वा याम्यैः सभयमसि दण्डैरयि मनः ॥
तू ही कह, पहले जो स्वजनपरिवारादि तूने देते थे उनमें कितने रहे हैं ? जिनमें तू पिता माता आदिका भाव करता था वे सब कहाँ है ? इसलिये (वे सब नहीं रहे तो ये भी नहीं रहेंगे) ऐसा विचार कर । यदि उस भगवद्भक्त-प्राप्तिकी इच्छा करता है अथवा यमराजके दण्डसे डरता है तो श्रीहरिको भज ।

नरदेहमिदं बहुसाधनकं यथाप्य मनिग्रहदण्डवत् ।
पशुदेवमगेहवनस्वितिकं प्रतिपद्य हरिष्पतिरि भक्तनम् ॥
रे मन ! जाना प्रकारके साधनोंमें मनुष्यदेह ही सब शरीरको प्राप्त करने के लिये सबसे बेहतर साधन है । पशु-शरीरको पाकर भजन करना !
जो मन-भक्ति-अंश मैं न करूँ हरि-भक्त-दण्ड-परि-पारं ।
जोन करूँ भक्त-दीपिन की पुत्रिभूमि अतो ! दण्ड-मन-क-परं ॥
जो हरिदास के न उपसक हूँ मन तो नरि मन बहुरं ।
दास 'प्रसाद' वृत्त तिन की जननी जनि के निरु बोलि लज्जं ॥

ठा० श्रीअभयरामजी ब्रजवासी

धन-धन बुंदावन के मोर ।

सुखन करत नृत्य करत ठे; जिन को देखै नंदकिशोर ॥
जिन की बोली ली मुगई करे, निम-दिन हरि की ओर ।
'अभयराम' येह बड़भागी, इन के दरसन कीजै मोर ॥

धन-धन नृन्दावन की चैटी ।

महाप्रसाद को कनिका लैकै, जाय विलै मैं वैटी ॥
है गयो ग्यान ध्यान हिरदै मैं, व्याधि जनम की मेटी ।
'अभयराम' येह बड़भागिनि रज मैं रहै लपेटी ॥

महात्मा श्रीईश्वरदासजी

जात टर्क मन कर्म गलै, निरमल धावै देह ।
भाग हुँदै तो भागवत; सांभलजे श्रवणै ह ॥
जो जगी तो गम जर, सुख तो राम सँभार ।
उटत धँटत आतमा, चलनौ ही गम चितार ॥
हर हर करतो हरन कर; आलम मकरै अयाण ।
जिय पाँगी नूँ पिट रच पवन विलगो प्राणै ॥
नारायण न विसार जै; लीजै नित प्रत नाम ।

लोभी जै मिनग्या जनम, कीजै उत्तम काम ॥
राम सँजीवन-मन्त्र रट; वयणौ राम विचार ।
श्रवणौ हर गुण सभलै, नैणौ राम निहार ॥
नारायण रै नाम सँ, प्राणी कर लै प्रीत ।
ओघट वणियाँ आतमा, चत्रभुज आसी चीत ॥
सरव रसायन मैं रसी; हर रम सभौ न काय ।
दुक अंतर मैं मेल्हियाँ, सब तन कंचन थाय ॥

स्वामी श्रीयोगेश्वरानन्दजी सरस्वती

(प्रेपक—श्रीसरजमलजी ईसरका)

जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति इत्यादि समस्त अवस्थाओंमें
शरीरत्रयमें अत्यन्त विलक्षण; केवल शुद्ध ज्ञान ज्योतिर्मय;
मवांनुभूः (सबका अनुभव करनेवाला) और अज्ञानादि
समस्त अवस्थाओंका अन्तर्दामी साधी; कृत्स्न; मुख्य;
ब्रह्मस्वरूप आत्मा है । शून्यवादियोंमें अत्यन्त विलक्षण और
विनरीत अनुभव ब्रह्म और आत्माके विषयमें ब्रह्मात्मानुभवी

जीवन्मुक्तका है । आत्मा और परमात्माके विषयका उपर्यु
सिद्धान्त जीवन्मुक्तोंका स्वानुभविक है । इस गम्भीर अ
सूक्ष्म रहस्यको जाननेमें असमर्थ अज्ञानियोंने पुत्रात्मवा
लेकर शून्यवादपर्यन्त नाना प्रकारके वाद-विवाद और त
वितर्कमें ग्रस्त होकर आत्माके नाना स्वरूपोंका प्रतिपा
किया है ।

स्वामीजी श्रीपरिव्राटजी (जोधपुर-प्रान्तवासी)

(प्रेपक—व्यास श्रीउदेरामजी व्यामलाल)

कदा मन चरराजो पाई नर देह तजी नहीं नीचता ॥टेरा॥
गरीम होंन तो लच्छावे, पैमेवाठे भी पछतावे;
कोई तरह से जक नहीं पावे ।
नावा दौड मचावै; नन मंगत सग ही का देखे;
ताय लाव सब गावे ॥
मोनामल मन में गावे; भूत्र मिटे नहिं सब कुछ चाखे;
मेन्वी करे ऊचरण भाखे ।
मोथा करे बड़ाई; लोभ मोह में दुःख पावे;
पिग तो भी भूँछ चढ़ाई ॥

कोई की शिक्षा नाहि माने; उलटी तान आपरी ताने;
मैं हूँ समझदार इम जाने
हरदम सब की निन्दा करता; घडा पापका हरदम भरता;
जम से भी नहिं डरता
करी कमाई नरतन पाया; पूँजी खो पीछे पछताया;
आछी करणी कर नहिं पायें
अन्त समय मे रोवे; कहे परिव्राट् भजो भगवतने;
बुधा उग्र मत खोवे

१-उन्ने नंगन विन्दन । २-हे नीशाना । ३-मन कर । ४-जिसने पानामे इस पिटको रच पवनके साथ प्राणोंका सम्
बन्ध रक्ता है ।

भजन

किया क्या तुमने आकर के अगर सोचो तो माची है ।
 किया सिणगार काया का मगर काया तो काची है ॥टेर॥
 मिले है जो लिखा तेरे, दौड़ झूठी करे हरदम ।
 करम के फेर में पड़कर, छोड़ दी बात आची है ॥
 फँसा है कर्म के फल में, कर्म भी नहीं बने तुझ से ।
 विषय के झोंक में फँसकर, अकर्मों बात जाची है ॥
 है थोड़े काल का जीना, श्वास आवे या नहीं आवे ।
 आज अरु काल करने में, रचेगी क्या यह राची है ॥
 शरण ले जाय श्रीहरि की, छोड़ अहंकार निज मन का ।
 रहेगा फेर पछितावा, कहै शिव मौत नाची है ॥

यारो भरोमो भारी, मग्य ममग्य घरो भरोमो भारी ।
 मैं हूँ अनाथ, नाथ मारो तू है, मूले मन जिगरी ।
 दीन दयाल दया विन करिणो, फुरेनो आंग तुमरी ॥
 कोई मजल तम्या जीनी, दर पासे बसु मारी ।
 बायू गीत मुखे मन विमरे, छोटा भन्ग उभारी ॥
 पाय पुण्य को लेचो नाहीं, मैं हूँ मिजगी भरी ।
 ऐसी गलती देग हगरी, होना मन प्रनु मारी ॥
 तागण आर, ट्यवना मैं हूँ, पकड़ो बाँध तमरी ।
 कहै शिव-गंकर धणी उवागो, ब्राह्मि प्रारि भदरारी ॥
 यारो भरोमो भारी०॥

अवधूत श्रीकेशवानन्दजी

[ग्यान—गुप्तकुटी (रतनाम)]

(त्रेपक—श्रीगोपीवल्लभजी उपाध्याय)

काहे को सोच रहा रे मूरख नर,

काहे को सोच रहा रे ॥ टेक ॥

कीरी कुंजर सब को देत है,

जिन के नहीं व्यापार रे ।

पशु अनेक को घास दिये है,

कीट-पतंग को सार रे ॥

अजगर के तो खेत नहीं है, मीन के नहीं गौरा रे ।

हसनके तो बनज नहीं है, चुगते मोती न्यारा रे ॥

जिन के नाम है विष्णु, विश्वम्भर, उनको क्यों न सेभारा रे ।

छोड़ दे काम-क्रोध, मद-ममता, मान ले कहा हमारा रे ॥

भाग लिखा है उतना पड़है, यही केशवानन्द विचारा रे ॥

सत्संग बदरिया बरसे, होन लगी प्रेम कमाई हो राम ॥टेर॥

सम दम बैल विवेक हराई, तनुमध खेत चलाई हो राम ।

जोत जोत के कियो है निरमल, धर्म के बीज बोवाई हो राम ॥

ऊग गयी बेल निशी-दिन बाढै, सत के टेका दिवाई हो राम ।

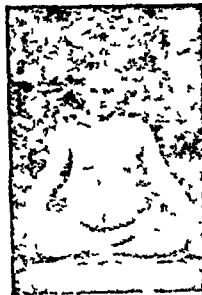
श्रद्धा बसत फुलेला बहुरंग, शान के फल लगावाई हो राम ।

पकि गये फल तर्पित हो गये दिल, मन से वासना उटाई हो राम।

जरि गये कर्म खुटि गये बीजा, तीनों लोक की चार मिटाई हो राम॥

कहत केशवानन्द, पायो है आनन्द, ऐसी सत्संग महिमा हो राम ।

भाग बिना नहीं मिलती सत्संग, जिन की पूरब कमाई हो राम ॥

आत्मज्योति (गजल)

घटादि में हँड ले प्यारे मे
 बाहर क्या नदखन रे ।
 अगड है ज्योति जिग मनि रे ।
 हमेना वो समझता रे ॥
 जले जिन तेल वाली के,
 पवन से नहि पर डुहाय रे ।

पाई जिन के महारे से, वो मूज भी चमकाय रे ॥
 हुए तमनाम जन घट जा, जगो पर दीप जग रे ।
 त्रिराधी ज्ञान बाहर के, न अंतर घृति नाल रे ॥
 मिटे अज्ञान ने मूला-कारं नृप मे होत रे ।
 जरे 'मन्चित' तथा 'पनिमनाम', एक प्रारब्ध नृप रे ॥
 खुटे प्रारब्ध फूटे घट, तराई मगनाम मिजग रे ।
 कहे 'केशव' लजे जन ही गुण की नृप नृप रे ॥

गुरु-शरणागति (टोली)

जिना ज्ञान बुकि नहि होई, तम उवाच करो मर होई ।
 तन मुग्य के बिजग बिजे है, नर शिव उर रोपई ।
 अन्न को त्वना पल्लवार विचोई, तो न न जग उरई ।
 रूपा नर उर है कोई ॥

जग मे बहुत मग हियो है, भीतर आग लगाई ।
 नरों में दूँद पान भर बैठे, भार के आग कमाई ॥
 देखो ऐसे मूर्ख लोई ॥
 पर के मोति जेवार रहन है, कोटिन करे उगई ।
 जिन प्रजाय के तम नहिं नहिं है, चाहे दड से मारि भगाई ।
 देखो ऐसे भ्रम के लोई ॥
 मन्, विशेष दूर सप करके, गुरू शरण जो आई ।
 'ज' ब्रह्म' केशव ने लख्यो है, ताही से तम है नमाई ।
 कहे केशवानंद जनोई ॥

असार संसार (दादरा)

समझ मन सपने को संसार ॥ टेक ॥
 सपने मोहि बहुत सुख पायो, राजपाट परिवार ।
 जाग पड़ा तब लाव न लश्कर, ज्यो का त्यो निरुआर ॥
 मात, तात, भ्राता, सुत, वनिता, मिथ्या सर्व विकार ।
 कर सत्संग ज्ञान जय जाग्यो, नहिं कोई म्हारो न थार ॥
 चमक चाम को देखि न भूलो, यह सब माया असार ।
 छुटते ही स्वास सप भिखर जायेंगे, ज्यो मनके का तार ॥
 कर निष्काम प्रेम भक्ति को, जो चाहो भवपार ।
 सत्य धर्म को कबहुँ न त्यागो, केशवानंद निरधार ॥

संत जयनारायणजी महाराज

[जन्मस्थान—आगर (मालवा-प्रान्त) । समाधिस्थान—धौंसवास]

(प्रेषक—श्रीगोपीवल्लभजी उपाध्याय)

जिन प्रकार मध्याह्नकालकी तपी हुई रेनीमें पड़े हुए घृतको पीछा उठा लेनेके लिये कोई बुद्धिमान् पुरुष समर्थ नहीं होता, उसी प्रकार मनुष्य-शरीरका नाश हो जानेपर फिर उमकी प्राप्ति अत्यन्त दुर्लभ है । मनुष्य-शरीरके सिवा अन्य सर्व ऊँच-नीच शरीरोंकी प्राप्ति दुर्लभ नहीं है । जिन स्त्री-

पुत्रादिके लिये अधिकारी मनुष्य-शरीरको वृथा नष्ट करता है, उन स्त्री-पुत्रादिकी प्राप्ति भी कुछ दुर्लभ नहीं है । वह तो स्वर्ग-नरक तथा चौरासी लक्ष योनियोंमें जहाँ-तहाँ शरीरके ममान ही सब बिना प्रयत्नके आजानुमार हो जाती है ।

वह अधिकारी शरीर एक बार प्राप्त होकर फिर प्राप्त होना मनाकटिन है । भरतखण्डमें जो जीव मनुष्य-शरीर पाकर पुण्यकर्म करता है, वह स्वर्गादि उत्तम लोकोंको प्राप्त होता है और जो पाप करता है, वह नरकको प्राप्त होता है । और जो दोनों ओरसे लज्ज हटाकर ब्रह्मविद्या प्राप्त करते

हुए आत्मसाक्षात्कार कर लेता है, वह सदाके लिये मुक्त हो जाता है । इसलिये मनुष्यका सर्वोत्तम कर्तव्य है कि वह मनुष्य-जन्म पाकर आत्मसाक्षात्कार करके जीवन सफल करे ।

× × ×

जो अधिकारी पुरुष मनुष्य-शरीर पाकर आत्मसाक्षात्कार नहीं कर पाता, उसकी महान् हानि होती है । श्रुतिमें कहा है—इह चेद्वेदीदथ सत्यमस्ति न चेद्दिहावेदीन्महती चिनष्टिः ।

अर्थात् जो अधिकारी पुरुष शरीरको पाकर आनन्द-स्वरूप आत्माको नहीं पहचानता, वह अज्ञानी पुरुष जन्म-मरणादि अनेक दुःख पाता है तथा जो आनन्द-स्वरूप आत्माको जानता है, वह मोक्षरूप अमृतको पाता है । यह मोक्ष आत्मज्ञान बिना नहीं होता । श्रुतिमें कहा है—'ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः' 'नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय' अर्थात् आत्मज्ञानके बिना कमी मुक्ति नहीं होती । इसके सिवा मुक्तिके लिये दूसरा कोई मार्ग नहीं है । एक आत्मज्ञान ही मोक्ष-प्राप्तिका परम मार्ग है ।'

परमहंस अवधूत श्रीगुप्तानन्दजी महाराज

[स्थान—त्रिपुपुरी [नागवा प्रान]

(प्रेरक—श्रीगोपीवल्लभजी उपाध्याय)

मत पढ़े भरम के कूप रूप लख अपना,
अजी एजी, मनुष-तन तूने पाया है ।
कर देखो तत्त-विचार कौन तू कहाने आया है ॥टेक॥
यह तन धन सचा जानि खेल में लागा,
अजी एजी, विभारि गया अपनी सुधि सारी ।
खान-पान में लग्या, विषयों की बढ गई वीमागी ॥
इस चमक चाम को देखि फिरत है फूल्या,
अजी एजी, कुफर के पलड़े में झूल्या ।
बकने लग्या तुफान, जमा सब अपनी को भूल्या ॥

(१) रामनाम (कच्वाली)

शुभकर्म करो निष्काम, राम भजि उतरो भवपारा ॥टेक॥
जिनों ने सुमिरा हरि का नाम, उन्हीं के सब सिध हो गये काम ।
लगी नहि कौड़ी एक छदाम, छूटि गया सभी कर्म का गारा ॥
जगत में पापी तिरे अनेक, लेकर रामनाम की टेक ।
जिनों ने नहि धारा कोई भेख, नाम नौका चढि उतरे धार ॥
ररा सब के माँही रमता, ममा कर सब माँही समता ।
जब भाव उदय हो समता, अपने चित में करो विचारा ॥
गुप्त प्रकट में एकहि जान, सीख ले गुप्तगुरु से जान ।
अब तो मत रख तू अज्ञान, मानमद तजिदो सभी विकारा ॥

(२) तत्त्वज्ञान (लावनी-रंगत ख्याल)

काया मदिर माँहि पियारे, आतम ज्योतिर्लिंग रहै ।
मनीराम है तिसका पुजारी, तरह तरह के भोग धरे ॥टेक॥
गौण पुजारी और आठ हैं, अपने अपने काज चले ।
शब्द अरु स्पर्श रूप रस गंध को ले के शजिर खड़े ।
नौ तो पूजा करें ज्ञान से, मन, बुधि, चित, उहकार मिले ।
दस पुजारी हैं कर्मकाण्ड के, करते अपने कर्म भले ।
सब मिलि पूजा करे हैं देव की, जन्म जन्म के पाप दहै ॥
धूप-दीप है साधन सारे, अरु जितने पतरा पोथी ।
निज आतम वित्तरेक जो किरिया; और सभी जानें थोथी ।
सत्-चित्त-आनंद तीन पुष्प धरि, निक्षय मे बुद्धी सोती ।
मन वाणी की गम्य नहीं जहँ, मंद होय सब ही जोती ।
आप स्वयं परकाश विराजे, नेति-नेति कर वेद कहै ॥

जोती मन्म है आप तुहीगि, दिगि जोगी की आरु रहे ।
अनर बाहर तीन रात में, मरही जग दग्दग् करे ।
बुद्धी और अज्ञान में जाके, तुही रूप आरु रहे ।
'अहं ब्रह्म' यह गिनी मरने, तुही आरुगन रूप रहे ।
सब तेरी चमक की दमन पदी, पवनरु बानी मरी रहे ॥
गुप्तक परबट आरु विरुने, तेरे नौ मन्मद करे ।
मादि-अनादि शब्द बहै दो; तेरे नौ तोंड आरु करे ।
वेद शास्त्र मे नाना हागड़े, तुम भेनो तोंड बडकरे ।
माया, अविद्या, जीव ईश मे, तुम में तोंड उभरि करे ।
वाक का भयनहि जग भी तुम में, तोंडको विरुगदु, मरि करे ॥

(३) चैतावनी (फलवाली)

सुनि ले मुमाफिर प्यारे, दो दिन काँई न करे ।
करनी करो कोरं ऐनी, पावे मन्मर जग आदि ।
योनी टुटे चौरामी, यन भी बटे मर पौनी ।
पावे तुझे अरिनामी, होवे नहा निरु वेनी ॥
निष्काम कर्म को रजि, भन्नी के सब को दीनी ।
फिर ज्ञान-तिलक को रजि, बहना करो अरु मनी ॥
पाकर के अपना रूपा, हो जा भूपन वा रूपा ।
सो सब से अजर अनुरा; ननु दूर नहि रेगुपा ।
यह ज्ञान लप्यो गुमारं, सुन गीजे वाह भन्नी ।
हम करते हैं समक्षरं, छुटि जग पार ता पियनी ॥

(४) रामनाम रस प्याला (भजन)

पीले राम नाम रस प्याला, नेत मनुज होर नाना ।
जो कोरं पीने सुग युग जीने, हल होय नाना ।
चौरामी के बने फेर ते, बटि लप्यो मर वा लप्यो ।
इस प्याले के भोल न लप्यो, पकर इने नाना ।
जन्म जन्म के दाग छुटे मर, जग रने नाना ।
सतमंगति में नौग कर ते, यों निने मर हाना ।
गुरु-वेद का शस्त्र पकड़ो, नोद भयन वा लप्यो ।
गुप्त ज्ञान का दीपक बने, लप्यो हने उरिनाम ।
सब ही सब नार मितुओ, पर बरहि रस का लप्यो ॥

अवधूत, महाप्रभु वापजी श्रीनित्यानन्दजी महाराज

(भेदर—योगीश्वरमजी उपा-याय)

शानीकी दृष्टि (राग महार)

मो मम रंग बड़ो बरवारी ।

ग घर में मरनेह दुख नहीं,

केवट सुग अनि भारी ॥टेक॥

बिना हमारा धीरज कहिये,

धमा मोर महतारी ।

शान्ति अर्ध-अंग सखि मोरी, बिन्ने नाहि बिसारी ॥

मय हमारा परम मित्र है, वहिन दया मम बारी ।

माधन मग्नन अनुज मोर मन, मया करी त्रिपुरारी ॥

शय्या सकल भूमि लेटन को, बसन दिशादश धारी ।

शानामृत भोजन कचि बचिकरुं, श्रीगुरु की बलिहारी ॥

मममम कुटुम्ब होय खिल जाके, वो जोगी अब नारी ।

वो योगी निर्भय नित्यानंद, भययुत दुनिया-दारी ॥

अलौकिक व्यवहार

रमना जोगी आया नगर में, रमता जोगी आया ॥टेक॥

बेरंगी मो रंग में आया, क्या क्या नाच दिखाया ।

तीनों गुण औ पंचभूत में, साह्य हमे बतया ॥

पाँच-पचीम को लेकर आया, चौड़ा भुवन समाया ।

चौड़ा भुवन से खेले न्यारा, यह अचरज की माया ॥

ब्रह्म निरंजन रूप गुरु को, यह हरिहर की माया ।

हर घट में काया बिच खेले, बनकर आत्म राया ॥

भौत-भौत के बंध धरे वो, कहीं धूप कहीं छाया ।

मग्नन सेन गुरु कहे नित्यानंद, खोज ले अपनी काया ॥

प्रभुस्मरण

जा को नाम लिखे दुख छीजे, जैसे पृथ्वी जल वरमन से ।

रोम रोम नव भीजे, जा को नाम लिखे दुख छीजे ॥टेक॥

नाम जिन का रट्या भुवजी, मान वचन सिर बर के ।

फलनर उर में नहीं बिसारयो, मर्द निमी को कहिजे ॥

पाँच बरग की बल अचक्षा, राजाट सब तज के ।

जान बसे बन मोहि अनेके, यह राज अटल मोहि दीजे ॥

पेनी टेर जब मुनी श्रीहरिने, आय दरस प्रभु रनि ।

परी श्रीगुरु से मुनह भुवजी, ये राज अटल तुम लीजे ॥

ऐसी दृढ भक्ति जो करते,

ते जन जग को जीते ।

कहत नित्यानंद यार चित्त सुन !

अब ऐमा अमित रम पीजे ॥

मङ्गल द्वादशी

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

ॐ कार रूपा चिति है सदा ॐ ।

न भू उसे है सब का निदा न ॥

मो दाग्नि में प्राण अपान हो मो ।

भक्ति प्रिया के प्रिय हो चिदा भ ॥

गति प्रभावा वह है चिरा ग ।

वशी बनो, शुद्ध करो स्वभा व ॥

ते जो मयी में कुछ भी न हो ते ।

वा तां भवार्ता, मय वासवा वा ॥

सुधा चिति प्राण परा चिदा सु ।

देती मभी वा कुछ भी नहीं दे ॥

वाणी परा ॐ चिति भावना वा ।

य श्रेष्ठ देवो सब को सदा य ॥

[प्रत्येक पंक्तिका पहला और अन्तिम अक्षर लेनेमें ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मन्त्र बन जाता है ।]

अभिमान

किस पर करत गुमान रे मन, मान हमारी ॥टेक॥

हाड़ चाम का बना यह पांजरा, सकल पुरुष भज नारी ।

तिस को तुम अपने कर मानों, यही भूल बड़ भारी ॥

वहे तू क्यों विन वारी ॥

दो दिन की है चमक चाम की, सो तू लेहु विचारी ।

विन विचार कछु सार भिन्ने ना, छोड़ सकल चित्त वारी ॥

आप तू खुद गिरधारी ॥

दो दिन का है जीना जगत में, सो तू जाने अनारी ।

भवमागर से तिरना होय तो, हो अतिशय हुशियारी ॥

तब ही होवे भव पारी ॥

दस में मंशय मत मन राखो, यह सत्य भज ले वारी ।

कहे अलमन्त नित्यानंद स्वामी, सो सुख है अति भारी ॥

कही तोसे मैं सारी ॥

संत सुधाकर

(प्रेस—५० श्रीरामनिवासी शर्मा)

कान्हा तेरी वेणु बजे रस की,
वेणु बजे रस की; मोहन तेरी वेणु बजे रस की ॥
तेरी वेणु को नाद श्रवण कर,
जागी प्यास दरस की ॥ कान्हा० ॥
रैन-दिना चित्त चैन गहत नहिं,
लागी लगन परस की ॥ कान्हा० ॥
तू मेरो मैं तेरी 'सुधाकर',
वतियाँ अरस-परस की ॥ कान्हा० ॥
एक बार प्रिय आओ, जग को फेर दियाओ ॥
कान्हा मोहन श्याम मनोहर,
गो-ग्वालन सुव लाओ ॥ एक० ॥
भारत के उन्नत होने हित,
गीता-मर्म सुनाओ ॥ एक० ॥
ज्योति दिखा ब्रजभूमि सुधाकर,
सब का तमस हटाओ ॥
एक बार प्रिय आओ, जग को फेर दियाओ ॥
लीलामय कान्हा को है अद्भुत स्वरूप निस्व
कान्हा की विचित्र छवि सारी जनताई हे ।
चन्द्र कान्हा, सूर्य कान्हा, ग्रह कान्हा, तारा कान्हा,
कान्हामय लता-पता भूमि लहराई है ॥

सुधाकर कण्ठे विचार निके देवि नेहू
कान्हा तै न न्यरी कोंटं वस्तु छिं जणं दे ।
कान्हा की भयो है जन्म कान्हा नी प्रमोद छाणे
कान्हा रो ही देत कान्हा जगद-सुधारं ॥
यने दुष्ट कान्हा रंटे ना उभय धर्म जे ।
हो सुनीति का नून गुजन जन उटिण हा ॥
जौं न होय मन्मान सब का मंगल का ।
दुर्जन करं वगान जमित उन्मृत्तना का ॥
दिन-रात प्रजापती पीर जौं न कृ० शान्ति-गुण गुन दे ।
राज-धर्मका लेश भी नरें न सुधारण जन दे ॥
पूजा-यात्र यन याग जग-होम भूमि वैटे-
भूलि वैटे देश धर्म-धर्म वी पतानी यो ।
भूलि वैटे जाति धर्म कृन्ध धर्म देश धर्म-
भूलि वैटे राज धर्म देश-धर्म कानी यो ॥
भला होगा कलि मौलि वैमे जन मानसे व-
भूलि वैटे प्रेमियों ही प्रीति सम्झनी यो ।
सुधाकर एक आज अब तो उपाय है व-
भाय धारै स्वामा-स्वाम जग-सुधारणी यो ॥

योगी गम्भीरनाथजी

(जन्म-स्थान—जम्मू (काश्मीर), गुरुका नाम—बाबा गोपालनाथजी गोरखपुरवाले, देगबान—मन् १९१० १० २३ धर्म)

वास्तवमें अनेक रूपोंमें एक ही परमात्माका निवास है, उनमें भेद-दृष्टि नहीं रखनी चाहिये । यद्यपि रूप अनेक हैं तथापि उनमें सत्य एक ही है ।

भगवान्के नामपर भरोसा करना चाहिये । भगवान्नामसे आपकी समस्त इच्छाओंकी पूर्ति हो जायगी ।

सदा सत्य बोलना चाहिये । छल-प्रपञ्चसे दूर रहना चाहिये । 'अहम्' में नहीं चिपकना चाहिये । दूसरोंकी कभी बुरा-भला नहीं कहना चाहिये । समस्त धर्मों और मत-मतान्तरका आदर करना चाहिये । भित्कारियों, दीन-दुखियों और असहायोंको बड़े प्रेमसे भिक्षा देनी चाहिये और विचार करना चाहिये कि इस प्रकार हम ईश्वरकी ही पूजा कर रहे हैं ।

वीनी वातायो कभी नहा सोचना चाहिये । निरुत्त हो गया वर बदला नहीं ज मरना । वैते न उन्मृत्त आगे बढ़ते रहना चाहिये ।

यदि परमेश्वरमें कभी कुछ शकनेकी बातें पढ़ जाय तो मदा उनसे प्रेम भक्तिही की जानना पड़ती है । अन्ने धर्म कर्षणों का अन्वेषण करने पड़ता है । हम दिग्गम भीमजगद्वल्लभ परमेश्वर हैं । मन्मथ देव और कालके लिये भीमजगद्वल्लभ एक अन्वेषण कथ प्रदर्शक हैं । ईश्वरमें शक्य कुछ भी नहीं है । क्या हमसे है विचारण है । सारे परमेश्वर और सब उन्मृत्त हैं ।

आध्यात्मिक क्षेत्रमें वर दिक्कत पण्डितों का प्रदर्शन होती है कि क्या कर्तु है और क्या अन्वेषण है; क्या निरुत्त है

और वन अदिन है, आत्मा क्या सम्बन्ध है और अनात्मा-
का क्या सम्बन्ध है, मुक्ति क्या है और बन्धन क्या है, बन्धनके
हेतु जीन हैं और उसका नाशके उपाय क्या है ? भगवान्,
जीन और जानूँगे चीन क्या सम्बन्ध है ? इत्यादि-इत्यादि ।

मुक्तिकी इच्छा रखनेवालोंको विचारपूर्वक यह हृदयद्रम
कर भेदकी आवश्यकता है कि विषय वासनाको जितना ही अवसर
दिया जायगा, उतना ही बन्धन और क्लेशकी वृद्धि होती
जायगी । भोगवासनाका संश्लेष और तत्त्वज्ञान-वासनाका
विग्रह ही दुःख-निवृत्ति और कृतार्थता-प्राप्तिका प्रथम सोपान
है । वागनाथीन हांकर विषय-भोग करनेपर सम्पूर्ण प्रकारसे

मनुष्यत्वकी हानि होती है और परमानन्द-प्राप्तिका पथ रुद्ध
हो जाता है, इस बातका विचार करते करते ही वैराग्य जाग
उठता है । इसीके साथ सारासार विचारके द्वारा—परमात्मा ही
सार पदार्थ है, उसके अतिरिक्त अन्य सभी कुछ असार है,—
इस तत्त्वको समझकर परमात्माके साथ सजीव सम्बन्ध स्थापन
करना होगा । उसके बाद अपने अधिकारका विचार करके
कर्म, उपासना, ध्यान, ज्ञान इत्यादि विभिन्न साधन-मार्गोंमें-
से कौन-सा मार्ग अपने लिये सहज ही परमात्माके साक्षात्कारमें
विशेष अनुकूल होगा, इसका निर्णय करके ऐकान्तिक पुरुषार्थ-
के साथ उसी पथपर अग्रसर होनेकी आवश्यकता है ।

श्रीकृष्णनन्दजी महाराज (रंकनाथजी)

[जन्म—वि० सं० १८४८ नजरपुरा गाँव (होशंगाबाद) । जाति—नार्मदीय ब्राह्मण । पिताका नाम—श्रीकाशीरामजी ।
देहावसान—वि० सं० १९३० भादों सुदी ११ । उम्र ८४ वर्ष ।]

(प्रेषक—श्रीराधेश्यामजी पाराशर)

रामकृष्ण गमकृष्ण रामकृष्ण कहो रे मन ॥ टेक ॥
काळ चक्र मस्तक पै उदय अस्त मझ रे ।
मंत शाल्म कंदे वानि ताहि को समझ रे ॥
हरि रस धिन त्रिनने रस सव रस अकाज रे ।
जग भिहार मंद मति सव ही को तज रे ॥
श्रीअलजीकें, भक्तिप्रिय समझ भज रे ।
जत पाँत नाहा देखि तार लियो गज रे ॥
रंक सदा काळ मेवि संतन की रज रे ।
ब्राह्मण तनु पाया सव तनु की तू ध्वज रे ॥

जानो प्रभुउद से न अनुराग, अरे मन ताके निकट न जैये ॥ टेक ॥

वाकें तजिये अत करण मे जानिये कारो नाग ।
म्यन्ट न होव अन्न ममुकारे दूष न्दवावो काग ॥
श्रुतज समान जीवन है जग में जीवन जिनको अकाज ।
रंक करत उर ज्ञान न उनके ना छूटे उर दाग ॥

मन दीजो बद्धपन रे प्रभु ॥ टेक ॥

पूँजी मेरी वृथा जायगी जोड़ रह्यो वन कन रे ।
श्रुति पावै रज गुण बद्धन मो सों नहीं होत महन रे ॥
रुं रुं आने काम बहुतेरो ऐमो चपल वो मन रे ।
रंक मांगू याति प्रभु तुम से लागो रहु चरनन रे ॥

जिनके लगन न नाथ से लागी ॥ टेक ॥

मन्त्र ध्यान जीवन है जको पृथक् जन्म को दागी ।
मन नैव मुनि कट्टु प्रेम न आयो अह किनो निज त्वागी ॥

रहत प्रपंच नाथ पद मूरत ताहि जान बड़ भागी ।
प्रभु जस सुनि मन द्रवत न कबहुँ सो मन जान अभागी ॥
रंक कहत प्रभु जस अघनागक ज्यों गंजिन कुँ आगी ॥

हरे मन जव लौ न भजे नंदनंदनको ॥ टेक ॥
तव लौ दाह मिटे नहीं तेरी मिटे न त्रास भव-फंदन को ।
ज्यों लौ तृष्णा थके नहीं तेरी त्यों लौ न सुलझ भव-बंधनको ॥
तव लो नाहिं घड़े सत्संगति घड़ेगो संग मति मंदन को ।
रंक भजन विनु आयसु भोगे वृथा रूख जस चन्दन को ॥

जिनको धन्य जगत में जीवन जिनको सव जग करे बखान ॥ टेक ॥

मुख ते भजन करत वे निस दिन करते दान देत बोलत सत ।
पग ते गमन करत मंदिर में कथा में साधव कान ॥
वे बैरी ना काहू के जग में कोउ करे बैर अजान ।
उनसे जिनको बुरो भलो नहीं मन में कोउ कर दे अपमान ॥
सन् संगत में आनंद जिनको करे नित प्रभु को ध्यान ।

नाम लपेटि वाणी बोले राखे सव को मान ॥
दुख सुख निज लेखे बराबर और लाभ निज हान ।
रंक उनको प्रणाम हमारो वे जन हमारे ग्रान ॥

भजन करो जग जानु प्रभु को भजन करो जग जानु ॥ टेक ॥

जोग जग्य तप दान नेम व्रत तीर्थ गमन पहिचानु ।
इन में विषय अनेक प्रकार के सत्त वचन पहिचानु ॥
कुल अभिमान मे भजन बनत नहि तांत फिरत विगानु ।
सरम डाल रही भरम सवन पर नामुं जग बहानुं ॥

जोगी जगी दानि ब्रति नेमी थे सुत प्रभु को स्थाणुं रे ।
भजन समान भक्त कछु जामे ना भक्त बाल है तानुं ॥
ये साधत जिन वृच्छ की धेनु जे कहे से कहेत दुहानुरे ।
भक्ति वच्छ हरि धेनु चरवावे बछोड़ेगी पान्हु ॥
भासत जुग सत श्रेता जग कीन्हु द्वार पृजा ठानुं ।
रंक भक्ति केवल कलि काल मुं श्रीपत को पत जानुं ॥
काया गढका वासी मन रे तुखे कहे लग डेउं गिखापण रे ।
नीच माँग छवि दृष्टि रह्या तूने जोड़यो कण कण रे ॥
मान बढ़ाई अहंकार में यो वृथा जाय निज तन रे ।

भक्ति ज्ञान वैराग्य मित्र ना न ईन प्रभु को मने ॥
रंक करे कुमती आग्न से नू दूद ज्ञान निरामन रे ।
कामना नाहि भयो मन जग दरंगे जमदुन में देवत ॥
जिनने कामना जीनी गयो उनक नाम भवत ॥
ज्ञान राज की मारगन मे हुई अज्ञानत वने ॥
कामना के बध में मन जगदर जग दूत भवत ॥
केर जनम फिर मग्ना गयो रिग रिग अज्ञान जग ॥
जिनके कामना जग दगी है उनके मन जग ॥
अन्तकाल जम दूत संगे है जग जमदुन जग ॥

श्रीदीनदासजी महाराज

[नाम—श्रीसदाशिवजी शुद्ध । आविर्भाव—१८९२ वि० म० । जन्मस्थान—रहटागांव (होमगावा " वि०) । शक्ति—श्रीः ।
ब्राह्मण । पिताका नाम—नरोत्तमजी शुद्ध । गुरुका नाम—श्रीकृष्णानन्दजी रकनाथ ।]

(प्रेषक—श्रीराधेश्यामजी पारागार)

गुन गाई ली जो रामजी को नाम अति मीठो ॥ टेक ॥

रामरस मीठो सो तो मीठो नहीं कोई रे

जाने जिनने पियो दूजो स्वाद लगे सीटो ।

जो नर राम रसायन त्यागे तेखे जमका

दूत कूटी कूटी कर पीटो ॥

राम नाम बाल्मीक भजन करियारे

लगी समाधि उपर हुई गयो मीठो ।

महामुनि की पदवी पाई भील

करम तन मन से छूट्यो ॥

निश्चय कर आवे तेखे प्रभु पद पावे रे

जैसो गुड़ में लिपटत चोंटो ।

मुंड की दूटे बाकी जुंगल नहीं घूटे रे

ऐसो भजन में मन कर दीटो ॥

प्रेम को संजोगी भाव भक्त को भोगी रे

नहीं सुहात तप पंथ आगी को ।

दीनदास भजन करत है शौंश

मृदग करताल लै फूटो ॥

मिल राम से प्रीत करो अपनी ॥

कहा सोवत नर मोहनी समु काल अचानक डारे सपनी ।

प्रेम कुटी मुं बैठ के मनुवा गल बिच डार लो वो नाम कपनी ॥

मूल मंत्र जो श्वास उसास मे यहि माला निस दिन जपनी ।

दीनदास धरो राम भरोसो शीतल करे तन की तपनी ॥

राम नाम चित धरतो रे मन भव सागर से तरतो ॥

राम-नाम सारी हिय में धरतो तीन ताप नहीं जरतो ।

राम-रसायन प्रेम कटोन्न भी पी जमका मीठो ।

गम रसिक की गगत जगो नागो भगवत में धरते ।

दीनदास देखे सब मत मुं नाम जिनो गण मरते ।

तृष्णा बुरी रे बलाय जगत मे ॥ टेक ॥

हम तृष्णा ने कई घर पाले अग्नी दगी मरगत ।

बड़े बड़े रजधानी दृष्टे देवर पर गी धरते ॥

ध्यान, वचन दे वाचन मुमिन प्रभु दरसन यो करत ।

दान-दान बनितादिक देखे नाहि मे नरकार ॥

या तृष्णा है ऐसी जैसे फाँसि म्यान मिशर ।

भटकत भटकत सिरे रैन दिन तोह न शक्ति मारत ।

पहिले सुग लगत है मीठो मि मि पुं तरगत ।

है कोई ऐसो संत मृगना नाहि को देव मारत ।

मदा ध्यान रग रामचरण को दगी मे मुक्ति मारत ।

जिन के चरण कमल की रज्जर दीनदास रति मारत ।

जिन के नाथन संगे नहीं रैन मोन मरगो रदने नर मोर देव ।

भजन करत हरत जो करे जिनको लज्जिते मीठो मारत ।

नामामृत वा रदग कस्त है मो मत जिन मीठो मारत ।

उपर नम्र अल कटिनाई जैसे बलाय मारत ।

दीनदास भजे नाम बचन नर मारत ॥

जग मरेस चरना बरत ॥ टेक ॥

जग मरेस नरो मो होवग अवेस, नर मरगो मर दौदो मर ।

मोह पीच भन दग मन पैग मरगे मन मरगो मर दौदो मर ।

यो मन बंचल हाय न आवन मन हे गदती मीठो मर ।

१. ... ॥
 २. ... ॥
 ३. ... ॥
 ४. ... ॥
 ५. ... ॥
 ६. ... ॥
 ७. ... ॥
 ८. ... ॥
 ९. ... ॥
 १०. ... ॥

१. ... ॥
 २. ... ॥
 ३. ... ॥
 ४. ... ॥
 ५. ... ॥
 ६. ... ॥
 ७. ... ॥
 ८. ... ॥
 ९. ... ॥
 १०. ... ॥

मंत श्रीनागा निरङ्कारीजी

(मंत्र—मन्त्र मुनीन्द्रो नरः, पश्य-ग्रन्थीय । स्थान—कानपुर जनपदका पाली राज्य ।)

१. ... ॥
 २. ... ॥
 ३. ... ॥
 ४. ... ॥
 ५. ... ॥
 ६. ... ॥

१. ... ॥
 २. ... ॥
 ३. ... ॥
 ४. ... ॥
 ५. ... ॥
 ६. ... ॥

मिन्धी संत श्रीरामानन्द साहव लुकिमान

(मंत्र—श्रीध्यामसुन्दरी) -

१. ... ॥
 २. ... ॥
 ३. ... ॥
 ४. ... ॥
 ५. ... ॥

१. ... ॥
 २. ... ॥
 ३. ... ॥
 ४. ... ॥
 ५. ... ॥

संत अचलरामजी

(मंत्र—योग श्रीन्दरदीनकी नामपुरी)

१. ... ॥
 २. ... ॥

१. ... ॥
 २. ... ॥

महाराज चतुरसिंहजी

महाराज चतुरसिंहजी की जन्म तिथि १६०० म० १९३६ माघ कृष्ण १४ । परधामगमन—म० १६०० म० १९३६ माघ कृष्ण १४ ।

१. ...
२. ...
३. ...

दो सूने अगर तऊ अखर मार न आत ॥
जो टेरो है राम को तो बेरो भव-पार ।
नाहित फेरो जगन को, परि है वारंवार ॥

संत टेऊरामजी

(१६०० म० १९३६ माघ कृष्ण १४)

१. ...
२. ...
३. ...
४. ...
५. ...
६. ...
७. ...
८. ...
९. ...
१०. ...

बूढ़पन में खाट पर सोय रहे दिन रैन ।
अग्नी पर चढ अन्त मे, कीन चिता पर सैन ॥
ऐसे गोवत खोय दी, टेऊ मानुप देह ।
हाय मत्ते विन हाय बछु, आवत ना फिर एह ॥
मानुप जन्म लेके, काम नीके नाहि कीने,
आम के उखाड़ तर कीकर लगाये है ।
पशुवन पेट भंगे, हरि का न ध्यान कीना,
भव-कूप मोहि पड़ि, बहु दुःख पाये है ॥
काम, क्रोध, लोभ मोहि, आयुसव खोय दीनी,
माधु-गग बेटके न हरि गुन गाये है ।
करे टेऊ नीन लाज, तोड़ के न काज कीना,
आप जाने विन तन रत्न गँवाये है ॥

स्वामी श्रीस्वयंजोतिजी उदासीन

(जन्मतिथि स्वामी उदासीन का प्रदायके प्रसिद्ध मं))

१. ...
२. ...
३. ...
४. ...
५. ...
६. ...
७. ...
८. ...
९. ...
१०. ...

परम रहस्य बतलवाया है, श्रीमद्भगवद्गीताका भी भगवद्-
भक्तिमें ही उपसंहार हुआ है । भगवद्भक्ति जाननिष्ठा एवं
कर्मनिष्ठा दोनोंका साधन भी है और फल भी । इसीलिये
गीताके अन्तमें उसका उपसंहार किया गया है । निस्सन्देह
भगवद्भक्ति अकेली ही सम्पूर्ण सामान्य वर्णधर्मों एवं
आश्रमधर्मोंसे बड़ी है; क्योंकि निश्चय ही भगवान्का भक्त
अन्य किसी नाथनकी अपेक्षा न रखकर केवल उनकी
वृत्तसे ही ज्ञान प्राप्तकर कृतार्थ हो जाता है । इसलिये मोक्ष
चाहनेवालोंको एकमात्र भगवद्भक्तिका ही अनुष्ठान करना
चाहिये—उपर्युक्त धर्मोंका आचरण चाहे हो या न हो;
क्योंकि उन धर्मोंसे क्या होना-जाना है, जो मुक्तिके स्वतन्त्र
साधन नहीं हैं अर्थात् ज्ञानादिकी अपेक्षा रखते हैं ।

१६०० म० १९३६ माघ कृष्ण १४

...

स्वामीजी श्रीभोलेबाबाजी

(वेदान्तके प्रसिद्ध लेखक, आगरा आश्रमके वाचक मिश्र)

हरिगीत छन्द

मानव ! तुझे नहीं याद क्या ? तू ब्रह्म का ही अग्र है ।
कुल गोत्र तेरा ब्रह्म है, सद्ब्रह्म तेरा वश है ॥
चैतन्य है तू अज अमल है, महज ही मुग्ध राशि है ।
जन्मा नहीं, मरता नहीं, कूटस्थ है अविनाशि है ॥
निर्दोष है निस्संग है, वैरूप है विनु टग है ।
तीनों सरीरों से रहित, साक्षी सदा विनु अंग है ॥
सुख शान्ति का भण्डार है, आत्मा परम आनन्द है ।
क्यों भूलता है आप को ? तुझ में न कोई द्वन्द्व है ॥
क्यों दीन है तू हो रहा ? क्यों हो रहा मन खिन्न है ? ।
क्यों हो रहा भयभीत, तू तो एक तत्त्व अभिन्न है ॥
कारण नहीं है शोक का, तू शुद्ध बुद्ध अजन्य है ।
क्या काम है रे मोह का, तू एक आत्म अनन्य है ॥
तू रो रहा है किस लिये ? ओषू बहाना छोड़ दे ।
चिन्ता चिन्ता में मत जले, मन का जलना छोड़ दे ॥
आलस्य में पड़ना तुझे प्यारे ! नहीं है सोहता ।
अज्ञान है अच्छा नहीं, क्यों व्यर्थ है तू मोहता ? ॥
तू आप अपनी याद कर, फिर आत्म को तू प्राप्त हो ।
ना जन्म ले मर भी नहीं, मत तापसे सतप्त हो ॥
जो आत्म सो परमात्म है, तू आत्म में सतुष्ट हो ।
यह मुख्य तेरा काम है, मत देह में आसक्त हो ॥
तू अज अजर है अमर है, परिणाम तुझ में है नहीं ।
सच्चित् तथा आनन्दधन, आता न जाता है कहीं ॥
प्रज्ञान शाश्वत मुक्त तुझ में रूप है नहीं नाम है ।
कूटस्थ भूमा नित्य पूरण काम हे निष्काम है ॥
माया रची तू आप ही, है आप ही तू फँस गया ।
कैसा महा आश्चर्य है, तू भूल अग्ने को गया ॥
संसार-सागर डूब कर, गोते पड़ा है खा रहा ।
अज्ञान से भव सिन्धु मे बहना चला है जा रहा ॥
है सर्वव्यापक आत्म तू सर विश्व में है भर रहा ।
छोटा अविद्या से बना है, जन्म ले ले मर रहा ॥

माने स्वयं को देह न, मानता इतना कर गया ।
चिन्ता करे ही दूगों जी, व्यर्थ ही है जर गया ॥
कर्ता बना भोक्ता बना, ज्ञाना प्रमाण सब गया ।
दलदल शुभाशुभ कर्ममें निम्नग भी तू बन गया ॥
क्यता सिंगी मे गग है, नभे सिंगी मे देव है ।
इच्छा करे माग सिंगे तू देव सींग दिव्य है ।
है यात्र लीन्हों देह में जिन लगे जगत्त ।
गोते तथा चित्तवद है, जद गृह मा गो मज्जता ।
धन चाहता, सुन, दार, नाना भोग है तू मारता ।
अपे कुँवें में कर्म के गिर गृह गगत्त मरता ॥
माया नदी के जल मे तग हो गगत्त मरता तू ।
दर दर सिरे है भटका, जग मेरु मज्जता तू ।
तू कर्म वेदी मे दंभा, जगे तुना मरता तू ।
ऊँचा चढे है स्वर्ग मे गिर गृह मे मरता तू ।
मजवूत अग्ने जग में गगत्त मरता तू ।
दे जन्म तुष्ट को मग्नी, गर्भसि मे मरता तू ।
चिन्ता धुधा भर शोयमर गोते तू मरता तू ।
भव के भयानक मार्ग में तू अज्ञान मे मरता तू ।
सम्भर दलदल गॉगि है गगत्त तू मरता तू ।
तू जगत्त ऊँचा चढे, लींके सिंगे मे मरता तू ।
जनागि गोती वाग कर, गगत्त मरता तू ।
जनागि मे चले दिना, जगती मरता तू ।
यह जग ही केवत तुझे, तुना मरता तू ।
ना जग सिंगी देह मे भी मरता तू ।
सब तुलियो को मर कर, तुना मरता तू ।
कर जगत्त मरती तुना, जगत्त मरता तू ।
जद दिग पूरा गिरता है, जगत्त मरता तू ।
जगत्त न हींग दिग सिंग, जगत्त मरता तू ।
जद मोर होग दूर तू, जगत्त मरता तू ।
जद होव दंभे जगत्त मरता तू ।
मन कर्म जगती मे, जगत्त मरता तू ।
अविदागि गोते हो जगत्त मरता तू ।

१. मन न मन प्रसन्न होवे तो जीव है ।
 २. मन न मन प्रसन्न होवे तो जीव है ॥
 ३. मन न मन प्रसन्न होवे तो जीव है ।
 ४. मन न मन प्रसन्न होवे तो जीव है ॥
 ५. मन न मन प्रसन्न होवे तो जीव है ।
 ६. मन न मन प्रसन्न होवे तो जीव है ॥
 ७. मन न मन प्रसन्न होवे तो जीव है ।
 ८. मन न मन प्रसन्न होवे तो जीव है ॥
 ९. मन न मन प्रसन्न होवे तो जीव है ।
 १०. मन न मन प्रसन्न होवे तो जीव है ॥
 ११. मन न मन प्रसन्न होवे तो जीव है ।
 १२. मन न मन प्रसन्न होवे तो जीव है ॥
 १३. मन न मन प्रसन्न होवे तो जीव है ।
 १४. मन न मन प्रसन्न होवे तो जीव है ॥
 १५. मन न मन प्रसन्न होवे तो जीव है ।
 १६. मन न मन प्रसन्न होवे तो जीव है ॥
 १७. मन न मन प्रसन्न होवे तो जीव है ।
 १८. मन न मन प्रसन्न होवे तो जीव है ॥
 १९. मन न मन प्रसन्न होवे तो जीव है ।
 २०. मन न मन प्रसन्न होवे तो जीव है ॥

है दर्प कान्त सर्फ, गिर उभका कुन्त दे, मार दे ।
 ते जत गिपु अभिमान तो, निज देह में से टार दे ॥
 जो श्रेष्ठ माने आर को, मो मूढ चोटे खाप है ।
 तू श्रेष्ठ सव मे है नदी, क्यों श्रेष्ठता दिरालाप है ॥
 मन तू प्रतिष्ठा चार रे, मन तू प्रगंभा चार रे ।
 गर को प्रतिष्ठा दे, प्रतिष्ठित आप तू हो जाय रे ॥
 वागी तथा आचार में माधुर्यता दिगला सदा ।
 विद्या विनय से युक्त होकर सौम्यता सिलेला सदा ॥
 तर प्रीति मिष्टाचार में वाणी मधुर उच्चार रे ।
 मन बुद्धि को पावन बना, संसार मे हो पार रे ॥
 प्याग मभी को हो सदा, कर तू सभी को प्यार रे ।
 निःस्वार्थ हो निष्काम हो, जग जान तू निःभार रे ॥
 छोटे बड़े निर्धन धनी, कर प्यार सव को एक सम ।
 बट्टे सभी मिल एक के, कोई नहीं है बेश कम ॥
 मन तू किमी से कर घृणा, सव की भलाई चाह रे ।
 तब मार्ग में कौटे धरे, वो फूल उम की राह रे ॥
 हिमा किमी की कर नदी, जो बन सके उपकार कर ।
 विश्वेश को यदि चाहता है, विश्वभर को प्यार कर ॥
 जो मृत्यु भी आ जाय तो उसकी न तू परवाह कर ।
 मन दूरगे को भय दिखा, रह आप भी सव से निडर ॥
 निःस्वार्थ सेवी हो सदा, मन मलिन होता स्वार्थ मे ।
 जब तरु रहेगा मन मलिन, नहीं भेट हो परमार्थ से ॥
 जे शुद्ध मन नर होय है, वे ईश दर्शन पायें हैं ।
 मन के मलिन नहि स्वप्न में भी, ईश सम्मुख जायें हैं ॥
 पीड़ा न दे तू हाय से, कड़वा वचन मत बोल रे ।
 मक्खन मत कर अशुभ तू, सच बोल पूरा तोल रे ॥
 ऐसी क्रिया कर भावना, नहि दूर तुझ मे लेज है ।
 रहता सदा तेरे निकट, पावन परम विश्वेश है ॥
 तू शुद्ध से भी शुद्ध अति जगदीश का नित ध्यान धर ।
 हो आप भी जा शुद्ध तू, मैला न अपना चित्त कर ॥
 हो चित्त तेरा विन्न ऐसा शब्द तू मत सुन कभी ।
 मन देल ऐसा दृश्य ही, मत मोच ऐसी बात भी ॥
 जो नारि नर भगवद्विमुख संसार मे आपक्त हैं ।
 विपरीत करते आचरण, निज स्वार्थ में अनुरक्त हैं ॥
 कंठूल कर्मा क्रूर जे, पर-दार-रत पर-धन हरें ।
 मन पास उन के जा कमी, जो अन्य की निंदा करें ॥

रह दूर हरदम पाप से, निष्पाप हो निष्काम हो ।
निर्दोष पातक से रहित, निःसंग आत्माराम हो ॥
भगवत् परम निष्पाप है, तू पाप अपने शोच रे ।
भगवत् तुरत ही दर्श दे, अघदीन यदि तू होय रे ॥

जे लोक की परलोक की, नहिं कामनाएँ त्यागते ।
ससार के हैं श्वान जे, संसार में अनुरागते ॥
कंचन जिन्हें प्यारा लगे, जे मूढ किंकर काम के ।
नहिं शान्ति वे पाते कभी, नहिं भक्त होते गम के ॥

रह लोभ से अति दूर ही, जा दर्प के तू पास ना ।
बच काम से अरु क्रोध से, कर गर्व से सहवास ना ॥
आलस्य मत कर भूल भी, ईर्ष्या न कर मत्सर न कर ।
हैं आठ ये वैरी प्रबल, इन वैरियों से भाग डर ॥

विश्वास से कर मित्रता, श्रद्धा सहेली ले बना ।
प्रजा तितिक्षा को बढ़ा, प्रिय न्याय का कर त्याग ना ॥
गम्भीरता शुभ भावना, अरु धैर्य का सम्मान कर ।
हैं आठ सच्चे मित्र ये, कल्याणकर भवभीर-हर ॥

शिष्टाचरण की ले शरण, आचार दुर्जन त्याग दे ।
मन इन्द्रियों स्वाधीन कर, तज द्वेष दे, तज राग दे ॥
सुख शान्ति का यह मार्ग है, श्रुति संत कहते हैं सभी ।
दुर्जन दुराचारी नहीं पाते अमर पद है कभी ॥

अभ्यास ऐसा कर सदा, पावन परम हो जाय रे ।
कर सत्य पालन नित्य ही, नहिं झूठ मन में आय रे ॥
झूठे सदा रहते फँसे, मायानटी के जाल में ।
तू सत्य भूमा प्राप्त कर, मत काल के जा गाल में ॥

है सत्य भूमा एक ही, मिथ्या सभी ससार रे ।
तल्लीन भूमा मोहि हो, कर तात ! निज उद्धार रे ॥
कर मुख्य निज कर्तव्य तू, स्वाराज्य भूमा प्राप्त कर ।
मत यक्ष राक्षस पूजने में, दिव्य देह समाप्त कर ॥

सच जान जो है आलसी, निज हानि करते हैं सदा ।
करते उन्हीं का सग जो, वे भी दुखी हों सर्वदा ॥
आलस्य को दे त्याग तू, मन कर्म शिष्टाचार कर ।
अभ्यास कर, वैराग्य कर, निज आत्म का उद्धार कर ॥

मधुमक्षिका करती रहे हैं, रात दिन ही काम ज्यों ।
मत दीर्घसूत्री बन कभी, करतू निरन्तर काम त्यो ॥

तन्ना तथा आलस्य में मन को लगाने से बचना ।
कर कार्य नये निरम से, नहिं सदा सन्तोष पाय ॥

हो उद्यमी सन्तुष्ट तू, सन्तोष से तू सार हो ।
धारण क्या उन्माद, काम सदा न करे सार हो ।
कर कार्य नये दिव्य से, सन्तोष दिव्य सन्तोष हो ।
सम सम समादिन पाय तू, तू सदा सदा सन्तोष हो ॥

जो धैर्य नहिं है शरीर, मन देना परम नहिं ।
मय कार्य उन के धर्म, नहिं शिष्टाचार नहिं ।
चिन्ता कभी मिटनी नहीं, नहिं शान्ति नहिं ।
पाते नहीं सुख तेज भी, नहिं शान्ति नहिं ॥

गरमी न थोड़ी सदा सदा, सदा सदा सदा सदा ।
नहिं सदा सदा ही सदा सदा, नहिं सदा सदा सदा ।
जिप में नहीं होनी सदा, नहिं शान्ति नहिं ।
शुचि शान्त मन सन्तुष्ट हो, नहिं शान्ति नहिं ॥

मर्जों बरेगा दूसरे की, सुख सदा नहिं ।
नहिं चित्त होगा भिन्न जन्तों के, नहिं शान्ति नहिं ।
संसार तेरा घर नहीं, तू जग भिन्न सदा सदा ।
कर याद अपने गत्य ही, नहिं शान्ति नहिं ॥

सम्बन्ध लागो व्यक्तियों में, नहिं शान्ति नहिं ।
तो कार्य नये नहिं के, नहिं शान्ति नहिं ।
कैसे भला विर निज तेरा मन, नहिं शान्ति नहिं ।
लागो जिने विन्दू, नहिं शान्ति नहिं ॥

तू न्यायवादी हो सदा, सदा सदा सदा सदा ।
चिन्ता जिगी जी मत करे, चिन्ता ही सदा सदा ।
प्राप्त्य पर दे छोड़ नहिं सदा सदा, नहिं शान्ति नहिं ।
चिन्तन उरी मत कर, नहिं शान्ति नहिं ॥

पनां दरी धर्मा नहिं, नहिं शान्ति नहिं ।
सर्वत्र उन जो देय तू, नहिं शान्ति नहिं ।
अना भग नहिं शान्ति नहिं, नहिं शान्ति नहिं ।
सन्तुष्ट पूरा शान्त हो, नहिं शान्ति नहिं ॥

हे पुत्र ! धीरे धीरे करे, नहिं शान्ति नहिं ।
तो शान्ति सन्तोष नहिं, नहिं शान्ति नहिं ।
ही सन्तुष्ट रा सदा सदा, नहिं शान्ति नहिं ।
कैसे नहिं शान्ति नहिं, नहिं शान्ति नहिं ॥

जो नर दुराचारी तथा निज स्वार्थ में रत होय हैं ।
गिर कृप में वे मोह के सुख-शान्ति से नहीं सोय हैं ॥
भटका करें ब्रह्माण्ड में, बहुभोति कष्ट उठावते ।
मतिमन्द श्रुति के अर्थ को सम्यक् समझ नहीं पावते ॥
मत मोह में तू फँस कभी, निर्मुक्त हो समोह से ।
कर बुद्धि निर्मल स्वच्छ, रह तू दूर दुखकर द्रोह से ॥
जब चित्त होगा स्वच्छ, तब ही शान्ति अक्षय पायगा ।
जो जो पढेगा शास्त्र तू, सम्यक् समझ में आयगा ॥
आचार्य द्वारा शास्त्र पढ, हो शान्त मन एकाग्र से ।
विक्षिप्तता को दूर करके, बुद्धि और विचार से ॥
कर गर्व विद्या का नहीं, अभिमान से निर्मुक्त हो ।
शानी अमानी सरल गुरु से, पढ विनय संयुक्त हो ॥
एकाग्रता, मन शुद्धता, उत्साह पूरा, धैर्यता ।
श्रद्धानुराग, प्रसन्नता, अभ्यास की परिपूर्णता ॥
मन बुद्धि की चातुर्यता, होवें सहायक सर्व ही ।
फिर देर कुछ भी नहीं लगे, हो प्राप्त विद्या शीघ्र ही ॥
हो बुद्धि निर्मल सात्त्विकी, हो चित्त उत्तम धारणा ।
हो कठिन से भी कठिन तो भी सहज हो निर्धारणा ॥
हों स्थूल अथवा सूक्ष्म बातें सब समझ में आयेगी ।
इक बार भी सुन ले जिन्हें, मस्तिष्क से नहीं जायेगी ॥
विद्या सभी कर प्राप्त मत पाण्डित्य का अभिमान कर ।
अभिमान विद्या का बुरा, इस पर सदा ही ध्यान धर ॥
मत वाद कर, न विवाद ही, कल्याणहित स्वाध्याय कर ।
क्या सत्य और असत्य क्या, यह जानकर निज श्रेय कर ॥
विद्या बतताती है तुझे, क्या धर्म और अधर्म है ।
विद्या जताती है तुझे, क्या कर्म और अकर्म है ॥
विद्या सिखाती है तुझे, कैसे छूटे संसार से ।
विद्या पढाती है तुझे, कैसे मिले भण्डार से ॥
गुरु-वाक्य का कर अनुसरण, विश्वास श्रद्दायुक्त हो ।
व्रतलाय है जो शास्त्र, कर आचार सशयमुक्त हो ॥
जो जो ब्रताते शास्त्र गुरु, उपदेश सर्व यथार्थ है ।
संशय न उनमें कर कभी, यदि चाहता परमार्थ है ॥
संध्यादि जितने कर्म हैं, सब ही नियम से पाल रे ।
उत्साह से, अनुराग से, मन दोष सारे टाल रे ॥

जे कर्म पातकरूप हैं, मत चित्त से भी कर कभी ।
जो जो करे तू कर्म निसिदिन, शुद्ध मन से कर सभी ॥
हो प्रेम पूरा कर्म में, परिपूर्ण मन उत्साह हो ।
तन मन लगाकर कर्म कर, फल की कभी नहि चाह हो ॥
चातुर्यता से कर्म कर, मत लेश भी अभिमान कर ।
सब कार्य भगवत् हेतु कर, विश्वेश पूजन मान कर ॥

चौथे पहर में रात के, जप पुण्य ब्रह्म सुहूर्त हो ।
दे त्याग निद्रा प्रथम ही, मन नाँद में अनुरक्त हो ॥
विश्वेश का मन ध्यान कर, कल्याण अपने के लिये ।
विश्वेश से कर प्रार्थना, निज भक्ति देने के लिये ॥

जप नाम भगवत् भावप्रिय का, भाव में तल्लीन हो ।
हो प्रेम केवल ईश में, भगवच्चरण मन मीन हो ॥
अपना पराया भूल जा, हरि-प्रेम में अनुरक्त हो ।
आसक्ति सब की छोड़ केवल विष्णु में आसक्त हो ॥

जप नाम हरि का जोर से, धीरे भले ही ध्यान में ।
हरि नाम का हर रोम में से, शब्द आवे कान में ॥
विश्वेश को कर प्यार, प्यारे ! आत्म का कल्याण कर ।
सब को मिटा दे, सर्व हो जा, ईश का नित गान कर ॥

सुख शान्ति का भंडार तेरे चित्तमें ही गुप्त है ।
पर्दा हटा, हो जा सुखी, क्यों हो रहा संतप्त है ॥
सुख-सिन्धुमें तू मग्न हो, मन-मैल सारा दे बहा ।
हो शुद्ध निर्मल चित्त, तू ही विश्व में है भर रहा ॥

पावन परम शुचि शास्त्र में से मन्त्र पावन सार सुन ।
उनका निरंतर कर मनन, विश्वेश के गा नित्य गुण ॥
जो संत जीवनमुक्त, ईश्वरभक्त पहिले हो गये ।
उनकी कथाएँ गा सदा, मन शुद्ध करने के लिये ॥

सद्गुरु कृपा-गुण-युक्त का उठ प्रात ही घर ध्यान रे ।
निज देह से अरु प्राण से, प्यारा अधिकतर मान रे ॥
सिर को झुकाकर टण्डवत कर नमन आठों अंग से ।
कल्याण सब का चाह मन से, दूर रह जन संग से ॥
एकान्त में फिर जाय के, तू वेग का परित्याग कर ।
दौतोन कर के दौत मल, सुख शोय जिह्वा माफ कर ॥
रवि के उदय से पूर्व ही, हो शुद्ध जा तू स्नान से ।
शुचि वस्त्र तन पर धार के, कर प्राणसंख्या मान से ॥

उच्चार पावन मन्त्र कर, मन मन्त्र में ही जोड़कर ।
 कर अर्थ की भी भावना, भव-चामनाएँ छोड़कर ॥
 कर ब्रह्म मे मन पूर्ण, सब मे ब्रह्म व्यापक देख रे ।
 कर क्षीण पावन रख पर भी, मार दे तू मेख रे ॥
 जो कर्म होवे आज का, ले पूर्व से ही सोच सब ।
 यद कार्य कैसे होयगा, किम रीति से हो और कब ॥
 जो कार्य जिस जिस काल का हो, पूर्ण मन में धार ले ।
 जिस जिस नियम से कार्य करना हो भले निर्धार ले ॥
 सम्मुख सदा रह ईश के, तेरा सहायक है वही ।
 करुणा-जलधि हरि की शरण ले श्रेयकारक है वही ॥
 जो लेय करुणानिधि शरण, ससार सो ही तर सके ।
 जिस पर कृपा हो ईश की साधन वही है कर सके ॥
 विश्वेश की ही ले शरण, ससिद्धि तब ही प्राप्त हो ।
 केवल उसी का कर भरोसा, मात्र उसका भक्त हो ॥
 जो कुछ तुझे हो इष्ट सो केवल उसी से माँग रे ।
 मत कर भरोसा अन्य का आशा सभी की त्याग रे ॥
 सच्चे हृदय से प्रार्थना, जब भक्त सच्चा गाय है ।
 तो भक्तवत्सल कान में, वह पहुँच झट ही जाय है ॥
 विश्वेश करुणाकर तुरत ही भक्त पर करुणा करे ।
 लाखों करोड़ों जन्म के अघ, एक क्षण में ही हरे ॥
 सच्चे हृदय की प्रार्थना, निश्चय सुने जग-वास है ।
 नहीं भक्त से है दूर वह, रहता सदा ही पास है ॥
 ज्यों ज्यों करेगा प्रार्थना, भय दूर होता जायगा ।
 कर प्रार्थना, कर प्रार्थना, कर प्रार्थना सुख पायगा ॥
 संसार मिथ्या वस्तुओं में, यदि तुझे नहीं राग हो ।
 ससय नहीं, हरि-चरण मे, जल्दी तुझे अनुराग हो ॥
 कर प्रार्थना विश्वेश से, 'प्रभु ! भक्ति अपनी दीजिये ।
 हो प्रेम केवल आप में, ऐसी कृपा प्रभु कीजिये' ॥
 कर प्रार्थना फिर प्रेम से, प्रभु ! मम विनय सुन लीजिये ।
 हे नाथ ! मैं भूला हुआ हूँ, मार्ग दिखला दीजिये ॥
 मुझ अंध को प्रभु आँख दीजे, दर्श अपना दीजिये ।
 निज चरण की रज-सेव में, मुझ को लगा, प्रभु ! लीजिये ॥
 संसारसागर पार मैं नहीं जा सकूँ हूँ हे प्रभो ! ।
 मल्लाह मेरी नाव के नहीं आप जवतक हों विभो ! ॥
 उटता यहाँ है ज्वारभाटा, रोक उस को लीजिये ।
 संसारसागर पार मुझ को गीघ्र ही कर दीजिये-॥

सर्वज्ञ हैं प्रभु सर्वविद्, करुणा दया से युक्त हैं ।
 स्वाभाविकी बल क्रिया से प्रभु सहज ही संयुक्त हैं ॥
 नहीं मैं हिताहिन जानता, प्रभु ! ज्ञान मुझ को दीजिये ।
 भूले हुए मुझ पथिक को, भव पार स्वामी ! कीजिये ॥
 प्रभु ! आप की मैं हूँ शरण, निज चरण-सेवक कीजिये ।
 मैं कुछ नहीं हूँ माँगता, जो आप चाहें दीजिये ॥
 सिर आँख से मंजूर है, सुख दीजिये दुख दीजिये ।
 जो होय इच्छा कीजिये, मत दूर दर से कीजिये ॥
 हैं आप ही तो सर्व फिर कैसे करूँ मै प्रार्थना ।
 सब कुछ करें हैं आप ही, क्या बोलना क्या चालना ॥
 फिर बोलना किस् भोति हो, है मौन ही सब से भला ।
 रक्षक तुही भक्षक तुही, तलवार तू तेरा गला ॥
 विश्वेश प्रभु के सामने, कर प्रार्थना इस रीति से ।
 या अन्य कोई भोति से, सच्चे हृदय से प्रीति से ॥
 जो होय सच्ची प्रार्थना, विश्वेश सुनता है सभी ।
 विश्वेश की आज्ञा विना, पत्ता नहीं हिलता कभी ॥
 फिर कार्य कर अपना सभी, दिन का नियम से ध्यान से ।
 एकाग्र होकर धैर्य से, आनन्द मन, सुख चैन से ॥
 ध्वरा न जा, मन शान्त रख, मत क्रोध मन में ला कभी ।
 प्रभु देवदेव प्रसन्नता हित, कार्य जो हो, कर सभी ॥
 जब गयन का आवे समय, एकान्त में तब बैठ कर ।
 जो कार्य दिन में हो किया, ले सोच सब मन स्वस्थ कर ॥
 जो जो हुई हों भूल दिन में, सर्व लिख ले चित्त पर ।
 आगे कभी नहीं भूल होने पाय ऐसा यत्न कर ॥
 जो कार्य करना हो तुझे, अच्छी तरह से सोच ले ।
 मत कार्य कोई कर बिना सोचे बचा ले ठोक ले ॥
 सोचे बिना जो कार्य करते, अन्त में गिर जायें हैं ।
 जो कार्य करते सोचकर, वे ही सफलता पायें हैं ॥
 राजा नहुष जैसे गिरा था, स्वर्ग से ऋषि-शाप से ।
 आसक्त हों जो भोग में, हों तप्त वे संताप से ॥
 सब कार्य कर तू न्याय से, अन्याय से रह दूर तू ।
 आश्रय सदा ले धर्म का, मत क्रुद्ध हो, मत क्रूर तू ॥
 हो उच्च तेरी भावना, मत तुच्छ कर तू कामना ।
 कर्तव्य से मत चूक चाहे मृत्यु का हो सामना ॥
 जो पास भी हो मृत्यु तो भी मृत्यु से कुछ भय न कर ।
 डरपोक-कायर मृत्यु से भयभीत रहते, तू न-डर-॥

आचार अपना शुद्ध रख, मन हो दुग्गचारी कभी ।
 मत कार्य कोई रख अधूरा, कार्य पूरे कर सभी ॥
 मत तुच्छ भोगों की कभी भी भूल के कर कामना ।
 है ब्रह्म अक्षय नित्य सुख, कर न उन्नी की भावना ॥
 पुरुषार्थ अन्तिम सिद्ध कर आना जगत् की छोड़ रे ।
 भय शोकप्रद हैं भोग मय, सुख भोग से न मोड़ रे ॥
 विद्वेष सुख के मित्थु में ही चित्त अपना जोड़ दे ।
 रिग्ता उसी से जोड़ दे, नाता सभी से तोड़ दे ॥
 जैसे झड़ी बरसात की सब चर अचर की जान है ।
 त्यों ही दया विद्वेष की, सब विश्व जीवनदान है ॥
 सब पर दया है एक-नी, क्या अज है क्या प्राज है ।
 सब के मिटाती दुःख, सब को ही बनाती तज है ॥
 सच्चमुच मिटाती कष्ट सारे शान्ति अक्षय देय है ।
 कुडी उसी की खटखटा, यदि चाहता निज श्रेय है ॥
 अध्यात्म का अभ्यास कर, ससार ये वैराग्य कर ।
 कर्तव्य यह ही मुख्य है, विद्वेषमें अनुराग कर ॥
 ससार जीवन से बना, अध्यात्म जीवन अपना ।
 सुख शान्ति जिस में पूर्ण, जिम में दुःख ना, सताप ना ॥

जीवन दिना हम शीतल है, यदि सुख विद्वेष न हो
 मद् ब्रह्म में तर्पित होकर अपना सार सार ॥
 मिष्टान्त्यग मे प्रीति न हो, यदि सुख विद्वेष न हो
 हो शुभ सुगीत सुन न, यदि सुख विद्वेष न हो
 जो धर्म पर आश्रय है, यदि सुख विद्वेष न हो
 है मय निर्माण कर्ता, यदि सुख विद्वेष न हो
 यदि पुण्य में सुख ही, यदि सुख विद्वेष न हो
 जो पुण्य भोगा नैव, यदि सुख विद्वेष न हो
 मन म्वन में भी राग, यदि सुख विद्वेष न हो
 निष्पाप गः निष्पाप गः, यदि सुख विद्वेष न हो
 हो पुण्य में न सुख, यदि सुख विद्वेष न हो
 उत्साह से सुख मन कर, यदि सुख विद्वेष न हो
 है, वस्तु सब विद्वेष ही, यदि सुख विद्वेष न हो
 निज स्वार्थ नज कर कर्म, यदि सुख विद्वेष न हो
 अभिमान भा कर प्रप, यदि सुख विद्वेष न हो
 अभिमान सुख न मन, यदि सुख विद्वेष न हो
 कर्मोन्धियां शनिगिर्णा, यदि सुख विद्वेष न हो
 मन बुद्धि धिय हो अरि, यदि सुख विद्वेष न हो

स्वामी श्रीनिर्गुणानन्दजी

समझ मन ! इक दिन तन तजना ॥
 बॉकी छत्रि छकि छकित रहत चित्त, नितप्रति हरि भजना ।
 जगत-जाल-ज्वाला-मालाकुल, निसिवासर दजना ॥
 कर कुकर्म सुभ चहत चित्त नर, आठ पहर लजना ।
 'निरगुन' बेग सम्हार अपनपौ, हरि सम से नजना ॥

जग में नाज सिधे मन ॥
 गुन-भोदि सुने न सुनये, यदि सुख विद्वेष न हो
 हरि-भजन को मग न करे, यदि सुख विद्वेष न हो
 काम-भोग-मद-भोग-मं, यदि सुख विद्वेष न हो
 मन्-मोदिह नाज न, यदि सुख विद्वेष न हो
 नीती तारि निरगुन, यदि सुख विद्वेष न हो
 निमित्तग्य भय न, यदि सुख विद्वेष न हो

स्वामी श्रीदीनदयालगिरिजी

प्रीति मति अतिसै न काहू सन करै मीत !
 भले कै प्रतीति मानि प्रीति दुख-मूल है ।
 जा मै सुख रंच है विसाल जाल दुःख ही को,
 लूटि ज्यों बतौरन की बरछी की हूल है ॥
 सुन लै सकंद माहि कान है कपोत-क्या,
 जातैं मिटि जाइ मरा मोटमरं खल है ।
 तातैं करि 'दीनदयाल' प्रीति नदलाल सग,
 जग को संबन्ध सपै सेमल हो फूल है ॥

काहू ही न प्रीति एव है, यदि सुख विद्वेष न हो
 जगो यदि सुख, यदि सुख विद्वेष न हो
 ने तो एव है, यदि सुख विद्वेष न हो
 यदि सुख विद्वेष न हो, यदि सुख विद्वेष न हो
 यदि सुख विद्वेष न हो, यदि सुख विद्वेष न हो
 यदि सुख विद्वेष न हो, यदि सुख विद्वेष न हो
 यदि सुख विद्वेष न हो, यदि सुख विद्वेष न हो
 यदि सुख विद्वेष न हो, यदि सुख विद्वेष न हो

भजनका अधिकार

क्रोधका नाश

एक वृद्ध अनुभवी संतके ममीप एक युवक विरक्त होकर पहुँचा। वैराग्य सच्चा था। कहीं कोई कामना, कोई विषयामक्ति नहीं थी। भगवद्भजनकी प्रवृत्त इच्छा थी। वृद्ध संतने एक ही दृष्टिमें यह सब समझ लिया। युवक उनके चरणोंमें गिरकर प्रार्थना कर रहा था—‘मुझे अपने श्रीचरणोंमें स्थान दे।’

वृद्ध संतने कहा—‘तुम स्नान करके पवित्र होकर आओ।’ युवक स्नान करने गया और वृद्ध संतने आश्रमके पास झाड़ू देती भंगिनको पास बुलाया। वे बोले—‘जो नया साधु अभी स्नान करने गया है, वह लौटने लगे तब तुम इस प्रकार मार्गपर झाड़ू लगाना, जिमसे उसके ऊपर उड़कर धूल पड़ जाय। लेकिन तनिक सावधान रहना! वह मारने दौड़ सकता है।’

भंगिन जानती थी कि वृद्ध संत सच्चे महात्मा है। वह देखती थी कि अच्छे विद्वान् और दूसरे साधु उनके पास उपदेश पानेकी इच्छासे आते हैं। उसने आज्ञा स्वीकार की।

युवक स्नान करके लौटा। भंगिन जान-बूझकर तेजीसे झाड़ू लगाने लगी। धूल उड़कर युवकपर पड़ी और क्रोधके मारे वह पास पड़ा पत्थर उठाकर मारने झपटा। भंगिन अमावधान नहीं थी। वह झाड़ू फेंककर दूर भाग गयी।

जो मुखमें आया, युवक वक्रता रहा। दुबारा स्नान करके वह महात्माके पास लौटा। संतने उससे कहा—‘अभी तो तुम पशुके समान मारने दौड़ते हो। भगवान्‌का भजन तुममें अभी कैसे होगा। अच्छा, एक वर्ष वाद आना। एक वर्षतक नाम-जप करते रहो।’

× × ×

युवकका वैराग्य सच्चा था। भजनकी इच्छा सच्ची थी, संतमें श्रद्धा भी सच्ची थी। भजन करके वर्ष पूरा होते ही वह फिर संतके समीप उपस्थित हुआ। उसे फिर स्नान करके आनेकी आज्ञा मिली। वह स्नान करने गया तो संतने फिर भंगिनको बुलाकर आदेश दिया—‘वह साधु फिर आया

है। इस बार मार्गमें इस प्रकार झाड़ू लगाना कि जब वह पास आवे, झाड़ूकी एकाध सीक उसके पैरोंसे छू जाय। डरना मत, वह मारेगा नहीं। कुछ कहते तो चुपचाप सुन लेना।’

भंगिनको आज्ञापालन करना था। स्नान करके लौटते युवकके पैरसे भंगिनकी झाड़ू छू गयी! एक वर्षकी प्रतीक्षाके पश्चात् वह दीक्षा लेने जा रहा था और यह दुष्ट भंगिन—फिर बाधा दी इसने। युवकको क्रोध बहुत आया; किंतु मारनेकी बात उसके मनमें नहीं आयी। वह केवल भंगिनको कुछ कठोर वचन कहकर फिर स्नान करने लौट गया।

जब वह संतके पास स्नान करके पहुँचा, संतने कहा—‘अभी भी तुम भूकते हो। एक वर्ष और नाम-जप करो और तब यहाँ आओ।’

× × ×

एक वर्ष और बीता। युवक संतके पास आया। उसे पूर्वके समान स्नान करके आनेकी आज्ञा मिली। संतने भंगिनको बुलाकर कहा—‘इस बार जब वह स्नान करके लौटे, अपनी कूड़ेकी टोकरी उँडेल देना उसपर। पर देखना टोकरीमें केवल कूड़ा-कचरा ही हो, कोई गद्दी चीज न हो।’

भंगिन डरी; किंतु संतने उसे आश्वासन दिया—‘वह कुछ नहीं करेगा।’

आप समझ सकते हैं—युवकके ऊपर जब भंगिनने कूड़ेकी टोकरी उँडेली, युवकने क्या किया? न वह मारने दौड़ा, न रुष्ट हुआ। वह भंगिनके सामने भूमिपर मस्तक टेककर प्रणत हो गया और फिर हाथ जोड़कर बोला—‘माता! तुम्हीं मेरी गुरु हो। तुमने मुझपर बड़ी कृपा की। तुम्हारी ही कृपासे मैं अपने बड़प्पनके अहङ्कार और क्रोधरूप शत्रुको जीत सका।’

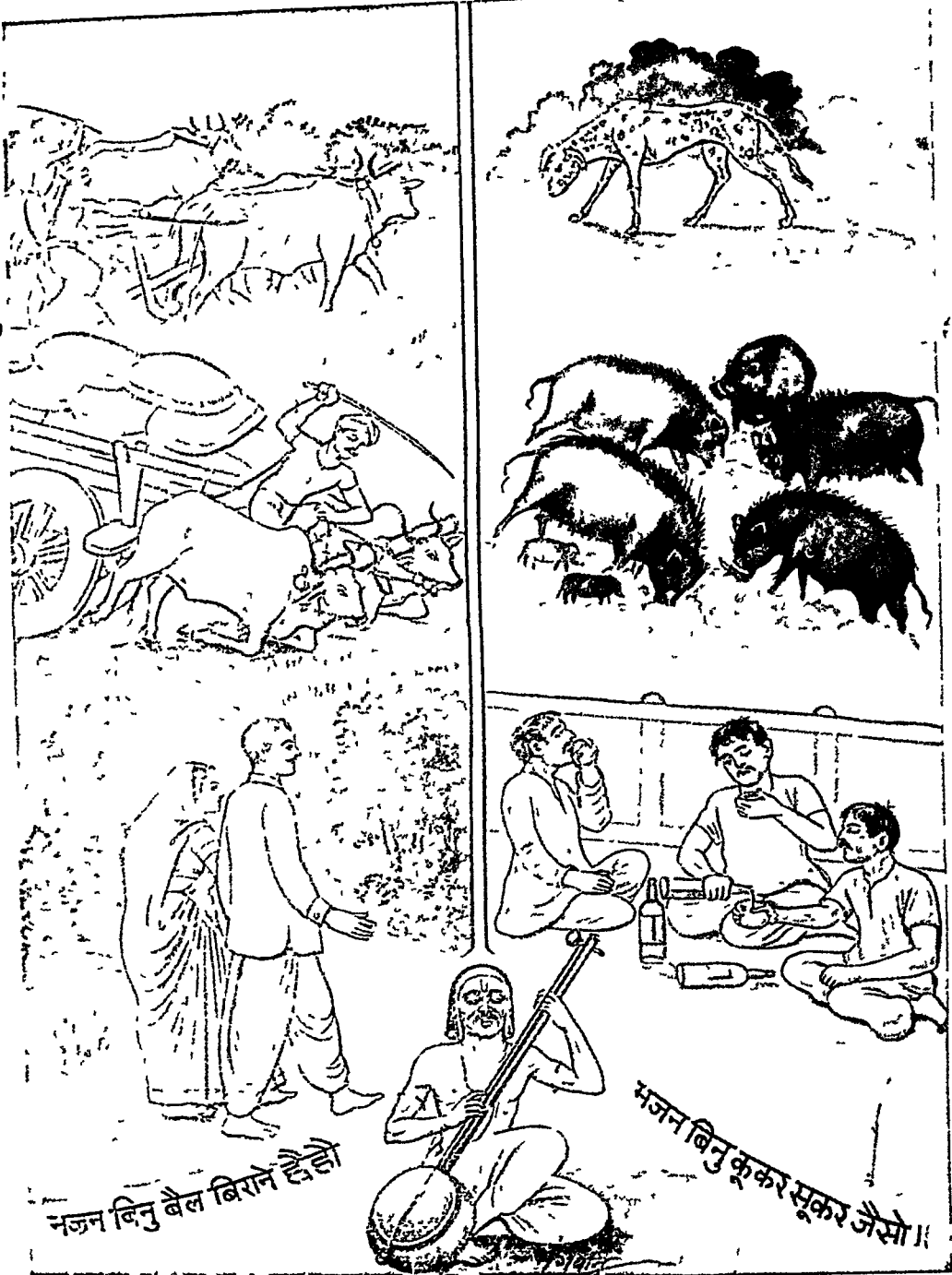
दुबारा स्नान करके युवक जब संतके पास पहुँचा, संतने उसे हृदयसे लगा लिया। वे बोले—‘अब तुम भजनके सच्चे अधिकारी हुए।’

क्रोध पाप को मूल है, क्रोध आपही पाप।

क्रोध मिटे विनु ना मिटे कबहुँ जीव-संताप ॥

भजनका अधिकार

भजन बिनु बैल बिराने हैहो ।

भजन बिनु बैल बिराने हैहौ ।

पाउँ चारि, सिर सींग, गूँग मुख, तब कैसेँ गुन गैहौ ॥
 चारि पहर दिन चरत-फिरत बन, तऊ, न पेट अधैहौ ।
 टूटे कंध अरु फूटी नाकनि, कौ लौं धौं भुस खैहौ ॥
 लादत जोतत लकुट बाजिहैं, तब कहँ मूँड दुरैहौ ।
 सीत, घाम, घनं, बिपति बहुत बिंधि, भार तरैं मरि जैहौ ॥
 हरि-संतन कौ कछौ न मानत, कियो आपुनौ पैहौ ।
 'सूरदास' भगवंत भजन बिनु, सिथ्या जनम गँवैहौ ॥

—सूरदास

भजन बिनु कूकर-सूकर जैसौ ।

जैसेँ घर बिलाव के मूसा, रहत बिषय-बस वैसौ ॥
 बग-बगुली अरु गीध-गीधनी, आइ जनम लियो तैसौ ।
 उनहूँ कै गृह सुत दारा हैं, उनहैं भेद कहु कैसौ ॥
 जीव मारि कै उदर भरत हैं, तिन कौ लेखौ ऐसौ ।
 'सूरदास' भगवंत भजन बिनु, मनौ ऊँट, वृष, भैसौ ॥

—सूरदास

परमहंस श्रीबुद्धदेव

(प्रेरक—श्रीबुद्धिप्रकाशजी शर्मा उपाध्याय)

विदेह मुक्त

कुछ करता दीखे नहीं थिर बैठा चुप चाप ॥
थिर बैठा चुपचाप दौड उद्योग की नाहीं ।
प्रभु शरणं चित्त चैन सैन चिन्ता विसराहीं ॥
काम क्रोध अभिमान का दीना बीज जलाय ।

यह देह अब खोखला चाले कुम्भ चकाय ॥
गर्मवास अब है नहीं, नहीं आवण की आस ।
निज सत्ता से हूँ नहीं जीता प्रभु विश्वास ॥
'बुद्ध देव' निष्कर्म में, नहीं दोष त्रय ताप ।
कुछ करता दीखे नहीं, थिर बैठा चुप चाप ॥

परिव्राजकानन्द रामराजाजी

(प्रेरक—श्रीगिरिजाशंकरजी शास्त्री अवस्थी, एम्० एम्० एस्०)

जोग तो वही सराहिये, भोग विलग है जाय ।
तेल तक्र काई पडै; जल तो साफ देखाय ॥
आग्रा जल को साफ कर, काई वासा मान ।
बुद्धिहि तेल सराहिये, मन माठा में आन ॥
मन बुद्धिहि एक ठौर कर, गुन लीजै सब काम ।

रति पति के संयोग से, वीतल सारी याम ॥
बिना द्वैत के रूप नहीं, गुन लीजे मन माहि ।
द्वैत छोड़ि अद्वैत भा, आपै आप लखाहि ॥
कारण सब सम्बन्ध का, जहँ देखो तहँ बन्ध ।
कारण के छूटे बिना, छूटे नहीं सम्बन्ध ॥

महात्मा श्रीतैलङ्ग स्वामी

(जन्म—शकाब्द १५०९ पौष मास, जाति—ब्राह्मण, पिताका नाम—श्रीनृसिंहधर । धरका नाम—तैलङ्ग धर, देहत्याग—शकाब्द १८०९ पौष शुद्ध ११, आयु—२८० वर्ष)

आत्मज्ञानकी प्राप्तिके लिये योग सीखना पड़ता है । इसके लिये गृह-त्याग या अरण्यवासकी कोई आवश्यकता नहीं । इस प्रकारके कुछ नियम हैं जिनका केवल चिन्तन करके तदनुरूप आचरण करनेसे योगफल और आत्मज्ञानकी प्राप्ति हो जाती है । आत्मज्ञान प्राप्त करनेके लिये अन्य किसी प्रकारकी कठिन साधना नहीं करनी पड़ती, केवल उनका ही अनुष्ठान करनेपर योगफल प्राप्त किया जाता है; उनको भी सरल योग कहते हैं । योगफल प्राप्त करनेके लिये जिन सब वृत्तियोंका निरोध करना आवश्यक होता है, उनको किये बिना योगफलकी प्राप्ति नहीं हो सकती । उन नियमों और प्रकारोंको हम नियमावलीमें स्थान दिया गया है । इस प्रकार आचरण करने और हृदयमें इस प्रकारके भावोंको ग्रहण करनेपर निश्चय ही योगफलकी प्राप्ति हो सकती है । वे नियम इस प्रकार हैं—

१. असंतुष्ट मनुष्य किसीको भी संतुष्ट नहीं कर सकता, जो सर्वदा संतुष्ट रहता है वह मनुष्यको प्रफुल्ल कर सकता है ।

२. जिह्वा पापकी वाते कहनेमें बहुत ही तत्पर रहती है, उसको संयत करना आवश्यक है ।

३. आलस्य सब अनर्थोंका मूल है, यत्नपूर्वक आलस्यका परित्याग करो ।

४. संसार धर्माधर्मकी परीक्षाकी भूमि है, सावधान होकर धर्माधर्मकी परीक्षा करके कार्यका अवलम्बन करो ।

५. किसी धर्मके प्रति अश्रद्धा न रखो; सभी धर्म सार हैं और उनमें अवश्य ही सत्य निहित है ।

६. दरिद्रको दान दो । धनीको दान देना व्यर्थ है; क्योंकि उसको आवश्यकता नहीं है; इसी कारण वह आनन्दित नहीं होता ।

७. साधुका सहवास ही स्वर्ग तथा असत्सङ्ग ही नरक-वासका मूल है ।

८. आत्मज्ञान, सत्याग्रमें दान और संतोषका आश्रय करनेपर ही मोक्षकी प्राप्ति होती है ।

९. जो शास्त्र पढ़कर तथा उसके अभिप्रायको जानकर उसका अनुष्ठान नहीं करते, वे पापीसे भी अधम हैं ।

१०. किसी भी कार्यके अनुष्ठानके मूलमें धर्म होना चाहिये, नहीं तो सिद्धि न होगी ।

११. कभी किसीकी भी हिंसा न करो, सत् या असत् उद्देश्यसे कभी किसी प्राणीका वध न करो ।

१२. जो आदमी पाप-कलङ्कको बिना धोये, मिताचारी और सत्यानुरागी बिना हुए गेरुआ वस्त्र धारणकर ब्रह्मचारी बनता है, वह धर्मका कलङ्करूप है ।

१३. बिना छप्परके घरमे जैसे वर्षाका पानी गिरता है, चिन्तनरहित मनमें भी उसी प्रकार शत्रु प्रवेश करते हैं ।

१४. पापीलोग इहकालमें अनुतापाग्निसे दग्ध होते हैं, वे जब-जब अपने कुकर्मोंको याद करते हैं, तब-तब उनके प्राणोंमें अनुताप जाग उठता है ।

१५. (क) मननशीलता अमरत्वकी प्राप्तिका मार्ग है, मनन-शून्यता मृत्युका मार्ग है ।

(ख) गर्व न करो, कामोपभोगका चिन्तन न करो ।

१६. शत्रु शत्रुका जितना अनिष्ट नहीं कर सकता, कुपथ-गामी मन मनुष्यका उससे भी अधिक अनिष्ट करता है ।

१७. मधुमक्षिका जैसे पुष्पके सौन्दर्य अथवा सुगन्धका अपचय न करके मधुसंग्रह करती है, तुम भी उसी प्रकार पापमें लिप्त न होकर ज्ञान प्राप्त करो ।

१८. यह पुत्र मेरा है, यह ऐश्वर्य मेरा है, अति अज्ञानी लोग भी इस प्रकार चिन्तन करके क्लेश पाते हैं । जब अपना-आप अपना नहीं होता, तब पुत्र और सम्पत्ति किस प्रकार अपने हो सकते हैं ।

१९. कम ही लोग भवसागर पार होते हैं, अधिकांश लोग तो धर्मका ढोंग रचकर किनारेपर ही दौड़-धूप करते रहते हैं ।

२०. संग्राममें जिसने लाखों मनुष्योंको जीत लिया है वह मनुष्य वास्तविक विजयी नहीं है । जिसने अपने-आपको जीत लिया है वही वास्तविक विजयी है ।

२१. पाप मुझपर आक्रमण नहीं कर सकता—यह सोचकर निश्चिन्त न रहो । एक-एक बूँद जलसे घड़ा भर जाता है, वैसे ही निबोध मनुष्य क्रमशः पापमग्न हो जाते हैं ।

२२. किसीको कठोर वचन मत बोलो, कठोर वचन

बोलनेसे कठोर वात सुननी पड़ेगी । चाँट करनेपर चाँट गड़नी पड़ेगी । रुलानेसे रोना पड़ेगा ।

२३. जो लोग वासनाको नहीं जीत सकते, उनका मन नगे वदन, जटा-धारण, भस्म-लेपन, उपवास, मृत्तिका-शय्या—इत्यादिये पवित्र नहीं हो सकता ।

२४. दूसरोंको जैसा उपदेश देते हो, स्वयं भी वैसे ही बन जाओ, जिसने अपनेको वशीभूत कर लिया है, वह दूसरेको भी वशमें कर सकता है । अपनेको वशमें करना ही कठिन है ।

२५. पाप और पुण्य सब निजकृत होते हैं, कोई आदमी दूसरेको पवित्र नहीं कर सकता ।

२६. यह जगत् जल-बुद्बुद, मृग-मरीचिकाके समान है, जो इस जगत्को तुच्छ जानता है, मृत्यु उसको नहीं देख पाती ।

२७. दौड़ती हुई गाड़ीके समान उत्तेजित क्रोधको जो संयत कर सकता है, वही यथार्थ सारथि है, दूसरे लोग तो केवल रास पकड़े हुए हैं ।

२८. प्रेमके बलसे क्रोधको जीतो, मङ्गलके द्वारा अमङ्गलको जीतो, निःस्वार्थताके द्वारा स्वार्थको जीतो तथा सत्यके द्वारा मिथ्याको जीतो ।

२९. गुरु जो उपदेश दें, उसको मन लगाकर सुनो और पालन करो ।

३०. व्यर्थ मत बोलो करो, जो अधिक बोलता है, वह निश्चय ही अधिक झूठ बोलता है । जहाँतक हो बात कम करनेकी चेष्टा करो, उसके साथ ही शान्ति प्राप्त होगी ।

× × × ×

योग सीखनेके लिये वनमें जाना या अनाहारी होना नहीं पड़ता । चित्तवृत्तिके निरोधका नाम ही योग है । वशमें की हुई इन्द्रियादिको इष्टसाधनमें लगानेकी क्षमता जिसमें है, उसके लिये घर या वन दोनों समान ही हैं । एकाग्रता योगका प्राण है, इस एकाग्रताके कारण जब जीवात्मा और परमात्मा एकीभूत हो जायेंगे, जीवात्मा और परमात्मामें कोई भेद लक्षित न होगा, तभी साधक वास्तविक योगी होगा । ईश्वरकी प्राप्तिके लिये योगाङ्गोंका सहारा नहीं लेना पड़ता, भक्तिके द्वारा ही साधक ईश्वरमें समाहित हो सकता है । भक्त भक्तिके द्वारा भगवान्को प्रसन्न करके उनमें समाहित होता है । इसीको 'समाधि' कहते हैं ।

ममाधिका अर्थ है ब्रह्ममें मनका स्थिर हो जाना; परमात्मा और जीवान्माका एकाकरण; अतएव ममाधि योगकी फल-स्वप्ना है। जब चित्त वशीभूत होकर सब कार्योंसे निःस्पृह होकर आत्मामें ही अवस्थान करता है; तब उसीको समाधि कहते हैं। जब विशुद्ध अन्तःकरणद्वारा आत्माका अवलोकन करके आत्मामें ही परितृप्त होता है; तब साधकको केवल बुद्धिद्वारा प्राप्त, अतीन्द्रिय; आत्यन्तिक सुखकी उपलब्धि होती है। जिम अवस्थामें स्थित होनेपर आत्मतत्त्वसे च्युत नहीं होता, जिस अवस्थाको प्राप्त करनेपर अन्य लाम लाम नहीं जान पड़ते, जिस अवस्थामें स्थित होनेपर गुरुतर दुःख भी विचलित नहीं कर सकते; उमी अवस्थाका नाम योग है।

मनको आत्मामें निहित करके स्थिर बुद्धिके द्वारा धीरे-धीरे विरतिका अभ्यास करो; अन्य कोई चिन्तन न करो। चञ्चल स्वभाववाला मन जिन-जिन विषयोंमें विचरण करे; उन-उन विषयोंसे उसको लौटाकर आत्माके वशीभूत करो। रजोगुण और तमोगुणसे विहीन योगी इस प्रकार मनको सर्वदा वशीभूत करके अनायास ही ब्रह्मसाक्षात्काररूप सर्वोत्कृष्ट सुखको प्राप्त होते हैं। सर्वत्र ब्रह्मदर्शी पुरुष समाहित चित्तसे सब भूतोंमें आत्माको और आत्मामें सब भूतोंको देखते हैं। कामनाशून्य होकर जो योगका अभ्यास करते हैं; वे ही समाधिस्थ या मुक्त होने योग्य हैं। ईश्वरमें लीन होकर जीवात्मा और परमात्माके मिलनका नाम 'मुक्ति' है।

परमहंस स्वामी श्रीदयालदासजी

'तत्त्वमसि' आदि महावाक्यमें भागत्याग-लक्षणा स्वीकृत हुई है। इस सिद्धान्तके ज्ञानके लिये 'तत्' और 'त्व' पदका वाच्यार्थ कहा जाता है। सर्वशक्तिमान्, सर्वव्यापक इत्यादि धर्मयुक्त मायाविशिष्ट ईश्वर चेतन ही 'तत्' पदका वाच्यार्थ है। और अल्पशक्तिमान्, अल्पज्ञ तथा परिच्छिन्नादि धर्मसे युक्त अविद्याविशिष्ट जीव-चेतन्य ही 'त्व' पदका वाच्यार्थ है। ये दोनों ही एक हैं, यह 'असि' पदके द्वारा सिद्ध होता है। इस प्रकार जीव-ब्रह्मकी एकता शक्तिवृत्तद्वारा सिद्ध होनेपर भी यह कैसे मंगत हो सकती है? क्योंकि सर्वशक्तिमत्ता अल्पशक्तिमत्ता; सर्वज्ञता और अल्पज्ञता; व्यापकता और परिच्छिन्नता; परस्पर विरुद्ध धर्म हैं; अतएव इनकी एकता नहीं हो सकती। अतएव महावाक्यमें लक्षणा स्वीकार करनी पड़ती है। परन्तु जहत् और अजहत् लक्षणा महावाक्यमें प्रयुक्त नहीं हो सकती; क्योंकि जहत् लक्षणामें वाच्यार्थका पूर्ण त्याग तथा वाच्यके साथ सम्बन्धयुक्त अन्य अर्थ लक्षित होता है; 'तत्त्वमसि' महावाक्यमें तत्त्वदका वाच्य ईश्वर-चेतन तथा त्व पदका वाच्य जीव-चेतन है; अतएव जहत् लक्षणाद्वारा इन दोनों चेतन मत्ताका त्याग करनेपर लक्ष्यके लिये अनिश्चित अन्य चेतन पदार्थ नहीं रहता। इस कारण महावाक्यमें जहत् लक्षणाका प्रयोग युक्त नहीं होता। अजहत् लक्षणका प्रयोग भी मङ्गल नहीं हो सकता; क्योंकि अजहत् लक्षणामें वाच्यार्थका अतिरिक्त अर्थ लक्षित होता है और महावाक्यस्थित वाच्यार्थ परस्परविरुद्ध-भावापन्न हैं। इस विरोधको दूर करनेके लिये अजहत् लक्षणा स्वीकार करनेसे

काम न चलेगा; अतएव महावाक्यमें अजहत् लक्षणाका भी प्रयोग नहीं हो सकता। अन्ततः भागत्याग-लक्षणाका ही महावाक्यके अर्थ-विचारमें प्रयोग करना होगा और 'तत्' तथा 'त्व' पदके अर्थमें स्थित विरोधी भाग सर्वज्ञता और अल्पज्ञतादि धर्म तथा आभाससहित माया और आभाससहित अविद्या—इस वाच्यागका त्याग करते हुए 'तत्' और 'त्वं' पदके चेतन अगमात्रमें लक्षणा करनी पड़ेगी; अर्थात् सर्वज्ञता और अल्पज्ञतादि धर्मयुक्त एकताविरोधी समष्टि और व्यष्टि-भावमें स्थित स्थूल, सूक्ष्म और कारण, इन त्रिविध शरीरोंको मिथ्यारूप जानकर इनके आधार; प्रकाशक तथा सम्बन्ध-रहित शुद्ध; निर्विकार; अद्वितीय; सच्चिदानन्द ब्रह्मको ही निजस्वरूप निश्चय करना होगा; इसीका नाम भागत्यागलक्षणा है। इससे यह सिद्ध हुआ कि आत्माकी अखण्डरूपमें धारणा करनेपर आवरणदोष निवृत्त हो जाता है और यही 'अपरोक्ष-ज्ञान'के नामसे अभिहित होता है। 'तत्त्वमसि' महावाक्यमें भाग-त्यागलक्षणाद्वारा जीव और ब्रह्मकी एकता कथित हुई है; इस अर्थको दृढ करनेके लिये अन्य दृष्टान्त भी कहे जाते हैं। जैसे; 'समुद्र जलविन्दु ही है।' इस वाक्यमें समुद्र-पदका वाच्यार्थ महद्दर्मयुक्त जल और जलविन्दुका वाच्यार्थ अल्पधर्मविशिष्ट जलमात्र है; अतएव शक्तिवृत्तसे इन दोनोंकी एकता सिद्ध करनेपर भी यह असम्भव जान पड़ता है; क्योंकि महत् और अल्प धर्ममें परस्पर विरोध ही दीख पड़ता है; एकता सम्भव नहीं है। इसलिये समुद्र और विन्दुपदका केवल जलमात्रमें भागत्याग-लक्षणा करनेपर; समुद्रका महत्

धर्म और जलविन्दुका अल्प धर्म परित्यक्त हो जायगा तथा समुद्र और विन्दुकी जलमात्रमें एकता लक्षित होगी। इसी प्रकार एकताके विरोधी समष्टि और व्यक्तिभावमें प्रतीयमान स्थूल, सूक्ष्म और कारणरूप वाच्यभागका त्याग कर 'तत्' और 'त्वं' पदके चेतनभागमात्रकी एकता लक्ष्य करनी पड़ती है। भागत्यागलक्षणाद्वारा (सामवेदीय) 'तत्त्वमसि' महावाक्य जैसे जीव और परमेश्वरकी एकताका प्रतिपादन करता है, उसी प्रकार अन्य तीन महावाक्योंके द्वारा भी जीव और ईश्वरकी एकता प्रतिपन्न होती है।

× × ×

'अयमात्मा ब्रह्म' (अथर्ववेदीय) इस महावाक्यमें 'आत्मा'पद जीववाच्य है तथा 'ब्रह्म'पद ईश्वरवाच्य है, उपर्युक्त रीतिसे भागत्याग-लक्षणाके द्वारा चेतनमात्र ही लक्ष्य है। ब्रह्मरूप आत्माकी अपरोक्षता ही 'अयं' पद सिद्ध करता है। इसी प्रकार—'अहं ब्रह्मास्मि' (मै ब्रह्म हूँ) इस (यजुर्वेदीय) महावाक्यमें 'अहं' पद जीववाच्य और 'ब्रह्म' पद ईश्वरवाच्य है, तथा उपर्युक्त रीतिसे दोनों पद भागत्यागलक्षणाद्वारा चेतनमात्रको लक्ष्य करते हैं। और 'प्रज्ञानमानन्दं ब्रह्म' इस (ऋग्वेदीय) महावाक्यमें 'प्रज्ञान' पदका अर्थ जीव तथा 'ब्रह्म'पदका अर्थ ईश्वर है। उपर्युक्त रीतिसे दोनों पदोंमें भागत्यागलक्षणा करनेपर चेतनमात्र लक्षित होता है। ब्रह्मरूप आत्मा आनन्दस्वरूप है, आनन्द पद इस अर्थका शापक है। सद्गुरुके मुखसे महावाक्यका अर्थ-श्रवण करनेसे अखण्ड ब्रह्मात्माका बोध और कैवल्यमुक्ति प्राप्त होती है।

× × ×

सजातीय, विजातीय और स्वगत—इन तीन प्रकारके भेदोंसे अतीत पदार्थ ही अखण्ड नामसे ख्यात है। वृक्षोंके परस्पर भेदका नाम 'सजातीय भेद' है, वृक्ष और पशुके भेदका नाम 'विजातीय भेद' है, तथा वृक्ष और उसके पत्र-पुष्पादिमें जो भेद होता है उसका नाम 'स्वगतभेद' है। आत्मामें ये तीनों ही भेद नहीं हैं; क्योंकि आत्मा दो या अनेक होता तो उसमें सजातीय भेद सम्भव होता; परंतु चेतन केवल एक है, इसलिये उसमें सजातीय भेद नहीं है, और अनात्म पदार्थ सत्य होते तो विजातीय भेद सम्भव था, परंतु अनात्मरूपा अविद्या और उसके कार्य भृगुनृणाके समान मिथ्या हैं; अतएव आत्माका विजातीय भेद भी नहीं

है, आत्मा यदि मात्रयव होता तो इसमें स्वगत भेद सम्भव था, परंतु निरवयव आत्माका स्वगत भेद नहीं हो सकता। अथवा देश-काल और वस्तुमें अपरिच्छिन्न पदार्थका नाम अखण्ड है। व्यापकताके कारण आत्मामें देश-परिच्छेद नहीं, आत्माकी नित्यताके कारण काल परिच्छेद नहीं तथा एकत्वके कारण वस्तुपरिच्छेद भी नहीं है। इस प्रकार त्रिविध भेदमें रहित आत्मा अखण्डरूपमें अवस्थित है।

× × ×

'तत्-त्वं' और 'त्व-तत्'—इस प्रकार ओनप्रोत भावनाके द्वारा महावाक्यकी परोक्षता और परिच्छिन्नताकी भ्रान्ति नष्ट होती है। 'तत्-त्वं' वाक्यके द्वारा 'तत्' और 'त्वं' पदके अर्थकी अभिन्नता कही जाती है। 'त्व' पदका अर्थ (माक्षी नित्य आत्मा) परोक्षताको दूर करता है, एवं 'त्व-तत्' वाक्यके द्वारा 'त्व' पदके साथ तत्पदके अभिन्नार्थके कारण तत् पदका व्यापकताका अर्थ परिच्छिन्नताकी भ्रान्तिरा नाश करता है। इसी प्रकार 'अहं ब्रह्म', 'प्रज्ञान ब्रह्म', 'आत्मा ब्रह्म' आदि महावाक्योंके द्वारा परिच्छिन्नताकी हानि तथा 'ब्रह्म अहं', 'ब्रह्म प्रज्ञान' और 'ब्रह्म आत्मा' महावाक्योंके द्वारा परोक्षताकी हानि दूर होती है। ब्रह्मरूप आत्मामें पृथक् जो कुछ देखने या सुननेमें आता है, तथा शान्तमें स्वर्ग-नरक, पुण्य-पापादि जो कुछ कथित हुआ है, उस सबको मिथ्या भ्रमरूप जानो; परंतु मिथ्याकल्पित वस्तु अपने अधिष्ठानकी हानि नहीं कर सकती, क्योंकि स्वप्नमें मिथ्या भिक्षाके द्वारा राजा दरिद्र नहीं होता; मरुभूमिके मिथ्या जलमें भूमि आर्द्र नहीं होती; मिथ्या मर्ग गजुको विपाक्त नहीं कर करता। अतएव ममस्त शुभानुभ विपारा कर्त्ता होनेपर भी अपने अनुपमेय आश्चर्यस्वरूपको परमार्थत अकर्त्ता ही जानो। साराण यह है कि ब्रह्ममें अभिन्न तुम्हारे यथार्थ स्वरूपमें स्थूल, सूक्ष्म और काण्य—इन त्रिविध शरीरोंके शुभाशुभ कर्म तथा उसके फल जन्म मरण, स्वर्ग-नरक, सुख और दुःख—सब अद्रिघान्तिन अतएव उपर्युक्त कल्पित पदार्थ तुम्हारे ब्रह्मभावको विद्वान नहीं कर सकते। ज्ञान प्राप्तिके पहले भी आत्मा ब्रह्मस्वरूप था और उसके साथ भूत-वर्तमान-भविष्य-दिग्गी भी रहने शर्त और धर्मादिका मन्वन्व नहीं है। आत्मा मृदा ही नित्यमुक्त है; ब्रह्मके साथ आत्माका गिनी कालमें भी भेद नहीं होता।

स्वामी श्रीब्रह्मानन्दजी महाराज

(प्रेषक — भक्त श्रीरामशरणदासजी)

प्रश्न	उत्तर	प्रश्न	उत्तर
मङ्गलमय देव कौन है ?	परमात्मा ।	श्रेष्ठ जीवन क्या है ?	प्रभु-भक्तिसे पूर्ण ।
दया किनपर की जाय ?	दीन जनोंपर ।	तत्त्व-प्रदर्शक कौन है ?	ब्रह्मविद्या ।
मायाकी फौमी कैसे छूटे ?	सच्चे जानसे ।	परम समाधि क्या है ?	ब्रह्मसे एकता ।
नम्रताका लक्षण क्या है ?	अभिमानका अभाव ।	जगत् किसने जीता है ?	जिसने मनको जीता ।
कर्म किसे नहीं बँधते ?	आत्मजानीको ।	उत्तम कर्म कौन-सा है ?	भजन-कीर्तन ।
पुण्य-क्षीणका हेतु क्या है ?	गुणोंका गर्व ।	शूरवीर कौन है ?	कामविजयी ।
ब्रह्मदर्शी कौन होता है ?	उत्तम साधक ।	सुखका उपाय क्या है ?	अनासक्ति ।
शुद्ध भाव क्योंकर हाँ ?	ममत्वके त्यागसे ।	भारी विप कौन-सा है ?	विपय-भोग ।
बन्धका कारण क्या है ?	दृढ आसक्ति ।	धन्यवादके योग्य कौन है ?	परोपकारी ।
धन्यवादके योग्य कौन है ?	समदृष्टि पुरुष ।	उत्तम कीर्ति किनकी है ?	भक्तजनोंकी ।
श्रेष्ठ पुरुष कौन है ?	अहंकाररहित ।	निकृष्ट कर्म कौन-सा है ?	कामनायुक्त ।
बँधनेवाली मौकल क्या है ?	भोगवासना ।	सद्गुरु किसको मानें ?	तत्त्वदर्शीको ।
सुख कैसे प्राप्त होता है ?	तृष्णाके त्यागसे ।	दुस्तर पीडा कौन-सी है ?	आवागमनकी ।
जन्मका हेतु कौन है ?	अज्ञान ।	आनन्द कौन पाता है ?	निष्कामी पुरुष ।
नरकके समान क्या है ?	क्रोधादि बुरी वृत्तियाँ ।	उत्तम भूषण क्या है ?	शीलस्वभाव ।
स्वर्ग कैसे प्राप्त होता है ?	जीव-दयासे ।	चिन्तनीय वस्तु क्या है ?	ब्रह्मतत्त्व, भगवान् ।
सदा जाग्रत् कौन है ?	विवेकी जन ।	सच्चा शिष्य कौन है ?	गुरु-आज्ञाकारी ।
अत्यन्त मनु क्या है ?	विपयरत प्रबल इन्द्रियाँ ।	महान् तीर्थ कौन-सा है ?	आत्म-शुद्धि ।
परम मित्र कौन है ?	विजय किया हुआ मन ।	त्याग करने योग्य क्या है ?	दुर्भावनाएँ ।
दरिद्रताका हेतु क्या है ?	तृष्णा ।	क्षमा करनेका फल क्या है ?	दुःखकी निवृत्ति ।
ज्ञानका साधन क्या है ?	पूर्ण वैराग्य ।	सदैव सुनने योग्य क्या है ?	भगवद्गुणानुवाद ।
मृत्युके समान कौन है ?	प्रमाद ।	पाप क्यों होते हैं ?	कामनासे ।
परम प्रेमका विषय क्या है ?	मत्त्व आत्मा ।	सात्त्विक तप कौन-सा है ?	इन्द्रियसंयम ।
मभक्तिवान् कौन है ?	सतोपी जन ।	ब्राह्मणोका धर्म क्या है ?	सर्वथा संतोप ।
दृढ बन्धन कौन सा है ?	विषयासक्ति ।	क्षत्रियका मुख्य धर्म क्या है ?	दीन-रक्षा ।
शीघ्रता किममें की जाय ?	परमार्थ-साधनमें ।	वैश्यका मुख्य धर्म क्या है ?	परोपकार, सात्त्विक दान ।
मदिरामम मादक कौन है ?	धन ।	शूद्रके कल्याणका हेतु क्या है ?	निष्कपट सेवा ।
अन्धा कौन है ?	कामातुर ।	सदैव दुखी कौन है ?	भोग-लम्पट ।
वर्त्मका मूल क्या है ?	दया ।	सर्वथा पूज्य कौन है ?	समदर्शी ।
चित्तकी एकाग्रता कैसे हो ?	प्रभुके ध्यानसे ।	भक्ति क्षीण कैसे होती है ?	भोगेच्छासे ।
ननोंत्तम लाभ क्या है ?	ब्रह्मकी प्राप्ति ।	साधन-ज्ञान कैसे घटता है ?	अङ्कारसे ।
मग्न करने योग्य क्या है ?	श्रेष्ठ गुण ।	सदैव क्या करना चाहिये ?	धर्मका पालन ।
अन्यन्त दुःख कौन है ?	दुराशाएँ ।	संसार दृढ कैसे होता है ?	अति रागसे ।
भरोमा किमपर रखना ?	प्रभु-कृपापर ।	सच्चा ज्ञानी कौन है ?	संशयरहित ।

प्रश्न	उत्तर	प्रश्न	उत्तर
भारी पातक क्या है ?	स्त्रीमें कुहट्टि ।	ज्ञानका लक्षण क्या है ?	एकता और गमता ।
जीतेजी मृतक कौन है ?	आलसी ।	पापोंका मूल क्या है ?	स्वार्थ ।
मोह कैसे नष्ट हो ?	भोगोंमें दोषदृष्टि होनेपर ।	स्वार्थका हेतु क्या है ?	अज्ञान ।
दृढ फौसी क्या है ?	विषयोंसे सुखकी आशा ।	सत्यका लक्षण क्या है ?	जो एकरग रहे ।
प्रभु किसके अधीन हैं ?	प्रेमियोंके ।	कर्मोंका प्रेरक कौन ?	अग्नेमंस्वर ।
सुखद आहार कौन-सा है ?	अल्प और सादा ।	ईश्वर क्या करते हैं ?	कर्म फलदान ।
उत्तम प्रकृति कैसे हो ?	शान्त वृत्तिसे ।	धर्म सफल कैसे हो ?	सद्भावोंसे ।
संगति किसकी बुरी है ?	दुराचारीकी ।	उत्तम गति कैसे प्राप्त हो ?	मन्मंगमे ।
छुटाईका कारण क्या है ?	याचना ।	वाणी पवित्र कैसे हो ?	मत्य भाषणसे ।
महत्त्वका हेतु क्या है ?	अयाचकता ।	सावधान किससे रहे ?	मन-दन्दित्रियोंसे ।
उत्तम सहकारी कौन है ?	आत्मिक बल ।	सदा भय किससे करना है ?	दुर्घमनोंसे ।
स्वर्गका साम्राज्य क्या है ?	तृष्णाका अभाव ।	परमपदका साधन क्या है ?	गदा अभ्यास ।
समाधिका फल क्या है ?	शान्ति-प्राप्ति ।	हानिकारक कौन है ?	व्यर्थ आडम्बर ।
भारी कष्टोंका हेतु क्या है ?	मनके दुवेंग ।	दुःखोंका कारण कौन है ?	अधिक व्यथ ।
भगवान् कैसे रीझते हैं ?	सच्ची प्रार्थनासे ।	श्रद्धा कैसे बढ़ती है ?	निष्कामतासे ।
धर्मका साधन क्या है ?	सरल निष्कपट व्यवहार ।	तप क्षीण किससे होता है ?	क्रोध या दम्भसे ।
साधक क्या त्याग करें ?	कुतर्क दृष्टि ।	पराक्रम कैसे बढ़ता है ?	ब्रह्मचर्यसे ।
प्रेमका स्वरूप क्या है ?	प्रेमास्पदका हो रहना ।	देह दुखी क्यों रहती है ?	मिथ्याहार वितर्गसे ।
क्षणभंगुर क्या है ?	ससारके भोग ।	बुद्धि निर्मल कैसे हो ?	स्वा-यायसे ।
प्रबल शत्रु कौन है ?	न जीता हुआ मन ।	आरोग्यता कैसे रहती है ?	सदाचारसे ।
मन कैसे वशमें हो ?	अभ्यास, वैराग्यसे ।	भक्तिका परिणाम क्या है ?	भगवान्के प्रेमकी प्राप्ति ।

स्वामी श्रीब्रह्मर्षिदासजी महाराज

(प्रेपक—भक्त श्रीरामगणेशदासजी)

(१) भारतवर्ष भगवान्की अवतार-भूमि है । श्रीभगवान्ने यहाँ विविध रूपोंमें चौबीस अवतार धारण किये हैं । साथ ही यह तमोभूमि भी है । यहाँके पुण्यक्षेत्र श्रीनैमिषारण्यमें ८८ हजार सिद्ध महात्माओंने तपश्चर्या की है । ऐसी पुण्यस्थलीमें वे ही लोग नित्य निवास कर सकते हैं और सुखसे जीवनयापन कर सकते हैं जो श्रीभगवद्भक्त और तपोनिष्ठ हों । फिर चाहे वे सद्गृहस्थ हो या संतजन । इस पूज्य पद्धतिके विरुद्ध जो किञ्चित् भी अनधिकार चेष्टा करेगा वह अक्षम्य अपराधी माना जायगा । आज कहीं भी रावण, हिरण्यकशिपु, वैन और कंसका अस्तित्व नहीं दिखलायी पड़ता; किंतु विभीषण, प्रह्लाद और ध्रुवके चार चरित्रोंसे आज भी चतुर्दिक्—दिग्दिगन्त आलोकित हो रहा

है । यह भारतीय मिडान्त मदागे महाभारत गदा और अन्ततक रहेगा । आज चाहे जटवादरी जटनागे दमे न महत्त्व दें, किंतु इसमें हमारी ही धृति है—हमारा ही धाम है और हमारा ही सर्वनाश है ।

(२) भारतवर्ष धर्मप्राण देश है । जो धर्मकी मिथ्या उडाते हुए धर्मप्राण पुरुषोंका उपहास कर रहे हैं, वे गणना न हो जायें और भगवान् श्रीमनुजी इस उन्मत्त जातीको न भूले—

धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः ।

और धर्मप्रिय ब्रह्मर्षिसे तो मे वही कहेंगा कि जो सदा-मर्षदा और सर्वथा स्वधर्म निधन श्रेयः परधर्मों

भयावहः' इम श्रीभगवद्वाणीकी बार-बार आवृत्ति करते हुए धर्मकी बलिबेदीनर अनेको उत्सर्ग कर दें। यही उनका धर्म है और ईश्वरीय आदेशका पालन है। ऋषि-ऋषण-से मुक्तिका भी यही महामन्त्र है।

(३) आज सर्वत्र मतगणनाका बाहुल्य है, जन-समुदायका आधिक्य है तथा अन्धानुकरण-कर्ताओंका वैशिष्ट्य है; किंतु क्या अनन्त तारागणोंके होते हुए भी अमावस्याके घोर अन्धकारका आत्यन्तिक ध्वंस हो जाता है ? नहीं-नहीं, कदापि भी नहीं, त्रिकालमें भी नहीं। अन्धकारका अन्त तो वास्तवमें एकमात्र सोमके द्वारा ही होता है। ठीक इसी प्रकार शास्त्रपद्धतिसे पराङ्मुख अनन्त लोगोंका भी प्राधान्य हो जाय तो क्या उससे शाश्वती शान्ति और स्थायी आनन्दका आविर्भाव हो जायगा ? नहीं, कदापि नहीं। एक धर्मात्मा पुरुषके द्वारा, एक तपोनिष्ठ महात्माके द्वारा, एक भगवद्भक्त व्यक्तिके द्वारा विश्वका कल्याण और जगत्का उद्धार हो सकता है। एक प्रह्लाद और एक विभीषणके द्वारा दैत्यकुलका मुख उज्ज्वल हो गया और वे भुवनभूषण बन गये। आज यत्र-तत्र-सर्वत्र प्रत्येक सस्था और सम्प्रदाय जन-संख्याकी वृद्धिके साधनमें सलग्न है। और धर्म-निष्ठ पुरुष अँगुलियोंपर गिनने योग्य भी दृष्टिगोचर नहीं हो रहे हैं। तो क्या इससे उनका महत्त्व कम हो जायगा ? अनन्त नदियोंके बीचमें अकेली श्रीगङ्गाजीकी महिमा क्या न्यूनतम है ? किसी मनुष्यके खजानेमें करोड़ों रुपये हों पर वे हों खोटे, तो उनसे क्या हो सकता है ? उन्हींकी जगह एक खरा रुपया हो तो उससे अनेक कार्य हो सकते हैं। बल्कि खोटे रुपये रखनेके जुर्ममें उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। अधर्म करनेवाला अपवादभाजन बनता है और धर्माचरण करनेवाला प्रशंसाका पात्र होता है। अनेकानेक शृगाल जंगलमें हौआ-हौआ करते हैं, इससे क्या वनराजका कुछ विगड़ जाता है ? किंतु अकेले उठकर मैदानमें सिंहनाद करनेवाले फेरीका वह प्रबल प्रताप होता है कि सारा वन्य-प्रदेश प्रकम्पित हो जाता है और सारा अरण्यमण्डल आतङ्कित हो उठता है तथा वहाँके सभी जीव स्तम्भित और मृतप्राय हो जाते हैं।

(४) वैदिक धर्मकी विजय-वैयजन्ती फहराते हुए भाष्यकार भगवान् जगद्गुरु श्रीगङ्गाचार्यजी महाराजने अनेके होते हुए भी बौद्धधर्मके बाहुल्यका विध्वंस कर दिया

और दसों दिशाओंमें अपने वैदिक सिद्धान्तकी दुन्दुभि बजा दी। क्या उन बौद्धोंके सम्मुख उनका महत्त्व कुछ कम था ? उनका आदर्श न्यून था ? इसी तरह एक भी कर्तव्यनिष्ठ महापुरुष अनेकानेक अकर्मण्य प्राणियोंको उपहासास्पद बना सकता है और उसका लोहा माननेके लिये सभीको बाध्य होना पड़ता है। अगणित आलसियोंका आधिक्य होनेसे एक कर्तव्यनिष्ठ पुरुषका पराभव नहीं होता। बल्कि उसकी प्रतिभा और भी प्राञ्जल हो जाती है।

(५) वर्णव्यवस्था वैदिक धर्मका बीज है। वर्णव्यवस्था-को माने बिना वैदिक धर्मकी सत्ता ही सिद्ध नहीं होती। वर्णव्यवस्था ही हिंदूधर्मकी चहारदीवारी है। वृक्ष, लता, पत्ता और पशु-पक्षियोंतकमें वर्णव्यवस्था दृष्टिगोचर होती है; फिर भला इस वैदिक और प्रकृतिसिद्ध वर्णव्यवस्था-को कौन मिटा सकता है ? हाँ, जो मिटानेपर तुले हुए हैं, सम्भव है वे स्वयं मिट जायें। कर्मणा वर्णव्यवस्थाको मानना क्या है मानो बहुरूपियाका स्वर्ग धारण करना है। भगवान् श्रीकृष्ण स्वयं श्रीगीताजीमें कहते हैं—

चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः ।

क्या कोई इस भगवदुक्तिको मिटानेमें समर्थ है ?

भगवान्ने स्वयं—

तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ।

शास्त्रा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि ॥

(गीता १६ । २४)

—कहकर अर्जुनके लिये शास्त्र-व्यवस्थाका विधान किया है और जो उसे नहीं मानता है उसके लिये भी कहा है—

यः शास्त्रविधिसुत्सृज्य वर्तते कामकारतः ।

न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् ॥

(गीता १६ । २३)

जो पुरुष शास्त्रविधिको त्यागकर अपनी इच्छासे वर्तता है, वह न तो सिद्धिको प्राप्त होता है और न परमगतिको तथा न सुखको ही प्राप्त होता है। वर्णव्यवस्थाका मिटाना या कर्मणा वर्णव्यवस्थाका मनमाना प्रचार करना सर्वथा शास्त्र-विरुद्ध है और इसका परिणाम भी उन्हें भोगना ही होगा।

(६) आज धर्मके परिवर्तन करनेकी आवश्यकता समझी जा रही है, किंतु क्या यह सम्भव है ? इस शरीरका धर्म प्राण है जो इसकी सतत संजीवनी है। क्या इसके निष्कासनमें

कोई खतरा नहीं है ? जो योगिजन प्राणोका नियमन करते हैं, उनका भी प्राण सुपुष्पा नाडीमें सूक्ष्म गतिसे संचालित होता रहता है। क्या उनका आत्यन्तिक ध्वंस मृत्युस्वरूप न होगा ? रात्रिमें सूर्य-चन्द्रके अभावमें हम दीपक, टार्च, बिजलीकी रोशनी जलाते हैं तो क्या उससे सार्वभौम प्रकाश प्राप्त हो सकता है ? क्या एकके यहाँका प्रकाश दूसरेके अन्धकारस्थलको खटकता नहीं है ? ठीक इसी तरह आज हम भारतीय वैदिक धर्मको ठुकराकर दूसरोंके नाना वाद-विवादोंको, मत-मतान्तरोंको महत्त्व प्रदान करते जा रहे हैं, क्या यह हास्यास्पद और घृणास्पद नहीं है ? क्या आज धर्म और ईश्वरके अभावमें उन अनार्योंको स्पर्धाका विषय नहीं बना रक्खा है जो रात-दिन धर्म और ईश्वरको ढोंग कहकर चिल्लाया करते हैं ? क्या उनका अन्तःकरण पूर्ण प्रशान्त है ? क्या उनका जीवन सम्यक् सुख-शान्तिमय है ? यदि नहीं तो क्यों ? इसीलिये कि उनका कोई आधार-आधेय नहीं है। हमारा भारतवर्ष श्रीभगवदाश्रित रहकर और धर्माचरण करके सदा-सर्वदा सुरक्षित रहा है और अन्ततक रहेगा। हाँ, जिन लोगोंने धर्म और ईश्वरको ढोंग बतलाया, उनका कहीं भी अस्तित्व दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है। वास्तवमें धर्म ही हमारा जीवन-सर्वस्व है, पैतृक सम्पत्ति है, जन्मसिद्ध अधिकार है। ईश्वर ही एकमात्र हमारे आधार हैं। उनके बिना हमारा जीवन मृतप्राय है। भगवान्के बिना ये समस्त भोग रोगमय हैं। ईश्वर तथा धर्मको मानकर ही हम फल-फूल सकते हैं—उन्हे मिटाकर नहीं। 'नष्टे मूलं नैव शाखा न पत्रम्।' धर्मके पथमें चलते हुए हमें जो कुछ धर्मसंकटका सामना करना पड़ेगा, उसके लिये हमें तैयार रहना चाहिये और सदा बद्धपरिकर रहकर प्राणपणसे उसका प्रतीकार करना चाहिये। सोनेको ज्वर तपाया जाता है तभी वह खोटेसे खरा बनकर कुन्दन हो जाता है। हीरेको ज्वर खराद-पर चढाते हैं तब उसकी प्रतिभा निखरकर वह महान् मूल्यमय हो जाया करता है। इससे उसकी कुछ क्षति थोड़े ही होती है, बल्कि उसके ऐश्वर्य-सौन्दर्यका मूल्य अधिक हो जाता है। इसी तरह धर्मके पथमें भी समझना चाहिये। परम पूज्यपाद प्रातःस्मरणीय श्रीगोस्वामीजी महाराजने कहा है—

सिद्धि दधीच हरिचंद नरसा । सहे धर्महित कोटि कलेसा ॥
रंतिदेव बलि मूप सुजाना । सहे धर्म हित संकट नाना ॥

इसे हमें कदापि भी नहीं भूलना चाहिये ।

(७) धर्मक्षेत्रोंमें रहते हुए भी धार्मिक जीवनयागन करना चाहिये । यही धर्मशास्त्रकी विशेष आज्ञा है । इसका मतलब यह नहीं है कि अन्यत्र अधर्म ही करना चाहिये । लिखा है—

अन्यक्षेत्रे कृतं पाप पुण्यक्षेत्रे चिनम्यति ।
पुण्यक्षेत्रे कृतं पापं वज्रलेपो भविष्यति ॥

दूसरी जगह किया हुआ पाप पुण्यक्षेत्रमें नष्ट हो जाता है पर पुण्यक्षेत्रमें किया हुआ पाप तो वज्रलेप हो जाता है इसे हमें कदापि नहीं भुलाना चाहिये ।

किसी बड़भागीका पुण्यक्षेत्रमें निवास करना ही मौभाग्य-सूचक है । फिर जिसकी वह जन्मभूमि हो उमका तो कहना ही क्या है ? जिसके विषयमें कहा गया है—

अहो मधुपुरी धन्या न्वर्गादपि गरीयसा ।
विना कृष्णप्रसादेन क्षणमेकं न तिष्ठति ॥

उस प्रचुर पुण्यभूमिमें जो बड़भागी आये हुए हों वे चाहे शरणार्थी हों या तीर्थयात्री हों अथवा नित्य-निवासी हों, उन्हें बड़ी ही सावधानीसे श्रीभगवदामरा नेत्रन करना चाहिये । मनसा, वाचा, कर्मणा प्रजरजके महत्त्वको समझना चाहिये । 'मथुरा तीन लोकसे न्यारी' और 'गोमूल गाँवको पैडों ही न्यारो है' इस लोकोक्तिका उदात्त अर्थ अनुभव करना चाहिये । किंचित् भी मर्यादाके विरुद्ध, शास्त्रके विरुद्ध, धर्मके विरुद्ध अनधिकार चेष्टा नहीं करनी चाहिये । अन्यथा वह अनन्त गुना कष्टफलदायक सिद्ध होगा । यहाँ सदासे ही वैष्णवताका बोलवाला रहा है, विधर्मापनका नहीं । अतएव हमें विशुद्ध वैष्णवधर्मका अनुष्ठान करना चाहिये । दानवताकी दुर्दमनीय लीलाका दुर्दृश्य यहाँ कदापि भी नहीं उपस्थित करना चाहिये । यह भगवान्की भव्यभूमि है, जहाँ भगवान्की भक्ति-भागीरथी सर्वत्र लहरा रही है । उगमें अपने आपको अवगाहन कराके सदाके लिये पावन-नारसे सुन्न हो जाना चाहिये और अपने पूर्वार्जित पापोंका पणत प्राणांधन करके पावन बन जाना चाहिये—कृतार्थ हों जना चाहिये प्राण एक ही साथ भगवान्के नाम-स्मर-लीला-यामरा गंगागहन और नित्य लीलाका दिव्य दर्शन करना चाहिये और उन्हांका बनकर उनके श्रीवजरजमें मिल जाना चाहिये ।

स्वामी श्रीआत्मानन्दजी महाराज

(प्रेरक—भक्त श्रीरामशरणदासजी)

जिम प्रकार पहला ग्राम खाते है, तव उम पहले ग्रामसे ही वृत्ति शुरू होने लगती है और अन्तिम ग्रामसे अन्तिम वृत्ति होनी है, लेकिन वृत्ति शुरूसे ही होने लगती है, इसी प्रकार जिम दिन हमारा जन्म होता है, काल भी हमे उमी दिनसे ही खाने लगता है। हाँ, अन्तिम श्वास उसका अन्तिम ग्राम होता है। श्रेष्ठ पुरुष इसीलिये नहीं रोते। वे जानते है कि पहलेसे ही खाये जाते रहे है अब क्या रोना है ?

जिस प्रकार जिमे भूल-प्यास लगी हो, वही जब अन्न-जल खाये-पीयेगा तभी उसका भूल-प्यास दूर होगी, किसी दूसरेके खाने-पीनेसे दूर नहीं होगी, इसी प्रकार अपने करनेसे ही सब कुछ होगा, दूसरेसे नहीं।

जब तुम अपने मनसे बुराई उठा दोगे तो तुम आप-ही-आप रह जाओगे। बुराई दूसरेमें तो है ही नहीं, अपनेमें ही है। 'समीप होनेसे' अपनेमें तो मनुष्य बुराई देख नहीं सकता, उसे दूसरेमें प्रतीत होती है। जिस प्रकार अपनी ही आँखोंमें काजल होनेपर भी अपनेको नहीं दीखता है, इसी प्रकार अपनेमें बुराई होनेपर भी नहीं दीखती है, यदि अपने मुखपर खराबी है तो दर्पणमें भी वही खराबी दीखेगी। सो यदि तुम दर्पणमें अपने मुखको अच्छा देखना चाहते हो तो अपने मुखको पहल साफ करो। फिर दर्पणमें भी आप ही शुद्ध दीखने लगेगा।

प्रश्न—महाराजजी ! मन एकाग्र नहीं होता ?

उत्तर—तुमने कौन-सा उपाय मनको, रोकनेका किया कि जिमसे मन एकाग्र नहीं होता ?

भक्त—महाराजजी ! जैसे सव्या-वन्दन करने बैठे कि मन चला ?

उत्तर—जैसे जंगली पशुको एकदम बाँधनेसे वह नहीं रुकता। हाँ, उसे एक घंटे बाँध दिया और फिर छोड़ा। और फिर अगले दिन दो घंटे बाँध दिया फिर छोड़ दिया। ऐसे ही उसे आदत डालेंगे तो वह फिर हिल जायगा। इसी प्रकार मनको आज एक मिनिट, अगले

दिन दो मिनिट रोका जाय तो धीरे-धीरे आदत पड़ जायगी। गीतामें भी 'चञ्चलं हि मनः कृष्ण' कहा है। चञ्चल मनका बन्धने करना एकदम कठिन है, परतु धीरे-धीरे अभ्यास करनेसे वह बगमें हो जाता है।

प्रश्न—कौन-सी अवस्थामें गृहस्थको छोड़ देना चाहिये ?

उत्तर—बिना वैराग्यके तीसरी अवस्था बीतनेपर चौथी अवस्थामें गृहस्थका त्याग करे। बाकी जिस दिन भी वैराग्य हो जाय, उसी दिन गृहस्थका त्याग कर संन्यास ले ले। पर वैराग्य होना चाहिये सच्चा। बिना वैराग्यके संन्यासी होना उचित नहीं है।

जितने सीधे है, भोले है और छल-कपटसे रहित है उतने ही वे सिद्ध पाये जाते हैं। और जितने चतुर है उनमें वह बात नहीं पायी जाती।

आत्माको खींचनेवाले जो पदार्थ हैं, उन पदार्थोंमें तो ग्लानि हो और इवर अभ्यास हो, तभी काम चलता है।

जिस प्रकार हाथसे दीपकको छोड़कर कोई अँधेरेको अँधेरेसे दूर करना चाहें तो यह असम्भव है, इसी प्रकार बिना अभ्यास और वैराग्यके मनका निग्रह करना भी असम्भव है।

अँधेरेसे अँधेरा दूर नहीं होता, इसी प्रकार विषयोके तन्तुओसे यह मनरूपी हाथी बाँधा नहीं जा सकता। यह तो प्रबल अन्याससे ही बन्धमें होता है।

बुरे कर्मसे वचना चाहिये। बुरे कर्मका फल यहाँपर भी भोगना होता है और धर्मराजके यहाँ भी। ईश्वर यहाँ इसलिये भुगवाते है कि जिससे दूसरे लोगोको भी शिक्षा मिले और कोई बुरे कर्म न करे।

एक उदरसे पैदा हुए भाइयोमें परस्पर मेल बड़े ही पुण्योसे होता है। यह कलिकालकी महिमा है कि आज भाई-भाईमें भी प्रेम नहीं है।

प्रश्न—आत्माका स्वरूप क्या है ?

उत्तर—सत्-चित्-आनन्द—यही आत्माका स्वरूप है।

काशीके सिद्ध संत श्रीहरिहरबावाजी महाराज

(प्रेपक—भक्त श्रीरामग्ररणदासजी)

प्रश्न—बाबा । हमारा क्लेश कैसे मिटेगा ?
 उत्तर—राम-राम जपो । श्रीतुलसीदासजीने कहा है—
 राम नाम बिनु सुनहु खगेसा । मिटहि न जीवन केर फलेसा ॥
 श्रीराम-नाम जपनेसे सब क्लेश मिट जायेंगे ।
 प्रश्न—श्रीमहाराजजी । हमें क्या करना चाहिये ?
 उत्तर—सुबह-शाम श्रीभगवान्का नाम गूँव जपो और श्रीमद्भागवतका श्रवण करो । जितने भी भगवद्भक्त या भागवत हुए हैं इन्में प्रायः सभीकी कथा है, इसीसे इसका नाम 'भागवत' है ।
 प्रश्न—बाबा । श्रीभगवान्के नाममे प्रेम कैसे हो ?
 उत्तर—निरन्तर सत्सङ्ग करो । गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी महाराज कहते हैं—
 भक्ति स्वतंत्र सकल गुणखानी । बिनु सतसंग न पावहिं प्रानी ॥
 बिना सत्सङ्गके भक्तिलाभ नहीं होता और भक्तिसे ही सब लाभ होता है ।
 प्रश्न—महाराजजी । कुछ लोग कहते हैं कि श्रीभगवान्के दर्शनसे विशेष लाभ नहीं होता ?
 उत्तर—भगवान्के दर्शन हो गये तो फिर बाकी ही क्या रह गया ? इससे बढ़कर और लाभ क्या होगा । भक्ति करो, शुद्ध भाव रखो, श्रीभगवान्का नाम जपो—यही सार है ।
 प्रश्न—बाबा । हमें क्या करना चाहिये ?
 उत्तर—शिव-शिव जपो, ॐ नमः शिवाय जपो ।
 प्रश्न—बाबा । शिव-शिव मालापर जपे या उँगलियोंपर ?

उत्तर—मालापर ही जपो या कैमे भी जपो । पर जपो ।
 प्रश्न—क्या मामने मूर्ति गूँवनेकी भी जरूरत है ?
 उत्तर—हाँ, मूर्ति भी मामने रखो ।
 प्रश्न—बाबा । और कुछ भी करें ?
 उत्तर—पहले स्नान करो, फिर मूर्तिको स्नान कराओ और फिर उम मूर्तिका चन्दनादिके द्वाग पृजन करके तब फिर भगवान्का नाम जपो । जपो भगवान्का नाम निष्काम । श्रीरामनामके बराबर कुछ भी नहीं है । जो भी श्रीरामनाम जपता है उसके सब काम पूरे हो जाते हैं और उसे मोक्षकी भी प्राप्ति हो जाती है ।

जब श्रीगूर्यनारायण निकले तो उन्हें दण्डवत् करो और जब स्नान करो, तब श्रीसूर्यनारायणको जल दो । श्रीगूर्यनारायण भगवान्को प्रणाम करके ही श्रीराम श्रीराम जपना चाहिये ।

प्रश्न—महाराजजी ! हमें भक्ति करनी चाहिये या जानविषयक ग्रन्थ देखने चाहिये ?

उत्तर—भक्तिमे जान होता है और जानका अर्थ है—भगवान्का दर्शन हो जाना ।

प्रश्न—बाबा । आजकल कुछ लोग कहते हैं कि वर्णव्यवस्था कुछ नहीं है, जात-पाँत कुछ नहीं है; इन्में नहीं मानना चाहिये ?

उत्तर—कौन है जो मर्यादाको भेदेगा ? जब भगवान्ने मर्यादा बनायी है तो उसे कौन भेद सकता है ? चाहे वेद, छः शास्त्र, पुराण सभी वर्ग-विभाग मानते हैं ।

स्वामी श्रीमन्नानन्दजी

[स्थितिकाल—उन्नीसवीं शताब्दी । समाधिस्थान—ग्राम तिवारीपुर, जिन्ग फतेपुर]

(प्रेपक—डा० श्रीबालगोविन्दजी अग्रवाल, विद्यारद)

चेतन भिन्न अपर नहीं कोई ।
 जो भासे सब सत चित आनन्द दूसर हुवा न कोई ।
 आपु आपु में सब कुछ भासै चित त्रिलास है सोई ॥
 सर्व यह चेतन जोई ।
 आपहि ब्रह्म ब्रह्म नहीं जानै आपुहि जानै सोई ॥

मन्नानन्द कुछ जतन नहीं है आता मिटे नुत होई ।
 हैत नहिं भासै कोई ॥
 आपुहि में आन नमाया ।
 स्वय प्रकास न मोक्त जागत नहिं चट्टै गया न आया ॥
 नहिं उत्पति नहिं परलय सृष्टि ईश्वर जीव न मया ।

वेद पुरान गिप्य नहिं मुरशिद अलख अरूप अजाया ॥
 नाम न्य क्रिया रज्जु सर्प जिमि अद्भुत खेल दिखाया ।
 मग्नानन्द स्वल्प अखण्डित गुरु दृष्टि दरशाया ॥
 चैनन मं चित दृष्टि प्रभासत दृष्टि मेसृष्टि अनन्त नई है ।
 दृष्टि के नामत सृष्टि विनासत दृष्टि प्रकासत सृष्टि भई है ॥
 दृष्टि का साक्षी सदा निर्लेप अरूप अजक्रिय मोदमई है ।
 रघुवीर मो जान अखंडित रूपमनन्दित पूरण ब्रह्म सोई है ॥

निशिदिन अमृत वरसत सारे ।
 मधुर मधुर ध्वनि वादर गरजत
 कोटिन चन्द्र सहस उजियारे ॥
 सुरति कटोरी भरि भरि पीवे
 पियत पियत छकि अगर जिया रे ॥
 मग्नानन्द स्वरूप अखण्डित
 पिया हेरत भये आप पिया रे ॥

श्रीउड़िया स्वामीजी महाराज

साधकके लिये

साधकके लिये विषयी पुरुषोंका सङ्ग और विषयमे प्रेम—
 ये पतनके कारण है ।

ईश्वरमे प्रेम होनेसे विषय-प्रेम दूर हो जाता है ।

साधकको शरीर स्वस्थ और खान-पानका संयम रखना
 चाहिये ।

भजन गुप्तरूपसे करना चाहिये । अपनेको भजनानन्दी
 प्रकट न करना चाहिये ।

भजनसे कभी तृप्त न होना चाहिये ।

भगवान्से सांसारिक विषयकी प्रार्थना नहीं करनी चाहिये ।

छोटे पुरुषोंका सङ्ग त्यागकर सदा ब्रह्मचर्यका पालन
 करना चाहिये ।

पापकर्म, छल, कपट, मान, धन और लीका अनुराग,
 पर-निन्दा और परचर्चाका प्रेम, गर्व, अभिमान, धूर्तता
 तथा पाखण्ड आदि दोषयुक्त मनुष्योंका सङ्ग—सदा त्याग
 करना चाहिये ।

परदोषदर्शन भगवत्प्राप्तिमे महान् विघ्न है ।

साधकको माम्प्रदायिक झगडोंमे नहीं पड़ना चाहिये ।

निरन्तर जप, पाठ, पूजन और ध्यानमें समय विताना
 चाहिये ।

एकान्त स्थानमें रहनेका अभ्यास करना चाहिये । निद्रा
 या आलस्य सताये तो ऊँचे स्वरमे सद्ग्रन्थ-पाठ अथवा
 भगवन्नामजप करना चाहिये ।

आत्मिकि छोडकर किये हुए सभी शुभ कर्म भजनमें
 शामिल हैं ।

मय प्रकारके दुःखांको शान्तिपूर्वक सहना चाहिये ।

क्रोधीके प्रति क्षमा और वैरीके प्रति प्रेम करना चाहिये
 तथा बुरा करनेवालेके साथ भी भलाई करनी चाहिये ।

अपनेको सबसे छोटा समझना, अभिमान न करना,
 किसीका दोष न देखना, किसीसे घृणा न करना, कम
 बोलना, अनावश्यक न बोलना, सदा सत्य और मीठे वचन
 बोलना, यथासाध्य सबकी सेवा करना, दीनोंपर दया करना,
 विवाह-उत्सव आदि जनसमूहमें कम शामिल होना, पापोंसे
 सावधान रहना और ईश्वरपर पूर्ण विश्वास रखना—ये
 साधकके आवश्यक गुण हैं ।

सुवर्ण और स्त्री इन दोनोंसे बचकर रहो । ये भगवान्
 और जीवके बीचमें खाई बनाते हैं, जिससे यमराज मुहमें
 धूल डालता है ।

अविनाशी भगवान् और जीवके बीचमें तीन धाराएँ
 (नदियाँ) हैं—(१) कुल, (२) काञ्चन और (३)
 कामिनी । जो इन तीनोंको पार कर लेता है (इनमें आसक्त
 नहीं होता) वह भगवान्के पास पहुँच जाता है ।

तीन बातें सदा याद रखनी चाहिये—(१) दीनता,
 (२) आत्मचिन्तन और (३) सद्गुरुसेवा ।

भजनके विघ्न ये हैं—

(१) लोकमें मान-प्रतिष्ठा होना ।

(२) देश-देशान्तरमें ख्याति होना ।

(३) धन-लाभ होना ।

(४) स्त्रीमें आसक्ति होना ।

(५) संकल्पसिद्धि अर्थात् जिस पदार्थकी मनमें इच्छा
 हो वही प्राप्त हो जाना ।

भगवत्प्राप्तिके लिये ये अवश्य करने चाहिये—

(१) सहनशीलताका अभ्यास ।

- (२) समयको व्यर्थ न गँवाना ।
 (३) पदार्थ पास होनेपर भी भोगनेकी इच्छा न करना ।
 (४) निरन्तर हृष्टदेवका चिन्तन करना ।
 (५) सद्गुरुकी गरण ग्रहण करना ।

श्रीभगवान् चार मनुष्योंपर अधिक प्रेम करते हैं और चारपर अधिक क्रोध करते हैं ।

किन चारपर अधिक प्रेम करते हैं ?

- (१) दान करनेवालेपर प्रेम करते हैं, लेकिन जो कंगाल होते हुए भी दान करता है, उसपर ज्यादा प्रेम करते हैं ।
 (२) शूरीपर प्रेम करते हैं, लेकिन जो शूरीर विचारवान् होता है उसपर ज्यादा प्रेम करते हैं ।
 (३) दीनपर प्रेम करते हैं, लेकिन जो धनी होकर भी दीन हो जाता है उसपर ज्यादा प्रेम करते हैं ।
 (४) भक्तपर प्रेम करते हैं, लेकिन जो बचपन या जवानीसे ही भक्ति करता है, उसपर ज्यादा प्रेम करते हैं ।

किन चारपर अधिक क्रोध करते हैं ?

- (१) लोभीपर क्रोध करते हैं, लेकिन जो धनी होकर लोभ करता है, उसपर ज्यादा क्रोध करते हैं ।
 (२) पाप करनेवालेपर क्रोध करते हैं, लेकिन जो बुढापेमें पाप करता है, उसपर ज्यादा क्रोध करते हैं ।
 (३) अहकारीपर क्रोध करते हैं, लेकिन जो भक्त होकर अहकार करता है, उसपर ज्यादा क्रोध करते हैं ।
 (४) क्रियाभ्रष्टपर क्रोध करते हैं, लेकिन जो विद्वान् होकर क्रियाभ्रष्ट होता है, उसपर ज्यादा क्रोध करते हैं ।

विश्वास करो, मङ्गलमय श्रीहरि तुम्हारे साथ निरन्तर खेल कर रहे हैं । दुखी क्यों होते हो ? दुखी होना अपनेको अविश्वासकी अवस्थामें फँकना है । सारी परिस्थितिके रचयिता ईश्वर हैं । जिस प्रभुने तुम्हें पैदा किया है, जिस प्रभुने तुम्हारी जीवन-रक्षाके हेतु नाना वस्तुओकी सृष्टि की है, जिस प्रभुने सूर्य और चाँद-जैसी मनोहर दिव्य वस्तुएँ दी हैं; वही प्रभु तुम्हें बुद्धियोग भी प्रदान करेगा ।

किंतु आवश्यकता है—सर्वतोभावेन अपनेको उसके ऊपर छोड़ देनेकी—निष्ठावर कर देनेकी । अपनी सारी

अहंता और ममताको उसीके चरणोंमें रख दो । अहंता और ममता ही बन्धन हैं । बन्धनमें क्यों पड़े हो ? इस महा-दुःखदायी बन्धनको अपना महागुनु समझ उतारकर फेंक दो ।

भगवत्प्राप्तिके चार उपाय हैं—(१) भगवद्दर्शनकी तीव्र उत्कण्ठा; (२) निरन्तर नामजप; (३) विषयोंमें अन्वि; (४) महनशीलता ।

मैं चार बातें सबको बतलाता हूँ—१-मदनमति, २-निरभिमानता, ३-निरन्तर नामस्मरण और ४-भगवान् अवश्य मिलेंगे। इस बातपर पूर्ण विश्वास । जहाँ इतने मदेर हुआ कि सब गया । इन चार बातोंमें जप तुम पाम नो जाओगे तब ममज्ञ लो कि सब कुछ हो गया ।

जिस कार्यके भगवच्चिन्तनमें कमी हो उसको अभी न करे । एक वक्त या दो वक्त भून्ने रहनेमें यदि भजन बढना हो तो वही करना चाहिये । जहाँतक हो मर्च कम रहे; आवश्यकताओंको न बटावे । विरक्तको नो माँगना ही नर्ण चाहिये । साधु दाल-रोटी माँगकर ग्या ले या गृहस्थके घरमें जो मिले वही ग्वाना चाहिये ।

उपयोगी साधन

प्र०—चित्तशुद्धिका साधन क्या है और यह कब ममज्ञना चाहिये कि चित्त शुद्ध हो गया ?

उ०—चित्तशुद्धिके लिये दो बातोंकी आवश्यकता है—विवेक और ध्यान । केवल आत्मा-अनात्माका विवेक होनेपर भी यदि ध्यानके द्वारा उसकी पुष्टि नहीं की जायगी तो चित्त स्थिर नहीं रह सकता । इसके बिना हम बातकी भी रहन आवश्यकता है कि हम दूररोंके दोष न देखकर निरन्तर अपने चित्तकी परीक्षा करते रहें ।

जिस समय चित्तमें राग-द्वेषका अभाव हो जब चित्त किसी भी दृश्य पदार्थमें आमक्त न हो; उस समय समझना चाहिये कि चित्त शुद्ध हुआ; परंतु राग-द्वेषके अभाव होनेके लिये परमात्मा और महापुरुषोंके प्रति ग्या होने से परम आवश्यक है ।

प्र०—राग द्वेष किन्हे कहते हैं ?

उ०—जिस समय मनुष्य नीतिरों भल जगत् उने सदाचारके नियमोंका कोई ध्यान न रहे, तब ममज्ञना चाहिये कि वह राग द्वेषके अधीन हुआ है । राग-द्वेषका मूल अर्थ

है। अंकाङ्के आश्रित ही ममता और परत्वकी भावनाएँ रहनी हैं। ममता ही राग है—परत्व ही द्वेष है।

प्र०—ममयको किम प्रकार विताना चाहिये ?

उ०—ममके लिये एक मत नहीं है। जो गुरुके पाम रहनेवाले भक्त हैं उनको गुरुकी सेवामे अधिक समय लगाना मजनमें कम समय लगाना चाहिये और जो गुरुके मर्मीय नहीं रहते उन्हें मजनमें अधिक समय लगाना चाहिये। यदि गुरु सेवा न कराते हैं तो मजनमें ही अधिक समय लगाना चाहिये। गुरु गृहस्थ हैं तो उनकी सेवा करनेकी जरूरत रहती है। यदि वे भी सेवा स्वीकृत न करे तो मजनमें ही अधिक समय लगावे। विरक्त मन्यामीको धन नहीं देना चाहिये। उन्हें धन देनेसे पाप लगता है। सबको अधिक समय तो मजनमें ही लगानेकी चेष्टा करनी चाहिये।

प्र०—भगवान् तो हमें दाँवते नहीं इसलिए उनकी शरण कैसे हों ?

उ०—विराट् स्वरूप भगवान् तो हमें दीखते ही हैं, शक्ति, शान्ति और सौन्दर्य—ये भगवान्‌के ही स्वरूप हैं।

प्र०—सबका सर्वोच्च ध्येय क्या होना चाहिये ?

उ०—भरमानन्दकी प्राप्ति और दुःखोंकी आत्यन्तिक निवृत्ति ही सबका ध्येय होना चाहिये। इसके साधन हैं—

१—निष्काम भावसे परोपकार—प्राणिमात्रकी सेवा।

२—भगवद्विग्रह और भगवद्भक्तोंकी सेवा।

३—भगवन्नामजप और ध्यान।

प्र०—विधवा स्त्रीको भगवत्प्राप्तिके लिये क्या करना चाहिये ?

उ०—भगवान्‌को सर्वस्व समझकर उनमें प्रेम करना और शान्त्रोक्त वैधव्यधर्मका पालन करते हुए जीवन-निर्वाह करना यह विधवा स्त्रीका धर्म है। स्त्रियोंके लिये सेव्य-सेवकभाव ही उत्तम है। यह सबके लिये उत्तम है; किंतु स्त्रियोंके लिये तो इसके सिवा कोई भी भाव उपयोगी नहीं है और भावोंमें पतनकी सम्भावना है। इस भावमें भय रहता है इसलिए इसमें पतनकी सम्भावना नहीं है। यह स्वामी-सेवकभाव ही सबके लिये सर्वोत्तम है।

मन्त्रः, भगवत्सेवा, श्रीमद्भगवत्पुस्तक पाठ और भगवन्नाम-कीर्तन—ये भगवत्प्राप्तिके साधन हैं।

शरीर, वाणी, मन और अन्तःकरण किम प्रकार शुद्ध होते हैं ?

(१) शूठ, हिंसा और व्यभिचारके त्यागसे शरीर शुद्ध होता है।

(२) भगवन्नामके जपसे वाणी शुद्ध होती है।

(३) दानसे धन शुद्ध होता है।

(४) धारणा और ध्यानसे अन्तःकरण शुद्ध होता है। सिर्फ चार बातोंसे ज्ञानकी प्राप्ति होती है—

(१) कथा-पुराण सुननेसे।

(२) लोगोंका मरना देखकर अपनी मृत्युका विचार करनेसे।

(३) साधु-महात्मा, विरक्त पुरुषोंकी संगति करनेसे।

(४) संसारी व्यवहारको झूठा समझनेसे।

राजसिंहासनपर बैठते ही राजाके समीप मन्त्री तथा अन्य कर्मचारी आ जाते हैं, उसी भाँति अविवेकके उदय होते ही काम, क्रोध, मद, लोभ आदि आ जाते हैं। 'अहं' के उदय होते ही स्वस्थता नष्ट हो जाती है। स्वस्थताके मानी हैं—'स्व' में स्थित होना।

'स्व' में तुम तभी स्थित रह सकोगे, जब तुम अपने 'अहं' को अलग कर दोगे। तुम अभ्यासी बनो, त्यागी बनो। बिना अभ्यासके आगे नहीं बढ़ सकते। ज्यों ही अभ्यासमें प्रमाद करोगे, त्यों ही चित्तमें नाना तरहकी स्फुरणाएँ होनी प्रारम्भ हो जायँगी।

जबतक काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि चित्ताकाशमें डेरा डाले पड़े हैं, तबतक न तो ज्ञानकी प्राप्ति हो सकती है और न भक्ति-तत्त्वकी ही उपलब्धि हो सकती है।

जबतक ज्ञानका 'अहं' है, तबतक जानी नहीं कहा जा सकता। जबतक भक्तिका 'अहं' है, तबतक भक्त नहीं कहा जा सकता।

अज्ञान, अविवेकका नाश करना जान तथा प्रेम-तत्त्वको आमन्त्रित करना है। सारे अज्ञान एवं अविवेककी सृष्टि 'अहं' ने की है। इसलिए 'अहं' को ही अपराधी समझकर गिरफ्तार करो। उसीका नाश करो। 'अहं' का नाश होते ही दिव्यताका अनुभव होने लगेगा। फिर तुम अपने अदर एक बढ़ती हुई ज्योतिका अनुभव करने लगोगे।

यदि तुम ज्ञानकी प्राप्ति करना चाहते हो तो आवश्यकता इस बातकी है कि देश, जाति तथा शरीरकी आसक्ति को अलग करो।

जो चित्त दृश्य-जगत्मे आमक्त है, वह परमतत्त्वका चिन्तन नहीं कर सकता। जिस अवस्थामे पहुँचनेके लिये तुम तड़प रहे हो, उसके समीप पहुँचनेके पूर्व तुम्हें बहुत-से कामोंको समाप्त करना होगा, अपनी सारी बुराइयोंको दूर करके सात्त्विक संसारमे उतरना होगा।

क्रोध पापका प्रधान कारण है। पापियोंका चिह्न क्रोध है। जिसमे क्रोध है, चाहे वह कोई भी हो, उसे पापी समझना चाहिये। राग-द्वेष-मिश्रित क्रोध मनुष्यको उत्थान-प्रगतिकी ओर जानेसे रोकता है। विशेषतया गुरुजनों और श्रेष्ठजनोंके प्रति क्रोध करना ही नहीं चाहिये।

जिस किसीने रागद्वेषमय जीवन बिताया है, वही उन्नतिकी सुनहली पगडडीपर चलनेसे वञ्चित रहा है। आवश्यकता है उद्दण्ड मनपर शासन करनेकी।

गीताका एक श्लोक मुझे बहुत ही पसन्द है। यह सबके लिये उपयोगी है। सभी सम्प्रदायके लोग इससे लाभ उठा सकते हैं।

अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना।

परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् ॥

(८।८)

जिसने अभ्यासमय जीवन बिताया है, उसीने परम-दिव्य पुरुषकी प्राप्ति की है।

भेरिया (भृगुक्षेत्र) के बगालीवावा सुनाया करते थे। एक बार ऋषिकेशकी झाड़ीमे साधु-महात्माओका सत्सङ्ग हो रहा था। सभी अपने-अपने अनुभव प्रकट कर रहे थे। इतनेमें झाड़ीमेंसे एक बूढ़ा साधु निकला। लोगोंके बहुत आग्रह करनेपर बूढ़ा साधुने कहा—‘साधन दो तरहके हैं— (१) अन्तरंग और (२) बहिरंग। दोनों ही आवश्यक हैं। (१) निरन्तर चिन्तन करते रहना चाहिये। किसी क्षण भी चित्तमें ‘तत्त्वचिन्तन’ से इतर विचार न होने चाहिये। (२) प्रतिग्रह (दूसरेसे लेना), परिग्रह (सञ्चय करना), उपग्रह (बार-बार खाना), परचर्चा (निन्दा-स्तुति करना) इन चारोंसे बच जाय तो भजनका फल प्राप्त हो।

अधिवेकीके लिये शास्त्र भास्वरूप प्रतीत होता है, रगी-को ज्ञान भार है, अशान्त लोगोंको मन भार है। अनात्म-दर्शिको शरीर भार है। इसी आशयका एक श्लोक है—

भारोऽधिवेकिनः शास्त्रं भारो ज्ञानं च रागिणाम् ।

अज्ञान्तस्य मनो भारो भारोऽनात्मविदो वपुः ॥

शुद्धि छः तरहकी होती है—मनकी शुद्धि, वाणीकी शुद्धि, अन्न-शुद्धि, हस्त-शुद्धि, कञ्च-शुद्धि, क्रिया-शुद्धि।

मनकी शुद्धि—मनको विषय-भोगके पदार्थोंमे पृथक् करके सत्य चिन्तन करनेसे होती है।

वाणीकी शुद्धि—सत्य, मधुर, सरल भाषण तथा श्रीहार्कण गुणगान करनेसे होती है।

अन्न-शुद्धि—साधुके लिये भिन्नान्न पानेसे शुद्धि होती है; किन्तु यहस्थियोंको शुद्ध आजीविका ही अनिश्चिन्त है।

हस्त-शुद्धि—प्रतिग्रह न लेनेसे तथा हाथोंद्वारा शुभ कर्म करनेसे होती है।

कञ्च-शुद्धि—वीर्यकी रक्षा करनेसे, पूर्ण ब्रह्मचर्यमय जीवन बितानेसे होती है।

क्रिया-शुद्धि—शुद्ध, निष्कपट व्यवहार करनेसे होती है। प्रत्येक कार्यमे शुद्धता होनी चाहिये।

प्रेम या भयके बिना वैराग्य नहीं होता। भय हम यातसे होना चाहिये कि ये सब वस्तुएँ भगवान्की हैं, इन्हें मुझे अपने काममें नहीं लाना चाहिये—इन्हें अपनी समझकर भोगना पाप है। इस प्रकार जब भगवान्की तरफ मन लग जायगा तब विषयोंमे और विषयी लोगोंमे तुम्हारा मन नहा लगेगा। भगवान्मे प्रेम न होनेसे ही अन्य पदार्थोंमे मन जाता है। जबतक बद्धप्यनका अभिमान रहेगा तबतक प्रेम या वैराग्य नहीं हो सकता। क्रोध न करनेकी प्रतिज्ञा करनेसे क्रोधका त्याग हो सकेगा। यदि किसी दिन क्रोध आ जाय तो उस दिन उपवास करो।

× × × ×

राग-द्वेष किस प्रकार दूर किया जाय ? पहले शुभ कर्म का आचरण और अशुभका त्याग करे। न्यायद्वारा अन्त-करण शुद्ध हो जानेसे साधक ईश्वरोपासनाका अधिकारी होता है। फिर उपासना करनी चाहिये। उपासना पवित्र हो जानेपर भगवान्का मिलन होता है। भगवान्के चिन्तनमे राग द्वेष जाता रहता है और ईश्वर, जीव तथा जगत्का पूर्ण तथा यथार्थज्ञान हो जाता है।

प्रमत्तगुण, काम रत्नगुण और प्रमाद व मोह कर्म-गुण है। सत्त्वगुण हुए बिना ज्ञान नहीं होता। ज्ञान प्रेम परमार्थ है और काम स्वार्थ है। जहाँ स्वार्थ है वहाँ ज्ञान है। जिस समय स्वार्थ नहीं रहता, उन्हीं समय प्रेम होता है।

जीवन स्वभाव प्रेम करना है। जानीका प्रेम वैराग्यमे
गैना कामीका प्रेम संसारमे होता है और भक्तका प्रेम
भगवान्मे होता है। जानी शिवरूप है; वह कामका मनु है;
भक्त विष्णुरूप है; काम उसके अधीन है तथा मन ब्रह्मारूप
है; नमार उसकी संतान है।

ज्ञान अज्ञानका नाश करता है; व्यवहारका नाश नहीं
करता। देवी सम्पत्ति ज्ञानको पुष्ट करती है और आसुरी
उमका आच्छादन करती है। इसलिये शुभ कर्मको छोड़ना
नहीं चाहिये। चित्तका स्वभाव ही चिन्तन करना है। शुभ
कर्म छोड़ देनेसे चित्त विषय-चिन्तन करेगा। कर्म बुद्धिका
विषय है; माझीका नहीं। अतः विचारवान् पुरुष कर्म करता
हुआ उसका माझी बना रहे।

जो परमात्माके दर्शन करना चाहे; सदा सुख भोगना
चाहे तथा भव-बन्धनसे छूटना चाहे उसे कामिनी और
काञ्चनमे आसक्ति नहीं रखनी चाहिये। जो इनमे मन लगाये
रहते हैं उन्हें मित्रि नहीं मिलती। भगवान् उनसे सदा दूर
रहते हैं।

जिसका रूप और शब्दमें थोडा-सा भी अनुराग है वह
मगुणोपासनाका ही अधिकारी है। निर्गुणोपासनाका अधिकारी
वही है जिसका रूप या शब्दमें त्रिकुल प्रेम न हो।

वगालमे एक कहावत है 'येमान मन तेमनि भगवान्'
अर्थात् जैसा मन होता है; वैसा ही भगवान् होता है। भगवान्-
का स्वरूप भक्तकी भावनाके अनुकूल ही है।

जिस भाषणसे सत्त्वगुण, ज्ञान और भक्तिकी वृद्धि हो
तथा मन शान्त हो ऐसा भाषण करना ही मुख्य कर्तव्य है।

भगवत्स्मरण और भगवद्भक्तोंका सङ्ग करना ही भक्तोका
मुख्य कर्तव्य है।

निद्रा; तन्द्रा; आलस्य; विक्षेप और सशय—ये सब
साधनके विघ्न हैं।

श्रद्धा; भक्ति; नम्रता; उत्साह; वैर्य; मिताहार; आचार;
शरीर; वस्त्र और गृह आदिकी पवित्रता; सच्चिन्ता; इन्द्रिय-
मंथन और सदान्तरणका सेवन तथा कुचिन्ता और कुसङ्गका
मर्त्या परित्याग—ये सब सत्त्वगुणको बढ़ानेवाले हैं।

भगवच्चिन्तनमें समय व्यतीत करना मनुष्यका मुख्य
कर्तव्य है। भक्तके लिये भगवान्की सम्पत्तिका अपव्यय
कटना महापाप है।

अनावश्यक भाषणका परित्याग करना चाहिये।

सर्वदा नियम-निग्राममें तत्पर रहना चाहिये; मन प्रसन्न
रखनेके लिये प्रयत्न करना चाहिये तथा भगवान्को सर्वव्यापक
समझकर ईर्ष्या; द्वेष; घृणा; शत्रुता और कुत्सितभावका त्याग
करना चाहिये।

अनावश्यक कर्मका परित्याग करना चाहिये; तथा
'भगवान् सर्वदा मेरे समीप हैं' ऐसा निश्चय रखना चाहिये।
सरलता भक्तिमार्गका सोपान है तथा सदेह और कपट
अवनतिका चिह्न है।

शारीरिक स्वास्थ्य; समय एवं भगवत्-सेवा ही भगवत्प्राप्ति-
का मुख्य साधन है।

संसारकी चमकीली-वस्तुओंको देखकर अपनेको न
भूल जाना चाहिये।

विश्वास करो; फल अवश्य मिलेगा।

रोते-रोते आये हो; ऐसा काम करो कि हँसते-हँसते
जाओ।

न्याय-मर्यादाका उल्लङ्घन न करना चाहिये।

हे भगवन् ! आप मुझे जिस प्रकार रक्खेंगे मुझे उसी
प्रकार रहना स्वीकार है। आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि
मैं आपको न भूँड़ूँ।

शरीरके लिये आहार है; आहारके लिये शरीर नहीं।

भक्त सच्छास्त्र; सत्सङ्ग; सदालोचना; सद्दिचार और
सत्कर्मकी सहायतासे भगवान्के प्रेममयत्व; मङ्गलमयत्व; सर्व-
मयत्व; शानमयत्व और सर्वकर्तृत्वका अनुभव करनेके योग्य
होता है।

यदि मनुष्यको प्रेमी; निःस्वार्थी; उदार प्रकृति; निर-
भिमान; श्रोत्रिय और भगवन्निरुद्ध गुण प्राप्त हों तो उनके ही
चरणकमलोंमें आत्मविसर्जन करना मनुष्यका मुख्य कर्तव्य है।

भगवत्-विषयका प्रश्नकर्ता; उत्तरदाता एवं श्रोता तीनों
ही पवित्र होते हैं।

हे जगन्मङ्गल ! हे परमपिता ! मेरी वाणी आपके गुण-
कीर्तनमें; कर्ण महिमा-श्रवणमें; हाथ युगल चरण-सेवामें; चित्त
चरण-चिन्तनमें; मस्तक प्रणाममें और दृष्टि आपके स्वरूपभूत
साधुओंके दर्शनमें नियुक्त रहे।

भगवान्का नित्य स्मरण ही ज्ञान, भक्ति और वैराग्यका उपाय है ।

भक्त मोक्षकी आशा नहीं करता, कामना-रहित भगवत्प्रेम ही उसका एकमात्र प्रयोजन है ।

जैसे निरन्तर विषय-चिन्तन करनेसे विषयमे आमक्ति होती है वैसे ही भगवच्चिन्तन करनेसे भगवान्मे अनुराग होता है ।

भगवान् मरे समीप हैं और नदा रक्षा करते हैं ऐसा निश्चय करना चाहिये ।

मौन, चेष्टाहीनता और प्राणायामसे शरीर, मन और वाणी वशीभूत होते हैं ।

गार्हस्थ्यसम्बन्धी कार्य यथासमय नियमानुकूल सम्पादन करनेसे भजनमे सहायता मिलती है ।

ज्वलक क्रोध, द्वेष, कपट, स्वार्थपरता, अभिमान और लोकनिन्दाका भय हमारे हृदयमे विद्यमान रहेगा तबतक कठोर तप करनेपर भी भक्ति-लाभ करना दुष्कर है ।

ब्रह्मचर्यमय जीवन परम पुरुषार्थमय जीवन है ।

सद्भाषण, सद्विचार, सद्भावना और न्यायनिष्ठाका पस्वियाग कर बाह्य आडम्बरसे धर्मात्मा नहीं बन सकता ।

जो भक्त ब्रह्मचर्य धारणकर शेष रात्रिमें ध्यान-भजनका अभ्यास करता है, उसको प्रातःकाल स्नान करनेकी आवश्यकता नहीं है ।

रसास्वादके लोभसे भोजन करनेसे तमोगुण बढ़ता है । रसनेन्द्रिय वशीभूतन होनेसे अन्य इन्द्रियों वशमे नहीं होती ।

सध्या-समय भोजन न करना चाहिये । भोजनके समय भाषण न करना चाहिये । भोजनसे पहले हाथ-पैर धोना चाहिये और पवित्र वस्त्र धारणकर पवित्र स्थानमें उत्तर अथवा पूर्व मुख होकर भोजन करना चाहिये । तामस भोजन सर्वदा वर्जनीय है । दूसरोके अवगुणोंका देखना ही अवनतिका कारण है । प्रत्येक व्यक्तिसे गुण ग्रहण करना ही उन्नतिका कारण है ।

अहितकारीके प्रति क्षमा तथा सम्मत्-विषत्, मान-अपमान और सुख-दुःखमें समचित्त रहना ही भक्तका लक्षण है ।

राग-द्वेष, अल्प ज्ञान और अभिमान जीवके बन्धन हैं ।

कुचिन्ता, कुप्रवृत्ति और कुसङ्ग अवनति हैं तथा सचिन्ता, सत्प्रवृत्ति और सत्सङ्ग उन्नतिका उपाय है ।

विश्वास ही फल-लाभका उपाय है ।

देवता, वेद, गुरु, मन्त्र, तीर्थ, ओषधि और महान्या— ये सब श्रद्धासे फल देते हैं, तर्कसे नहीं ।

अनेक विघ्न होनेपर भी जो वीर पुरुष कर्तव्यसे चलायमान नहीं होता वही भगवान्का कृपापात्र है ।

दया, तितिक्षा, सयम, वैगम्य, अमानित्व, अर्दाभिभव, शिष्टाचार, मत्परायणता, मदाचार, अग्न्याग्नित्त उन्माह, अध्यवसाय और अव्यभिचारिणी भक्ति—ये सब उन्नतिके लिये आवश्यक हैं ।

अधिक भाषण करना मिथ्यावादीका चिह्न है ।

हास्य-परिहास करना, तमाशा देखना उन्मत्त वात ग्रन्ना और अन्यायसे दूसरोंका धन हरण करना अभकीका लक्षण है ।

दूमरोंकी समालोचना न करना वैराग्यका लक्षण है ।

अधिक जप करनेसे शरीरके परमाणु भन्नापात्र हो जाते हैं ।

विद्वान् होकर शान्त रहना अर्थात् पाद विवाद न करना श्रेष्ठ पुरुषोका लक्षण है ।

श्रद्धापूर्वक विधिवत् तीर्थभ्रमण करनेमें चिन्ता गूढ होती है । तीर्थमें कुभावनासे उदय होनेमें तमभ्रम होता है ।

‘म दुर्बल हूँ’, ‘म अशक्ति हूँ’—यह मनकी दुर्बलता का लक्षण है । धैर्य एवं उत्साहमें तपस्यु बनना धर्म मनका लक्षण है ।

मनका शान्त रहना ही आरोग्य शरीरका लक्षण है ।

प्रातः, मध्याह्न, मध्या-समय और शेष रात्रिमें ध्यान करनेसे विशेष एकाग्रता होती है । मन्त्र ध्यान करनेमें चिन्तामय ध्यान सूक्ष्म है और चिन्तारहित ध्यान परा भक्ति ।

विधर्म, परधर्म, धर्माभाव उपधर्म प्राग उपधर्म का अधर्मकी नाई त्यागने योग्य है ।

आत्स्य अनुसंधानका त्याग, समान मन्नापन एवं वासना भगवद्भक्तिके विघ्न हैं ।

भक्तकी भगवान्, भजन और मुन्यादय मनमें उदात्त और किसीमें श्रद्धा नहीं होती ।

काम-क्रोधादि मनकी तरङ्गें हैं, मन शान्त हो जाने पर ज्ञान, विज्ञान, वैराग्य और आनन्द प्राप्त होते हैं ।

न्यान अधिक होनेसे मनकी शान्ति होती है। जिस दिन ध्यान अधिक हो और जप कम हो, उस दिन कोई चिन्ता न करनी चाहिये; किंतु यदि जप अधिक हो, ध्यान कम हो तो उसके लिये चिन्तित होना चाहिये।

जप और न्यानमें चित्त न लगनेपर जिस पुस्तकमें तुम्हारा अधिक प्रेम हो, उसका पाठ करो। अधिक पुस्तके देखना भी भजनका विघ्न ही है।

वायुरहित स्थानमें निष्कम्प, स्थिर और शान्तभावसे आधा-आधा मंटा बैठनेका अभ्यास करो।

भोग्यवस्तुके साथ अधिक प्रेम होनेसे चित्त नीचे जानेकी सम्भावना है, इस बातको अच्छी तरह याद रखो।

प्रीति, संतोष, प्रसन्नता, उत्साह, धैर्य, साहस और निर्मयता भगवत्प्राप्तिके सहायक हैं।

जिस विषयको ग्रहण करके अनेक विघ्न होनेपर भी त्यागनेकी सामर्थ्य न हो, उसीको निष्ठा समझना चाहिये। निष्ठा अनेक प्रकारकी है। जैसे—धर्मनिष्ठा, नियमनिष्ठा, ममयनिष्ठा, भक्तिनिष्ठा और ज्ञाननिष्ठा आदि।

शारीरिक स्वास्थ्यसे मनकी शान्ति होती है। अति भोजन और अपथ्य भोजन सर्वथा त्याज्य है। जिस वस्तुको खानेसे शरीरमें रोग उत्पन्न हो उसका सर्वथा त्याग करना चाहिये। भजन, भोजन और निद्रा प्रतिदिन नियत समयमें ही होनी चाहिये। विद्यौना, ओढना और वागस्थान परिष्कृत रखना चाहिये; किंतु विलासिताका सर्वथा त्याग करना चाहिये। शिष्टाचारको कभी न छोड़ना चाहिये। हाँ, परनिन्दाका अवश्य त्याग करना चाहिये।

आलस्य मगसे अधिक विघ्नकारक है। आलस्यसे शरीर और मन दोनों ही दुर्बल होते हैं।

भगवन्नाम-स्मरण करनेके लिये सुसमय-कुसमय, शुचि-अशुचि अथवा सुस्थान-कुस्थानका विचार न करना चाहिये।

जिस समय विघ्न उपस्थित हो, उस समय सरल भावसे भगवान्की प्रार्थना करनी चाहिये।

ध्यानारम्भके समय प्रथम ध्येय-मूर्तिके चरणसे मस्तक-पर्यन्त मनको घुमाना चाहिये और पहले छः मिनटसे अधिक ध्यान न करना चाहिये।

इष्टदेवमें प्रेम होनेसे निद्रा नहीं आती।

विश्वास और निर्भरता होनेसे निद्रा आदि सम्पूर्ण दोष दूर हो जायेंगे।

जो व्यक्ति कुप्रवृत्तिमें तत्पर, मनुष्यत्व-हीन, संसार-

विषयका कृमि, पशुधर्मों, मोहान्ध, उन्नतिकी आशासे रहित तथा प्रवृत्तिपरायण होता है, उसे भगवत्प्राप्ति नहीं होती।

जो व्यक्ति विचारपरायण, सत्यनिष्ठ, संयमशील, शान्ति-कामी, दुःख-निवृत्तिमें तत्पर, पवित्रताका ही आदर्श रखने-वाला, भगवान्को ही लक्ष्य बनानेवाला, श्रद्धा और वीर्यको ही बन्धु बनानेवाला तथा भगवन्नामका ही आभूषण पहनने-वाला होता है, वह भगवान्को प्रेमरज्जुसे बाँध लेता है।

जिस प्रकार सुकरातने प्रसन्न वदनसे विष-पान कर लिया, किंतु सत्यका त्याग नहीं किया, हरिदासने काजीके अत्याचार-से हरिनाम नहीं छोड़ा, हिरण्यकशिपुके अत्याचारसे प्रह्लाद विचलित नहीं हुआ, इसी प्रकार धर्मनिष्ठ, सत्यवादी, कर्तव्य-परायण भगवद्भक्तको भगवन्निष्ठसे विचलित न होना चाहिये।

साधकके लिये लोकसंग्रह अत्यन्त विघ्नकारी है तथा ब्रह्म-चर्य, सरलता, निर्भरता और वैराग्य सहायक हैं। साधन परिपक्व हो जानेपर लोक-संग्रह हानिकारक नहीं होता।

भगवान्की दया और निजकी चेष्टा दोनोंसे ही उन्नति होती है। वृद्धावस्थामें भगवत्प्राप्तिकी इच्छा होनेपर भी भक्ति-लभ होना कठिन है। भगवद्भक्तको प्रत्येक कार्यके आरम्भमें भगवान्का ध्यान करना चाहिये।

निद्रा, घृणा, द्वेष और अभिमान जीवके लिये बन्धनकी शृङ्खला है।

समय व्यर्थ न बिताना चाहिये। जिस समय कोई काम न हो उस समय जप, मानसपूजा अथवा सद्ग्रन्थोंका पाठ करना चाहिये।

मनमें कुत्सित चिन्ता उत्पन्न होनेसे उसके हटानेके लिये जप अथवा धर्मचिन्ता या वैराग्यभावना करनी चाहिये।

प्रथम ध्यान एव मानस-पूजाका अभ्यास बढ़ाकर मनको स्थिर करनेकी चेष्टा करनी चाहिये। मन अधिक ठहरनेसे भगवान्में अनुराग उत्पन्न होता है। पहले-पहल मन ठहरना कठिन होता है। मन न लगे तो मानसिक जप करना चाहिये। कुछ काल अभ्यास करनेके पश्चात् थोड़ा-थोड़ा आनन्द आने लगता है, फिर कुछ समयतक अभ्यास दृढ हो जानेसे अधिक ध्यान करनेका उत्साह उत्पन्न होता है। उसके बाद ध्यानकी मात्रा अधिक हो जानेसे चित्त भगवत्प्रेममें डूब जाता है। यही अवस्था साधनका पूर्ण पद है। इसी अवस्थाको भगवत्साक्षात्कार समझना चाहिये।

साक्षात्कार तीन प्रकारका होता है—(१) इष्टदेवका प्रत्यक्ष दर्शन, (२) स्वप्नदर्शन और (३) तल्लीनता।

इनमें स्वप्नदर्शन अधम, प्रत्यक्ष दर्शन मध्यम और तल्लीनता उत्तम है। तल्लीनताके पश्चात् साधक जगत्को स्वप्नवत् देखता है। जबतक ऐसा शुभ दिन प्राप्त न हो; तबतक कष्ट सहन करके श्रद्धा और धैर्यके साथ भजन-साधन करना चाहिये। कितने ही साधक संसारी कर्म त्यागकर दिन-रात जप करते रहते हैं; परंतु किसी प्रकारका कष्ट उपस्थित होनेपर वे उसे सहन करनेमें असमर्थ हो जाते हैं। इसका कारण केवल ध्यानका अभाव है। इसलिये जपके साथ ध्यान, मानमपूजा और ईश्वरप्रार्थना भी करनी चाहिये।

प्रतिदिन नियत समयमें इष्टदेवको हृदयसिंहासनपर विराजमान कर मानसिक द्रव्यद्वारा पूजा करनी चाहिये। पूजाके उपरान्त जप आरम्भ करना चाहिये। नाम-जपसे सम्पूर्ण पापोंका क्षय एवं सम्पूर्ण कामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं। अन्य चिन्ताएँ त्यागकर यथासाध्य नाम-जप करना ही मङ्गल है। साधकके लिये नाम-जप, सद्ग्रन्थ-पाठ, पवित्रता और नियम-निष्ठा भक्ति-पथमें सहायक हैं।

सम्पूर्ण नदियोंका जल गङ्गाजीमें मिलकर गङ्गारूप हो जाता है। भगवान्को निवेदन करनेसे सम्पूर्ण पदार्थ पवित्र हो जाते हैं। भक्तिमार्ग जानमार्गकी अपेक्षा सरल और सुमधुर है; किंतु श्रद्धाहीन तर्कवादीको दुर्लभ है।

भक्तके लिये 'ससार नित्य है या अनित्य' यह विचार करना आवश्यक नहीं है। उसे तो जो कुछ दिखलायी

देता है वह लीलामय पुरुषोत्तमका लीलास्थान है। भक्तके लिये नाम-स्मरण तथा ध्येय-मूर्तिमें प्रेमके साथ देखना ही मुख्य साधन है। देखनेका अभ्यास जितना अधिक होगा; चित्तकी चञ्चलता उतनी ही कम होगी।

वाणीके मौनसे कोई मुनि नहीं होता। मनकी चञ्चलताके अभावसे मुनि होते हैं।

भजनमें चार विघ्न हैं—लज्जा, विभेष, कषाय और रसास्वाद। लज्जा—ध्यानके आरम्भमें निद्रा-तन्द्रामें ध्येयको भूल जाना ही लज्जा है। विभेष—ध्यानके समय अगली विद्युत्की बातें याद करना विभेष है। कषाय—ध्यानके समय राग द्वेषका सङ्घम सस्कार चित्तमें रहनेसे ग्रन्थ हो जाना कषाय है। रसास्वाद—स्वल्प आनन्दमें ही अपनेको कृन्कृत्य मान लेना रसास्वाद है।

मत्कर्म और सच्चिन्तासे अपना और मगारका लाभ है तथा असत्कर्म और अमच्चिन्तासे अपनी और मगारकी हानि है।

भक्त निरन्तर अभ्यासके बलसे रागद्वेषरहित होकर विधि-निषेधरूपी भवसागरको पार कर जाता है।

साधकको स्त्री, धन और नास्तिकमन्यन्त्री चर्चोंकी समालोचना नहीं करनी चाहिये।

भक्तिपरायण पुरुषोंको त्रियांसे जितना भय होता है, भक्तिपरायणा स्त्रियोंके लिये भी पुरुष उतना ही भयदायक है।

संत श्रीरामानन्दजी एम्० ए०

[जन्म—ई० सन् १९१७ के लगभग ।]

(प्रेपक—श्रीकपूरीलालजी अग्निहोत्री, एम्० ए०)

साधकोंके लिये

यह जानते हुए कि विश्वके प्राणियोंके स्वरूपमें प्रभु ही विकासकी विभिन्न दशाओंको व्यक्त कर रहे हैं; यदि हम व्यक्तियोंके विभिन्न व्यवहारोंमें उनके विकासकी मॉर्गके अनुसार, उनकी सेवा करें; तो हम सभी प्रभुका दर्शन कर सकेंगे और सभी कुछ प्रभु ही दीखेगा।

अपने शब्दोंकी और व्यवहारकी दूसरोंमें होनेवाली प्रतिक्रियाके प्रति सावधान रहते हुए, असफलताओं और दूसरोंके अगोभनीय शब्दों और व्यवहारसे निरुत्साहित हुए बिना दूसरोंकी सेवाको सौभाग्य माननेवाला मनुष्य शीघ्र ही प्रेम-प्रसारका केन्द्र बन जाता है।

प्रत्येक नारी जगन्माता महाशक्तिका प्रतीक है।

जिस विश्वम्भरने तुम्हारे उत्थान और विकासका भार

लिया है; वही दूसरोंका भी कल्याणकर्ता है। तुम्हारा यह सोचना कि तुम किसीके भाग्य-विधाता हो; अस्वीकार है।

अपनेको बदल डालनेके लिये 'रामनाम' में अधिक प्रभावशाली और अनुभूत दवा में नहीं जानना है। शरीर जितना कोई निर्भर करेगा; जितना अधिक जप करेगा उतने ही शीघ्र अपनेमें उसे परिवर्तनका अनुभव होगा।

विश्वासके साथ डाल दो अपने ऊपर जो उच्छेद भूतियों पर। प्रत्येक दशममें शंभरेच्छाको नष्टताने शीघ्रतर बन्दे हुए प्रसन्न रहो। यही शरणागति और समर्पण है।

ध्यान करो—मैं शक्तिमय, ज्ञानमय, आनन्दमय और मङ्गलमय हूँ! राम अनन्त शक्तिमय, अनन्त ज्ञानमय, अनन्त आनन्दमय और अनन्त मङ्गलमय हूँ! मैं राममय हूँ—

अमृतमय हूँ।

गृहस्थ संत

संत विरक्त ही हों, यह आवश्यक नहीं है। संतोंका न कोई वर्ण है, न आश्रम। वे सभी वर्णोंमें, सभी आश्रमोंमें, सभी देशोंमें, गृहस्थ-विरक्त सभीमें हुए हैं— हो सकते हैं। स्त्री-पुरुष सबमें संत होते आये हैं।

अत्रि-अनुसूया

महर्षि अत्रि और उनकी पत्नी श्रीअनुसूयाजी—ब्रह्मा, विष्णु और शंकरजी भी जिनके पुत्र बने चन्द्रमा, दत्तात्रेय तथा दुर्वासारूपमें, जो महर्षि-मण्डलीमें सदासे पूज्य हैं—धन्य हैं उनका गार्हस्थ्य। जगज्जननी श्रीजानकीजी-को भी जो पातिव्रत-धर्मका उपदेश कर सकें— अनुसूयाजीको छोड़कर दूसरा कौन ऐसा हो सकता है।

महाराज जनक

पूरे राज्यका संचालन करते हुए उससे सर्वथा अनासक्त, अपने शरीरका भी जिन्हें मोह नहीं—इसीसे तो वे 'विदेह' कहे जाते हैं। विरक्तशिरोमणि श्रीशुकदेवजी भी जिन्हें गुरु बनाकर ज्ञानोपदेश प्राप्त करने गये, उन परम ज्ञानीके सम्बन्धमें क्या कहा जाय। क्या हुआ जो वे क्षत्रिय थे, क्या हुआ जो वे नरेश थे। उनका तत्त्वज्ञान, उनकी अनासक्ति, उनकी भगवद्भक्ति—जगत् उसमें सदा प्रकाश पाता रहेगा।

तुलाधार वैश्य

संत होनेके लिये जैसे विरक्त होना आवश्यक नहीं, वैसे ही अमुक्त साधन भी आवश्यक नहीं। उपनिषदोंके अध्ययन, योगके अभ्यास, सविधि यज्ञ या देवार्चन तथा माला-झोली लटकाने बिना कोई संत नहीं होगा—ऐसी

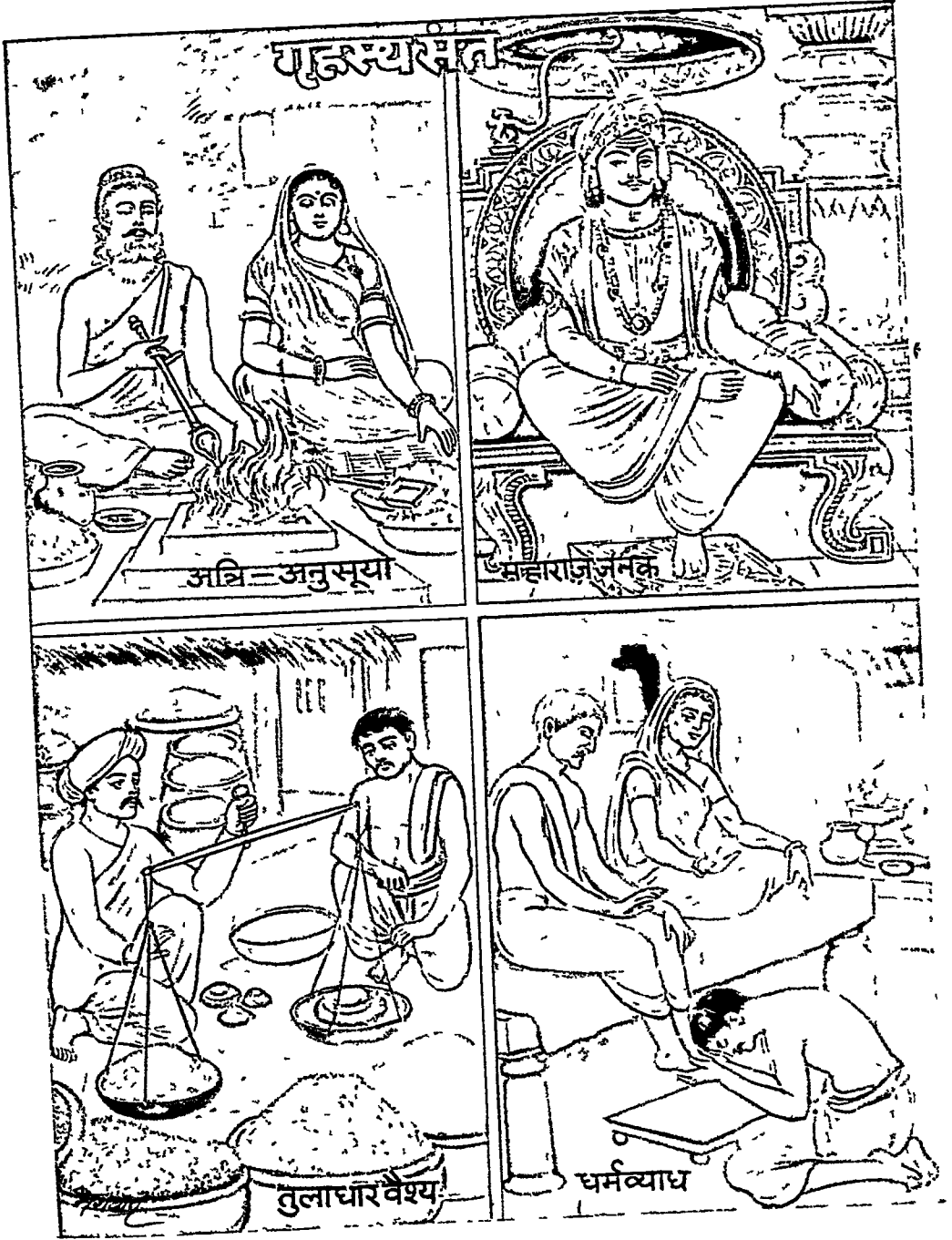
कोई बात नहीं। ये उत्तम साधन है; कि नहीं हैं। भगवान् ने गीतामें बताया—

‘स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति

तुलाधार वैश्य थे—व्यापार उनका उसीसे वे अर्चन करते थे घटघटविहारी प्र उनके निजी लाभका साधन नहीं था, वह साधन था—यह गौण बात है। उनके नाना रूपमें जो जगन्नियन्ता आते थे, साधन था व्यापार। ग्राहक आया—वे इस वेषमें प्रभु आये। इस समय इनकी सेवा कैसे हो?’ ग्राहकका हित, ग्राहक था उनके व्यापारका आदर्श और ईमान व्यापारने—इसी साधनने उन्हें संत बन संत बन गये वे कि एक वनवासी, त्यागी, की अपनी तपस्या छोड़कर उनसे धर्मोपदेश आना आवश्यक जान पड़ा।

धर्मव्याध

वे शूद्र थे—उनके द्वारपर भी उसी ब्राह्मणको आना पड़ा—आना पड़ा ध करने और उन्होंने अपना परम धर्म प्र दिया—‘ये मेरे धर्म हैं, ये मेरे आराध कोई ज्ञान और धर्म नहीं जानता।’ यह अपने माता-पिताके दर्शन करा दिये। तत्परता, विनम्रता और श्रद्धापूर्वक सेवा— था जिसने उन्हें विप्र-वन्द्य संत बना दिया

गृहस्य संत

अत्रि-अनुसूया

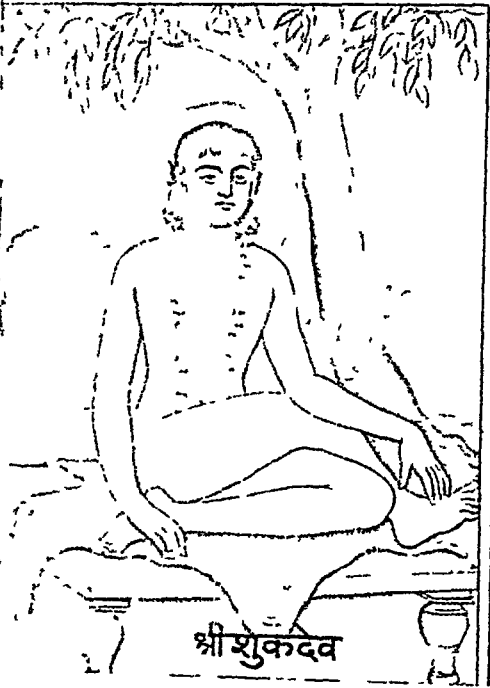
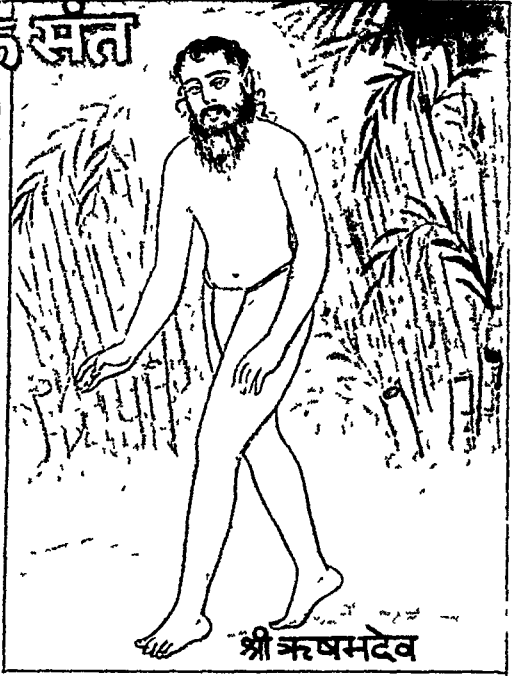
सहाराजर्जुनके

तुलाधारवैश्य

धर्मव्याध

गृहस्य संत

ह
स
से
ण-
रने
तर्ष
श प्रा
दिक
ह, मैं अ
कर उह
माता-पिता
यही सा
था।

विरक्त संत

विरक्त-संत

महर्षि याज्ञवल्क्य

परम योगीश्वर, ज्ञानियोके शिरोमणि महाराज जनक-के भी गुरुदेव महर्षि याज्ञवल्क्य प्रारम्भमें गृहस्थ ही थे । जब वे गृहस्थ थे महाराज जनककी सभामें जो गायें सर्वश्रेष्ठ ज्ञानीके लिये थीं, उन्हें अपने शिष्यको उन्होंने हाँक देनेको कहा । गाछार्थमें वे विजयी हुए, सभी ऋषियोने उन्हे सर्वश्रेष्ठ माना, किंतु ध्यान देने योग्य तो उनकी नम्रता है । उनसे गौएँ ले जाते समय लोगोंने पूछा— 'याज्ञवल्क्य ! तुम अपनेको सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी मानते हो ?' उन्होंने सरलतासे उत्तर दिया— 'ज्ञानियोंको तो मैं नमस्कार करता हूँ । मुझे तो गायोंकी आवश्यकता है, इसलिये ले जा रहा हूँ ।' वही महर्षि समय आनेपर विरक्त हो गये । संन्यासाश्रम स्वीकार किया उन्होंने । एक कोपीन और जलपात्रके अतिरिक्त उनके पास कुछ नहीं था ।

भगवान् ऋषभदेव

सम्पूर्ण पृथ्वीके चक्रवर्ती सम्राट् थे भगवान् ऋषभदेव । लेकिन वे तो पृथ्वीपर आये ही थे अवधूत वेशका परम आदर्श विश्वको दिखाने । उन्होंने उपदेश किया था— 'वह गुरु गुरु नहीं, वे स्वजन स्वजन नहीं, वह पिता पिता नहीं, वह माता माता नहीं, वह भाग्य भाग्य नहीं और वह स्वामी स्वामी नहीं जो आती मौतसे बचा न सके ।' संसार मृत्यु-ग्रस्त है, इसमें सर्वत्र मृत्युकी ही दुर्दमनीय छाया है । यह प्रत्यक्ष दिखलानेके लिये चक्रवर्ती सिंहासनका उन्होंने त्याग कर दिया । त्यागकी पराकाष्ठा— भोजन और जलतकका त्याग, मुखमें एक पत्थरका टुकड़ा रख लिया उन्होंने और मौन होकर उन्मत्तके समान वनोंमें विचरते रहे । वनमें दावाग्नि लगी—उनकी वह पवित्र देह आहुति बन गयी; किंतु जो शरीर नहीं,

जिसकी शरीरमें ननिक भी आसक्ति नहीं, उसे अग्निजा क्या भय । अग्नि हो या काल हो, वह उनकी वन्दना ही तो कर सकता था ।

श्रीशुकदेवजी

महाराज परीक्षित् जब राज्य त्याग करके मृत्युकी प्रतीक्षामें निर्जलव्रत लेकर भगवती भार्गव्याके चित्ताने आ बैठे, सभी ऋषि-मुनि उन परम भागवतके समीप आये । उनमें भगवान् परशुराम और भगवान् व्यास थे, भगवन् देवता-असुरोंके पिता महर्षि कश्यप थे, परम नेत्रजी महर्षि भृगु थे, सभी देवर्षि-महर्षि थे, किंतु षोडशवर्षीय नवजलधरसुन्दर दिगम्बर अवधूत व्यासनन्दन श्रीशुकदेवजीके आनेपर सब उठ खड़े हुए । सबमें उच्चासनपर महाराजने उन्हें बैठकर उनकी पूजा की । यह ज्ञान, वैराग्य, त्याग और भक्तिका अपार प्रभाव और ऐसे ऋषियोंके भी उन परम वन्दनीयने सुनाया क्या— श्रीमद्भागवत । 'श्रीकृष्णचन्द्रके श्रीचरणोंमें अनुराग ही समस्त सान्त्वना परम फल है ।' यही उनका अमृतोपदेश है ।

श्रीशङ्कराचार्य

उच्छिन्नप्राय वैदिक वर्मकी स्थापना की किममें ! किसने कन्याकुमारीसे हिमालयनक सनानन-धर्मका विजय-श्रेय कराया ! जगद्गुरु श्रीशङ्कराचार्यके अनिर्गुण शक्तिसे भला दूसरा कौन समर्थ था । वे विरक्तशिरोमणि, उन्मत्त तो स्पष्ट घोषित किया— 'समस्त दृश्य-प्रपञ्च मिथ्या है । अज्ञानी ही मोहवश इसे सत्य मानकर इनमें अन्तक भक्त है । सत्य तो केवल एक चेतन सत्ता है । निर्गुण, नित्य, निर्गुण, अनवच्छिन्न, ज्ञानचक्र प्रमत्तता । उसकी अनुभूति ही ज्ञान है और उस ज्ञानमें ही जीव अपने जीवत्वमें मुक्त होता है ।'

स्वामी श्रीनिरंजनानन्दतीर्थजी महाराज

[जन्म सवत् १९०३, जन्म-स्थान—काथा, उन्नाव]

(प्रेषक—श्रीब्रह्मानन्दजी मिश्र)

भज ले सीनाराम फिरत मन काहे भटका ॥ टेका ॥
गुरु पद मेह मंत्र मंगति करि अहंकार को पटका ।
राम नाम को गृहिर निरंतर सीखि भजन का लटका ॥
हे ममार अमार बद्धू नहि माया मोह में अटका ।
तेहि छूटन का वेगि जतन करु विषय भोग को सटका ॥
छाटि डरामा मन का तन का धन का सुख का खटका ।
निश्चल मन ते प्रेम भाव से लखि ले स्वामी घट का ॥
शीति गर्त आयुर्दा इतनी हाय न मन को हटका ।

विषय वासना का नहि छूटा ईतन ते यदि चटका ॥
अन्त समय पछितावा करि है करि करि जग के टोटका ।
सो आई कछु काम न जय ही परी यमन का शटका ॥
तीर्थ निरंजन कहि समुद्रावत राम भजन का फटका ।
भव सागर ते पार करइया है ब्रेडा ब्रेखटका ॥

दोहा—आत्मा में परमात्मा लखहु सुमिरि ओंकार ।
ज्योति सरूप हिय ध्यान करि उतर जाय भव पार ॥

स्वामी श्रीदयानन्दजी सरस्वती

(आर्यसमाजके प्रसिद्ध प्रवर्तक)

जैसे शीतसे आतुर पुरुषका अप्रिके पास जानेसे शीत निवृत्त हो जाता है, उसी प्रकार परमेश्वरकी समीपता प्राप्त होनेसे भी सब दोष-दुःख छूटकर परमेश्वरके गुण, कर्म, स्वभावके सदृश जीवके भी गुण, कर्म, स्वभाव पवित्र हो जाते हैं । इसलिये परमेश्वरकी भक्ति अर्थात् स्तुति, प्रार्थना और उपासना अवश्य करनी चाहिये ।

परमेश्वरकी नित्यप्रति प्रार्थना और उपासना सबको अनन्यचित्त होकर अवश्य करनी चाहिये; क्योंकि जो मनुष्य नित्य प्रेम-भक्तिसे परमेश्वरकी उपासना करते हैं, उन्हीं उपासकोंको परम करुणामय अन्तर्यामी परमेश्वर मोक्षरूपी सुख प्रदान कर सदाके लिये आनन्दका भागी बनाते हैं ।

परमेश्वरकी उपासना अर्थात् योगवृत्ति ही सब क्लेशों-का विनाश करनेवाली और सब शान्ति आदि गुणोंको प्रदान करनेवाली है ।

वही एक परमेश्वर हम सब मनुष्योंका उपास्यदेव है । जो मनुष्य उसको छोड़कर दूसरेकी उपासना करता है, वह पशुके समान बनकर सब दिन दुःख भोगता रहता है । इन्हीं प्रभुप्रेममें अत्यन्त मग्न हो, अपनी आत्मा और मनको परमेश्वरमें जोड़कर सब मनुष्योंको पवित्र वेदमन्त्रों-द्वारा भगवान्की नृत्ति-प्रार्थना और उपासना करनी चाहिये ।

ने ब्रह्म त्रिमल सुखकारक, पूर्णकाम, सदा वृत्त और जगत्में व्याप्त है, वही सब वेदोंमें प्राप्य है । जिसके

मनमें इस ब्रह्मकी प्रकटता अर्थात् यथार्थ ज्ञान है, वही मनुष्य भगवान्के आनन्दका भागी है और वही सदैव सबसे अधिक सुखी है । ऐसे मनुष्यको धन्य है । जो नर इस संसारमें अत्यन्त प्रेम, धर्म, विद्या, सत्सङ्ग, सुविचारता, निर्वैरता जितेन्द्रियता आदि शुभ गुणों तथा प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे परमेश्वरका आश्रय लेता है, वही जन सौभाग्य-शाली है; क्योंकि ऐसा जन यथार्थ सत्य विद्याके द्वारा सम्पूर्ण दुःखोंसे छूटकर परमानन्द परमेश्वरका नित्य सङ्करूप, जो मोक्ष है, उसको प्राप्त करता है । फिर वह जन्म-मरणरूपी दुःख-सागरको प्राप्त नहीं होता । परंतु जो विषयलम्पट, विचाररहित, विद्या, धर्म, जितेन्द्रियता, सत्सङ्गसे रहित, छल, कपट, दुराग्रहादि दुष्ट गुणोंसे युक्त है, वह कभी भी मोक्षसुखको प्राप्त नहीं कर सकता; क्योंकि वह ईश्वर-भक्तिसे विमुख है । ऐसा जन जन्म-मरण आदि पीडाओंसे पीडित होकर सदा दुःखसागरमें ही डूबा रहता है । इसलिये सब मनुष्योंको उचित है कि परमेश्वर तथा उनकी आज्ञाके विरुद्ध कभी भी कोई आचरण न करें । अपितु परमेश्वर तथा उसकी आज्ञामें सदा तत्पर होकर इस लोक तथा परलोककी सिद्धि यथावत् करे । यही मनुष्य-जीवनकी कृतकृत्यता है ।

योगाभ्यासद्वारा भगवान्के समीप होने और उसको सर्वान्तर्यामीरूपसे प्रत्यक्ष करनेके लिये जो साधन हैं, वे साधकोंको अवश्य करने चाहिये । अतः जो भक्त उपासनाका

आरम्भ करना चाहे उसके लिये उचित है कि वह किसीसे वैर न रखे, सबसे प्रीति करे। सत्य बोले, मिथ्या कभी न बोले। चोरी न करे, सत्यका व्यवहार करे। जितेन्द्रिय हो, विषयलम्पट न हो। निरभिमानी हो, अभिमान कभी न करे। रग-द्वेष छोड़ भीतर और बाहर पवित्र रहे। धर्म-पूर्वक पुरुषार्थ करनेसे न लाभमें प्रसन्नता और न हानिमें अप्रसन्नता प्राप्त करे। आलस्यको छोड़ सदा प्रसन्न होकर पुरुषार्थ किया करे। सदा सुख-दुःखका सहन करे। धर्मका ही अनुष्ठान करे। सदा सत्-शास्त्रोंको पढ़े-पढावे। सत्पुरुषोंका सङ्ग करे और 'ओ३म्' परमात्माके इस पवित्र नामका अर्थ-विचारसहित नित्यप्रति जप किया करे। अपने आत्माको परमात्माके आज्ञानुसार समर्पित कर दे।

× × × ×

प्रार्थना

हे सच्चिदानन्द ! हे नित्यशुद्ध, बुद्ध, मुक्तस्वभाव ! हे अद्वितीयानुपम जगदादिकारण ! हे करुणाकारऽस्सत्पिता ! हे परम सहायक ! हे सकलानन्दप्रद ! सकलदुःख-विनाशक ! हे अविद्यान्धकारनिर्मूलक ! विद्याके प्रकाशक ! हे अधमो-द्धारक, पतितपावन ! हे विश्वविनोदक ! निरञ्जन ! निर्विकार ! सर्वान्तर्यामिन् ! दीनदायाकर ! सत्यगुणाकर ! परम सुखदायक ! राजविधायक ! प्रीतिसाधक ! निर्बलपालक ! इत्यादि अनेक अनन्तविशेषणवाच्य मङ्गलप्रद प्रभो ! आप सर्वदा सबके निश्चित मित्र हो। हमको सत्य सुखदायक सर्वदा आप ही हो। हे सर्वोत्कृष्ट स्वीकरणीय वरेश्वर ! आप सबसे परमोत्तम हो ! अतः हमको परम सुख देनेवाले आप ही हो। प्रभो ! हम जो कुछ माँगेंगे सो आपसे ही माँगेंगे; क्योंकि सब सुखोका देनेवाला आपके सिवा और कोई नहीं। हमलोगोंको सर्वथा आपका ही आश्रय है, अन्य किसीका नहीं। इसलिये हमलोग सर्वशक्तिमान्, न्यायकारी, दयामय सबसे बड़े पिताको छोड़कर नीचका आश्रय कभी न लेंगे। भगवन् ! आपका तो यह स्वभाव ही है कि अङ्गीकृत-को कभी नहीं छोड़ते। हे मित्र ! जो (भक्त) आपको आत्मादि दान (आत्मसमर्पण) करता है, आप उसको व्यावहारिक तथा पारमार्थिक सुख अवश्य प्रदान करते हो। हे प्राणप्रिय ! स्वभक्तोंको परमानन्द प्रदान करना आपका सत्यव्रत है। प्रभो ! यही आपका स्वभाव हमको सदा

सुखदायक है। हे परमैश्वर्यावान् प्रभो ! हम हृदयमे अत्यन्त प्रेमपूर्वक आपको गावें, आपकी यथावत् स्तुति करें। आपकी कृपासे हमारा परमैश्वर्य सदा बढ़ता रहे और हम परमानन्दको प्राप्त हों। हे प्रभो ! आपकी कृपासे हम उत्तम विद्वानों तथा दिव्य गुणोंसहित उत्तम प्रीतियुक्त होकर सदा आपमे रमण तथा आपका ही सेवन करनेवाले हों। हे प्रभो ! आप देवोंके भी देव तथा उनको भी आप ही परमानन्द प्रदान करनेवाले हो। आप सबके अत्यन्त आश्चर्ययुक्त मित्र, सर्व-सुखकारक तथा सबके सखा हो। हे सहनशीलेश्वर ! आपके समान हमलोग भी परस्पर प्रसन्नतापूर्वक एक दूसरेके रक्षक हों; आपकी कृपासे सदैव आपकी ही स्तुति, प्रार्थना और उपासना करनेवाले हों। आपको ही पिता, माता, बन्धु, राजा, स्वामी, सहायक, सुखद, सुहृद् तथा गुरु जानें। क्षणमात्र भी आपको भूलकर न रहें। आपके तुल्य वा अधिक कभी किसीको न माँयें। आपके अनुग्रहसे हम सब लोग परस्पर प्रीतिमान्, रक्षक, महायक तथा परम पुरुषार्थी हों। एक दूसरेके दुःखको न देख सकें। सब मनुष्योंको परस्पर निर्वैर, अत्यन्त प्रीतिमान् तथा पाखण्डसे रहित करें। हे प्रभो ! आप हमको अपने अनन्त परमानन्दके भागी करें। अपने उस दिव्यानन्दमे हमको एक क्षण भी अलग न रखें। हे प्रभो ! हम परस्पर प्रेम, परम वीर्य और पराक्रमसे निष्कलक चक्रवर्ती राज्यको माँगें। हम सब सज्जन नीतिमान् हों; हममें परस्पर विद्वेष अर्थात् अप्रीति न रहे; किन्तु अपना तन, मन और धन तथा विद्या—इन सबको परस्पर सबके सुखभोगमें ही परम प्रीतिसंलग्ना हों। हे कृपासागर ! आप हमारे आधिभौतिक, आधिदैविक तथा आध्यात्मिक इन त्रिविध तापोंको शीघ्र दूर करने जिनमें कि हमलोग अत्यानन्दमे तथा आपकी अरण्यडोपासनामें रूढ़ रहें। हे विश्वगुरु ! मुझको असत्य और अनित्य पदार्थोंसे तथा असत्य कार्योंसे छुड़ाकर सत्य तथा नित्य पदार्थों और श्रेष्ठ व्यवहारमें सदा स्थिर करे। हे न्यायार्थी प्रभो ! आप अपनी कृपासे मुझको काम, मोह, लोभ, मोह, अज्ञान, शोक, आलस्य, प्रमाद, ईर्ष्या, द्वेष, विषय-नृणा, नैर्दुर्ग, अभिमान, दुष्टस्वभाव तथा अविद्या आदि दुष्टोंमें दुःख सदा श्रेष्ठ कार्योंमें ही यथावत् स्थिर करे ! हे जित दीन होकर आगमे यही माँगता हूँ कि मैं आप और जानकी आज्ञासे भिन्न पदार्थोंमें कभी भी प्रीति न करूँ। इत्यादि।

संत श्रीराजचन्द्र

[जन्म-म्यान ववागिया (सीराष्ट्र), जन्म-स० १९२४ वि०, देहावमान म० १९५७ ।]

(प्रेपक—वैद्य श्रीवदरुद्दीन राणपुरी)

बहु पुण्य केरा पुज थी
शुभ देह मानघ ना भल्यो ।
तां ये अरे भव चक्र नो
ऑटो नहीं एके टल्यो ॥
मुग्घ प्राप्त करतो सुग्घ टले
छे लंम ये लभे लहो ।
क्षण क्षण भयंकर भाव मरणे
वा अहो राची रहो ॥

लक्ष्मी अने अधिकार वधता
शु वधु ते तो कहे ।
शु कुटुंब के परिवार थी
वधवापणु एनेय ग्रहो ॥
वधवापणु संसार नुं नर
देह ने हारी जवो ।
एमा विचार नहीं अहो हो
एक पल तमने हवो ॥

बाबा किनारामजी अघोरी

(जन्म बनारस जिलेके अन्टौली तहसीलमें रामगढ़ गाव । पिताका नाम श्रीअकबरसिंह । दीक्षागुरु श्रीकालराम अघोरी । सिद्ध मन एव अमोरमनके प्रचारक ।)

गनां भाई म भूल्यो कि जग वीरानो; यह कैसे करि कहिये ।
याही बढ़ो अचंभो लागत; समुझि समुझि उर रहिये ॥
कथे न्यान अन्धान जग्य व्रत; उर मे कपट समानी ।
प्रगट छॉड़ि करि दूर वनावन; मो कैसे पहचानी ॥
हाट चामअरु मास रक्त मल; मजा को अभिमानी ।
ताहि खाय पडित कहलावत; वह कैसे हम मानी ॥
पट्टे पुराण कांरान वेद मत; जीव दया नहि जानी ।
जीवनि भिन्न भाव करि मारत; पूजत भूत भवानी ॥
बट अदृष्ट गृहो नहिं तनिकौ; मन मे रहै रिसानी ।
अंधहि अंधा डगर वतावत; बहिरहि बहिरा वानी ।
'राम किना' सतगुरु सेवा विनु; भूलि मरयो अग्यानी ॥

× × ×

शब्द का रूप सॉचो जगत पुरुष है,
शब्द का भेद कोई संत जानै ।
शब्द अज अमर अद्वितीय व्यापक पुरुष;
संत गुरु शब्द सुविचार जानै ॥
चंद में जोति है, जोति में चंद है,
अरय अनुभौ करे, एक मानै ।

'राम किना' अगम यह राह बाँकी निपट;

निकट को छॉड़ि कै प्रीति ठानै ॥

सॉचि कहिय सॉचो सुनिअ, सॉचो करिय विचार ।
सॉच समान न और कछु; सॉचो संग सम्हार ॥
पाँच तत्व गुन तीनि लै; रच्यौ सकल ब्रह्मड ।
पिंड माहँ सो देखिये; भुवन सहित नव खड ॥
सो सव प्रभु महेँ रमि रह्यौ; जड चेतन निज ठौर ।
ताते राम सँभारि गहु; सव नामन को मौर ॥
नही दूरि नहिं निकट अति; नही कहेँ अस्थान ।
वेदी पै हृद गहि करै; जपै सो अजपा जान ॥
आपु विचारै आपु मै; आपु आपु महेँ होय ।
आपु निरंतर रमि रहै; यह पद पावै सोय ॥
यथा योग्य व्यवहार को; जानि रहै निस्प्रेह ।
अभय असक असोच है; जानै अजपा येह ॥
अनुभव सोई जानिये; जो नित रहै विचार ।
राम किना सत शब्द गहि; उतर जाय भौ पार ॥
चाह चमारी चूहड़ी; सव नीचन ते नीच ।
तू तो पूरन ब्रह्म था; चाह न होती वीच ॥

श्रीकौलेशर वावा

[स्थान—सारन जिला, बिहार]

(प्रेषक—श्रीश्रचूधर्मनाथ सहायजी, बी० ए०, बी० एल्०)

(१) प्राणिमात्रसे प्रेम करनेसे भगवान्की प्राप्ति सहजमें हो सकती है। प्रेमका दर्जा बहुत बड़ा है। इसीसे मनुष्य ईश्वरको प्राप्त कर सकता है। पर प्रेम सच्चा होना चाहिये 'रामहि केवल प्रेम पिआरा'।

(२) संत तो सत ही है, जीवमात्रकी सेवा करना ही उनका जीवन है।

(३) हृदयसे बुरी वासनाओको निकाल रखना। जितना ही हृदय शुद्ध, कोमल, पवित्र, सात्त्विक और माफ रहेगा, उतने ही जल्दी भगवान् उसमें आयेंगे।

जेकर घर मइल तेकर घर गइल।

जेकर घर साफ तेकर घर आप ॥

(४) 'छुटमुट खेके सचमुच होय। सचमुच खेके विरले कोय।

जो कोई जेके मन चित लपर। होने होने हार जब ॥

(५) जब वृत्रे तव मृत्रे, जन ना वृत्रे नव वृत्रे।

(६) कहता तो बहुना मिगा, गटना मिगा न सोय।

सो कहता वहि जान दे, जो नहीं गटना होय ॥

सुमिरन की सुधि यो करो, जैसे जमी नाम।

एक परक विमर नहीं, निमिदिन अओ दाप ॥

पुन्यवान नर होइ जे, निन जग रह पहचान।

ईश्वर डर जाके सदा, पुन्यवान सोइ जन ॥

नाम मिगवे रूप नो, जो जन सोचो होय।

जो यह रूप हृदय बसे, लुग रहे नहि गेय ॥

(७) भगवान्के इम वचननो पाठ रक्नो—

जो 'तू' होगा मेरा, तो जगन कर्नो देग।

जो 'तू' नहीं मेरा, तो जम मार बुनैग ॥

महात्मा श्रीमंगतरामजी

(प्रेषक—संगत समावाद)

निःवैरी निष्कामता, सत्यरूपसे हेत।
दुर्लभ पाइय संतजन, 'मगत' मस्तक टेक ॥

धर्मोपदेशकोंके लक्षण

(१) जबतक अपना अन्तःकरण विल्कुल शुद्ध न हो, अर्थात् वासनारूपी विकारसे निर्मल न हो चुका हो, तबतक उसे किसीको उपदेश करनेका कोई हक नहीं है।

(२) जो व्यक्तिगत स्वार्थके लिये अर्थात् अपने गुजरानके लिये अथवा मानके लिये उपदेश करता है वह उपदेशक दुराचारी है, देश और धर्मको बिगाडनेवाला है।

(३) जिसके अंदर सत्य, आत्म-निर्माण करनेकी शक्ति, निष्कामता और उदासीनता नहीं है, वह बड़े से-बड़ा

विद्वान् भी मूर्ख है।

(४) उपदेशके लिये विद्या और निदिध्याय—दोनों आवश्यक हैं। निर्गमना और निष्कामतासे धारण करनेवाला उपदेशक ही मत्तारको सच्चा सुख प्रदान कर सकता है।

(५) जिनके मनमें जगत्के सब पापोंसे रहित किया है, ईश्वरीय प्रेम

विश्वासको दृढ किया है, जो हर समय ईश्वरका नाम करता है, दुनियामे स्वतन्त्र होकर पर ईश्वरकी भरोसा रखता है और मन जाकेको ईश्वर मानकर उनको सुख पहुँचाना अपना प्रथम धर्म समझता है, वही उपदेशक धर्मका यथार्थ प्रदान करनेवाला है।

साधु श्रीयज्ञनारायणजी पाण्डेय

(जन्म मिर्जापुर जिलेमें चन्द्रप्रभाके तटपर पन्नी नामक गा.व)

पूतके कुपूत होनेपर भी माता कुमाता नहीं होती।
माताका हृदय तुम्हारे पास नहीं, इसलिये उसके प्यारका तुम्हें अनुभव नहीं।
माँके बनो, माँको याद करो, माँको

पुकारो—निरापद हो जाओगे। तुम निष्काम जगो—
शुभ सत्य है।

रामचरितमानमया पाठ करो। जिनका मन सच्चा

करो । दो रीं रोहा, एक ही दोहा सही, पर छोड़ो मत ।
पाठ करते जाओ । श्रीराममें मन लगेगा । श्रीराममें मन
लगनेका अर्थ जगन्मे मुक्ति है ।

दो घंटे रात रहते जग जाओ । ध्यान करो, जप करो ।
दूर न हो सके तो गानाकर धीरे-धीरे प्रभु-प्रार्थना करो ।
मोनेके पहले भी प्रार्थना करो ।

सत्सङ्ग हूँदते रहो । तीर्थोंमें जाते रहो । साधु-महात्मा-
ओंकी सेवा करते रहो । तुम अपनी जिम्मेदारीसे मुक्त माने
जाओगे ।

पापसे डरो, झूठ मत बोलो । परायी स्त्रीपर कुदृष्टि कभी
भी मत डालो । सर्वत्र भगवान्को देखनेका प्रयत्न करो ।
तुम्हारा जीवन सफल हो जायगा ।

संत श्रीपयोहारी बाबा

(जन्म—सिलौटा ग्राम जिला बनारस । उत्तरप्रदेशके गाजीपुर जिलेमें गागी नामक छोटी-सी नदीके तटपर सिसौझ नामक
गावमें कुटीपर निवास । केवल दूध (पय) लेनेसे इनका नाम पयोहारी बाबा पड़ गया)

जिन्होंने मंगारको ही सर्वस्व मान लिया है, उनकी बात
नहीं, पर जो संसारके उस पारपर भी विश्वास करते हैं—
उन्हें भगवान्का भजन करना आवश्यक है । भजनमें बढ़ा
गुण है, पर जतक भजन नहीं किया जाय, कैसे पता चले ।

मन नहीं लगता, कोई बात नहीं । बिना मनके नाम
रटो, रटते जाओ । अभ्याससे तीक्ष्ण मिर्च भी प्रिय लगने
लगी है । भगवन्नाम तो बहुत मधुर है ।

रात-दिन सोनेमें ही मत बिताओ । कितने जन्म और

कितने कालसे सोते आये हो । अब जग जाओ, सजग हो
जाओ । भगवान्को पानेके लिये चल दो, तुरंत चलो । नहीं
तो सदा रोते ही रहोगे ।

मन, वाणी और शरीरसे पवित्र रहो ।

भगवान्का गुण गाओ, सुनो । भगवान्का सभी गुण
गान करें—इसके लिये प्रयत्न करो । पर पहले स्वयं गुणगान
करो । तुम्हारा मज्जल होगा ।

परमहंस स्वामी श्रीराधेश्यामजी सरस्वती

[जन्म—संवत् १८७२]

(प्रेषक—डा० श्रीबालगोविन्दजी अग्रवाल)

जब लग लखै न आप को, तब लग नहीं जुड़ात ।
आर लखे सीतल भयो, नहि कहूँ आवत जात ॥
द्वि मन्दिर घोषा नहीं, करे अन्य की सेव ।
मृग-नृणा में भरमि कै, लख्यो न आतमदेव ॥
नव सिद्धकी का पीजरा, चिड़िया बोल अमोल ।

कुछ दिन में उड़ जायगी, रहा पोल का पोल ॥
मन दर्पण काई लगी, नहि दरसत है ज्ञान ।
जैसे घन की ओट में छिपा रहत है भान ॥
जब लग फुरना प्राण में, तब लग झूठा ज्ञान ।
अचल भयो फुरना नहीं, बूँद में सिन्धु समान ॥

श्रीशंकराचार्य ज्योतिष्पीठाधीश्वर स्वामीजी श्रीब्रह्मानन्दजी सरस्वती महाराज

१. पहले अपनेको बनाओ, फिर दूसरेकी चिन्ता करो ।
२. धर्म इन्द्रियोंपर नियन्त्रण करता है इलीलिये इन्द्रियोंके
गुणम धर्मको ही आ समझते हैं ।
३. धर्मका मार्ग प्रत्येक क्षेत्रमें स्थायीसफलताका मार्ग है ।
४. धर्मका गण्डन करनेवाला सबके हितका विरोधी है ।

५. एकको (भगवान्को) मजबूतीसे पकड़ लो तो
अनेकोंकी खुशामद नहीं करनी पड़ेगी ।
६. दुर्जनके लिये दुर्जन मत बनो । दुर्जनकी दुर्जना-
को अपनी सज्जनासे दबाओ ।
७. सिद्धियोंके चक्करमें ठोकरें खाते मत फिरो । भगवान्का

भजन करो; सिद्धियाँ स्वयं तुम्हारे चरणोंमें टोकर लायेंगी। पराधीनताका नहीं; स्वाधीनताका मार्ग अपनाओ।

८. परमार्थका मार्ग व्यवहारसे ही होकर जाता है। इसलिये व्यवहारको शास्त्र-मर्यादाके अनुसार बनाओ। व्यवहार अमर्यादित हुआ तो परमार्थका पता नहीं चलेगा।

९. परमात्मा व्यापक है; तुम्हारे अंदर भी है। पामकी चीजको दूर देखोगे तो दूँदनेमें देर लगेगी।

१०. जो काम स्वयं कर सको, उसीमें हाथ लगाओ। दूसरोंके बलपर काम उठानेमें अशान्ति भोगनी पड़ेगी।

११. अपनी दिनचर्या ऐसी बनाओ जिससे अनन्तशक्ति और अखण्डानन्द प्राप्त हो। ऐसा न करो कि सब शक्ति क्षय हो जाय और दुःखके पहाड़ोंसे घिर जाओ।

१२. कहीं भी किसी भी परिस्थितिमें रहो, मनमें कमजोरी मत आने दो। जहाँ रहो मस्त रहो।

१३. पापियोंके ऐश्वर्यको देखकर धर्म-फलमें संदेह मत करो। फौसीकी सजाका जो मुल्जिम होता है, उसको फौसीके पहले इच्छानुसार भोग-सामग्री दी जाती है।

१४. कोई गलती हो जाय तो उसे सुधार लेना चाहिये। दुराग्रह करके गलतीका समर्थन करनेसे अनर्थपरम्परा बढ़ती जायगी और तुम्हारा जीवन नष्ट होगा और दूसरोंकी भी हानि होगी।

१५. भगवान्का भजन करो; पर उनसे कुछ माँगो मत; क्योंकि जितना भगवान् दे सकते हैं उतना तुम माँग ही नहीं सकते। माँगना और देना दोनों अपनी हैसियतके अनुसार होता है। तुम माँगोगे तो अल्पज्ञ अल्पशक्तिमान् जीवकी हैसियतसे माँगोगे और यदि भगवान् स्वयं देगे तो वे सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान्की हैसियतसे देंगे। इसलिये इसीमें लगभ है कि शुभ कर्म करो और उसका फल कुछ माँगो मत; भगवान्पर छोड़ दो; जैसा वे चाहें करें।

१६. यदि कोई तुम्हारी निन्दा करे तो भीतर-भीतर प्रसन्न होना चाहिये; उससे गत्रता नहीं करनी चाहिये; क्योंकि निन्दा करके वह तुम्हारा पाप अपने ऊपर ले रहा है—तुम बिना प्रयत्नके ही पापोंसे मुक्त हो रहे हो। इसलिये निन्दकको परमार्थमें सहायक ही मानना चाहिये। इसीलिये कवीर कहते थे—

निन्दक नेर राखिये अँगन कुटी छवाय।

१७. जिसे आत्मानन्दका अनुभव है, वह विषयानन्दमें नहीं फँसेगा। क्या कोई चन्द्रवर्ता मन्नाट् दो गोंदरी रंररी इच्छा कर सकता है ?

१८. ऐसा करो कि गर्भवाग्ममें गिर न आना पड़े, नवी मनुष्य-जन्म सार्थक होगा।

१९. मालीमें सम्पन्न स्वयंसे तो पूरी सतिवर्तने मग्न उठा सकोगे। भगवान्को सम्पन्न बना लो तो भगवन्वरी वाटिकारूप यह मारा संसार तुम्हारा हो जायगा।

२०. कोई काम हो सोच-मनसकन गने। अपुनन नये जिम काममें हो; अच्छी नती। सम्पन्न भी गेन-समझकर करना चाहिये, क्योंकि मातुवेरंभी नी न नेरि ले सी० आर्ट० टी० और चोर टाङ्क भरे पड़े है, फिर सम्पर्कसे हानि हो सकती है। इसलिये मनकंरना सम्पन्न है।

२१. विपरीत मन्म साक्षात् विषयमें अभिन्न भवता है। विषय तो साक्षात् अभिन्न है और विपरीत अभिन्न सम्पर्कमें रहनेवाले चिमटेके समान है। अभि (अज्ञान) को हायमें उठाकर जल्दीमें फेंक दो तो उनका मन्म जैसी भव यदि चिमटा कहीं छू जाय तो चाहे दिवानी चिमटी नये पर फपोला अवश्य पड़ जायगा। इसलिये चिमटेको मन्म बचते रहो।

२२. पहले तो यही प्रयत्न करना चाहिये कि विपरीत और दुर्जनसे व्यवहार न करना पड़े। पर यदि कोई कर्म उठ ही जाय तो उनमें वैसा ही सम्पन्न स्वयंसे जगत्मानमें रखते हो। आवश्यकता पड़नेपर पापानिमें जाते हो; पर काम हुआ कि वहाँसे हटते; जन्मीने-जन्मी प्राप्त पापगरी गेगिन करते हो। इसी प्रकार इन माँगोंमें मग्न नैर नन्दी जल्दी दूर हट जाना चाहिये।

२३. मदा उचित और अनुचित मग्न बनते। मग्न नहीं कि जिनने टुकड़ा टाल गिना उगरेरि रुकने पुर गिने लगे। उदर-पोषणके लिये अरने मानवत विषय स्वयं। किमीके दवानमें आकर अनुचित कर्म करने मग्न मग्न मत करो; क्योंकि जब उम पापग पत्त तुम्हारे मग्न मग्न तब तुम्हें अकेले ही भोगना पड़ेगा। उम मग्न मग्न मग्न बँटाने नहीं आयेगा। इसलिये जे उठ करे, मग्न मग्न विचार करके करो। ऐना दीज मत नैरनी जिने कटे पने।

२४. दगो मत चाहे दगा जाओ, क्योंकि मग्न मग्न नहीं रहना है, जाना अवश्य है और मग्न मग्न नहीं जाना—

दूर भी निश्चित है। यदि निम्नीको टग लगे तो टगी हुई वस्तु तो नट तो जायगी या बरौ पड़ी रह जायगी; पर उसका पाप तुम्हारे साथ जायगा और उसका फल भोगना ही पड़ेगा। यदि तुम्हारे कोई टग ले तो तुम्हारा भाग्य तो वह ले नहीं जायगा—विचार कर लो कि उसीके भाग्यकी चीज थी; थोड़ेमें तुम्हारे पाप आ गयी थी; अब ठीक अपनी जगह पहुँच गयी। या ऐसा सोच लो कि किसी समयका पिछला भ्रमण उमरा तुम्हारे ऊपर था सो अब चुक गया। इस दिनात्मेटगा जानेमें ज्यादा हानि नहीं; टगनेमें ज्यादा हानि है।

२५. सावधान रहो कि कोई काम यहाँ ऐसा न हो जाय कि जिमके लिये चलते समय पछताना पड़े। यदि सतर्क नहीं रहोगे तो नीचे गिरनेसे बच नहीं सकते। ससारका प्रवाह नीचे ही गिरायेगा।

२६. शासन-सत्ताकी सब बातें मानो; पर धर्मविरुद्ध बातें मत मानो; क्योंकि—

धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः।

यह न्याभाविक नियम है कि जो वेद-शास्त्रोक्त अपने धर्मकी अवहेलना करता है; वह नाशको प्राप्त होता है। और जो धर्मानुसारी आचरण करता है; उसकी रक्षा धर्म करता है। इसलिये प्रत्येक व्यक्ति और समाजके कल्याणकी दृष्टिमें ही हमारा यह कहना है कि कोई भी शासन-सत्ता हो; उसकी सब बातें मानो; पर धर्मविरुद्ध बातें मत मानो। राष्ट्र तो हमारा है। जहाँतक राष्ट्रकी उन्नतिकी प्रश्न है; हम सर्वथा सहमत हैं; परन्तु यदि सरकार धर्मका विरोध करनेमें राष्ट्रका हित समझती है तो इतने अंगमें हम उससे सहमत नहीं। हम तो यही कहेंगे कि जनताको स्वधर्म-पालनमें लगाना भी शासन-सत्ताका ही कार्य है; क्योंकि यह नीति है कि—

विषये योजयेच्छत्रुं मित्रं वसेण योजयेत्।

अर्थात् शत्रुको विषयकी ओर प्रवृत्त करो और मित्रको अर्थात् जिमकी भलाई चाहते हो उसको स्वधर्म-पालनमें लगाओ। इसलिये यदि शासनाधिकारी प्रजाकी भलाई चाहते हैं तो उन्हें स्वधर्मपालनमें प्रोत्साहन देना चाहिये।

२७. धर्महीन शिक्षा ही समाजमें बढ़ते हुए नैतिक पतनका कारण है।

२८. शासन सत्ता नावधान रहे। भौतिक उन्नतिके लिये प्रपञ्चाल रोनेके साथ-साथ यदि शिक्षामें धार्मिक; दार्शनिक

और यौगिक तत्त्वोंका प्राधान्य न किया गया तो देशमें केवल अर्थ और कामकी प्रवृत्तियाँ जागेंगी और समाजको पशुभावमय भोगप्रधान बनाकर रसातलमें पहुँचा देंगी।

२९. मौखिक उपदेश उतना प्रभावशाली और स्थायी नहीं होता जितना चरित्रका आदर्श। इसलिये यदि दूसरों पर प्रभाव रखना चाहते हो तो चरित्रवान् बनो। चरित्र शुद्ध होनेसे संकल्प-बल बढ़ता है और संकल्प-शक्ति ही क्रियासिद्धिका कारण होती है।

‘क्रियासिद्धिः सत्त्वे भवति महतां नोपकरणे’

(प्रेषक—भक्त श्रीरामशरणदासजी)

३०. यदि हम श्रीभगवान्नामका श्रीभगवान्के लिये ही उपयोग करते हैं; उनके प्रेमके लिये ही लगाते हैं तब तो ठीक करते हैं और यदि श्रीभगवान्नामको संसारी चीजोंके लिये लगाते हैं तो हम नामका अपमान करते हैं। श्रीभगवान्नामका तो वस; भगवान्के लिये ही उपयोग करो। यदि तुम्हें विवाह करना है तो उसके लिये नाम जपनेकी जरूरत नहीं; उस समय देवानुष्ठान करनेकी जरूरत है। नाम तो भगवान्के लिये ही होना चाहिये।

३१. श्रीभगवान्नाम बहुत सुन्दर है; परन्तु वह भी सत्यको चाहता है। गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी महाराज कहते हैं—
रमा विलास राम अनुरागी। तजत वमन इव नर बडभागी ॥

आज देखनेमें आ रहा है कि जो श्रीरामभक्तिकी डींग मारते हैं; वे भी रमाकी खोजमें रहते हैं और किसी प्रकार हमें धन मिले—इसीकी चिन्तामें डूबे रहते हैं। किसी भी प्रकार सबको अपने अनुकूल कर लेना और उनसे रुपयेकमाना तथा उन रुपयोंको चाहे जहाँ विलास-वासनामें खर्च करना—वस; यही रह गया है। आजकल धर्मकी आंठमें सब कुछ हो रहा है। देने-वाले भी धन तो दे देते हैं पर यह खयालतक नहीं करते कि हमारा धन कहाँ जा रहा है। आपको मालूम है कि जो विरक्त महात्मा है; उनके पीछे लक्ष्मी क्यों दौड़ती है? इसीलिये कि यह हमारे पति श्रीविष्णु भगवान्को छोड़ दे। इसे बड़ा विघ्न समझना चाहिये और इससे बचना चाहिये। जो सच्चे महात्मा है; उनके लिये यह लक्ष्मी तुच्छातितुच्छ है। लोगोंके सामने भक्त बनकर रोना-हँसना और उनसे धन लेना बड़ा बुरा है। ऐसा रोना-हँसना तो एक वेदया भी कर सकती है। यह कोई बड़ी बात नहीं है। व्याख्यान देकर ऐसा कोई भी कर सकता है।

३२. श्रीभगवन्नाम तो सबको अवश्य स्मरण करना चाहिये; परतु साथ ही पाखण्डसे सर्वथा दूर रहना चाहिये। तभी विशेष लाभ होगा।

३३. हम अपनेको सनातनधर्मी भी कहते जायँ और फिर वेद और शास्त्रोंके विरुद्ध भी चलते जायँ यह बड़े दुःख तथा आश्चर्यकी बात है। वे अपनेको सनातनधर्मी कैसे कहते हैं? यह ठीक नहीं कि दिनभर माला भी घुमाते रहें और मिथ्या भी खूब बोलते रहें।

३४. गुरुओंका कर्तव्य है कि वे अपने शिष्योंकी बुद्धिको शुद्ध करें। यह जानते हुए भी कि गिष्य झूठ बोलता है, अन्य पाप करता है, उससे कुछ भी न कहकर उलटे यह कह दें कि 'कोई बात नहीं, तुम्हारा कल्याण हो ही जायगा।' बड़ा ही अनर्थ है। वेद-शास्त्रको सामने रखना और अत्याचार-अनाचार करना उचित नहीं है। प्रभु घट-घटकी देख रहा है। वह अथा नहीं है। इसे याद रखना चाहिये।

३५. एक मनुष्यने हमसे प्रश्न किया कि 'महाराजजी! जत्र श्रीभगवन्नामसे ही सब काम हो सकता है तो फिर हम सध्या, तर्पण, यज्ञ और दान आदि क्यों करें?' हमने उत्तर दिया—'हाथी भी खेतोंमें हल चला सकता है; फिर बैलसे ही हल क्यों चलाया जाता है? हाथी एक हल नहीं, दस हल चला सकता है; परंतु हाथीसे कोई हल नहीं चलाता; बैलसे ही सब चलाते हैं। इसी प्रकार छोटेसे कामके लिये भगवन्नाम-जैसे महान् साधनकी क्या जरूरत है?'

३६. शास्त्रोंमें स्त्रियोंके लिये आज्ञा है कि वह एकमात्र अपने पूज्य पतिकी ही सेवा करे। इसीमें स्त्रीका कल्याण है। एकमात्र अपने पतिकी सेवा करते-करते उसकी वृत्ति तदाकार हो जायगी। मृत्युके समय पतिका ही ध्यान रहेगा; इससे वह स्त्री-योनिसे मुक्त होकर पुरुष-योनिको प्राप्त हो जायगी और पुरुष बनकर वह फिर मुक्ति प्राप्त करेगी। शास्त्रोंने स्त्रियोंके लिये पति-सेवा करनेकी आज्ञा उनके साथ द्वेष करके नहीं दी है, बल्कि स्त्रियोंके कल्याणके लिये ही यह विधान है। स्त्रियोंको अपने पतिसे कहना चाहिये कि 'पतिदेव! आप तो परमात्माका ध्यान करके मनुष्ययोनिसे मुक्त हो जायँ और इधर मैं आपका ध्यान करके स्त्री-योनिसे मुक्त हो जाऊँगी। इस प्रकार हम दोनोंका कल्याण हो जायगा।

३७. पतिको भी परमात्माका ही ध्यान करना चाहिये, स्त्रीका नहीं। वह यदि स्त्रीका ध्यान करेगा और स्त्रीका ध्यान करते-करते मरेगा तो उसे स्त्री होना पड़ेगा।

३८. हमारा यही कटना है कि स्त्रियोंका पति नेत्राने ही कल्याण हो सकेगा। स्त्रियोंको उतना लाभ श्रीकृष्णमूर्तिके भी नहीं होगा जितना कि उन्हें पति नेत्राने ही सकेगा। हमारे शास्त्रोंमें इसीसे पति-सेवापर जोर दिया गया है। स्त्रीको जब भी बच्चा होता है, तभी उसे मृत्युका मामना करना पड़ता है। पुरुषकी मृत्यु एक बार ही होनी है। इन बार-बारकी मृत्युसे बचनेके लिये उसे पुरुषकी सेवा करनी चाहिये और आगे पुरुष-शरीर मिलनेपर परमात्माका ध्यान करना चाहिये, जिससे मृत्युसे आत्यन्तिक छुटकारा प्राप्त हो और सदाके लिये मुक्ति मिल जाय।

(प्रेषक—श्रीगारदाप्रसादजी नेवरिया)

३९. भगवान्का भक्त होकर कोई भी दुर्गती नहीं रह सकता; यह हमारा अनुभव है।

४०. ईश्वरप्राप्तिकी वासना जयतक दृढ नहीं होगी तबतक अनेक वासनाओंके चक्करमें पतगोत्री भौति न जाने कहीं-कहीं उड़ते फिरोगे।

४१. यदि कोई पापकर्म हो जाय तो परमात्माने यही प्रार्थना करनी चाहिये कि भगवन्! हमारा इन्द्रियोंपर अधिकार नहीं है, क्षमा किया जाय, भविष्यमें फिर ऐसा नहीं होगा। परतु ऐसा नहीं कि पाप भी करते जाओ और भगवान्का भजन भी—भगवान्की कृपाके बलपर पाप करनेका विधान नहीं है।

४२. पेटके लिये धर्म मत छोड़ो; ईश्वरको अथा बनानेका व्यर्थ प्रयास मत करो। चरित्रवान् बनो; पाप करनेमें डरो।

४३. शास्त्र-मर्यादाओंको लिये रहोगे तो लोगमें ऐसे ही कार्य होंगे जो परलोकको उल्लङ्घन बना देंगे।

४४. राष्ट्रके चरित्र-बलकी वृद्धि और हर प्रकारसे राष्ट्रकी उन्नतिके लिये देशमें धार्मिक शिक्षानी आवश्यकता है।

४५. मनमें सदा भगवान्का स्मरण बना रहे और मर्यादाका उल्लङ्घन न हो; यही महात्मापन है।

४६. जगत्के व्यवहारमें केवल धर्मव्यवृद्धि रखनी; उसमें दृष्ट बुद्धि मत रखनी—धानी संन्यासे धर्म-व्यवृद्धि बने रहे।

४७. मनमें कभी किसीका अनिष्ट-चिन्तन न करो।

४८. मनुष्य जीवनकी सफलता भगवन्-प्राप्तिके ही है। यह तन बार-बार मिलनेका नहीं। इन्होंने अगोची दासके लिये, अमीने भगवत्-भजनरूपी धन साथ दे लो।

महर्षि रमण

(पदः—नाम—'वेदरत्नन । जन्म—३० दिसम्बर सन् १८७९ ई० । पिताका नाम—श्रीसुदरमय्यर । देहावसान—१४
-२० १९५० ई०)

समर्पण का अर्थ समझनेके बाद ही समर्पण सफल होता है। जेना ज्ञान वाग-दार विचार करने और अनुशीलन करनेके बाद भी होता है। निश्चितरूपमें उसका परिणाम समर्पणमें है। मन, वचन और कर्ममें किये हुए किसी समर्पण ज्ञानमें श्रन्तर नहीं है। समर्पण तभी सम्पूर्ण हो जाता है जब वह सदेहगति हो। यह सौदेका विषय नहीं है। भगवान्में कुछ माँगा भी नहीं जा सकता। ऐसे समर्पणमें मय समा जाता है। ज्ञान या वैराग्य वही है, भक्ति और प्रेम भी वही है।

किसी भी उपायसे अहंकार तथा ममताका नाश करनेका नाम ही मुक्ति है; फिर भी ये दोनों एक दूसरेके आश्रयमें टिके रहते हैं। इसलिये एकका नाश दूसरेके नाशका कारण बन जाता है। मन-वाकसे अग्रेचर ऐसी मनोदशा प्राप्त करनेके लिये अहंकारको निकाल देना ज्ञानमार्ग है और ममताको मार भगाना भक्तिमार्ग है। इन दोनोंमेंसे कोई एक मार्ग पर्याप्त है। भक्ति और ज्ञानमार्गका परिणाम भी समान है। इसके विषयमें शङ्का करनेका कोई कारण नहीं है।

स्वामी श्रीकृष्णानन्दजी महाराज

(प्रेषक—श्रीब्रह्मदत्तजी)

१-मनको शुभ गुणोंसे संस्कृत करना हो तो उसके मल—
गिगा, अमत्य, क्रोध आदिको हटाना आवश्यक है।

२-हिंसा न्यागके विना दान दिखलाया या दम्भमात्र हो
जाना है; जिगसा चतुर मनुष्य भोले लोगोंको टगनेके लिये
दुःखप्रयोग करने है।

३-जेसा जौन-मा मनुष्यदेस है जिसका विवेकच्युत मनुष्य
दुःखप्रयोग नहीं करता? चोरोके भयसे धनोयार्जन नहीं त्यागा
जा सकता।

४-मनको यज्ञादि कर्मोंमें लगाये रखना ही उसके
अनर्भमार्गी प्रबल वेगको रोकनेका मफल उपाय है।

५-जो इहलौकिक भोगोंको ही सब कुछ समझता है
उसके कर्तव्यपालनकी नींव बहुत निर्बल होती है और वह
लेन-दिने देनेसे आधानसे ही गिर सकती है।

६-इहलौकिक भोगोंको ही सब कुछ समझनेसे साधारण
मानसिक व्यवहारोंमें शुद्ध प्रेम तथा कर्तव्यकी दृष्टिका लोप
हो जाता है।

७-जमान्तर सुख-दुःखोंसे उपरामकी वृत्ति, उदासीनता,
सर्वगाम्भिर्य अनासक्ति आदिको भी प्राणी किसी अन्य
विषयके निरसुखके लिये अरनाता है।

८-जमान्तर दिशुके सुख दुःखका क्या कारण है? विना
दिशि दुःख-आप प्रत्यक्ष कारणके सुख-दुःखकी धारा अकस्मात्

क्यों टूट जाती है? मनुष्यके सुखके लिये किये जानेवाले
प्रयत्न क्यों विफल हो जाते हैं? यह जीवनधारा क्यों और
कहाँसे आती है? और कहाँ कैसे चली जाती है?—इत्यादि
प्रश्नोंका समाधान, देहकी अवधिमात्रतक ही प्राणीके अस्तित्व-
वादद्वारा नहीं हो पाता।

९-शास्त्रीय प्रवृत्तिमार्ग लौकिक सुव्यवस्थाका साधक है
और निवृत्तिमार्ग केवल ब्रह्मविद्यापरायण महात्माओंकी
सहायता करता है।

१०-शास्त्रीय प्रवृत्ति तथा निवृत्ति दोनों एक ही लक्ष्यके
परम साधन होनेसे परस्पर सहकारी है; विरोधी नहीं।

११-निवृत्तिमार्गी महात्मा अपने तप, शुद्धाचरण तथा
ब्रह्माभ्यासके द्वारा आध्यात्मिक वायुमण्डलकी सामान्यतया
अप्रत्यक्ष शुद्धि और प्रवृत्तिमार्गीयोंके लिये परम लक्ष्यका
निर्देश न करें तो प्रवृत्तिमार्ग केवल भोग-लिप्साका ही कारण
बनकर संसारका संहार करनेवाला बन जाय।

१२-मानव-जीवनके उच्च आदर्शको प्राप्त करनेमें धन
और शक्ति आवश्यक साधन हैं। परतु ध्यान रहे इनकी प्राप्ति-
का आधार दम्भ, झूठ, दुराचार, अन्याय और देस-द्रोह
नहीं होना चाहिये।

१३-जानी मूक भाषाद्वारा ब्रह्मज्ञानका उपदेश करता
है। जानीसे सामान्य लौकिक सेवाका कार्य लेना आयुर्वेद-
विद्यामें प्रवीण धन्वन्तरिसे ओपधि कुटवानेके समान ही है।

१४—ब्रह्मचर्याश्रम शास्त्रीय दृष्टिको प्राप्तिके लिये द्वार है ।

१५—जो लोग भोग-वासनामें आसक्त हैं, अतएव साक्षात् परम लक्ष्यके मार्गपर नहीं चल सकते, उनके लिये शास्त्रीय प्रवृत्तिरूपी गृहस्थाश्रम है ।

१६—ब्रह्म-साक्षात्कारद्वारा परम इष्टकी सिद्धि करना और इस लक्ष्यकी प्राप्तिके लिये आदर्ग वातावरण बनाना ही वान-प्रस्थ तथा संन्यासका कर्तव्य है ।

१७—परम आनन्दकी उपलब्धिके लिये मनका और वाणीके भी व्यापाररूपी विश्लेषका निरोध आवश्यक है ।

१८—पशु व्यवहारके औचित्य और अनौचित्यका निर्णय अपने शारीरिक बलके आधारपर ही किया जाता है ।

१९—परम ज्ञानीकी स्वाभाविक रुचि और शान्तिदर्शनमें कुछ अन्तर नहीं रह जाता ।

२०—सामान्य मानवीय या शान्तीय परिभाषाओं में जिसे धर्म कहा जाता है, वही ज्ञानीकी स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है । जैसे अग्निकी दाह-प्रवृत्ति ।

२१—ज्ञानीसे आत्म-अनात्मकी ग्रन्थि च्योन्नेनेके लिये ब्रह्मविद्याका उपदेश लेनेमें ही संसारका हित है ।

भक्त श्रीरामदयाल मजूमदार

(प्र०—श्रीविमलकृष्ण 'विचाररत्न')

‘मरण, देहका मरण तो है ही, पर मैं सियार-कुत्तेकी मौत नहीं मरूँगा । श्रीभगवान्का स्मरण करते-करते ही मरूँगा ।’ पहलेसे ही इस प्रकार दृढ़ प्रतिज्ञा करो । ‘सदा श्रीभगवान्का स्मरण करूँगा’ इसे बार-बार प्रतिदिन स्मरण करो । कभी भूलो नहीं ।

गीताका आश्रय लेनेपर उस देशमें पहुँचा जा सकता है, उसी भूमाको प्राप्त किया जा सकता है; किंतु भगवती गीताकी कृपा बिना उनका आश्रय कौन प्राप्त कर सकता है ? कृपा उसी व्यक्तिको प्राप्त होती है, जो गीतासे प्रेम करता है, गीतामें प्रेम करता है और गीताके प्रेमका अनुभव करके गीताके उपदेशको जीवनमें उतारनेकी चेष्टा करता है ।

यदि समीप ही बहुत कुछ प्राप्त हो जाय, तो समझना बहुत दूर है । ऐसा न हो और बहुत दूर भी कुछ मिल जाय तो समझना कि अभी विलम्ब है और जब समीप या दूर कुछ भी न रहे, तब समझना कि प्राप्त हो गया है ।

आलस्य, अनिच्छा और मंद इच्छाको प्रश्रय मत देना । इतनेपर भी ऐसा हो तो विचार करना कि अशुभ प्राक्तन मुझे अशुभ कार्यमें प्रवृत्त कर रहा है, मुझे असम्बद्ध प्रलापमें डाल रहा है । अशुभ घड़ी आते ही प्रणाम करते-करते, प्रार्थना करते-करते पुरुषार्थका बल बढ़ाना ।

हताश मत होओ । आश्वस्त होओ । विश्वास रखो ।

जीवित रूपसे प्रभुको पुकारो । मनुष्यके मामने अपने दुःखकी बात मत कहो । उनके साथ बात करनेका उपाय करो । उनके साथ जो लोग हैं, उनको जनाओ । ये नुराई मार्ग दिखा देंगे ।

जो चाहते हो, वह मिलेगा ही । गुरुसे भ्रम जानकर उस भ्रमको दूर करनेके लिये तपस्या करो । तपस्या ही भारतकी विशेषता है । इस तपस्याको छोड़कर दूमरी तरफ चेष्टा करनेसे कुछ भी मङ्गल नहीं होगा ।

साधनामें सच्चमुच कष्ट है । परंतु साधनाने उनरी निधाय ही प्राप्ति होगी । ऐसा विश्वास होनेपर सारे कष्ट उन्माय हो जाते हैं ।

जिसका चित्त ब्रह्ममें रमण करता है, उर्माको आनन्द है, निश्चय ही आनन्द है । तुम हम ‘अस्य दो तेन्द सोचते हैं, आनन्द मिल गया । परंतु वह आनन्द नहीं है । आनन्दके आभासका लेप लगा देनेमें तो दुःख ही रोगा ।

नाम कीर्तन करो । दूमरी चिन्ता जिन्नी ही जोगने मनमें उठे, उतने ही घने घने उच्चस्वरसे नाम कीर्तन करो । लय कट जायगा ।

नाम जब करो । सब कुछ मिलेगा । जब नाम जन्में रुचि न हो, तब समझना पाप है । साधु मन्त्रमें नामकी महिमा श्रवण करो ।

प्रभु श्रीजगद्धनु

(जन्म—मन् १८७१ ई० । जन्मस्थान—डाहापाडा (मुर्शिदाबाद), ब्राह्मण-कुल । देहावसान—अपनी कुटी श्रीअन्नमें १७
मिन् १९०१ ई० ।

दूमेरी चर्चा विषयत् छोड़ो; न स्वयं करो; न कानोंसे सुनो । निन्दिते धर्म नहीं होना; केवल पाप मिलना है । परचर्चा और बाह्यदृष्टि मदाके लिये त्याग करो । दूमेरेके शयन ग्याल करनेसे अपना चित्त मलिन होना है । मालिन्य दूर करो । घरकी दीवारपर लिख ग्यो—परचर्चा निषेध; बाह्यदृष्टि त्याग ।'

मानो नित्यानन्दको ही आघात करना है । सब जीवोंको नित्यानन्दके स्वरूप समझो ।

आत्मसंयमसे ही आत्मरक्षा होती है; सदा पवित्रता सदा निष्ठा । आत्मशौचसे शरीररक्षा होती है । निष्ठा ही आरोग्य है; अनिष्टामें व्याधि और मृत्यु है । किसीकी हवा अङ्गपर न लगाने दो । नैष्टिक होनेसे कोई भी उसके काममें

निन्दया नैधते धर्मः पापं लभ्यं हि केवलम् ।

ततो निन्दां न कुर्वन्ति महाभागवता जनाः ॥

जीवहिंसासे मनुष्यकी उन्नति कभी नहीं होती । हिंसा करनेवालेका परिणाम कष्ट ही होता है । अहिंसाके साथ निष्क्रियतासे चले । तुम किसीको आघात न करो । जीवदेहमें नित्यानन्दका वास है । जीवदेहपर आघात करना

बाधा नहीं दे सकता । तुमलोग पवित्र रहकर हरिनाम कहो ।

श्रीकृष्ण सब जानते हैं; तो भी अपने मुखसे सबको कहना चाहिये; निर्जनमें स्थिरचित्त होकर प्रार्थना और निवेदन करना चाहिये । उनको न जाननेसे, उनके पास न जानेसे वे कुछ नहीं कर सकते । अचलकी भौति पड़े रहते और देखते रहते हैं ।

महात्मा श्रीहरनाथ ठाकुर

[जन्म—इगला मन् १२७२ की १८ वीं आपाठ । जन्म-स्थान—सोनामुखी गाँव (बाँकुडा जिला) । पिताका नाम जगमन कन्दोपाध्याय (के औरस) । माताका नाम—श्रीमगवती सुन्दरी देवी ।]

श्रीकृष्ण-प्रेम

सदा हरिप्रेममें मस्त रहो; हरिनाममें रमने रहो; परोपकारके व्रती बने रहो; अवश्य ही श्रीकृष्ण वृषा करेंगे । श्रीकृष्णका मोल बस एक लान्का है; अन्य कोई धन या रत्न देकर श्रीकृष्णको नहीं पा सकते । जगत्, तपजल, मन; अन्वयन आदि किसी वस्तुसे उन्हें पशमें नहीं किया जा सकता; इमीलिये

मालिककी गौओंको चराते हुए आपसमें उन गौओंको अपनी कहकर बतलाया करते हैं; कहते हैं—भाई, हमारी गौओंको घेर लाओ; मेरी गौ बीमार है; मेरी गौके बछड़ा हुआ है; इत्यादि । पर यह सब कहते हुए भी इमका सुख-दुःख उन्हें कुछ नहीं होता; क्योंकि अपने दिलमें वे जानते हैं कि गौएँ उनकी नहीं हैं; केवल मुँहमें अपनी बतलाते हैं । इसी प्रकार

बहता हूँ प्रेम बना रहे । श्रीकृष्णके लिये सब समान है । जगत्को अपना समझो । जगत् कृष्णका है; कृष्ण हमारे है; इन्हींसे उनकी वस्तु अवश्य ही प्रिय होगी । जगत्को जगत्करनेसे मन प्यार करे; जगत्को श्रीकृष्ण जानकर प्यार करे; ऐसा करनेसे हिंसा नहीं होगी; किमीका द्वेष न होगा; बस किमी वस्तुको कोई दूमेरेकी समझ लेता है तब उसे कभी अपनी नहीं समझ सकता । चरवादे अपने

यदि यह बात मनको जँच जाय कि यह सब जो कुछ है श्रीकृष्णका है; तो किसी भी वस्तुमें आसक्ति न होगी और फिर भी सब वस्तुओंको अपनी कह सकेंगे । इसीका नाम सन्यास; आत्मसंयम आदि है । इसीके चिन्तनसे जीव मुक्त होता है; ऐसा जीव ही जीवन्मुक्त होता है । इसलिये सदा इसी भावमें रहो । इसी भावमें रहते हुए परोपकार करनेसे कभी अहंकार नहीं होगा । अहंकारके न होनेसे अभिमानरहित होंगे और

निताईको पानेसे चैतन्यकरतलगत होंगे; तब तुम निश्चिन्त हो जाओगे। तब केवल तुम ही आनन्दमें मगन होओगे, मो नहीं; बल्कि तुम्हारे कारण कितने ही लोग प्रेमानन्दमें प्रवाहित होंगे; कितनोंको तुम प्रेममें डुबा दोगे।

श्रीकृष्णनाम

सर्वदा ही ईश्वरके नाममें मत्त बने रहो; कभी भी मनमें शुचि तथा अशुचिका विचार मत आने दो। इस ससारमें अशुचि कुछ है ही नहीं; यदि कुछ हो भी तो वह श्रीकृष्णके नाम-स्पर्शसे शुचितम हो जाता है। इसीलिये कहता हूँ कि शयनमें, स्वप्नमें सदा इसी नाममें डूबे रहो। यह नाम ही मन्त्र है; नाम ही तन्त्र और नाम ही ईश्वर है। नामसे बढकर और कुछ भी नहीं है। श्रीकृष्णका नाम श्रीकृष्णसे भी बड़ा तथा गुरु वस्तु है। इस नाम-महामन्त्रके उच्चारणसे भवरोग निवारण होता है; दैहिक व्याधियोंका तो पूछना ही क्या? किसी प्रकारकी चिन्ता न करो। नामोच्चारण करो—सारा संसार तुम्हारा ही हो जायगा—तुम इसके हो जाओगे। चिदानन्दमें मग्न रहोगे—निरानन्दकी छाया भी देखनेको न मिलेगी। तुम्हें आधिभौतिक; आधिदैविक; आध्यात्मिक किसी प्रकारका भय न रहेगा; सभी भय भयभीत होकर भाग खड़े होंगे। सदाके लिये तुम निश्चिन्त हो जाओगे। इसीसे कहता हूँ कि नाम लेना जीवोंका एकमात्र कर्तव्य तथा उद्देश्य है। नाम भूल जानेपर इन्द्रका इन्द्रत्व भी महानरक-भोगमें परिगणित होता है। श्रीकृष्णको भूलनेसे ही मायाके दास और श्रीकृष्णको स्मरण करनेसे ही जीवन्मुक्त हो जाओगे। जिसे जितने क्षण जीना हो; उसे श्रीकृष्णका नाम लेकर जीवन सार्थक बनाना चाहिये। श्रीकृष्णको भूल जानेपर ब्रह्मत्व और शिवत्व भी कुछ नहीं है। सुख-दुःख क्षणस्थायी हैं; इनके फेरमें पड़कर श्रीकृष्णके नामको भूल जाना विषपान करनेके बराबर है।

श्रीकृष्णकी अपेक्षा श्रीकृष्णका नाम अधिक शक्ति-शाली तथा परम शान्तिदायक है। ऐसा सजीव महामन्त्र दूसरा कोई भी नहीं है। इह विश्वासके साथ नाम लेते रहो; विना श्रद्धाके भी नाम लेना व्यर्थ नहीं जाता। इस क्षणस्थायिनी पृथ्वीको चिरशान्तिका स्थान समझकर भुलावेमें पड जाना ठीक नहीं। इस पृथ्वीपर हम जो कुछ देखते हैं, सर्वत्र वे-ही-प्रै हैं। उनके चिरस्थायी होनेपर भी हमारे लिये वे क्षणस्थायी हैं; क्योंकि पृथ्वी तो जैसी है वैसी ही है किंतु हम तो

चिरकालतक किमी भी रूपमें नहीं रह सकते। मैं अभी हूँ सम्भव है एक क्षणमें न रहूँ। इसीलिये मन्ता हूँ कि द्वा दिनकी पृथ्वीको चिरकालीन मानकर जिसमें हमलोग उ-अ अनन्त शान्ति-निकेतनको न भूल जायें। उम दयामयमें हमारी यही प्रार्थना है। प्रभु हमारी मानसिक आराहतामें अवश्य पूरी करेंगे। इसलिये कहता हूँ कि चिरकाल तथा सभी अवस्थाओंके निष्कपट बन्धु श्रीकृष्णको और मगन सम्बन्धी श्रीकृष्ण-नामको भूलकर दो दिनके पार्थिव सुख-दुःख, पुत्र-परिवारको अपना समझकर हम कहीं भूल न कर बैठें। नाम न भूलना सभी शक्तियोंके आधार तथा शोचन्य नाममें विश्वास करना तथा कायमनोवाक्यमें उनीला आश्रय ग्रहण करना सबका कर्तव्य है। जिस मित्रके निरट रहनेसे सदा ईश्वरका नाम लेना पड़े; उसे मया भिन्न ममसना चाहिये और जो लोग पृथ्वीके बन्धनोंमें और भी दृढ़ जीर कडा करनेकी चेष्टा करते हैं; वे कभी भी पवित्र बन्धुपुत्रको प्राप्त नहीं कर सकते। यहाँके जो जो कर्तव्य हैं, उन्हें कर्तव्यज्ञानके विचारसे करो और नामको अपना पग्न अङ्ग और प्रीतिदायक निज-स्व मानकर उसे प्राणोंमें भी प्रिय समझो। किसीको भी अपने प्राण अर्पण न करो। पृथ्वीके शरीरको पृथ्वीको ही प्रदान कर दो और श्रीकृष्णके प्राण और मनको उन्हें ही प्रदान कर सुखी होओ। यह मन्त्र न होओगे; तो किमीका भी भय न रहेगा। जो सभारके राज तथा ससारके मूल कारण हैं; उन्हें प्रेम करनेसे सबका प्रेम करना होता है; जैसे वृक्षकी जड़में जन्तुसिद्धन करनेसे उमर सभी अङ्गोंका विकास होता है; उन्ही प्रकार श्रीकृष्णमें प्रेम करनेपर सभीसे प्रेम करना होता है। जिसके ये मित्र हैं, उमके स्यावर; जङ्गल मभी मित्र हैं; इसलिये मभी करणोंके कारण उन श्रीकृष्णसे प्रेम करना सबका कर्तव्य है। इसीमें शान्तिमें कहा है कि; 'जो मनुष्य श्रीकृष्णका भजन करता है वह बड़ा चतुर है।'

भगवान्को प्राप्त करनेकेदूने भी अनेक मार्ग हैं; किन्तु कलियुगमें इससे अधिक सुगम और शीघ्र मार्ग नहीं है। प्रथम इम युगमें दुष्टोंका मयमें अधिक भय होता है। वे उमके दूसरे युगमें बतारवे गये हैं; वे अब उम युगमें मगन न कर सकते। जब दुष्ट शक्तियों मन्त्रमें बहुत हो जाती हैं तब भगवान्का केवल नाम लेनेसे ही उतरना नाम हो जाता है। 'दयालु परमात्मन्'। हमें नाम लेनेसे प्रेम मन्ता सिखलाहये और प्रेम्के भावसे प्रकट मन्त्र है। अन्य किन्हीं

... कि... प्रार्थना करें? आने हम मय कुछ... जिनकी हमको... हम नहीं जानते कि आपके... हम तो सदैव आपकी कृपा... है।

इस मनुष्यों भगवान्से कुछ नहीं मांगना चाहिये... प्रम प्राप्त करनेकी इच्छा रखता है।... भगवान्से स्मरण रखना चाहिये... हमें दुःख प्रकट करना चाहिये। वे हीकेवल... जय मनुष्य हर समय... कहनेको अवश्य सुनेंगे;... अश्रुओंको कटापि नहीं देख... है।

सत्प्रति तथा सद्बिचारोंका प्रभाव

यदि मनुष्यसुरी मद्गतितमं पड जाते हैं तो वे प्रायः अपनी... काम कर डालते हैं, इसलिये मनुष्यको... करनी चाहिये और सदैव अच्छी... रहना चाहिये। अच्छे मित्र न मिल... ही उचित है। मनुष्य सच्चा सुख... तो उन्हें सदैव अच्छी मद्गति करनी चाहिये। दुष्ट... ध्यानमें न लानी चाहिये। मनुष्यके... जानेके लिये और दुष्ट जनोकी... करके लिये विवश करे तो उनके प्रति भी वृणा करनी... है।

यदि मनुष्यको किसी कामके करनेमें डर हो तो उसपर... चाहिये। ऐसे कामोंमें दूर रहना... करनेमें चित्त दुर्गम होता है।... अधिक शक्तिशाली है; इसलिये ऐसे... देने चाहिये। मनुष्यको अपने... चाहिये। यदि विचार अच्छी... तो उनका प्रकाश विजलीके समान... भी प्रकाश करेगा। विचारकी शक्ति... कि इनके... आ जाते हैं जिनकी और मनुष्यका... विचार शरीरका नाश... मनुष्यको समर्पित हुए मय विचार हृदय;... है। जिस प्रकार स्वच्छ

साबुनसे शरीर नाफ हो जाता है; उसी प्रकार सद्बिचारोंसे हृदय शुद्ध हो जाता है। जितना अधिक निर्मल साबुन होता है उतना ही अधिक शरीर निर्मल हो जाता है। इसी प्रकार मनुष्यके जितने ही अधिक शुद्ध विचार होते हैं; उतना ही अधिक उसका हृदय शुद्ध बन जाता है।

जीवनकी समस्या

इस ससारमें हरेक पदार्थ नाशवान् है। जो आज है वह कल न रहेगा; अतएव यदि मनुष्य इस संसारके किसी पदार्थपर आवश्यकतासे अधिक प्रेम करते हैं तो वे बहुत भूल करते हैं। कुछ मनुष्य अज्ञानवश अपने बच्चोंको बहुत ही अधिक प्यार करते हैं और ऐसा करनेपर भी उनकी आज्ञाके बिना उनके बच्चे उनसे विदा हो जाते हैं; तब उनको विछोहके कारण असहनीय दुःख उठाना पड़ता है। यह ससार कुछ दिनोंके लिये है और इसके दुःख-सुख भी थोड़े समयके लिये हैं; इसलिये मनुष्यको यह कदापि उचित नहीं है कि वह सासारिक दुःख-सुखमें पड़कर स्थायी सुखको भूल बैठे। भगवान् ही केवल सर्वकालमें हमारे सच्चे मित्र हैं; वे ही सच्चे बन्धु और प्राणाधार हैं; इसलिये उन्हें कभी न भूलना चाहिये। कितनी बार हमको माता, पिता, पुत्र, कन्या, स्त्री तथा पति मिले। हम क्षणभरके लिये अपने पूर्वजन्मके सम्बन्धियोंके विषयमें विचार नहीं करते हैं और वे भी हमको भूल गये हैं।

इस ससारमें कोई भी पदार्थ स्थिर नहीं है। जो कुछ आज दिया गया है, कल ले लिया जायगा। जो देता है वही फिर उसे वापस ले लेता है। कुछ समयके लिये हम उसको अपनी रक्षामें रखते हैं; इसलिये हम उसको अपना समझने लगते हैं; किंतु जब हम उससे पृथक् होते हैं, तब हमको शोक होता है। कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसको हम अपना कहकर पुकार सकें। यहाँतक कि यह नाशवान् शरीर भी ईश्वरका है और जब वे चाहें तब ले सकते हैं। आश्चर्यकी बात है कि दूसरेकी सम्पत्तिको अपनी ममझते हुए जब हम उससे अलग होते हैं तब हम दुखी होते हैं। अतएव चतुर ज्ञानवान् मनुष्यको किसी प्रकारका दुःख-सुखका चिन्तन न करते हुए केवल कर्म करना चाहिये। उसको किसी मनुष्यके विषयमें अधिक चिन्तन न करना चाहिये और न किसी वस्तुसे अधिक मोह करना चाहिये; तभी वह सदाके लिये सुखी बन सकता है।

प्राणिमात्रके प्रति प्रेम

यह प्रत्येक मनुष्यका कर्तव्य है कि वह दूसरेके वच्चोंको अपने वच्चोंके समान समझे। इस प्रकार सासारिक रीतिकी सीमाका उल्लङ्घन करता हुआ वह भगवान्का प्रेमपात्र बन सकता है। दीनोंके दुःखको भोजन तथा अन्य पदार्थोंके द्वारा यथाशक्ति दूर करना चाहिये।

भगवान्ने सार्वजनिक प्रेम उत्पन्न करनेके लिये अपने पड़ोसियोंके प्रति तथा दूरवालोंके प्रति प्रेमका सम्बन्ध स्थापित किया है। मनुष्य पहले अपने माता, पिता, भाई, बहिन आदिसे प्रेम करता है। जब वे बड़े हो जाते हैं तब वे अपने मित्रों तथा साथियोंसे प्रेम करने लगते हैं। जब उनके विवाह हो जाते हैं तब वे दूसरे कुटुम्बवालोंसे प्रेम करने लगते हैं। जब उनको अपने वच्चोंके विवाह करने पड़ते हैं तब वे बहुत-से अन्य मनुष्योंसे प्रेमका नाता जोड़ते हैं। इस प्रकार प्रेमका सम्बन्ध यहाँतक बढ़ जाता है कि मनुष्य अपने पासवाले सम्बन्धियोंके प्रति प्रेम करना भूल बैठते हैं। इस प्रकार उनका प्रेम सार्वजनिक हो जाता है; तभी मनुष्य भगवान्की सच्ची सेवा करते हैं और असीम सुखका अनुभव करते हैं। दूसरोंके प्रति प्रेम करनेमें कुछ भी नहीं खर्च करना पड़ता है; किंतु मनुष्यको इतना ही करना पड़ता है कि वह अपने हृदयके किवाड़ोंको पूरा-पूरा खोल दे। इस प्रकार सार्वजनिक प्रेम करना सीखना चाहिये। ऐसा करनेपर शनैः-शनैः उसका हृदय कोमल हो जायगा।

बादशाहोंके बादशाहको भी उसी तरह मरना पड़ता है जिस प्रकार एक भिखारी मरता है। इस ससारमें मनुष्य अपने साथ कुछ भी नहीं लाता है और न वह विदा होते समय इस संसारसे कोई वस्तु ले जाता है, केवल अपने भले-बुरे कामोंको ही इस ससारमें लाता है और मरनेके बाद उनको ले जाता है, अतएव उसको अच्छे ही कर्म करनेमें लगे रहना चाहिये। और दीनोंकी सेवा करना सर्वोत्तम कर्म है। यदि वह धन कमानेकी प्रवृत्ति इच्छामें लगा है तो उसे अवकाश नहीं मिलेगा। यदि ऐसी इच्छा नहीं है और दूसरोंकी सेवा करना चाहता है तो वह समय बचाकर अपने मनको इस ओर लगा सकेगा।

शारीरिक शक्ति तथा भोजनकी ओर ध्यान

शक्ति ही जीवन है। इस जीवन-शक्तिका सम्पादन करना प्रत्येक मनुष्यका प्रथम कर्तव्य होना चाहिये। यदि

मनुष्य कोई उद्वेग्य रवता है तो उसके मनुष्य करनेके लिये जीवनशक्तिका बनाये रखना प्रयत्न मानना है। यदि शरीर स्वस्थ होता है तो सामारिक कर्तव्योंके पात्र करनेमें अल्प-आनन्द प्राप्त होता है; किंतु यदि शरीर स्वस्थ नहीं रहता है तो आनन्दमय जीवन व्यतीत करना असम्भव है। मनुष्य कर्तव्य स्वास्थ्यपर ही निर्भर है तो हमसे अधिक जैन-सी शोकप्रद बात हो सकती है कि आगे-पतान्त्री सम्बन्ध स्वजानेको नष्ट कर दिया जाय। हमके विपरीत मनुष्यका कर्तव्य है कि वह स्वास्थ्यकी ओर अधिक ध्यान रखे। जिस तरह वर्षाऋतुमें पानीके बहानेके कारण गड़दे पट जते हैं तो उनकी मरम्मत की जाती है; उसी प्रकार यदि मनुष्यका स्वास्थ्य किसी कारणसे विगड़ गया हो तो उसे पूर्णरूपसे ठीक कर लेना चाहिये। चाहे उसको कितना ही कष्ट क्यों न उठाना पड़े।

शरीरकी शक्ति भोजनपर निर्भर है। इस कारण मनुष्यको भोजनपर विशेष ध्यान रखना चाहिये। लाभदायक भोजन करना चाहिये और बुरे तथा उत्तेजक पदार्थोंमें घृणा करनी चाहिये। यदि हम शरीरको स्वस्थ रखना चाहते हैं तो हमसे पहले अपने भोजनको नियमित कर लेना चाहिये। कभी भोजनका परिमाण अधिक नहीं होना चाहिये; किंतु हमके विपरीत आवश्यकतासे कम भोजन करना भी अनुचित है। अच्छा और शक्ति-उत्पादक भोजन निःस्पन्द है शरीरको स्वस्थ बनाता है। मिट्टीके बने हुए पदार्थ मिट्टी ही बने रहेंगे और स्वर्णसे बने हुए पदार्थ स्वर्ण ही बने रहेंगे। मिट्टीका स्वर्ण नहीं बन सकता है और सोना मिट्टीके रूपमें नहीं बदल सकता है। ठीक उसी प्रकार अर्थात् भोजन कुपथ्य भोजन शरीर-शक्तिको ही केवल नष्ट नहीं करता है; किंतु हमसे चरित्रपर भी बुरा प्रभाव पड़ता है।

माता-पिताकी सेवा

जिस माताने अपने हृदयके रक्तमें प्रयत्न करते शरीरको पाला; उस माताका सम्मान प्रेम और नमस्कार करना चाहिये। जिस मनुष्यने अपने माता-पिताकी सेवा करनेका वाद नहीं किया है, वह कभी भी ईश्वरकी सेवा करनेके योग्य नहीं बन सकता है। विद्यार्थीका प्रथम कर्तव्य यह है कि वह अच्छे-से अच्छे ध्यानपूर्वक यात्र करे। यदि ऐसा नहीं होगा तो वह परीक्षामें पास नहीं हो सकता है। उसी प्रकार मनुष्यका पहला कर्तव्य यह है कि वह अपने माता-पिताकी सेवा करे।

... के ही-... परीक्षा में सफल होना उसके लिये
... ।

जिस ओर दृष्टि जाती है उसी ओर माताका प्रेम
... प्र-... होता है । यदि ऐसा प्रेम न होता तो
... भी निर न रहता । जिस प्रकार कोई भी वृक्ष बिना
... नहीं न मरता है, उसी प्रकार संसार माताके प्रेमके
... न मरता । यदि माता अपने पुत्रसे प्रमत्न होती
... और उसको आशीर्वाद देती है तो उस पुत्रको इस
... किसी बातकी कमी नहीं रहती है । वह सदैव
... तथा शान्तिसे व्यतीत करता है और
... प्राप्त होता है । इसके विपरीत
... माताको कष्ट देता है तो
... ही विदा हो जाती है । चाहे
... वह क्यों न हो अन्तमें वह अवश्य
... होगा ।

देविये, माताका गौरव स्पष्टरूपमें कहाँ तक है । हम
... है; पृथ्वीपर
... है; बहुत-से
... है; इसलिये
... है; इसलिये
... है; इसलिये
... है । अब ध्यान देकर
... है, अपनी छातीपर
... है और
... है
... है और
... है । इसमें निद्र होता है कि केवल मातामें ही
... है । एक मानको प्रमत्न रक्खा जाय तो इनमेंसे
... है ।

माता विनाके चरणोंकी सेवामें धरपर रहना सब देव-
... है; क्योंकि माता-पिताकी सेवा की
... और इस प्रकार धरपर
... होगा ।

स्त्री और उसका स्थान

स्त्री शक्ति कहलाती है; क्योंकि हम ससारकी बहुत-सी
... और
... है । वह
... है; क्योंकि वह हमारे धार्मिक कार्योंमें सहायता
... है । वह जाया है; क्योंकि वह हमारे उत्तराधिकारीको
... है । अतएव यही कारण है कि
... और
... और
... है । अतएव
... न
... चाहिये ।

अपनी स्त्रीको गुणवती बनानेके लिये शिक्षा देते रहना
... है कि वह दीन
... तथा
... मिलेगा । स्त्री-पुरुष
... है । जबतक वे दोनों अपना
... है; तबतक वे मोक्ष नहीं
... है । इस ससारमें स्त्री-पुरुषका सम्बन्ध अपने-
... है । अपनी स्त्रीको ऐसी शिक्षा देनी
... है कि वह पहले-पहल माता-पिताकी सेवा करके दीन-
... है, जिसको मनुष्यने अपनी पत्नी
... है, उसको अपना कर्तव्य पूर्णरूपसे सिखलानेमें
... है ।

भगवान्की पूजा करना गृहस्थ होकर भी असम्भव नहीं
... है । इसके अतिरिक्त
... नहीं सकता । पत्नीरहित होते हुए
... है ।
... है कि स्त्री-पुरुष एक-
... ? ऐसा
... है । उनको अपने स्वार्थका भाव
... है; वे कपटको छोड़कर परस्पर
... है । दृढ़तापूर्वक इस प्रकार कार्य करनेसे
... होगा ।

शास्त्रोंमें पत्नी सहधर्मिणी कही गयी है । वही सचमुच
... है जो इस संसारमें ऐसी स्त्री रखता

है, उसके गृहमें शान्ति और पवित्रता आती है। जो मनुष्य है। उसका जीवन मृत्युके ममान है और मृत्यु ही वान्मन्मं धार्मिक स्त्री नहीं रखता है, उसको वैकुण्ठ भी नरकके समान उसका जीवन है।

महात्मा अश्विनीकुमार दत्त

(जन्मस्थान—पट्टवाखाली, बगाल, पिताका नाम—ब्रजमोहन दत्त, माताका नाम—प्रसन्नमयी, जन्म—सन् १८५६, २५ जनवरी)

देहावसान—सन् १९०३, ७ नवम्बर)

क्रमशः शास्त्राध्ययन, शास्त्र-श्रवण तथा भगवान्के स्वरूप-प्रतिपादक तर्क करते-करते और सुनते-सुनते भगवद्विषयमें मति होती है, उसमें भाव होता है। ऐसे मधुर विषयकी आलोचना करते-करते उसमें लोभ न हो, यह नहीं हो सकता। लोभ होनेपर प्राणमें आकर्षण होता है, आकर्षण होनेपर रागात्मिका भक्ति उदय होती है। बार-बार भगवान्का नाम सुनते-सुनते मनुष्य क्वतक स्थिर रह सकता है? कितने ही नास्तिक भगवान्की कथा सुनते-सुनते पागल हो गये हैं।

जो सर्वान्तःकरणसे भक्त होना चाहता है, भगवान् उसके सहायक होते हैं। उसकी कामना सिद्ध होती ही है। किसीको यह बात मुँहपर भी नहीं लानी चाहिये कि इस ससारमें भक्त होनेका कोई उपाय नहीं है। यदि ऐसा कहा जाय तो यह भगवान्के प्रति भयानक दोषारोपण होगा। कोई दुराचारी भी भगवान्को पुकारे तो वह भी थोड़े ही दिनोंमें धर्मात्मा हो जाता है और नित्य शान्ति प्राप्त करता है। तब फिर निराश होनेका कारण कहाँ है? सभी कमर कसकर अग्रसर हो सकते हैं, भगवान् सभीको कृतार्थ करेंगे। हम जितने भी जगाई-मधाई (महापापी) हैं, सभीका उद्धार हो जायगा।

चुम्बक पत्थर जैसे लोहेका आकर्षण करता है, उसी प्रकार वे हमलोगोंका आकर्षण करते हैं। कीचड़से सने हुए लोहेके समान होनेके कारण हम उनमें लग नहीं पाते हैं, रोते-रोते जब कीचड़ धुल जायगा, तब हम चटसे उनमें लग जायेंगे। उनको पुकारना पड़ेगा तथा पापके कारण रोना पड़ेगा; इसीसे उनकी कृपाकी अनुभूति होगी। इसमें विद्या, धन और मानकी आवश्यकता नहीं है। वे जिसपर कृपा करते हैं, वही व्यक्ति उनको पाता है।

भगवान्को पुकारने, उनकी कृपा प्राप्त करने तथा उन्हें प्राण समर्पण करनेके मार्गमें कुछ बाधाएँ हैं। कुसङ्ग, कुचित्रदर्शन, कुसङ्गीत-श्रवण, कुग्रन्थ-अध्ययन आदि भक्ति-पथके बाहरी कण्टक हैं। और काम, क्रोध, लोभ,

मोह, मद, मात्सर्य, उच्छृङ्खलना, मामारिक दुश्चिन्ता, पटवारी-बुद्धि अर्थात् कौटिल्य, बहूत बोलनेकी प्रवृत्ति, कुतर्क करनेकी इच्छा, धर्माङ्ग्वर तथा लोभभय आदि भक्तिपथके मानम-कण्टक हैं।

भक्तिपथके सहायक

आत्मचिन्तन भक्तिपथका प्रधान महायुक्त है। प्रत्येक दिन यदि हम विचार करें कि, हम किस प्रकार जीवनयापन करते हैं, कितना सत्कर्म करते हैं, कितना अमत्कर्म करते हैं, पापके साथ किस प्रकार मग्नम करते हैं तो हम अपनी यथार्थ अवस्था देखकर गिहर उठेंगे। इस प्रकार जो अपनी यथार्थ अवस्थाको समझते हैं, वे ही भगवान्के मार्गाग्र होनेके लिये व्याकुल होते हैं। यही भक्तिका प्रथम योगान है। जैसे कुसङ्ग भक्तिपथका कण्टक है, उसी प्रकार सन्तान भक्ति-पथका सहायक है। माधुजन अपने गदुपदेशस्त्री किरण-मालाके द्वारा लोगोंके हृदयके पापस्त्री अन्वकारने पूर्णतया नष्ट कर देते हैं। जो लोग प्राणोत्सर्ग करते हैं, उनकी चरणधूलि ग्रहण करना हमारा उत्तम्य है। इस प्रकारके व्यक्तिके पास उपस्थित होते ही पल प्राप्त होता है। 'सङ्ग निश्चय ही रग लाता है'। साधुसङ्गमें जो उपवास होता है उसका दृष्टान्त है—जगाई-मधाईका उद्धार।

जो जिस देवताका उपासक है वह उसी देवताकी पूजा-आराधना करके भक्तिलाभ कर सकता है। जिनका मूर्तिमें विश्वास नहीं होता, उनके लिये प्रवृत्तिमें भगवान्को उपासक करके उनका चिन्तन और लीला-कीर्तन आदि करना ही श्रीकृष्ण-सेवा है। विश्वमय भगवान्के आश्रय-स्वप्न-सौम्य और विविध क्रीडानो देवद्वर निम्न प्राण उगमें हूँ नहीं जाता ?

धर्मग्रन्थोंका पठन और प्रवचन विवेक उपर्युक्त होता है। भगवान्के स्वरूपका वर्णन, लीला-कीर्तन, भक्ति-प्रकार और भक्तोंके चरित्र जिन ग्रन्थोंमें प्रस्तुत परिणामों पाये जाते—उनका अध्ययन और ध्यान करनेसे मन-मन्त्रिग्रहमें आश्रय होता है।

जाते थे तो गोपालके वियोगमें भक्त अनुतापसे छटपटाने लगते थे ।

प्राणोंमें मधुर-रसका संचार होनेपर—‘सती जैसे पतिके सिवा दूसरेको नहीं जानती’—भक्त भी उसी प्रकार भगवान्के सिवा और किसीको नहीं जानता । इस अवस्थामें भक्त और भगवान् सती और पति हैं । महाप्रभु श्रीचैतन्य इसी भावमें बेसुध हो गये थे । चैतन्य और भगवान् राधा और श्रीकृष्ण हैं, जीवात्मा और परमात्मा हैं । जो इस मधुररसमें डूब गया है उसके फिर बाहरके धर्म-कर्म नहीं रह जाते । वह ‘वेदविधि छोड़ चुका !’ पागल हाफिजने इसी कारण अपने शास्त्रोक्त कर्मकाण्डका त्याग कर दिया था । वृन्दावनकी गोपिकाओंका कामगन्ध-हीन प्रेम मधुररसका परम आदर्श है ।

इस रसके आवेशमें प्राणमें किस भावका उदय होता है, यह हम क्या जाने ? उम समय हृदयवत्सलभको वक्षःस्थल चीरकर हृदयके भीतर भरकर रखनेपर भी प्यास नहीं बुझती । भगवान्के साथ हृदय-में-हृदय मिलाकर, मुँह-में-मुँह मिलाकर रहना क्या है, इमको क्या हम कुछ समझ सकते हैं ? इसी भावके आवेशमें विभोर होकर विल्वमङ्गलने कहा—‘इस विभुका शरीर मधुर है, मुखमण्डल मधुर है, मधुर है, मधुर है, अहो ! मृदु हास्य मधुगन्धयुक्त है, मधुर है, मधुर है, मधुर है !’

भक्तिका चरमोत्कर्ष यहाँतक है । इसके आगे क्या है, उसे कौन बतलायेगा ?

निष्काम कर्मयोग

यह ससार कर्मभूमि है । स्वयं भगवान् महाकर्मी है । वे इम ब्रह्माण्ड-गृहके महागृहस्थ हैं । स्थावर-जङ्गमालम्बक विश्वव्यापी इस महापरिवारमें जिसको जिस वस्तुकी आवश्यकता है, उसको वह वस्तु ठीक तौरसे प्रदान करनेका प्रभु सदा प्रबन्धकरते रहते हैं । इस ससारमें कर्मके बिना कोई ठहर नहीं सकता । आत्म-रक्षा और जगत्-रक्षाके लिये सभी कर्मचक्रमें घूम रहे हैं । निष्काम कर्मयोगके सिवा हमारे उद्धारका और कोई मार्ग नहीं है । जातीय उत्थान-पतन कभी कर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता । भारतवर्ष जयसे निष्काम कर्मके उच्च आदर्शको भूल गया, तभीसे इस देशकी अधोगति प्रारम्भ हुई । कर्मको अन्तर्मुख कर लेनेपर जैसे उसके द्वारा बाहरी मङ्गल-साधन होता है, उसी प्रकार भीतरका मङ्गल भी ससाधित होता है । कर्मकुण्ठ, अकाल, संन्यासी और कर्मासक्त घोर विषयी किसीके लिये भी यह धारणाका विषय नहीं रह गया ।

भगवान् सच्चिदानन्द है । हमारे जीवनमें भी इस

सच्चिदानन्दकी लीला चलनी है । हम उन्मत्त होने लड़नेमें इस सच्चिदानन्दको प्रतिष्ठित नहीं करेंगे तब हम ‘कर्मयोग’ ‘कर्मभोग’में ही पर्यवसित होंगे । जगत्में स्वयंसेवक प्रवृत्त अधिक भावमें जो सच्चिदानन्दकी प्रतिष्ठा होती है, उन्मत्त कोई अस्वीकार नहीं कर सकता ।

X X X X

महाभारतमें विदुरने कहा है—‘जो मनुष्य मनुष्य हितोत्पादक है, वही हमारे लिये सुगुण्य होगा ।’ अर्थात् यही सर्वार्थसिद्धिका मूल है ।

दार्शनिकचूडामणि काण्डने भी यही बात कहा है—‘इस प्रकार कर्म करो कि तुम्हारे कर्मका मूल्य तुम्हारे लिये अधिक रूपमें ग्रहण किया जा सके ।’

सुप्रसिद्ध जोसेफ मैजिनीने कार्यकर्ताओंको उन्मत्त कर दिया है—‘तुम परिवारके लिये या देशके लिये जो काम करने जा रहे हो, उस प्रत्येक कार्यके पहले अपने ही हितों को ध्यान में रखने जा रहा हूँ, वह यदि सभी लोग करते तो सब काम किया जाता तो उसके द्वारा समस्त मानव समाजका हित होता या हानि ? यदि तुम्हारा विवेक कहना है कि हानि होती तो उस कार्यको मत करो; यदि उन्मत्त प्राण स्वदेश तथा स्वपरिवारका आगततः कोई लाभ भी होगा तो क्या उन्मत्त कार्यको मत करो ।’

अहङ्कारसे हानि

श्रृष्टियोगे- भक्तोंने इस दयाकी जन्मि भवामें सर्वप्रथम भाव इतनी दृढतामें प्रविष्ट करा दिया था कि जो भी साधारण किसान तीर्थ-भ्रमण करके लौटनेपर प्रदाता तीर्थयात्राके विषयमें कुछ वर्णन करनेके लिये उन्मत्त न होगा; क्योंकि ऐसा करनेसे उसके मनमें अहङ्कार उत्पन्न हो जायगा । आज भी ऐसे बहुत-से लोग हैं जो समाजसुखी नाम न छपे, इस कारण बहुत गुप्त रीतिमें दान देते हैं ।

‘कर्ताके श्रीचरणोंमें प्रार्थना करता हूँ, किसी कर्मिणी प्रति हिंसा-द्वेषसे दग्धशुद्धि होकर हम सब निरन्तर उन्नतिके मोहसे मुग्ध न हों । हम श्रृष्टिकर्ताके लिये लक्ष्यको स्थिर करके शुभेच्छाके द्वारा समस्त मानव समाजको उत्थान करें । हमारा सारा व्यक्तिगत, जातीय और राष्ट्रीय उत्थान अनुज्ञान और प्रवेष्टा केवल विष्णुकी परीक्षा है ।’

प्रेम

आजकल बंगालमें जेठान प्रेमस्य नामके उन्मत्तपुरुष का नेत्र रहा है । सुखसगा होने न करके वह उन्मत्त है । प्रेमके नामपर बाल और मोक्ष विचारों में उन्मत्त प्रेम कहने मार है, अनमूल्य पदार्थ को स्वयंसे प्रेरित होकर प्रेमके स्वर्गमें परिणत करनेके लिये । स्वयं प्रेमस्वरूप स्वयंसे

प्रेम ही प्रेम करने है। नर्ण भगवद्-बुद्धि नहीं है, वहाँ प्रेम
... प्रेमकी भिन्नि है भगवान् । युवकों !
... प्रेम करने देना नुस्ख प्रेमने मूलमे भगवान् है या नहीं ?
... प्रेम करने हो; उनसे माय भगवच्चर्चा करनेकी इच्छा
... या नहीं ? पवित्रनामचयके लिये परस्पर सहायना
... या नहीं ?

उपनिषद्वाच्य नहीं, वहाँ प्रेम नहीं। प्रेमस्वरूपकी मत्ता
पवित्रनाम है। पृथ्वीका कोट बल्लू जिस प्रेममे लगा है,
... प्रेम कभी प्रेमके नामके उपयुक्त नहीं है। तुम जिससे
... प्रेम करते हो; एक बार उसकी ओर ताककर देखो; उसका
... भगवान् याद आते है या नहीं ?

प्रेमके सम्बन्धमे सर्वदा आत्मपरीक्षा करो। तुम्हारा प्रेम-
... आनन्दमयको नष्ट करता है या नहीं ? कर्तव्य-
... करनेकी इच्छाको कम करता है या नहीं ? उसके
... मित्र या विरुद्धमे प्राण विशेषरूपसे चञ्चल होते हैं या नहीं ?
... लेकर चञ्चल आमोद करनेकी इच्छा होती है या
... नहीं ? तुममे जो प्रेम करता है वह दूसरे किसीको प्रेम करे
... तो मनमें ईर्ष्याका उदय होता है या नहीं ? यदि देखो कि
... नष्ट होता है; कर्तव्य-कार्यमे बाधा पडती है;
... आमोद करनेकी इच्छा होती है; ईर्ष्याका उदय होता
... तो जान लो कि तुम्हारा यह कलङ्कित प्रेम यथार्थ
... प्रेम नहीं है !

प्रेमना सर्वप्रधान धर्म है—स्वार्थरहित होना। प्रेम कभी

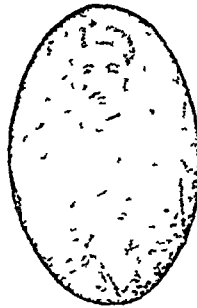
अपनेको नहीं पहचानता। दूसरेके लिये सदा उन्मत्त रहता
... है। स्वार्थपरता और प्रेम परस्पर-विरोधी हैं। जहाँ स्वार्थ-
... परता है वहाँ प्रेम नहीं है। जितनी ही प्रेमकी वृद्धि होती
... है, उतना ही स्वार्थपरताका हास होता है। प्रेमी प्रेमास्पदके
... सुखके लिये अपने सुखका त्याग करता है। साधारण सुख-
... स्वच्छन्दताके किसी नगण्य-से पदार्थका भोग प्राप्त होनेपर
... भी पहले प्रेमास्पदको भोग मिलना चाहिये, अन्यथा प्रेमी
... उसका भोग नहीं कर सकता। और विपम सकट उपस्थित
... होनेपर जब मरुभूमिमें प्यासके मारे प्राण जानेको प्रस्तुत
... हो जाते हैं, एकसे अधिक दो आदमीतकके पीनेयोग्य
... पानीका पता नहीं मिलता, वहाँ भी प्रेमास्पदके जीवनकी
... रक्षा पहले की जाती है। पिथियस कहता है; 'डामन, तुम
... रहो; मैं मरूँगा।' फिर डामन कहता है; 'न, यह नहीं
... होगा; मैं ही मरूँगा।' कदापि डामन पिथियसको,
... और पिथियस डामनको मरने नहीं दे सकते। दोनों ही
... अपने प्राण देकर अपने मित्रके प्राण बचानेके लिये पागल
... है। यही प्रेमीका चित्र है। प्रेम प्रतिदान नहीं चाहता; मोह
... प्रतिदान चाहता है।

'दत्ते-खेते बदला पाते, मिट जाती है प्रेम-पिपासा।'

—यह विनिमयका भाव तो वणिक्-वृत्ति है। यथार्थ प्रेमी
... कभी वणिक् नहीं हो सकते। वे प्रेम करके ही सुखी होते
... हैं; प्रेमास्पदका प्रेम पानेके लिये व्याकुल नहीं होते। 'वे प्रेम
... करेंगे, इस हेतु मैं प्रेम नहीं करता'—यह प्रेमीका धर्म है।

लोकमान्य बालगंगाधर तिलक

इन्द्रियगम्य बाल सुखकी अपेक्षा बुद्धिगम्य
... अन्तःसुखकी अर्थात् आध्यात्मिक सुखकी
... योग्यता अधिक तो है ही, परंतु इसके साथ
... कि विषय-सुख अनित्य
... है। वह दशा नानि-धर्मकी नहीं है। इस
... मानते हैं कि अहिंसा, सत्य
... उपाधियों अर्थात् सुख-

दुःखान्तर अवशियत नहीं है, किंतु ये सभी अवसरोंके लिये और
... एक समान उपयोगी हो सकते हैं; अतएव नित्य है।

नर्म वचनने वृत्तकार पानेके लिये कर्मकी छोड़ देना
... उचित मार्ग नहीं है; किंतु ब्रह्मात्मैक्य-ज्ञानसे बुद्धिको
... परमेश्वरके समान आचरण करते रहनेसे ही
... मित्रता है। कर्मको छोड़ देना उचित नहीं है,
... वृत्त नहीं नकना।

प्रतीक कुछ भी हो; भक्तिमार्गका फल
... प्रतीकमे नहीं है; किंतु उस प्रतीकमें जो
... भाव होता है उस भावमें
... है; इसलिये यह सच है कि प्रतीकके बारेमें
... मचानेसे कुछ लाभ नहीं।

जिस का कोई न हो हृदय से उसे लगावे,

प्राणिमात्र के लिये प्रेम की ज्योति जगावे।

सब में विभु को व्याप्त जान सब को अपनावे,

है वस ऐसा वही भक्त की पदवी पावे ॥

चतुराई चेतना सभी चूल्हे में जावे,

वस, मेरा मन एक ईश-चरणाश्रय पावे।

आग लगे आचार-विचारों के उपचय में,

उस विभु का विश्वास सदा दृढ़ रहे हृदय में ॥

मृगतृष्णा

मृगतृष्णा—संसार-सुखोंका नग्न रूप

मृगतृष्णा—संसार-सुखोंका नग्न रूप

परिणाममें नरक-भोग

मरुप्रदेश और उसमें भी ज्येष्ठकी तापती दोपहरी । ऊपर मार्तण्डकी अग्नि-वर्षा और नीचे भड़भुजेके भाडकी रेणुकासे प्रतिद्वन्द्विता करती बालुका-राशि । न कहीं वृक्षकी छाया है, न जलका लेश । चिलचिलाती दोपहरीमें सूर्यकी किरणें—जैसे प्यासी प्रीतिनियोक्ता समूह धराका समस्त रस चूस लेनेको खप्पर लेकर निकल पडा हो ।

बड़ी उष्णता, भयकर उत्ताप, तीव्र पिपासा—हरिनोका झुड दौडता जा रहा है । प्राणोकी शक्ति पैरोंमें आ गयी है । पूरी छल्लोंमें भरते मृग दौड़ रहे हैं । एक आशा—एक विश्वास—‘आगे समुद्र लहरा रहा है । वहाँ पहुँचते ही ताप शान्त हो जायगा । प्यास बुझ जायगी ।’

एक दल नहीं है । अनेक यूथ है मृगोंके । वे दौड़ते जा रहे हैं—दौड़ते ही जा रहे हैं । प्रत्येक यूथ अपने आगेके यूथको देखता है और सोचता है—‘वे मृग पहुँच गये । मिट गयी उनकी पिपासा । वे सुखी हैं, तृप्त हैं । हमें भी वहाँ पहुँचना है ।’ प्रत्येक यूथ अपनेसे आगेके यूथको ही देखता दौड़ा जा रहा है ।

यह दौड़, यह प्रगति—ज्वाला बढ़ती जा रही है, ताप उत्तरोत्तर भीषण होता जा रहा है । लहराती किरणोंमें दीखता जल आगे ही दीख पड़ता है । तड़पन, मूर्छा, मृत्यु—वहाँ दूसरा क्या मिलना है । जहाँ जल है ही नहीं, वहाँ जल या शीतलता मिल कैसे सकती है ।

× × ×

मृग पशु हैं—पशु ही हैं संसारके भोगोंमें आसक्त मानव भी । उनकी तृष्णा भटक रही है उन्हे । ‘स्त्रीमें सुख है । धनमें सुख है । मान-प्रतिष्ठामें, पद-अधिकारमें या व्यसनोके सेवनमें सुख है ।’ मृग-मरीचिकामें मृगोंको लहराता समुद्र दीखता है—मानवको भोगोंमें सुख दीख रहा है । संसारके भोग—मरुभूमिकी उत्तम रेणुका तो रात्रिमें झीतल हो जाती है; किंतु भोगोंकी ज्वाला शीतल होना जानती ही नहीं ।

‘वे सुखी हैं । वे नग्न हैं । उनके पाप इनने भोग-साधन हैं । हमें भी वे साधन प्राप्त करने हैं । हमें भी उन स्थितिमें पहुँचना है । हम वहाँ पहुँचकर सुखी होंगे ।’ प्रत्येक अपनेमें आगे, अपनेसे ममृद्व्यो देवता है । प्रत्येक पूरा प्रयास करता है वहाँतक बढ़ जानेका । नव अग्नितृष्ट है, सब अधिक-अधिक भोग-सामग्री पानेके प्रयत्नमें लगे हैं । बढ़ती जा रही है तृष्णा, बढ़ती जा रही है अज्ञान्ति, बढ़ता जा रहा है मध्वर्ष और बढ़ता जा रहा है दुःख ।

भोगोंके सेवनमें मिलते हैं गेग । भोगोंकी प्राप्तिमें मिना है सध्वर्ष, भय अज्ञान्ति । भोगोंकी प्राप्तिके उद्योगमें मिलता है श्रम, द्वेष, कटुता, छीन-दासटी, वैर और हिंसा । जगें सुख है नहीं, वहाँ सुख मिलेगा कैसे । भोगोंन तो सुख हैं नहीं । वहाँ तो अज्ञान्ति, अग्नोप, मध्वर्षकी प्वाण है । वगैरें श्रान्ति, निरागा और दुःख ही मिलते हैं ।

× × ×

मरुभूमिमें भटकते मृग नृत्तिन होते । तड़पकर मरते मरते हैं, किंतु एक बार मरते हैं । लेकिन मरनेके भोगोंमें आसक्त मानव—जीवनभर दुःख, नग्नपण, भय अज्ञान्ति भोगनेके बाद मृत्युका प्राप्त होता है । मृत्युका प्राप्त करण मृत्युका प्राप्त बनता है वर । वगैरें —

भोगोंको प्राप्त करना है वर प्राप्तमें । संसारकी प्राप्तिमें प्रयासमें पाप होते हैं और भोगोंकी प्राप्ति होनेपर प्रत्येक मानव पाप करता है । पापमय ही है भोग । उष्ण, तड़प, मूर्छा, द्वेष, कलह, चोरी, हिंसा, अनाचार प्राप्ति प्राप्तकर मृग है सासारिक भोगोंकी तृष्णा ।

पापका परिणाम है नरक । नोमानव प्राणी मरनेपर हीन है और पापकर होकर नरकमें जाता है । नरकमें मरनेके बाद उसे समकृत नरककी दशाया यन्त्रणा देने वाले हैं । नरकमें मरने पर अर्धमंचरगत और मरणा नरककी—नरकी दुर्दशा कितनी भयानक होती है । वे अपने दुःखोंके परिणाम प्राणीको मंच होकर भोगना ही करता है ।

महामना पं० श्रीमदनमोहनजी मालवीय

१. पं०—वि० सं० १९२८, पीपल ह० ८, प्रयाग। पिताका नाम—पं० श्रीब्रजनाथजी। देहावसान—वि० स० २००३ मार्गशीर्ष
३०, १९३३ (१९३३)।

हिंदू-धर्मोपदेश

हिताय सर्वलोकानां

निग्रहाय च दुष्कृताम्।

धर्मसंग्रहनाथोप

प्रगम्य परमेश्वरम् ॥

ग्रामे ग्रामे मन्ना कार्या

ग्रामे ग्रामे कथा शुभा।

पाठशाला मल्लशाला प्रतिपर्वमहोत्सवः ॥

अनाथा विधवा रक्ष्या मन्दिराणि तथा च गौः।

धर्मं मण्डनं कृत्वा देवं दानं च तद्धितम् ॥

ग्रामिणां समादरः कार्यो दुःखितेषु दया तथा।

परिहमका न हन्तव्या आततायी वधाहणः ॥

अभयं मयमस्तेयं ब्रह्मचर्यं धृतिः क्षमा।

मेघं मद्रामृतमिव स्त्रीभिश्च पुरुषैस्तथा ॥

कर्मणां फलमस्तीति विस्मर्तव्यं न जातु चित्।

भयं पुनः पुनर्जन्म मोक्षस्तदनुसारतः ॥

स्मृतं च मननं विष्णुः सर्वभूतेष्ववस्थितः।

एक एवावर्तिष्यो यः शोकपापहरः शिवः ॥

परिव्यासां पवित्रं यो मद्गलानां च मद्गलम्।

देव देवतानां च लोकानां योऽव्ययः पिता ॥

उत्तमः सर्वधर्माणां हिंदूधर्मोऽयमुच्यते।

स्य प्रचारणोश्च सर्वभूतहिते रतैः ॥

परमेश्वर तो प्रणाम कर. सब प्राणियोंके उपकारके लिये,
दुर्गम रोगोंके दवाने और दण्ड देनेके लिये और धर्मकी
रक्षणके लिये धर्मके अनुसार संघटन एवं मिलाप कर गाँव-
गाँवमें मन्ना करने चाहिये। गाँव-गाँवमें कथा विठानी
करिये। गाँव-गाँवमें पाठशाला और अम्बाड़ा खोलना
करिये और सर्वपर्वमें मिरकर महोत्सव मनाना चाहिये।

सर्व भूतोंके मिरकर अनाथोंकी, मन्दिरोंकी और
गौयोंकी रक्षा करनी चाहिये और इन सब कामोंके
लिये मन देना चाहिये। मित्रोंका सम्मान करना चाहिये।
दुःखितोंका दान करनी चाहिये।

उन लोगोंके नहीं मारना चाहिये जो किसीर चोट नहीं

करते। मारना उनको चाहिये जो आततायी
हैं अर्थात् जो न्त्रियोपर या किसी दूसरोंके
धन वा प्राणपर आक्रमण करते हों और जो
किसीके घरमें आग लगाते हों। ऐसे लोगोंको
मारे बिना यदि अपना वा दूसरोंका प्राण या
धन न बच सके तो उनको मारना धर्म है।
स्त्रियोंको और पुरुषोंको भी निडरपन, सचाई,

चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, धीरज और क्षमाको अमृतके
समान सदा सेवन करना चाहिये।

इस बातको कभी न भूलना चाहिये कि भले कर्मोंका
फल भला और बुरे कर्मोंका फल बुरा होता है और कर्मोंके
अनुसार ही प्राणीको बार-बार जन्म लेना पड़ता है या मोक्ष
मिलता है।

घट घटमें बसनेवाले विष्णु—सर्वव्यापी ईश्वरका सुमिरन
सदा करना चाहिये, जिनके समान दूसरा कोई नहीं, जो एक
ही अद्वितीय हैं और जो दुःख और पापके हरनेवाले शिव-
स्वरूप हैं, जो सब पवित्र वस्तुओंसे अधिक पवित्र, जो सब
मद्गल कर्मोंके मद्गलस्वरूप हैं, जो सब देवताओंके देवता हैं
और जो समस्त ससारके एक अविनाशी पिता हैं।

सब धर्मोंसे उत्तम इसी धर्मको हिंदू-धर्म कहते हैं। सब
प्राणियोंका हित चाहते हुए धर्मकी रक्षा और प्रचार करना
हमारा धर्म है

ईश्वर और उसकी सर्वव्यापकता

“.....” इस बातका ध्यान रखो कि यह सम्पूर्ण सृष्टि
एक ही है और इसका नियन्ता तथा व्यवस्थापक एक
अविनाशी, सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, शक्ति अथवा परमात्मा है,
जिनके बिना कुछ भी जीवित नहीं रह सकता। यह याद
रखो कि यह विश्व उसी अद्वितीय शक्तिका साक्षात्कार है।
जैसा कि उपनिषदोंने बताया है कि दृश्य अथवा अदृश्य,
सयका कर्ता तथा भर्ता वही परमात्मा है। इस बातका ध्यान
रखो कि वह शक्ति—उसे ब्रह्म कहो अथवा ईश्वर कहो—
समीप और दूर तथा सदा वर्तमान है। जीवित सृष्टिका वही
जीवन है। जब कभी आपको इस शक्तिके अस्तित्वमें संदेह

पैदा हो तो आप अपनी दृष्टि आकाशकी ओर फेरिये, जो उन ताराओं और ग्रहोंमें विचित्र प्रकारसे सुगोभित है, जो असंख्य युगोंसे मनोहारी दृग्से भ्रमण करते आये हैं। उस प्रकाशकी ओर ध्यान दो जो अत्यन्त दूरस्थ सूर्यसे पृथ्वीपरके जीवोंकी रक्षाके लिये आश्चर्यकारी वेगमें यात्रा करके आता है। अपनी दृष्टि तथा अपने मस्तिष्कको अपनी शक्तिरूपी अद्भुत मग्नीनकी ओर झुकाओ, जिसे परमात्माने आपको दिया है और इस कलकी अद्भुत वनावट और शक्तिर गम्भीरतापूर्वक विचार करो। अपने चारों ओर निगाह फेरो और सुन्दर पशु-पक्षियोंको, मनोहर वृक्षोंको, कमनीय पुष्पों और स्वादिष्ट फलोंको देखो। इस बातको स्मरण रखो कि वह परमात्मा, जिसे हम ब्रह्म अथवा ईश्वर कहते हैं, इस सम्पूर्ण जीवधारी सृष्टिमें उसी प्रकार वर्तमान है जैसे मुझमें या आपमें। यही सब धार्मिक उपदेशका तत्त्व है—

सर्वतन्व्यः सततं विष्णुर्विस्मर्तव्यो न जातु चित् ।

सर्वे विधिनिषेधाः स्युरेतयोरेव किङ्कराः ॥

ईश्वरको सदैव स्मरण रखना चाहिये। उसे कभी न भुलाओ। सभी धार्मिक आदेशों तथा निषेधोंका इन्हीं दो वाक्योंसे पालन हो जाता है। यदि आप यह याद रखेंगे कि परमात्मा विद्यमान है और वही सभी जीवधारियोंमें विद्यमान है तो उस ईश्वर तथा अन्य जीवधारी भाइयोंसे आपका सच्चा सम्बन्ध सदा बना रहेगा। इसी विश्वाससे कि परमात्मा सभी प्राणधारियोंमें विद्यमान है, मूल उपदेशोंका निर्माण हुआ है जिनमें सभी प्रकारके मानवधर्मके आदेशों तथा धर्मोंका समावेश हो जाता है। जैसे—

आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत् ।

अर्थात्, दूसरोंके प्रति कोई भी ऐसा आचरण न करो जिसे तुम अपने प्रति किये जानेपर अप्रिय समझते हो, तथा—

यद्यदात्मनि चेच्छेत तत्परस्यापि चिन्तयेत् ।

अर्थात्, जो कुछ तुम अपने प्रति चाहते हो, वैसा ही तुम्हें दूसरोंके प्रति भी करना आवश्यक है, ऐसा समझना चाहिये।

ये दो प्राचीन आदेश मनुष्यमात्रके लिये पूर्ण आचरणीय हैं।

यदि कोई मनुष्य आपकी घड़ी अथवा आपकी अन्य कोई वस्तु चुरावे तो आपको दुःख होता है। इसी प्रकार

दूसरोंकी घड़ी आदि चुराकर आर उणे दृग् न चुराये। जब आप बीमार या प्यासे गते हैं उन समय आप कहते हैं कि कोई आपको ओषधि देना और आपकी प्यास दूर देता। इसलिये यदि आपका कोई भाई या दूसरा व्यक्ति उन्नी प्रकारकी सेवानी आवश्यकतामें तो तो आदेश 'या धर्म' है कि उमकी सेवा करे। इन दो आदेशों पर आदेशों आदेशों आप याद रखें, क्योंकि धर्मके ये ही दो सर्व नियम हैं, जिनकी प्रस्ता मण करने सभी धर्मोंमें की गयी है। धर्म तथा नीतिके ये ही आत्मा हैं। ईशांधर्म तो हमें अत्यन्त मुख्य धर्म मानता है। परन्तु धर्मोंमें एक एक दूसरे का पुरातन उपदेश है, जो ईशांधर्म जन्मसे दृग्से हमें हमें महामातरतमें प्रथमा पा चुका था। मैं किसी मनुष्यका नाम तो ऐसा नहीं कहता। मेरा अभिप्राय यह है कि आपके हृदयमें यह बात दृढ हो जाय कि ये प्राचीन उपदेश हमारे पास परम्परासे चले आते हैं और हमारी अमूल्य वसीली हैं। ये केवल हिंदुओंके ही लिये नहीं हैं, बल्कि सभी मनुष्य जातियोंकी अमूल्य निधि हैं। आप इन्हें अपने हृदयमें संजो कर लीजिये और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर तथा मानव दोनोंके साथ आपका सम्बन्ध सदा तथा प्रिय रहेगा।

जन्म-भूमि भारतकी महिमा

आपको यह भी ध्यानमें रखना चाहिये कि यह देश आपका जन्म-स्थान है। यह एक सुन्दर देश है। सभी देशोंके विचारसे संसारमें इसके समान कोई दूसरा देश नहीं है। आपको इस बातके लिये कृतज्ञ तथा गौरवान्वित होना चाहिये कि उस कृपाए परमेश्वरने आपको इस देशमें पैदा किया। आपका इसके प्रति एक मुख्य उत्तर है। अपने ही देश की गोदमें जन्म लिया है, इसमें आपको मोक्ष प्राप्त करने दिया तथा आपका पालन-पोषण करने आरोग्य तथा स्वास्थ्य है। यही आपको मर प्रसारकी सुविधा तथा स्वास्थ्य देना देती है। यही आपकी प्रिय भूमि है। यही आपका आनन्द और जीवनका कार्य क्षेत्र बनेगी तथा आपकी सभी कामों तथा उमगीना केन्द्र रहेगी। यही आपके पूर्वजों तथा वर्तमानों के बड़े-बड़े अथवा छोटे-छोटे मनुष्यों के लिये देश है। अतएव पृथ्वीके धरातलपर यही ही आपके लिये सबसे बढकर प्रिय और आदरणीय स्थान है।

अहिंसा धर्म और अपनी रक्षाका दृक

इसमें कुछ शक नहीं कि अहिंसा धर्मो धर्मो अहिंसा

... निया है ... जाननायी उसे ... आग लगाने ... अग्नेजी ... तहजीबमें भी ... और 'निया गोदार' ... मुनीवत ... तमाम गाँव इच्छा हो ... भाइयो ! अब हम ... नके भी ग्रहण नहीं ... में जानना फौजदारी बनाया गया ... हर एकको ... जो इस ... जिस्नीज ... हर एकको पूरा हक ... जानती थी औरकी जात व जायदादे मन- ... मुदाखलते ... के लिये ... देता है । मेरी ... एक मनुष्य- ... चाहिये । जानना फौजदारीके ... है । उन्होंने आत्मरक्षाके ... यह है ... कर लेते ... लिये अपनी ... जाना है । वेन्यम ... अपनी रक्षा करनी ... करते ... जिदा ... और वदक ... अपनी रक्षा खुद कर ... तुम इनको क्या सुझ दिखाओगे ? ... आगाही ...

नीन प्रतिज्ञा

... हम ईश्वरकी पैदा ... अपनी किसी

हरवतसे किसी पडोसीके दिलमें अपनी निस्वत शक भी पैदा नहीं करेगे ।'

दूसरी प्रतिज्ञा यह होनी चाहिये कि 'हम हिंदुस्तानकी इज्जतका खयाल रक्खेगे । यूरोपके लोग हँसते हैं कि ये लोग एक-दूसरेकी बहु-वेष्टियोंपर हमले करते हैं, लाठियों चलते हैं.....'

'किसी भी मजहबकी मॉं, वहन और वेष्टियाँ हो, वे सब इज्जतके लायक हैं । अपनी औरतके सिवा तमाम औरतोंको अपनी वहनके बराबर जानना चाहिये ।'

अधोगतिका कारण धर्म-विमुखता

.....'हमारी इस अधोगतिका मुख्य कारण यह है कि हिंदू-जाति अपने धर्मसे विमुख हो रही है । अल्पायुमें बालकों और बालिकाओंका विवाह करनेसे हमारा बल घट रहा है । हिंदू-समाजमें अनेक बुराइयोंने अपना घर कर लिया है । हिंदू-धर्मकी शिक्षा क्या है ? यह धर्म हमें औरोंके मतों-का मान करना सिखाता है, सहनशील होना बताता है; और किसीपर आक्रमण करनेकी शिक्षा नहीं देता । साथ ही यह भी आदेश देता है कि यदि तुम्हारे धर्मपर कोई आक्रमण करे तो अपनी रक्षाके लिये प्राणतक निछावर करनेमें कभी सकोच न करो । इस धर्मको शुद्ध हृदयसे और अक्षरशः पालन करनेसे ही हिंदू-मुसल्मानोंमें एकता स्थापित हो सकती है । जबतक हिंदू-मुसल्मान दोनों ही इतने बलवान् और संघटित नहीं हो जाते कि वे दूसरी जातिके गुंडों और बदमागोंसे अपनी रक्षा कर सकें, तबतक उनमें एकता स्थापित नहीं हो सकती ।'

गोमाता

'आप जानते हैं कि भारतके कल्याणके लिये गो-रक्षा अनिवार्य है । संसारका जो उपकार गोमाताने किया है उसके महत्त्वको जानते हुए भी लोग उपेक्षा करते हैं और गो-रक्षाके प्रश्नपर ध्यान नहीं देते । यह उनका भ्रम और अन्याय है । जो लोग गो-वध करते अथवा गो-वध करना अपना धर्म समझते हैं उनके अज्ञानका ठिकाना नहीं । गौ-जैसे उपकारी प्राणीका वध करना कभी भी धर्मसङ्गत नहीं कहा जा सकता । दुःखकी बात है कि जो लोग गोमाताको प्रत्यक्षदृष्टिमें देखते हैं और उनकी पूजाकर वैतरणी पार उतरना चाहते हैं, वे भी गो-सेवासे विमुख दिखायी देते हैं...'

सब सजनोंसे मैं अनुरोध करता हूँ कि गो-रक्षाके प्रश्नपर विशेष ध्यान दें और प्राणपणसे इस बातकी चेष्टा करें कि भारतमें फिर वही दिन आ जाय जब गौ सचमुचमें माता ममझी जाय और उसकी रक्षाके लिये हम अपने प्राणोंका मोह न करें। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आप ऐसा सकल्प कर लेंगे और गो-रक्षाके अनुष्ठानमें तन-मन-धनसे लग जायेंगे तो वे दिन दूर नहीं हैं, जब फिर देशमें दूधकी नदियाँ बहें और प्रत्येक भारतीय गोमाताको पूज्यदृष्टिसे देखे। याद रहे कि इस्लाम या कुरान-गरीफमें गोवधका विधान नहीं है जो हमें उसके रोकनेमें मजहबकी अड़चन पड़े। गो-माताकी सभी जंतान हैं। हिंदू, मुसल्मान या ईसाईका सवाल गोमाताके यहाँ नहीं है। उदार अकबरको इस बातका ज्ञान था। उसने गो वध बंद करवा दिया था। सँभलो और औराँको समझाओ के दिव्य जीवनके लिये गो-सेवा कितने महत्त्वकी चीज है। वेधेवास रक्खो कि यदि आप गो-पालनके लिये तैयार हो गये तो परमात्मा अवश्य आपकी मदद करेगा और आप जरूर अपने काममें सफल होंगे।'

धर्म

'प्रह्लादने अपने साथी बालकोंको बचपनमें धर्म-पालनकी शिक्षा दी थी। इसका पालन जवानीमें नहीं बल्कि बृद्ध होनेपर पालन कर लेंगे, ऐसा विचार त्यागकर कौमार-अवस्थामें ही धार्मिक शिक्षाकी नींवपर जीवनकी भित्ति खड़ी कर दो। 'कौमारे आचरेद्धर्मम्' धर्मभावना आजीवनकी बना ले। मनुष्य-जीवन अन्य जीवोंके जीवनसे विशेषता रखता है। दूसरे प्राणी, पशु, पक्षी, हाथी, घोड़ा, कुत्ते आदि इन्द्रियोका सुख पाते हैं। उनमें और मनुष्यमें सब गुण समान होते हैं। वे हमलोगोंकी तरह भोजनप्रेमी हैं, वे सोते हैं, आराम करते हैं; किंतु उनमें विवेक-बुद्धि नहीं है। मछली मछलीको खाती है। एक पशु दूसरे पशुका ठेकार करता है। उन प्राणियोंमें विचार नहीं है।'

.....'थोड़े ही व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें देखा जाता है के अधर्मसे सासारिक सुख पा रहे हैं। परंतु उनका परिणाम अच्छा नहीं होता। उन्हें अधर्मसे शान्ति नहीं मिलती। उनका आत्मा दूट जाता है। वे पापका बुरा फल अवश्य पाते हैं।'

'पर नारी पैनी छुरी ताहि न दीजै दीठ'

'मातृवत् पदारेपु'

'दूधरी स्त्रीर मानाग भाव राना चानि । जेम्ही अवस्थामें बड़ी हो बर मातृवत् है, जो बगनीसी ' न वहन तुल्य है और जो छोटी है उसे पुत्रीवत् मानें। शारीरिक बलकी शक्ति ब्रह्मचर्यन प्राप्तने प्राप्त होने '। गन्धर्वने अर्जुनसे हार जानेपर कहा था कि 'तुम ब्रह्मचारी हो-इमलिये मैं तुम्हें जीत नहीं सका।' गार्हपि वे ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी बटवा रहता है जो चढापर अपनी शक्तिसे गर्वको खींचकर ले जाता है।'

'जो छात्र विवाहित हैं, वे यहाँ ब्रह्मचारी बने। उनका रहन-सहन, आचार-विचार लभगरी तग्न हो। लक्ष्मणने चौदह वर्ष ब्रह्मचर्यका पालन किया, उर्गभे वे मेघनादका वध कर मके। उमी तरह विवाहित छात्र अपनी धर्मपत्नीको छोड़कर अन्य स्त्रियोंको मातृवत् देखें। उनी ब्रह्मचर्यपालनमें मनुष्य ऊपर उठता है, ऐसा न करें कि अपना जीवन नीचे गिरे।'

.....'ससारमें सब पदार्थ बदलते रहते हैं, सुख-दुःख होते रहते हैं, किंतु धर्म नित्य है, वह सभी नहीं रहता। यदि प्राण भी जाता हो तो धर्म न त्यागो।'

महाभारत

महाभारतकी क्या महिमा है, इसका वर्णन करना कठिन है। इसे 'पञ्चम वेद' कहा गया है। जो महाभागवतका पाठ करता है, वह वेद-पाठका लाभ उठाता है। यदि एक श्लोक भी पढ़ ले तो भी उसे उठ-न-उठ आनन्द में अवश्य मिलता है। मनुष्यका धर्म है कि गन्तव्यमान-पद या हरिकी पूजा और महाभागवतका पाठ करना रहे। इन तीन कामोंको जो करता है वह अपने जीवनको मरन करता है। पूरा ज्ञान या मोक्षज्ञान महाभागवतमें भर दिया है। अज्ञान शक्तिके साथ-साथ सासारिक व्यवहार गन्तव्यमाने 'नित्य' है। शान्तिपर्व, वनपर्व आदिमें सासारिक व्यवहार देखें।

महाभारतमें गान्धापीनी धीरता, कुन्तीकी धीरता, विदुरकी नीति, वासुदेवका साहाय्य, पाण्डवोंकी शौर्य, अर्जुनके उपदेश भरे हैं। पतिव्रता गान्धापीनी पतिसे अपने मनमें अपनी ओरोंपर आजन्म पट्टी नहीं। एक बार उन्होंने अपने पुत्र दुर्योधनसे कहा कि 'मेरे मनमें दुर्योधनी का खड़े हो जाओ तो मेरी दृष्टि तिम जिम अज्ञान पदार्थ, उम

उस अङ्गूर शक्करा भय नहीं रहेगा ।' किंतु दुर्योधन लंगोटी लगाकर माताके सामने आया; इमीसे भीमने गदा क्रममें मारी और दुर्योधनकी मृत्यु हुई । हर एक छात्र महाभारतके अध्यायोंको पढ़े और उनसे अमूल्य उपदेशोंका लाभ उठावे । वे अधिक न पढ़ सकें तो महाभारतका सारा गीताका पाठ करें । गीतामें उन्हीं श्रीकृष्ण भगवान्ने उपदेश दिया है, जिन्होंने सत्य तथा धर्मका पक्ष लिया था । सब जानते हैं कि राज्यके कारण कौरव और पाण्डवोंका झगड़ा हुआ । यद्यपि अंधे वृतराष्ट्रके पुत्रोंको राज्य करनेका अधिकार न था तथापि उन्होंने अन्याय किया और पाण्डवोंको राज्यसे निकाल दिया । श्रीकृष्ण भगवान्ने पाँच गाँव मोगी पर दुर्योधनने सूईकी नोक बराबर भी जमीन न दी ।

माता कुन्तीने कृष्ण भगवान्से कहा कि 'मेरे पुत्रोंको वही उपदेश दो जो विदुलाने अपने पुत्र संजयको दिया था । विदुलका पुत्र संजय अधिक शत्रु-सेना देख सुदृष्टसे भाग आया था । माताने कहा कि 'तूने मेरी कोखमें टाग लगाया । कुलको कलंकित किया । तू मर जाता तो अच्छा था ।' अन्तमें संजय युद्धमें गया और माताके उपदेशसे विजयी हुआ । जिस व्यक्तिने दान, तपस्या, सत्य, विद्या तथा अर्थका लाभ न किया, उसका जन्म व्यर्थ है । माता कुन्तीका उपदेश पाकर पाण्डवोंने विजय पायी और अर्जुनके कारण गीताका उपदेश आज भी सहस्रां मनुष्योंको ज्ञान्ति-सुख दे रहा है ।

गीता

गीता संसारका एक अनमोल रत्न है और उसके एक-एक अध्यायमें कितने रत्न भरे पड़े हैं । इसके पद-पद और अक्षर-अक्षरसे अमृतकी धारा बहती है । गीता पढ़नेका बड़ा माहात्म्य कहा गया है—

गीताशास्त्रमिदं पुण्यं च. पठेत्प्रयतः पुमान् ।
 विष्णोः पद्मवामोति भयशोकाटिवर्जितः ॥
 गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च ।
 नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च ॥
 मलनिर्माचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने ।
 सङ्कटात्ताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनम् ॥
 गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः ।
 या स्वयं पद्मनाभस्य सुखपद्माट्टिनिःसृता ॥
 भारतामृतसर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राट्टिनिःसृतम् ।
 गीतागद्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते ॥

'जो मनुष्य इस पवित्र गीताशास्त्रको पवित्र और शुद्ध होकर पढ़ता है वह भय और शोकरहित होकर विष्णुलोकको प्राप्त होता है ।

गीता अध्ययन करनेवाले तथा प्राणायाम करनेवालोंको पूर्वजन्ममें किये हुए पापोंका फल नहीं लगता । प्रतिदिन जल-स्नान करनेवालेका बाहरी मल धुल जाता है; किंतु गीतारूपी जलमें एक बारके ही स्नानमात्रसे संसाररूपी मल नष्ट हो जाता है ।

मय ज्ञानोंको छोड़कर गीताका ही भलीभाँति गायन करना चाहिये जो कि स्वयं भगवान्के मुखकमलसे निकली हुई है ।

महाभारतरूपी अमृतका सार विष्णु भगवान्के मुँहसे निकला है । यह गीतारूपी अमृत पीनेने फिर जन्म नहीं लेना पडता ।'

“कहनेका तात्पर्य यह है कि जितना भी बन सके उतना गीताका पाठ करना चाहिये । प्रातः स्नान करके गीताका पाठ कर चुकनेपर यह विचार करो कि हमें क्या करना चाहिये । जैसे अँधेरेमें लालटेन हमें प्रकाश देती है और हमें ठीक मार्ग बतलाती है, ठीक उसी प्रकार गीता भी हमें कर्तव्य और अकर्तव्यका ज्ञान कराती है । यह हमें आध्यात्मिक और सासारिक दोनोंका ऊँचे से-ऊँचा उपदेश देती है ।

संसारमें जितने नगर और गाँव हैं, वहाँ प्रति सप्ताह सब लोगोंको मिलकर गीता-पाठ करना चाहिये । मैं समझता हूँ कि आपलोग इसमें अवश्य सहयोग देंगे; क्योंकि इस गीता-प्रचारकी भावनाका मूल हिंदू-विश्वविद्यालय है । यहाँ अनेक साधु, महात्मा और विद्वान् रहते हैं । यहाँ देशभरके विद्यार्थी पढ़नेके लिये आते हैं । इनका कर्तव्य है कि ये लोग गीताका अध्ययन करके देशभरमें उसका प्रचार करें । उसका एक सरल उपाय यही है कि प्रति रविवारको जो समय निश्चित है उस समय वहाँ आकर अध्ययन करें या सुनें ।'

परमात्माकी स्तुति हमारा सर्वप्रथम कर्तव्य

“सबसे पहला कर्तव्य हमारा यह है कि हम परमात्माकी स्तुति करें, उनके गुणगान करें, जो विश्वभर है, सृष्टि-रचना करनेवाले हैं । हमारा ज्ञान इसीलिये है कि हम परमात्माको समझें । हमारे प्राचीन धर्मग्रन्थ, वेद,

उपनिषद् उसी परम शक्तिका गुणगान करते हैं। हमारे ज्योतिष-शास्त्रमें उसकी विराट् रचनाका वर्णन है। आकाशमें अनेक तारागण उसीकी विभूति हैं। उसीकी ज्योतिसे यह सब रचना हो रही है केवल आकाशकी विभूतियाँ नहीं, वरं पृथ्वीमण्डलपर भिन्न-भिन्न प्रकारके मनुष्य, जीव-जन्तु सब उसीके भिन्न-भिन्न आकार हैं। ये सब रूप उसीके बनाये हुए हैं। पृथ्वीमण्डलके किसी भी भागपर चले जाइये एक ढाँचेके मनुष्य मिलेंगे। सबकी शरीर-रचना एक-सी है। सबकी रचना गर्भमें होती है, ईश्वर ही करता है। गौ, सिंह, मयूर आदिका कैसा-कैसा विचित्र रूप-रंग बनाया है जो समझमें नहीं आता कि कैसे किया। वह छिपा हुआ सब कुछ करता रहता है। भिन्न-भिन्न प्रकारके पेड़-पौधे, फूल-फल आदि उसीकी रचनाका चमत्कार है। इनकी बनावट मनुष्य नहीं कर सकता।'

मानव-शरीरका कर्तव्य

‘मानव-शरीर अनेक जन्मोंके पुण्योंसे प्राप्त होता है। जो शरीर देवोंको दुर्लभ है उसे व्यर्थ नष्ट कर देनेमें हमारी भूल है। हम अपने कर्तव्यको भुला दें, उसका स्मरण न करें, उसके बनाये नियमोंका पालन न करें, तब हम दुखी न हों तो कौन होगा? पञ्चतन्त्रका यह सुन्दर शरीर है। उसकी प्रभासे देदीप्यमान हो रहा है। उसके सम्बन्धसे सबसे सम्बन्धित हैं। उसके कारण ही एक-एक छोटे-छोटे शरीर-रूपी ब्रह्माण्डका चमत्कार होता रहता है। भीतर-ही-भीतर पावर हाउसका काम करता रहता है और सब काम होते रहते हैं। वहीं स्टोर है, जिसमें पदार्थोंका रस एकत्र होता रहता है (ईश्वर अंस जीव अचिनासी)। उसकी कृपाको सब चाहते हैं। जब ज्योति निकल जाती है तो शरीर शीघ्र नष्ट कर दिया जाता है, उसे फेंक देते हैं। कोई देखना भी नहीं चाहता। क्या विचित्र परिवर्तन हो जाता है। माता-व्रती सब उस शरीरसे मोह त्याग देते हैं।'

उपदेश-पञ्चामृत

हमारा कर्तव्य है कि हम अपने भाव और विचार मातृ-भाषामें प्रकट करें। पहले हमारा जन्म होता है और माताकी शिक्षा मिलती है। माताकी बोलीका हम अनुकरण करते हैं। अतः मातृभाषाका गौरव रखना पहला कर्तव्य है, फिर अंग्रेजी भाषामें देना, काल तथा पात्रके अनुसार बोलनेका अभ्यास करें।

आज मैं आपलोगोंको पञ्चामृत पान कराना चाहता हूँ। पञ्चामृतमें दूध, दही, घी, मधु (मिठास) और मिश्री रहती है। मैंने माताका दूध पिया, फिर गोमाताका दूध पिया, जिससे मेरा शरीर बना। माताने ही शक्ति दी जिससे बोल रहा हूँ। माताने ही आधिभौतिक, आधिदैविक तथा आध्यात्मिक बल दिया है। माताकी कृपासे ही शरीरबल बढ़ा। तब बुद्धिबल पा सका। शुद्ध पवित्र भोजन, शुद्ध वस्तु-सेवनसे शरीर, धन, सम्पत्ति, विद्या, पाण्डित्य और यज्ञ प्राप्त हुआ। पवित्र व्यवहार और सदाचार ही शरीरकी परीक्षा है। इनके द्वारा मनुष्य पचहत्तरसे ऊपर सौ वर्षतक ही नहीं, वर इससे अधिक जीनेकी शक्ति रखता है। उसे मृत्युका भय नहीं रहता; उसमें तेज दिखायी पड़ता है।

हम नित्य प्रातःकाल, मध्यकाल और सध्याकालकी सध्यामें सूर्यभगवान्से स्तुति करते हैं कि सौ वर्षतक सुने, बोलें और दीन न हों। हममें शक्ति हो, सुख हो, परमात्माका स्मरण रहे। ईसाई धर्मवाले ईश्वरसे माँगते हैं कि हमें नित्य भोजन मिले। उन्हें रोटी ही ब्रह्म है। उनका आदर्श सिर्फ लोकसुख, व्यक्तिगत, शारीरिक सुखतक सीमित है। परंतु हम परमात्मासे इस लोकके सुखके साथ परमानन्दकी प्रार्थना करते हैं। हम इस जीवनसे अच्छा दिव्य जीवन चाहते हैं। जबतक हमारा यह भौतिक शरीर है, तबतक दीन न हों, तगडे रहें। इसका तात्पर्य यह है कि हममें शक्ति रहे, हमारा जीवन उज्ज्वल हो।

हम नारायणका स्मरण करते रहें। जिन माता-पिताने जन्म दिया है, उनका स्मरण करते रहें तथा उनकी सेवा करते रहें। गुरुने ज्ञान दिया है, उस गुरुको न भूलें; क्योंकि गुरुने ऐसी बुद्धिका विकास किया है जो चारहसे सोलह वर्षकी अवस्थामें ही तेजस्वी दीखने लगते हैं और कोई-कोई तेरह, चौदह, पंद्रह या सोलह वर्षकी आयुमें।

पञ्चामृतमें केवल पॉच चीजे ही नहीं ली गयीं, किंतु छः चीजे भी ली गयी हैं, जैसे ‘ॐ नमः शिवाय’ पञ्चाक्षर मन्त्र कहलाता है। यद्यपि इसमें छः अक्षर लिये गये हैं। प्रत्येक मनुष्यका कर्तव्य है कि वह परमात्माकी स्तुति करे। जिस प्रभुने जन्म दिया है, उसका स्मरण करे। एक परमात्माके द्वारा शरीर मिला है, उसीसे ज्ञान प्राप्त होता है। इसी कारण सध्यामें गायत्री-मन्त्रका जप करते हैं। गायत्री सब वेदोंकी माता है। गायत्री-मन्त्रमें सवितारूपी परमात्माका ध्यान करते हैं, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करनेवाला है।

ईश्वरकी मत्ता और उसका रचना-कौशल

जो सविता तीनों लोकोंको प्रकाश देता है उसे नमस्कार है। चौदह लोकोंमेंसे प्रधान तीन लोक भूर्भुवः स्वः हैं। जनलोकमें अनेक जीवजन्तु रहते हैं। गौरीशंकर पर्वत-शिखरकी ऊँचाईके बराबर गहरे महासागरोंमें सुन्दर मछलियाँ रहती हैं। इंग्लैण्डके अजायब-घरमें चार-पाँच मील नीचेकी सुन्दर मछलियाँ हैं, उनके मस्तकपर वैसी ही सुनहरी पट्टी है जैसी हमारे देशकी स्त्रियाँ थिंदियाँ बाँधती हैं। इतने गहरे समुद्रमें ऐसी सुन्दर मछलियाँ किसने बनायी। एक परमात्मा ही सबका बनानेवाला है। इसी तरह पृथ्वीपर अनेक जीव-जन्तु हैं। कितने सुन्दर नर-नारी हैं, कितने फूल पत्ते हैं। एक ही स्थानपर गेदा और गुलाब दोनों पैदा होते हैं, पर दोनों अपने-अपने रूप और गुण रखते हैं, अपनी-अपनी सुगन्ध रखते हैं। बिल्ली, कुत्ते, बछड़े कैसे उछलते-कूदते हैं। उनमें क्या शक्ति भरी है। उनको देखकर हमारा मन उछलने लगता है। कैसे-कैसे पक्षी है। मोरकी कैमी सुन्दर पूँछ है, कोयलकी कैसी सुन्दर चोली है, सुमोका कैसा सुन्दर कण्ठ है और उसकी चोच कितनी सुन्दर है। इन सबका बनानेवाला कोई-न-कोई अवश्य है। इसी तरह आकाशमें कैसे-कैसे ग्रह चलते रहते हैं और समय-समयपर अपना प्रकाश देते हैं। नक्षत्र अगना भ्रमण करते रहते हैं। सूर्य हज़ारों मील दूर है, पर उदय होते ही आठ मिनटमें हमारे पास उसकी किरण आ जाती है। ये सब ग्रह अपनी-अपनी कक्षामें हैं। यदि एक भी टूटे तो संसारमें प्रलय हो जाय, पर वही परमात्मा सबको चला रहा है। वह सबमें विचरने-वाला सब कुछ देखने तथा करनेवाला है। जैसे माता अपनी संतानकी देख-रेख करती है वैसे ही परमात्मा भक्तकी रक्षा करता है। उस भगवान्की सत्ता बुद्धने भी मानी है और उसे पानेके लिये नियम बतलाये हैं। सदाचार, यम, नियम-द्वारा हृदय शुद्ध करनेका आदेश दिया है। सत्य बोले, हृदय पवित्र करे, तब ज्ञान-चक्षुसे परमात्माका दर्शन हो।

परमात्मा इस शरीरके अंदर बैठा है जैसे कोई मोटरमें सवार हो। शरीर कपड़ेकी तरह है, जिसे हम जीर्ण होनेपर बदल लेते हैं। आत्मा सब जीवोंमें एक-सा है। मच्छड़में वही आत्मा है। मच्छड़ कानमें कहता है मैं भी वही हूँ। मक्खी उड़ती रहती है, उसे भी दुःख या सुख होता है। उस आत्माका दर्शन पवित्र हृदयवालेको हर जगह होता है। शीशेकी तरह मन उज्ज्वल करे, बुद्धिको गीशेके समान

निर्मल कर ले, तब ध्यान आता है। आत्मा सूतकी तरह है जो मणियोंको गूँथे रहती है। वह कीट-पतंगमें रहती है। पहली शिक्षा इन बातोंसे मिलती है कि परमात्मा है, उसकी सत्ता नित्य है। दूसरी शिक्षा यह मिलती है कि जब परमात्मा सबमें है तो कौन किसे मारे, किसे कष्ट दे। कोई अपनेको कष्ट नहीं देता। वैसे ही एक परमात्माका सब वैभव है। वही हममें और तुममें है—‘अब हौं कातों बेर करौ।’

उपयोगी नियम

प्रत्येक मनुष्यको ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिये जो वह मातासे न कह सके। ऐसा नियम मैंने किया था। इस नियमसे मैं कई पापोंसे बचा, मुझे शक्ति मिली और मेरा जीवन उत्साह और दिव्य ज्योतिसे उज्ज्वल होता गया।

परम उपयोगी बातें

जो काम करे वह परमात्मा श्रीकृष्णको अर्पण कर दे। ईश्वरको पवित्र भाव, पवित्र विचार अर्पण किये जाते हैं। झूठे व्यवहार परमात्माको अच्छे नहीं लगते। ईश्वर सत्यका प्रेमी है। पाँचवी शिक्षा मुझे यह मिली कि ब्रह्मचर्य ब्रत पालन करे। सब धर्मोंसे हिंदू-धर्ममें एक विशेषता यह है कि वह ब्रह्मचर्यका महत्त्व बतलाता है। ब्रह्मचर्य जीवन है। ब्रह्मचर्यब्रत पालनकर पचीस वर्षतक विद्या प्राप्त करे। सध्या, नित्य-कर्म और ईश्वर-प्रार्थना कर शरीर और आत्माको पुष्ट करे। पचीससे पचासतक गृहस्थ बने, कुल मर्यादाका पालन करे, माता-पिताकी सेवा करे, अपनी पत्नीके सिवा अन्य स्त्रीपर मातृभाव रखे। संतान पैदा करे, सामाजिक जीवन बितावे; अतिथि-सत्कार, श्राद्ध-तर्पण, कुटुम्ब-पालन करे। पचाससे पचहत्तरतक वानप्रस्थ रहे। गृहस्थीका भार संतानको दे और उनको शिक्षा देकर उनका जीवन उज्ज्वल करे। परमात्माकी ओर लक्ष्य बढ़ावे। पचहत्तर वर्षके उपरान्त संन्यासी हो। लोक सुखसे विमुख हो, परमात्माका चिन्तन और ध्यान करे।

ब्रह्मचर्यका आजीवन पालन करे। केवल संतान-प्राप्ति-के लिये विवाह कहा गया है, विषयभोगके लिये नहीं। सब जीव भोग-विलासमें लिप्त रहते हैं, केवल मनुष्य विवेकसे अपना जीवन उज्ज्वल करता है; प्राणायाम कर मन और इन्द्रियोंको रोकता है। मनुष्य परोपकार कर अपना और दूसरोंका हित करता है। एक बार मेरे बच्चोंको एक अंग्रेजने

आपत्तिसे बचाया था, मैं उसके उपकारको नहीं भूल सकता ।

यदि पाप किया है तो प्रायश्चित्त कर ले, फिर आगे पाप न करे । सबैरें और ग्रामको सध्या कर ईश्वरसे प्रार्थना कर ले । जैसे स्नानसे शरीर शुद्ध होता है, वैसे ही भजनसे हृदय । सबसे पहले धर्मभार और परमात्माका स्मरण, दूसरा काम माता-पिता और गुरुकी सेवा, तीसरा काम प्राणिमात्रका लाभ, चौथा काम देशसेवा और तब जगत्की सेवाका भार ले ।

विद्यार्थियोंसे

‘यह शरीर परमात्माका मन्दिर है । इसमें ईश्वरका निवास है । सदैव उसको अपने भीतर अनुभव करो और इस मन्दिरको कभी अपवित्र न होने दो । इस मन्दिरको अपवित्र बना देनेवाली कुछ बातें हैं जिनसे सदा बचो । भूलकर भी स्वप्नमें भी असत्य मुँहसे न निकले, इसकी कोशिश बराबर करो । यदि कहीं भूलसे झूठ निकल जाय तो उस असत्यके लिये प्रार्थना करो, क्षमा माँगो, सच्चे और पवित्र हृदयसे उसके चरणोंमें गिरो और पुनः असत्य न बोलनेका व्रत लो । उसे अपना प्राण देकर भी पालो ।

इस पवित्र मन्दिरका रक्षक ब्रह्मचर्य है । ब्रह्मचर्य ही हमें वह आत्मबल देता है जिसके द्वारा हम संसारको जीत सकते हैं । ब्रह्मचर्यकी ही यह महत्ता है कि मेघनादको परास्त करनेके लिये लक्ष्मण-जैसा ब्रह्मचारी चुना गया । अर्जुनने भी ब्रह्मचर्यके बलसे जयद्रथको हराया था । महावीर, भीष्म, अर्जुन, लक्ष्मण, शङ्कर ब्रह्मचर्यकी मूर्ति हैं । हम ब्रह्मचर्यके द्वारा अपने शरीरके भीतर वह विद्युत्-शक्ति भर सकते हैं जिसे प्राप्तकर हम विश्वविजयी बन सकते हैं । लक्ष्मण और अर्जुनको सदा ध्यानमें रक्खो । ब्रह्मचर्यके पालनमें उनका स्मरण बड़ी सहायता देगा । भारतवर्षका मस्तक इन्हीं ब्रह्मचारियोंने ऊँचा रक्खा है और आज इसकी रक्षाका भार तुम्हारे सिरपर है । महापुरुषोंके चित्र अपने कमरेमें लगा लो और उन्हींके उपदेश एवं आचरणपर अपने मनको लगाओ । हृदयको कभी कलुषित न होने दो । मनको सदा प्रफुल्ल और उल्लसित रक्खो ।

तुमलोग धर्मके सैनिक हो, धर्मकी रक्षाके लिये सरस्वतीके सैनिक हो । सैनिक आदर्श अपने सामने रक्खो । प्रातःकाल पाँच बजेके पूर्व अवश्य विस्तार छोड़ दो और नित्य-कर्मादिसे निवृत्त होकर एकान्तमें भगवान्से प्रार्थना करो ।

आह्निक (डायरी) लिखनेसे मनुष्यको उन्नतिमें बहुत सहायता मिलती है । सप्ताहके अनेक महापुरुषोंके चरित्रमें यह पाओगे कि वे अपनी दुर्बलताको डायरीमें नोट करते जाते थे और उसे दूर करनेके लिये भी अथक प्रयत्न करते जाते थे । डायरीमें अपना हृदय खोलकर रख दो । वहाँ अपने सम्मुख भगवान्को समझकर अपनी बुराइयों, दोषों और अपराधोंके लिये पश्चात्ताप करो और परमात्मासे क्षमा माँगो । तुम्हारे जीवनको पवित्र, सुखी, नियमयुक्त बनानेके लिये गीताका यह श्लोक बहुत लाभदायक सिद्ध होगा—

युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु ।
युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥

सभी बातोंमें संयम सीखो । वाणीमें संयम, भोजनमें संयम रक्खो और अपने सभी कार्योंमें शीलवान् बनो । शीलसे ही मनुष्य मनुष्य बनता है । ‘शीलं परं भूषणम्’ । शील ही पुरुषका सबसे उत्तम भूषण है ।

कठोर काममें अनवरत लगे रहनेका अभ्यास डालो । पढ़ते समय सारी दुनियाको एक ओर रख दो और पुस्तको-में, लेखककी विचारधारामें डूब जाओ । यही तुम्हारी समाधि है, यही तुम्हारी उपासना है और यही तुम्हारी पूजा है । कठिन परिश्रम करना सीखो । खूब गड़कर, जमकर मेहनत करो और अपने उच्च और पवित्र आदर्शको कभी मत भूलो । शाल और शल, बुद्धिबल और बाहुबल, दोनोंका उपार्जन करो । सादा जीवन और उच्च विचारका आदर्श न भूलो । स्त्री जातिका सदा आदर करो । जो बड़ी है उन्हें माताके समान देखो । जो बराबरकी हैं, उन्हें बहनके समान और जो छोटी है उन्हें पुत्रीके समान देखो । उनके प्रति कभी कोई रूखापन या अपराध न करो ।’

महात्मा गाँधी

(पूरा नाम—श्रीमोहनदास कर्मचन्द गाँधी, जन्म—वि० स० १९२५ आश्विन कृ० १२ ई० (सन् १८६९, २ अक्टूबर), जन्म-स्थान—पोरबंदर अथवा सुदामापुरी (काठियावाड), पिताका नाम—श्रीकर्मचन्दजी गाँधी, माताका नाम पुनलीबाई, देहावसान ३० जनवरी १९४८)

ईश्वरके अस्तित्वकी अनुभूति

‘‘ मैं धुंधले तौरपर जरूर यह अनुभव करता हूँ कि जब मेरे चारों ओर सब कुछ बदल रहा है; मर रहा है; तब भी इन सब परिवर्तनोंके नीचे एक जीवित शक्ति है जो कभी नहीं

बदलती; जो सबको एकमें ग्रथित करके रखती है; जो नयी सृष्टि करती है, उसका सहार करती है और फिर नये सिरेसे पैदा करती है, यही शक्ति ईश्वर है; परमात्मा है। मैं मानता हूँ कि ईश्वर जीवन है, सत्य है, प्रकाश है। वह प्रेम है। वह परम मङ्गल है।’

जीवनमें ईश्वरका स्थान

‘आजकल तो यह एक फैसन-सा बन गया है कि जीवनमें ईश्वरका कोई स्थान नहीं समझा जाता और सब्से ईश्वरमें अडिग आस्था रखनेकी आवश्यकताके बिना ही सर्वोच्च जीवनतक पहुँचनेपर जोर दिया जाता है।..... पर मेरा अपना अनुभव तो मुझे इसी ज्ञानपर ले जाता है कि जिसके नियमानुसार सारे विश्वका संचालन होता है, उस शाश्वत नियममें अचल विश्वास रखके बिना पूर्णतम जीवन सम्भव नहीं है। इस विश्वाससे विहीन व्यक्ति तो समुद्रसे अलग आ पढ़नेवाली उस बूँदके समान है जो नष्ट होकर ही रहती है।’

ईश्वर और उसकी साधना

‘‘ यदि हमारे अंदर सच्ची श्रद्धा है, यदि हमारा हृदय वास्तवमें प्रार्थनाशील है तो हम ईश्वरको प्रलोभन नहीं देंगे, उसके साथ शर्तें नहीं करेंगे। हमें उसके आगे अपनेको शून्य-नगण्य-कर देना होगा।..... जवतक हम अपनेको शून्यतातक नहीं पहुँचा देते, तबतक हम अपने अंदरके दोषोंको नहीं हटा सकते। ईश्वर पूर्ण आत्म-समर्पणके बिना संतुष्ट नहीं होता। वास्तविक स्वतन्त्रताका

इतना मूल्य वह अवश्य चाहता है। और जिस क्षण मनुष्य इस प्रकार अपनेको भुला देता है, उसी क्षण वह अपनेको प्राणिमात्रकी सेवामें लीन पाता है। वह उसके लिये आनन्द और श्रम-परिहारका विषय हो जाती है। तब वह एक त्रिक्कुल नया मनुष्य हो जाता है और ईश्वरकी सृष्टिकी सेवामें अपनेको खपाते हुए कभी नहीं थकता।’

रामनाम

‘... करोड़ोंके हृदयका अनुसंधान करने और उनमें ऐक्य भाव पैदा करनेके लिये एक साथ रामनामकी धुन-जैसा दूसरा कोई सुन्दर और सबल साधन नहीं है। कई नौजवान इसपर एतराज करते हैं कि मुँहसे रामनाम बोलनेसे क्या लाभ जब कि हृदयमें जवर्दस्ती रामनामकी धुन जाग्रत नहीं की जा सकती। लेकिन जिस तरह गायन विद्या-विशारद जवतक सुर नहीं मिलते, बराबर तार कसता रहता है। और ऐसा करते हुए जैसे उसे अकस्मात् योग्य स्वर मिल जाता है। उसी तरह हम भी भावपूर्ण हृदयसे रामनामका उच्चारण करते रहें तो किसी-न किसी वक्त अकस्मात् ही हृदयके छुपे हुए तार एकतान हो जायेंगे। यह अनुभव मेरे अकेलेका नहीं है; कई दूसरोंका भी है। मैं खुद इस बातका साक्षी हूँ कि कई एक नटखट लडकोंका तूफानी स्वभाव निरन्तर रामनामके उच्चारणसे दूर हो गया और वे रामभक्त बन गये हैं। लेकिन इसकी एक शर्त है। मुँहसे रामनाम बोलते समय वाणीको हृदयका सहयोग मिलना चाहिये; क्योंकि भावनाशून्य शब्द ईश्वरके दरबारतक नहीं पहुँचते।’

‘..... रामनामके प्रतापसे पत्थर तैरने लगे, रामनामके बलसे वानर-सेनाने रावणके छक्के छुड़ा दिये, रामनामके सहारे हनुमान्ने पर्वत उठा लिया और राक्षसोंके घर अनेक मास रहनेपर भी सीता अपने सतीत्वको बचा सकी। भरतने चौदह सालतक प्राण धारण कर रक्खा; क्योंकि उनके कण्ठसे रामनामके सिवा दूसरा कोई शब्द न निकलता था। इसलिये तुलसीदासने कहा कि कलिकालका मल धो डालनेके लिये रामनाम ले।’

‘इस तरह प्राकृत और संस्कृत दोनों प्रकारके मनुष्य नाम लेकर पवित्र होते हैं परंतु पावन होनेके लिये रामनाम हृदयसे लेना चाहिये, जीभ और हृदयको एकरस करके रामनाम लेना चाहिये। मैं अपना अनुभव सुनाता हूँ। मैं संसारमें यदि व्यभिचारी होनेसे बचा हूँ तो रामनामकी बरदौलत। मैंने दावे तो बड़े-बड़े किये हैं, परंतु यदि मेरे पास रामनाम न होता तो तीन स्त्रियोंको मैं बहिन कहनेके लयक न रहा होता। जब-जब मुझपर विकट प्रसंग आये हैं, मैंने रामनाम लिया है और मैं बच गया हूँ। अनेक सकटोंसे रामनामने मेरी रक्षा की है।’

‘मेरा विश्वास है कि रामनामके उच्चारणका विशेष महत्त्व है। अगर कोई जानता है कि ईश्वर सचमुच उसके हृदयमें बसता है, तो मैं मानता हूँ कि उसके लिये मुँहसे रामनाम जपना जरूरी नहीं है। लेकिन मैं ऐसे किसी आदमीको नहीं जानता। उल्टे, मेरा अपना अनुभव कहता है कि मुँहसे रामनाम जपनेमें कुछ अनोखापन है, क्यों या कैसे, यह जानना आवश्यक नहीं।’

‘जिन्हें थोड़ा भी अनुभव है, वे दिलसे गायी जानेवाली रामधुनकी, यानी भगवान्का नाम जपनेकी शक्तिको जानते हैं। मैं लाखों सिपाहियोंके अपने वैण्डकी लयके साथ कदम उठाकर मार्च करनेसे पैदा होनेवाली ताकतको जानता हूँ। फौजी ताकतने दुनियामें जो बरवादी की है उसे रास्ते चलनेवाला भी देख सकता है। हालाँकि यह कहा जाता है कि लड़ाई खतम हो गयी, फिर भी उसके बादके नतीजे लड़ाईसे भी ज्यादा बुरे साबित हुए हैं। यही फौजी ताकतके दिवालियापनका सबूत है।’

मैं बिना किसी हिचकिचाहटके साथ कह सकता हूँ कि लाखों आदमियोंद्वारा सच्चे दिलसे एक ताल और लयके साथ गायी जानेवाली रामधुनकी ताकत फौजी ताकतके दिखावेसे बिल्कुल अलग और कई गुना बड़ी-चढ़ी होती है। दिलसे भगवान्का नाम लेनेसे आजकी बरवादीकी जगह टिकाऊ शान्ति और आनन्द पैदा होगा।’

‘जो रामनामका प्रचार करना चाहता है, उसे स्वयं अपने हृदयमें ही उसका प्रचार करके उसे शुद्ध कर लेना चाहिये और उसपर रामनामका साम्राज्य स्थापित करके उसका प्रचार करना चाहिये। फिर उसे सवार भी ग्रहण करेगा और लोग भी रामनामका जप करने लगेंगे। लेकिन हर

किसी स्थानपर रामनामका जैसा-तैसा भी जप करना पाखण्डकी वृद्धि करना है और नास्तिकताके प्रवाहका वेग बढ़ाना है।’

‘रामनामके प्रभावका आधार इस बातपर है कि आपकी उसमें सजीव श्रद्धा है या नहीं। अगर आप गुस्सा करते हैं, सिर्फ शरीर-हिफाजतके लिये नहीं, बल्कि मौज-शौकके लिये खाते और सोते हैं, तो समझिये कि आप रामनामका सच्चा अर्थ नहीं जानते। इस तरह जो रामनाम जपा जायगा, उसमें सिर्फ होठ हिलेंगे, दिलपर उसका कोई असर न होगा। रामनामका फल पानेके लिये आपको जपते समय उसमें लीन हो जाना चाहिये और उसका प्रभाव आपके जीवनके तमाम कामोंमें दिखायी पडना चाहिये।’

‘जो आदमी रामनाम जपकर अपनी अन्तरात्माको पवित्र बना लेता है, वह बाहरी गदगगीको बरदास्त नहीं कर सकता। अगर लाखों-करोड़ों लोग सच्चे हृदयसे रामनाम जपें तो न तो दगे—जो सामाजिक रोग है—हों और न बीमारी हो। दुनियामें रामराज्य कायम हो जाय।’

‘विषय जीतनेका सुवर्ण नियम ‘रामनाम’ के सिवा कोई नहीं है।’

× × ×

‘रामनाम उन लोगोंके लिये नहीं है जो ईश्वरको हर तरहसे फुमलाना चाहते हैं और हमें अपनी रक्षाकी आशा उससे लगाये रहते हैं।’

‘स्वप्नमें व्रतभंग हुआ तो उसका प्रायश्चित्त सामान्यतः अधिक सावधानी और जागृति आते ही रामनाम है।’

‘विकारी विचारसे बचनेका एक अमोघ उपाय रामनाम है।’

‘कोई भी व्याधि हो, अगर मनुष्य हृदयसे रामनाम ले तो व्याधि नष्ट होनी चाहिये। रामनाम यानी ईश्वर, खुदा, अल्लाह, गॉड।’

‘रामनाम पोथीका बैगन नहीं, वह तो अनुभवकी प्रसादी है। जिसने उसका अनुभव किया है, वही वह दवा दे सकता है, दूसरा नहीं।’

‘प्राकृतिक चिकित्सामें मध्यविन्दु तो रामनाम ही है न? रामनामसे आदमी सुरक्षित बनता है। शर्त यह है कि नाम भीतरसे निकलना चाहिये।’

सत्य और अहिंसापर अमल करनेके लिये

जितनी दवाइयों है, उनमेंसे सबसे अच्छी दवाई रामनाम है ।'

‘रामनामका जन्तर-मन्तरसे कोई वास्ता नहीं ।’

‘सच्चा डाक्टर तो राम ही है ।’

‘श्रद्धापूर्वक रामनामका उच्चारण करनेसे एकाग्रचित्त हो सकते हैं ।’

‘रामनामका चमत्कार सब लोगोंको प्रतीत नहीं होता; क्योंकि यह हृदयसे निकलना चाहिये, कण्ठसे तो तोता भी निकालता है ।’

‘भगवान् न मन्दिरमें है, न मस्जिदमें; न भीतर है न बाहर; कहीं है तो दीनजनोंकी भूख और प्यासमें है । चलो, हम उनकी भूख और प्यास मिटानेके लिये नित्य कातें या ऐसी जात मेहनत उनके निमित्त रामनाम लेकर करें ।’

‘लेकिन अगर ईश्वरका नाम जपनेवाले लोग शराब पीते हैं, व्यभिचार करते हैं, बाजारोंमें सट्टा खेलते हैं, जूआ खेलते हैं और काला बाजार वगैरह करते हैं तो उनका रामधुन गाना बेकार है ।’

‘हमें तो ईश्वरका नाम भूलना ही नहीं चाहिये । हमारे हृदयमें जितनी बार धडकन होती है उतनी बार तो, अर्थात् निरन्तर हमें उसका चिन्तन जरूर करना चाहिये । इसमें स्वदेशी अवश्य सहायभूत है, परंतु दोनों बात एक नहीं है । स्वदेशी देहका धर्म है, ईश्वर-स्तवन अत्माका गुण है ।’

‘... विषय जीतनेका सुवर्ण नियम रामनाम अथवा दूसरे कई ऐसे मन्त्र हैं । द्वादश मन्त्र भी यही काम देता है । अपनी-अपनी भावनाके अनुसार मन्त्रका जप करना चाहिये । मुझे लडकपनसे रामनाम सिखाया गया था । मुझे उसका सहारा बराबर मिलता रहता है, इससे मैंने उसे सुझाया है । जो मन्त्र हम जपे, उसमें हमें तल्लीन हो जाना चाहिये । मन्त्र जपते समय दूसरे विचार आवें तो परवा नहीं । फिर भी श्रद्धा रखकर मन्त्रका जप यदि करते रहेंगे तो अन्तको अवश्य सफलता प्राप्त करेंगे । मुझे इसमें रत्तीभर शक नहीं है । यह मन्त्र उसकी जीवन-डोर होगी और उसे तमाम संकटोंसे बचावेगी । ऐसे पवित्र मन्त्रोंका उपयोग किसीको आर्थिक लाभके लिये हरगिज नहीं करना चाहिये । इस मन्त्रका चमत्कार है हमारी नीतिको सुरक्षित रखनेमें और यह अनुभव प्रत्येक साधकको थोड़े ही समयमें ही मिल जायगा । हाँ, इतना

याद रखना चाहिये कि तोतेकी तरह इस मन्त्रको न पढ़े । उसमें अपनी आत्मा लगा देनी चाहिये । तोते यन्त्रकी तरह ऐसे मन्त्र पढ़ते हैं । हमें ज्ञानपूर्वक पढ़ना चाहिये ...’ अवाञ्छनीय विचारोंको निवारण करनेकी भावना रखकर और वैसा करनेका मन्त्रकी शक्तिमें विश्वास रखकर ।’

‘जब तुम्हारे विकार तुमपर हावी होना चाहे, तब तुम शुद्धोंके बल झुककर भगवान्से मददकी प्रार्थना करो ।’

‘रामनाम अचूक रूपसे मेरी मदद करता है ।’

‘रामकी मदद लेकर हमें विकारोंके रावणका वध करना है और यह सम्भवनीय है । जो रामपर भरोसा रख सको तो तुम श्रद्धा रखकर निश्चिन्तताके साथ रहना । सबसे बड़ी बात यह है कि आत्मविश्वास कभी मत खोना । खानेका खूब नाप रखना, ज्यादा और ज्यादा तरहका भोजन न करना ।’

‘अभ्याससे ही चित्त एकाग्र होता है । शुभ और इष्ट विषयमें लीन होनेसे एकाग्र बननेका अभ्यास हो सकता है; जैसे—कोई रोगीकी सेवा करनेमें, कोई चरखा चलानेमें और कोई खादीका प्रचार करनेमें । श्रद्धापूर्वक रामनामका उच्चारण करनेसे एकाग्र हो सकते हैं ।’

‘राम-जपके द्वारा पापहरण इस प्रकार होता है । शुद्ध भावसे नाम जपनेवालोंमें श्रद्धा होती ही है—नाम-जपके द्वारा पापहरण होगा ही । इस निश्चयसे वह आरम्भ करता है । पापहरण अर्थात् आत्मशुद्धि । श्रद्धाके साथ नाम जपनेवाला थक ही नहीं सकता अर्थात् जो जीभसे बोला जाता है, वह अन्तमें हृदयमें उतरता है और उससे आत्माकी शुद्धि होती है । यह अनुभव निरपवाद है । मानस-शास्त्रियोंका भी यही विचार है कि मनुष्य जैसा विचार करता है, वैसा बनता है । रामनाम इस नियमका ही अनुसरण करता है । नाम-जपपर मेरी श्रद्धा अटूट है । नाम-जपकी जिसने खोज की, वह अनुभवी था और उसकी यह खोज अत्यन्त महत्त्वकी है । यह मेरा दृढ़ विश्वास है । निरक्षरकी भी शुद्धिका द्वार खुला रहना चाहिये, यह नामजपसे होता है । (देखो गीता ९ । २२, १० । १७) माला इत्यादि एकाग्र होनेके साधन है ।’

‘रोना-हँसना दिलमेंसे निकलता है । मनुष्य दुःख मानकर रोता है । उसी दुःखको सुख मानकर हँसता है ।

इसीलिये राम-नामका सहारा चाहिये। सब उनको अर्पण करना तो आनन्द-ही-आनन्द है।'

‘आश्चर्य है, वैद्य मरते हैं, डाक्टर मरते हैं, उनके पीछे हम भटकते हैं। लेकिन राम जो मरता नहीं है, हमेशा जिंदा रहता है और अचूक वैद्य है, उसे हम भूल जाते हैं।’

‘इसी तरह वृद्धे, बच्चे, जवान, धनी, गरीब सबको मरते हुए पाते हैं तो भी सतोषसे बैठना नहीं चाहते हैं, लेकिन थोड़े दिनोंके जीनेके लिये रामको छोड़ सब प्रयत्न करते हैं।’

‘कैसा अच्छा हो कि इतना समझकर हम राम-भरोसे रहकर जो व्याधि आवे, बरदाप्त करें और अपना जीवन आनन्दमय बनाकर व्यतीत करें।’

‘नामकी महिमा सिर्फ तुलसीदासने ही गायी है, ऐसा नहीं है। बाइबिलमें भी मैं वही पाता हूँ। दसवें रोमनके १३ कलममें कहते हैं जो कोई ईश्वरका नाम लेंगे वे मुक्त हो जायेंगे।’

(“For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved.” *The New Testament Romans 10 12*)

‘मनुष्य जानता है कि जब मरनेके नजदीक पहुँचता है सिवा ईश्वरके कोई सहारा नहीं है, तो भी रामनाम लेते हिचकिचाहट होती है। ऐसा क्यों?’

प्रार्थना

‘..... प्रार्थना करना याचना करना नहीं है, वह तो आत्माकी पुकार है।’

‘हम जब अपनी असमर्थता खूब समझ लेते हैं और सब कुछ छोड़कर ईश्वरपर भरोसा करते हैं तब उसी भावनाका फल प्रार्थना है।’

‘एक मनुष्यको हम पत्र लिखते हैं। उसका भला-बुरा उत्तर मिलता भी है और नहीं भी मिलता। वह पत्र आखिर कागजका टुकड़ा ही है। ईश्वरको पत्र लिखनेमें न कागज चाहिये, न कलम-टावात ही और न शब्द ही। ईश्वरको जो पत्र लिखा जाता है उसका उत्तर न मिले, यह सम्भव ही नहीं। उस पत्रका नाम पत्र नहीं, प्रार्थना है, पूजा है। मन्दिरमें जाकर ऐसे करोड़ों लोग प्रतिदिन लिखते हैं और उन्हें श्रद्धा है कि उनके पत्रका उत्तर भगवान्ने दे

ही दिया है। यह निरपवाद सिद्धान्त है—भक्त भले ही उसका कोई बाह्य प्रमाण न दे सके। उसकी श्रद्धा ही उसका प्रमाण है। उत्तर प्रार्थनामें ही सदा रहा है, भगवान्की ऐसी प्रतिज्ञा है।’

‘ प्रार्थना या भजन जीभसे नहीं हृदयसे होता है। इसीसे गूँगे, तुतले, मूढ भी प्रार्थना कर सकते हैं। जीभपर अमृत हो और हृदयमें हलाहल तो जीभका अमृत किस कामका? कागजके गुलाबसे सुगन्ध कैसे निकल सकती है?’

‘..... स्तुति, उपासना, प्रार्थना अन्ध-विश्वास नहीं, बल्कि उतनी अथवा उससे भी अधिक सच बातें हैं, जितना कि हम खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, बैठते हैं ये सच है। बल्कि यों भी कहनेमें अत्युक्ति नहीं कि यही एकमात्र सच है; दूसरी सब बातें झूठ हैं, मिथ्या हैं।’

‘ऐसी उपासना, ऐसी प्रार्थना वाणीका वैभव नहीं है। उसका मूल कण्ठ नहीं, बल्कि हृदय है। अतएव यदि हम हृदयको निर्मल बना ले, उसके तारोंका सुर मिला लें तो उसमेंसे जो सुर निकलता है, वह गगनगामी हो जाता है। उसके लिये जीभकी आवश्यकता नहीं। यह तो स्वभावतः ही अद्भुत वस्तु है। विकाररूपी मलकी शुद्धिके लिये हार्दिक उपासना एक जीवन-जड़ी है।’

साधु-जीवन

‘...साधु-जीवनसे ही आत्म-गान्तिकी प्राप्ति सम्भव है। यही इहलोक और परलोक, दोनोंका साधन है। साधु-जीवनका अर्थ है सत्य और अहिंसात्मय जीवन, सम्पूर्ण जीवन। भोग कभी धर्म नहीं बन सकता; धर्मकी जड़ तो त्यागनेमें ही है।’

× × ×

भक्ति

‘भक्ति-धारा लेखनीसे नहीं बह सकती। वह बुद्धिका विषय नहीं है। वह तो हृदयकी गुफामेंसे ही निकल सकती है; और जब वहाँसे फूट निकलेगी, तब उसके प्रवाहको कोई भी शक्ति नहीं रोक सकेगी। गङ्गाके प्रवल प्रवाहको कौन रोक सकता है।’

पूजा-मानकी भूख भक्ति नहीं

‘जो भक्त स्तुति या पूजाका भूखा है, जो मान-न-

मिलनेसे चिढ़ जाता है, वह भक्त नहीं है। भक्तकी सच्ची सेवा आप भक्त बननेमें है।'

× × ×

सत्य

‘सत्य’ शब्द ‘सत्’से बना है। सत्का अर्थ है अस्तित्व— सत्य अर्थात् अस्तित्व। सत्यके बिना दूसरी किसी चीजकी हस्ती ही नहीं है। परमेश्वरका सच्चा नाम ही ‘सत्’ अर्थात् ‘सत्य’ है।’

‘इस सत्यकी आराधनाके लिये ही हमारा अस्तित्व, इसीके लिये हमारी प्रत्येक प्रवृत्ति और इसीके लिये हमारा प्रत्येक श्वासोच्छ्वास होना चाहिये। ऐसा करना सीख जानेपर दूसरे सब नियम सहजमे हमारे हाथ लग जा सकते हैं। उनका पालन भी सरल हो जा सकता है। सत्यके बिना किसी भी नियमका शुद्ध पालन अशक्य है।’

‘सत्यकी आराधना भक्ति है और भक्ति ‘सिर हथेली-पर लेकर चलनेका सौदा’ है, अथवा वह ‘हरिका मार्ग’ है जिसमें कायरताकी गुंजाइश नहीं है, जिसमें हार नामकी कोई चीज है ही नहीं। वह तो ‘मरकर जीनेका मन्त्र’ है।’

‘... सत्य एक विशाल वृक्ष है। उसकी ज्यो ज्यो सेवा की जाती है, त्यो-त्यो उसमें अनेक फल आते हुए दिखायी देते हैं। उनका अन्त ही नहीं होता। ज्यो-ज्यो हम गहरे पैठते हैं, त्यो-त्यो उनमेंसे रत्न निकलते हैं, सेवाके अवसर हाथ आते रहते हैं।’

शुद्ध सत्यकी शोध

‘.....राग-द्वेषादिसे भरा हुआ मनुष्य सरल हो सकता है; वह वाचिक सत्य भले ही पाल ले, पर उसे शुद्ध सत्यकी प्राप्ति नहीं हो सकती। शुद्ध सत्यकी शोध करनेके मानी हैं राग-द्वेषादि द्वन्द्वसे सर्वथा मुक्ति प्राप्त कर लेना।’

अहिंसा

‘अहिंसा मानो पूर्ण निर्दोषता ही है। पूर्ण अहिंसाका अर्थ है प्राणिमात्रके प्रति दुर्भावका पूर्ण अभाव।’

‘(अहिंसामें) किसीको न मारना इतना तो है ही, कुविचारमात्र हिंसा है। उतावल (जल्दवाजी) हिंसा है। मिथ्या-भाषण हिंसा है। द्वेष हिंसा है। किसीका बुरा चाहना

हिंसा है। जगत्के लिये जो आवश्यक वस्तु है, उसपर कब्जा रखना भी हिंसा है।’

‘.....अहिंसा बिना सत्यकी खोज असम्भव है। अहिंसा और सत्य ऐसे ओतप्रोत हैं, जैसे चिककेके दोनो रुख या चिकनी चकतीके दो पहलू। उसमें किसको उलटा कहें, किससे सीधा? तथापि अहिंसाको साधन और सत्यको साध्य मानना चाहिये।’

सत्यके दर्शन बिना अहिंसाके हो ही नहीं सकते। इसीलिये कहा है कि ‘अहिंसा परमो धर्मः’।

‘..... अहिंसा कोई ऐसा गुण तो है नहीं जो गढ़ा जा सकता है। यह तो एक अंदरसे बढ़नेवाली चीज है, जिसका आधार आत्यन्तिक व्यक्तिगत प्रयत्न है।’

× × ×

‘..... संसार आज इसलिये खड़ा है कि यहाँपर घृणासे प्रेमकी मात्रा अधिक है, असत्यसे सत्य अधिक है। धोके-वाजी और जोर-जब्र तो वीमारियाँ हैं; सत्य और अहिंसा स्वास्थ्य हैं। यह बात कि संसार अभीतक नष्ट नहीं हो गया है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि संसारमें रोगसे अधिक स्वास्थ्य है।’

× × ×

‘अगर मनुष्य और पशुके बीच कोई मौलिक और सबसे महान् अन्तर है तो वह यही है कि मनुष्य दिनों-दिन इस धर्मका अधिकाधिक साक्षात्कार कर सकता है और अपने व्यक्तिगत जीवनमें उसपर अमल भी कर सकता है। संसारके प्राचीन और अर्वाचीन सब संत पुरुष अपनी-अपनी शक्ति और पात्रताके अनुसार इस परम जीवन धर्मके ज्वलन्त उदाहरण थे। निस्संदेह यह सच है कि हमारे अंदर छिपा हुआ पशु कई बार सहज विजय प्राप्त कर लेता है पर इससे यह सिद्ध नहीं होता कि यह धर्म मिथ्या है। इससे तो केवल यह सिद्ध होता है कि यह आचरणमे कठिन है।’

× × ×

‘जब मनुष्य अपनेमें निर्दोष होता है तो कुछ देवता नहीं बन जाता। तब वह सिर्फ सच्चा आदमी बनता है। अपनी वर्तमान स्थितिमें हम आशिक रूपसे मनुष्य और आशिक रूपसे पशु हैं और अपने अज्ञान, बल्कि मद या उद्दण्डतामें कहते हैं कि हम घूँसेका जवाब घूँसेसे देते हैं और इस कार्यके लिये क्रोधकी उपयुक्त मात्रा अपने अंदर

पैदा करते हैं तो अपनी योनिके तात्पर्यकी उचित दंगपर पूर्ति करते हैं। हम यह मान लेते हैं कि प्रतिहिंसा या बदला हमारे जीवनका नियम है, जब कि प्रत्येक शास्त्रमें हम देखते हैं कि प्रतिहिंसा कहीं अनिवार्य नहीं, बल्कि क्षम्य मानी गयी है। संयम—नियन्त्रण—अलवृत्ता अनिवार्य है। ... संयम हमारे अस्तित्वका मूल मन्त्र है। सर्वोच्च पूर्णताकी प्राप्ति सर्वोच्च संयमके बिना सम्भव नहीं। इस प्रकार कष्ट सहन मानव जातिका चैज (पहिचानका लक्षण) है।'

× × ×

‘...’ अहिंसा और कायरता परस्पर-विरोधी शब्द हैं। अहिंसा सर्वश्रेष्ठ सद्गुण है; कायरता बुरी-से-बुरी बुराई है। अहिंसाका मूल प्रेममें है; कायरताका घृणामें। अहिंसक सदा कष्ट-सहिष्णु होता है; कायर सदा पीड़ा पहुँचाता है। सम्पूर्ण अहिंसा उच्चतम वीरता है।’

ब्रह्मचर्य

‘ब्रह्मचर्यके मूल अर्थको सब याद रखते। ब्रह्मचर्य अर्थात् ब्रह्मकी—सत्यकी गोपमे चर्या अर्थात् तत्सम्बन्धी आचार। इस मूल अर्थमे सर्वेन्द्रिय-सयमरूपी विशेष अर्थ निकलता है।

‘...’ ब्रह्मचर्यका अर्थ है मन, वचन और कायासे समस्त इन्द्रियोंका सयम। ... जत्रतक अपने विचारोंपर इतना कब्जा न हो जाय कि अपनी इच्छाके बिना एक भी विचार न आने पाये, तत्रतक वह सम्पूर्ण ब्रह्मचर्य नहीं।’

‘...’ इस ब्रह्मचर्यका पालन बहुत कठिन; करीब-करीब असम्भव माना गया है। इसके कारणकी खोज करनेसे मालूम होता है कि ब्रह्मचर्यको संकुचित अर्थमें लिया गया है। जननेन्द्रिय-विकारके निरोधभरको ही ब्रह्मचर्यका पालन मान लिया गया है। मेरे ख्यालमें यह व्याख्या अधूरी और गलत है। विषयमात्रका निरोध ही ब्रह्मचर्य है। निःपदेह जो अन्य इन्द्रियोंको जहाँ-तहाँ भटकने देकर एक ही इन्द्रिय-को रोकनेका प्रयत्न करता है, वह निष्फल प्रयत्न करता है।

कानसे विकारी बातें सुनना, आँखसे विकार उत्पन्न करनेवाली वस्तु देखना, जीभसे विकारोत्तेजक वस्तुका स्वाद लेना, हाथसे विकारोंको उभारनेवाली चीजको छूना और फिर भी जननेन्द्रियको रोकनेका इरादा रखना तो आगमें हाथ डालकर जलनेसे बचनेके प्रयत्नके समान है। इसलिये जननेन्द्रियको

रोकनेका निश्चय करनेवालेके लिये इन्द्रियमात्रका, उनके विकारोंसे रोकनेका निश्चय होना ही चाहिये। ... ‘मेरा तो यह निश्चित मत और अनुभव है कि यदि हम सब इन्द्रियोंको एक साथ वशमें करनेका अभ्यास डालें तो जननेन्द्रियको वशमें रखनेका प्रयत्न तुरंत सफल हो सकता है।’

‘मुझे यह बात कहनी ही होगी कि ब्रह्मचर्य व्रतका तत्र-तक पालन नहीं हो सकता; जत्रतक कि ईश्वरमें, जो जीता-जागता सत्य है, अद्वैत विश्वास न हो।’

अस्वाद

‘ब्रह्मचर्यके साथ यह व्रत बहुत निकट सम्बन्ध रखनेवाला है। मेरे अनुभवके अनुसार इस व्रतका पालन करनेमें समर्थ होनेपर ब्रह्मचर्य अर्थात् जननेन्द्रिय-सयम बिल्कुल सहज हो जाता है।’

‘अस्वादका अर्थ होता है स्वाद न लेना। स्वाद मानी रस। जैसे दवाके खानेमें हम इसका विचार न रखते हुए कि वह स्वादिष्ट है या कैसी, गरीरको उसकी आवश्यकता समझकर उचित परिमाणमें ही सेवन करते हैं, वही वात अन्न-के विषयमें समझनी चाहिये। ... किसी भी वस्तुको स्वाद लेनेके लिये चखना व्रतका भंग है। स्वादिष्ट लगनेवाली वस्तुका अधिक परिमाणमें लेना तो अनायास व्रतका भंग हो गया।’

‘अस्वाद-व्रतका महत्त्व समझ लेनेपर हमें उ सके पालनके लिये नया प्रयत्न करना चाहिये, इसके लिये चौबीसों घंटे खानेके वारेमे ही सोचते रहनेकी जरूरत नहीं। सिर्फ सावधानी-की, जागृतिकी पूरी आवश्यकता रहती है। ऐसा करनेसे थोड़े ही समयमें हमें मालूम हो जायगा कि हम कब स्वादके फेरमें पडते हैं और कब शरीर-पोषणके लिये खाते हैं। वह मालूम हो जानेपर हमें दृढ़तापूर्वक स्वादोंको घटाते ही जाना चाहिये।’

अस्तेय

‘—अस्तेयका अर्थ है चोरी न करना। ... ‘दूसरेकी चीजको उसकी आज्ञाके बिना लेना तो चोरी है ही; पर मनुष्य अपनी मानी जानेवाली चीजकी भी चोरी करता है; जैसे—एक बाप अपने बच्चोको जनाये बिना, उनसे छिपानेकी नीयत रखकर गुप्तगुप्त कोई चीज खा ले।’

‘पर अस्तेय इससे बहुत आगे जाता है। एक चीजकी जरूरत न होते हुए, जिसके अधिकारमें वह है, उससे चाहे उसकी आज्ञा लेकर ही लें, तो वह भी चोरी है। अनावश्यक कोई भी वस्तु न लेनी चाहिये।’

‘इससे सूधम और आत्माको नीचे गिराने या रखनेवाली चोरी मानसिक है। मनसे हमारा किसी चीज पानेकी इच्छा करना या उसपर जूठी नजर डालना चोरी है।’

‘वस्तुकी भौति ही विचारोकी चोरी भी—चोरी होती है। अमुक उत्तम विचार हमें नहीं सूझा, पर अहंकारपूर्वक यह कहना कि हमें ही वह पहले सूझा, विचारकी चोरी है।’

अपरिग्रह

‘—अपरिग्रहको अस्तेयसे सम्बन्धित समझना चाहिये। वास्तवमें चुराया हुआ न होनेपर भी अनावश्यक संग्रह चोरी-का-सा माल हो जाता है। परिग्रहका अर्थ है सचय या इकट्ठा करना। सत्यशोधक, अहिंसक परिग्रह नहीं कर सकता।’

‘.....’नित्य अपने परिग्रहकी जाँच करते रहे और जहाँतक बने उसे घटाते रहें। सच्चे सुधारका, सच्ची सभ्यताका लक्षण परिग्रह बढ़ाना नहीं है, बल्कि विचार और इच्छापूर्वक उसको घटाना है।’ परिग्रह घटाते जानेसे सच्चा सुख और सच्चा सतोप बढ़ता जाता है, सेवा-शक्ति बढ़ती है।

‘.....’वस्तुओंकी भौति विचारका भी अपरिग्रह होना चाहिये। अपने दिमागमें निरर्थक ज्ञान भर लेनेवाला मनुष्य परिग्रही है। जो विचार हमें ईश्वरसे विमुख रखते हो अथवा ईश्वरके प्रति न ले जाते हो वे सब परिग्रहके अदर आते हैं और इसलिये त्याज्य है।’

अभय

‘—अभयके मानी हैं बाहरी भयमात्रसे मुक्ति—मौतका भय, धन-दौलत छुट जानेका भय, कुटुम्ब-परिवारविषयक भय, रोगभय, शस्त्र-प्रहारका भय, प्रतिष्ठाका भय, किसीके बुरा माननेका भय। भयकी यह पीढी चाहे जितनी लंबी बढ़ायी जा सकती है।’

‘.....’भयमात्र देहके कारण हैं। देह-विषयक राग दूर

हो जानेसे अभय सहजमें प्राप्त हो जा सकता है। इस दृष्टिसे मालूम होता है कि भयमात्र हमारी कल्पनाकी उपज है। धनसे, परिवारसे, शरीरसे ‘अपनापन’ हटा दें तो फिर भय कहाँ ? ‘तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः’ यह रामबाण वचन है। कुटुम्ब, धन, देह ज्यों-के-त्यों रहे, कोई आपत्ति नहीं, इनके बारेमें अपनी कल्पना बदल देनी है। यह ‘हमारे’ नहीं, यह ‘मेरे’ नहीं हैं; यह ईश्वरके हैं, ‘मैं’ उसीका हूँ, ‘मेरी’ कहलाने-वाली इस संसारमें कोई भी वस्तु नहीं है, फिर मुझे भय किसके लिये हो सकता है ? इसलिये उपनिषत्कारने कहा है कि ‘उसका त्याग करके उसे भोग’ अर्थात् हम उसके रक्षक बने। वह उसकी रक्षा करनेभरकी ताकत और सामग्री दे देगा। इस प्रकार स्वामी न रहकर हम सेवक हो जायें, शून्यवत् होकर रहे तो सहजमें भयमात्रको जीत लें, सहजमे शान्ति पा जायें, सत्यनारायणके दर्शन प्राप्त कर लें।’

प्रेम

‘.....’प्रेम-तत्त्व ही ससारपर शासन करता है। मृत्यु-से घिरे रहते हुए भी जीवन अटल रहता है। विनाशके निरन्तर जारी रहते हुए भी यह विश्व बराबर चलता ही रहता है। असत्यपर सत्य सदा जय पाता है। प्रेम घृणाको जीत लेता है। ईश्वर शैतानपर सदैव विजय पाता है।’

× × ×

‘.....’जहाँ शुद्ध प्रेम होता है वहाँ अधीरताको स्थान ही नहीं होता। शुद्ध प्रेम देहका नहीं, आत्माका ही सम्भव है। देहका प्रेम विषय ही है। ‘.....’आत्म-प्रेमको कोई बन्धन बाधारूप नहीं होता है, परंतु उस प्रेममें तपश्चर्या होती है और धैर्य तो इतना होता है कि मृत्युपर्यन्त वियोग रहे तो भी क्या हुआ ?’

× × ×

‘जगत्का नियमन प्रेम-धर्म करता है। मृत्युके होते हुए भी जीवन मौजूद ही है। प्रतिक्षण विध्वंस चल रहा है, परंतु फिर भी विश्व तो विद्यमान ही है। सत्य असत्य-पर विजय प्राप्त करता है, प्रेम द्वेषको परास्त करता है और ईश्वर निरन्तर शैतानके दाँत खट्टे करता है।’

× × ×

संतोष

‘देखनेमें आता है कि जिंदगीकी जरूरतोंको बढ़ाने-

मनुष्य आचार-विचारमे पीछे रह जाता है। इतिहास यही बतलाता है। सतोषमें ही मनुष्यको सुख मिलता है। चाहिये जितना मिलनेपर भी जिस मनुष्यको असतोष रहता है, उसे तो अपनी आदतोंका गुलाम ही समझना चाहिये। अपनी वृत्तिकी गुलामीसे बढकर कोई दूसरी गुलामी आजतक नहीं देखी। सब जानियोंने और अनुभवी मानस-शास्त्रियोंने, पुकार-पुकारकर कहा है कि मनुष्य स्वय अपना शत्रु है और वह चाहे तो अपना मित्र भी बन सकता है। बन्धन और मुक्ति मनुष्यके अपने हाथमे है। जैसे यह बात एकके लिये सच्ची है, वैसे ही अनेकके लिये भी सच्ची है। यह युक्ति केवल सादे और शुद्ध जीवनसे ही मिल सकती है।'

× × ×

संयम

‘सयमहीन स्त्री या पुरुषको तो गया-नीता समझिये। इन्द्रियोंको निरङ्कुश छोड देनेवालेका जीवन कर्णधारहीन नावके समान है, जो निश्चय पहली चट्टानसे ही टकराकर चूर-चूर हो जायगी।’

× × ×

असत्य और व्यभिचार

‘...’मे तो असत्यको सब पापोंकी जड़ मानता हूँ। और जिस संस्थामें झूठको बर्दाश्त किया जाता है, वह सत्ता कभी समाजकी सेवा नहीं कर सकती; न उसकी हस्ती ही ज्यादा दिनोतक रह सकती है।...’ व्यभिचारी तीन दोष करता है। झूठका दोष तो करता ही है; क्योंकि अपने पापको छिपाता है। व्यभिचारको दोष मानता ही है और व्यक्तिका भी पतन करता है।’

‘...’थोड़ा-सा झूठ भी मनुष्यका नाश करता है, जैसे दूधको एक बूँद जहर भी।’

× × ×

क्रोध

‘...’ क्रोधके लक्षण शराय और अफीम दोनोंसे मिलते हैं। शरायीकी भाँति क्रोधी मनुष्य भी पहले आवेशवश लाल-नीला होता है। फिर आवेशके मन्द होनेपर भी क्रोध न घटा तो वह अफीमका काम करता है और वह मनुष्यकी बुद्धिको मन्द बना देता है। अफीमकी तरह वह दिमागको झुरेद डालता है। क्रोधके लक्षण क्रमशः सम्मोह, स्मृतिभ्रंश और बुद्धिनाश माने गये हैं।

हिंदूधर्म

‘...’हिंदू वह है जो ईश्वरमे विश्वास करता है। आत्माकी अनश्वरता, पुनर्जन्म, कर्म सिद्धान्त और मोक्षमे विश्वास करता है और अपने दैनिक जीवनमें मृत्यु और अहिंसाका अभ्यास करनेका प्रयत्न करता है और इसलिये अत्यन्त व्यापक अर्थमे गोरक्षा करता है और वर्णाश्रम-धर्मको समझता है और उसपर चलनेका प्रयत्न करता है।

× × ×

‘...’ वर्णाश्रम-धर्म ससारको हिंदूधर्मकी अपूर्व भेट है। हिंदूधर्मने हमे भयसे बचा लिया है। अगर हिंदूधर्म मेरे सहारेको नहीं आता तो मेरे लिये आत्महत्याके मिवा और कोई चारा नहीं होता। मैं हिंदू इसलिये हूँ कि हिंदूधर्म ही वह चीज है जो ससारको रहने लायक बनाता है।’

× × ×

‘हिंदूधर्मकी प्रतिष्ठा सत्य और अहिंसापर निर्भर है और इस कारण हिंदूधर्म किसी धर्मका विरोधी नहीं हो सकता है। हिंदूधर्मकी नित्य प्रदक्षिणा यह होनी चाहिये कि जगत्के सर्वप्रतिष्ठित धर्मकी उन्नति हो और उसके द्वारा सारे ससारकी।’

× × ×

गीता और रामायण

‘मेरे लिये तो गीता ही ससारके सब धर्मग्रन्थोंकी कुञ्जी हो गयी है। ससारके सब धर्मग्रन्थोंमे गहरे-से-गहरे जो रहस्य भरे हुए हैं, उन सबको मेरे लिये वह खोलकर रख देती है।’

× × ×

‘भगवद्गीता और तुलसीदासकी रामायणसे मुझे अत्यधिक शान्ति मिलती है। मैं खुलमखुला कबूल करता हूँ कि कुरान, वाइबिल तथा दुनियाके अन्यान्य धर्मोंके प्रति मेरा अति आदरभाव होते हुए भी मेरे हृदयपर उनका उतना असर नहीं होता, जितना कि श्रीकृष्णकी गीता और तुलसीदासकी रामायणका होता है।’

× × ×

‘रामचरितमानसके लिये यह दावा अच्युत है कि उनसे लाखों मनुष्योंको शान्ति मिली है; जो लोग ईश्वर-विमुख थे वे ईश्वरके सम्मुख गये हैं और आज भी जा रहे हैं।’

मानसका प्रत्येक पृष्ठ भक्तिसे भरपूर है । मानस अनुभवजन्य जानका भण्डार है ।'

प्रकीर्ण

जो मनुष्य अपनेपर कावू नहीं रख सकता है, वह दूसरोंपर कभी सच्चा कावू नहीं रख सकता ।

× × ×

पानीका स्वभाव नीचे जानेका है, इसी तरह दुर्गुण नीचे ले जाता है, इसलिये सहल होना ही चाहिये । सद्गुण ऊँचे ले जाता है, इसलिये मुष्किल-सा लगता है ।

सकटका सामना करनेके बदले उससे दूर भागना उस श्रद्धासे इन्कार करना है, जो मनुष्यकी मनुष्यपर, ईश्वरपर और अपने आपपर रहती है । अपनी श्रद्धाका ऐसा दिवाला

निकालनेसे बेहतर तो यह है कि इन्सान डूबकर मर जाय ।

× × ×

‘जो दूसरीकी सेवा करता है उसके हृदयमे ईश्वर अपने-आप अपनी गरजसे रहता है ।’

‘गरीबकी सेवा ही ईश्वरकी सेवा है ।’

‘हम आँठोंसे असत्य कड़ुवे वचन न निकाले । कानोसे किमीकी निन्दा या गंदी बातें न सुनें । आँखोंसे इन्द्रियोको विचलित करनेवाला कुछ न देखे, जीभसे सच ही बोलें, ईश्वरका नाम जपें, कानोसे भजन-कीर्तन सुनें, हमे आगे बढ़ावे ऐसा कुछ सुनें और आँखोंसे ईश्वरकी लीला देखे, सतजनोके दर्शन करें । जो ऐसा करेगा, वही सत्यके दर्शन पायेगा ।’

श्रीअरविन्द

(जन्म—१५ अगस्त सन् १८७० ई०, कलकत्ता । देहावसान—५ दिसम्बर १९५० ई०)

साधनाका सामान्य क्रम

विषयासक्तिवाली निम्न प्रकृति और उससे अपने मार्गमे पड़नेवाली बाधाओंका निस्तार साधनाका अभावपक्ष है ।

इन बाधाओंको देखना, समझना और हटाना अवश्य ही एक काम है, पर इसीको सब कुछ समझकर इसीमें

सर्वात्मना सदा लगे रहना ठीक नहीं । साधनाका जो भावपक्ष है, अर्थात् परा शक्तिके अवतरणका अनुभव—वही मुख्य है । यदि कोई यही प्रतीक्षा करता रहे कि पहले निम्न प्रकृति सदाके लिये सर्वथा शुद्ध हो ले, तब परा प्रकृतिके आनेकी वाट जोही जाय, तो ऐसी प्रतीक्षा तो सदा करते ही रह जाना पड़ेगा । यह सच है कि निम्न प्रकृति जितनी ही शुद्ध होगी, उतना ही परा प्रकृतिका उतर आना आसान होगा । पर यह भी सच है, बल्कि उससे भी अधिक सच है कि परा प्रकृतिका उतरना जितना होगा, उतनी ही निम्न प्रकृति निर्मल होगी । पूर्ण शुद्धि या स्थिररूपसे पूर्ण अवतरण एकत्रारगी ही नहीं हो सकता, यह दीर्घकालमें निरन्तर धैर्यपूर्वक क्रमशः ही होनेका काम है । चित्तकी शुद्धि और भगवत्-शक्तिका अवतरण दोनोंका काम एक साथ चलता है और दिन-प्रति-दिन अधिकाधिक स्थिरना और दृढताके साथ

दोनों एक-दूसरेको आलिङ्गन करते हैं—साधनाका यही सामान्य क्रम है ।

दिव्यीकरणका प्रथम सोपान

किसीका सद्भावका आत्यन्तिक अभिनिवेश चित्तमे होकर भी तबतक नहीं ठहरता, जबतक अपनी मानवी बोधशक्ति बदलकर दिव्य नहीं हो जाती—दिव्य भावको आत्मसात् करके यह क्रिया परदेके अदर ऊपरी आवरणसे छिपकर भीतर हुआ करती है और ऊपरी आवरणकी बोधशक्तिको केवल मूढताकी-सी स्थितिका अनुभव होता है और ऐसा भी प्रतीत होता है कि जो कुछ दिव्य भाव-सा पहले मिला था वह भी चला गया, पर जब जीव जागता है, उसकी बोधशक्ति जाग उठती है, तब वह देख सकता है, कि किस प्रकार भीतर-ही-भीतर आत्मसात् करनेकी क्रिया हो रही है और कोई भी दिव्य भाव पाया हुआ नष्ट नहीं हुआ है, बल्कि जो दिव्य भाव उतर आया था, वह अद्य स्थिर होकर बैठा है ।

विशालता और अपार गान्ति और मौनका साधकको जो अनुभव होता है वह आत्मा गान्त ब्रह्म है । कई योगोंका तो इसी आत्मा या गान्त ब्रह्मको पाकर उसमें रहना एकमात्र ध्येय होता है । परतु हमारे योगमें तो भगवत्सत्ताकी अनुभूतिका तथा जीवके क्रमशः उस भगवच्चैतन्यको प्राप्त होनेका—जिसे हम दिव्यीकरण कहते हैं,—यह केवल प्रथम सोपान है ।

जीवनका एकमात्र सत्य

जीवनसे हमे यह शिक्षा मिलती है कि इस ससारमे बराबर ही प्रत्येक चीज मनुष्यको निराशा प्रदान करती है । एकमात्र भगवान् ही उसे निराश नहीं करते, अगर वह पूर्णरूपसे उनकी ओर मुड़ जाय । तुम्हारे ऊपर जो चोटें पड़ रही हैं, उनका यह अर्थ नहीं है कि तुम्हारे अंदर कोई बुरी चीज है—चोटें तो सभी मनुष्योंपर पड़ती हैं; क्योंकि वे ऐसी चीजोंकी कामनाओसे भरे होते हैं जो बराबर नहीं टिक सकती और वे उन्हें खो बैठते हैं; अथवा अगर वे उन्हें पाते भी हैं तो उन्हें उनसे निराशा ही प्राप्त होती है, वे चीजे उन्हें कभी सतुष्ट नहीं कर सकती । अतएव भगवान्की ओर मुड़ना ही जीवनका एकमात्र सत्य है ।

हमारा उद्देश्य

योगका उद्देश्य है भगवान्की सत्ता और चेतनामें प्रवेश करना और उनके द्वारा अधिकृत होना, एकमात्र भगवान्के लिये भगवान्से प्रेम करना, अपनी प्रकृतिके अंदर भगवान्की प्रकृतिके साथ समस्वर होना और अपने संकल्प, कर्म तथा जीवनमें भगवान्का यन्त्र बनना । इसका उद्देश्य कोई बड़ा योगी या अतिमानव होना (यद्यपि वह अवस्था आ सकती है) नहीं है अथवा अहंकारकी शक्ति, दम्भ या सुखभोगके लिये भगवान्को हस्तगत करना नहीं है । यह योग मोक्षके लिये भी नहीं है, यद्यपि इससे मोक्ष प्राप्त होता है और अन्य सभी चीजें आ सकती हैं, परंतु ये सब चीजें हमारा उद्देश्य कभी नहीं होनी चाहिये । एकमात्र भगवान् ही हमारे उद्देश्य हैं ।

साधनाके अङ्ग

साधनाका अर्थ है—योगका अभ्यास करना ।

तपस्याका अर्थ है साधनाका फल पानेके लिये और निम्न प्रकृतिपर विजय प्राप्त करनेके लिये अपनी सकल्पशक्तिको एकाग्र करना ।

आराधनाका अर्थ है भगवान्की पूजा करना, भगवान्के साथ प्रेम करना, उन्हें आत्मसमर्पण करना, उन्हें पानेकी अभीप्सा करना, उनका नाम जपना, प्रार्थना करना ।

ध्यानका अर्थ है अपनी चेतनाको भीतरमे एकाग्र करना, समाधिके अंदर चले जाना ।

ध्यान, तपस्या और आराधना—ये सब साधनाके अङ्ग हैं ।

विश्वास रक्खो

भगवान्पर, भगवान्की कृपापर विश्वास रक्खो । साधनाके सत्यके ऊपर मन, प्राण और शरीरकी कठिनाइयोंपर आत्माकी अन्तिम विजयके ऊपर विश्वास रक्खो । साधन-मार्ग और गुरुपर विश्वास रक्खो । उन बातोंकी अनुभूतिपर विश्वास रक्खो जो हेगेल या हकमले या बर्टण्ड रसेलकी फिलासफीमें नहीं लिखी हैं; क्योंकि अगर ये बातें सच्ची न होती तो फिर योगका कोई अर्थ ही नहीं रह जाता ।

भक्तिका साधन

अहैतुकी भक्तिके मार्गमें प्रत्येक चीजको साधन बनाया जा सकता है—उदाहरणार्थ कविता और संगीत केवल कविता और संगीत ही नहीं और भक्तिकी अभिव्यक्ति मात्र भी नहीं रह जाते, बल्कि वे स्वयं प्रेमकी और भक्तिकी अनुभूतिको ले जानेवाले साधन बन जाते हैं । ध्यान स्वयं मनको एकाग्र करनेका प्रयास ही नहीं रह जाता, बल्कि प्रेम, आराधना और पूजाकी एक धारा बन जाता है ।

भक्ति और ज्ञान

मनके द्वारा साधनाके विषयमें कुछ जानना आवश्यक नहीं है । अगर साधकके हृदयकी गम्भीर नीरवतामें भक्ति और अभीप्सा हो, अगर उसमें भगवान्के लिये सच्चा प्रेम हो तो उसकी प्रकृति स्वयं ही उद्घाटित होगी । उसे सच्ची अनुभूति प्राप्त होगी । श्रीमोंकी शक्ति उसके अंदर कार्य करेगी और आवश्यक ज्ञान उसमें आ जायगा ।

निर्भरता और प्रयास

साधकको भगवान्पर ही निर्भर करना चाहिये, पर साथ ही कुछ उपयोगी साधना भी करनी चाहिये । भगवान् साधनाके अनुपातमे फल नहीं देते बल्कि अन्तरात्माकी सच्चाई और इसकी अभीप्साके अनुपातमें देते हैं । (अन्तरात्माकी सच्चाईसे मेरा मतलब है भगवान्के लिये उसकी चाह और उच्चतर जीवनके लिये उसकी अभीप्सा ।) फिर इस प्रकार दुश्चिन्ता करनेसे भी कोई लाभ नहीं कि 'मैं ऐसा होऊँगा, मैं वैसा बूँगा, मैं क्या बूँगा ।' बल्कि यह कहो 'मैं जो कुछ चाहता हूँ वैसा बननेको मैं

तैयार नहीं हूँ, वल्कि जैसा भगवान् चाहते हैं वैसा मैं बनना चाहता हूँ।'—शेष सभी चीजें, वस, इमी आधारके ऊपर होनी चाहिये।

भगवत्कृपाविषयक सत्य

भगवत्कृपाके विषयमे कोई सग्य नहीं हो सकता। यह भी पूर्णतः सत्य है कि यदि मनुष्य सच्चा है तो वह भगवान्तक पहुँचेगा, पर इसका यह अर्थ नहीं कि वह तत्काल सरलतासे बिना देरी पहुँच जायगा। तुम्हारी भूल इसमें है कि तुम भगवान्के लिये पाँच-छः वर्षका समय निर्धारित करते हो और मशय करते हो कि क्यों फल नहीं मिलता। मनुष्य केन्द्रिय तौरपर मच्चा हो सकता है फिर भी ऐसी अनेकों वस्तुएँ उसमें हो सकती हैं जिन्हें परिवर्तित करना जरूरी हो; इससे पूर्व कि अनुभूति प्रारम्भ हो सके। उसे अपनी सच्चाईसे सदा धीरज मिलना चाहिये, क्योंकि यह भगवान्के लिये अभीप्सा है जिसे कोई भी वस्तु, वह चाहे देरी हो या निराशा या बाधा या अन्य कुछ, नहीं बुझा सकती।

दो आवश्यक चीजें

जीवनमे मत्र प्रकारके भय, मकट और विनाशके प्रति मगल होकर चलनेके लिये दो ही जरूरी चीजें हैं और ये दोनों ऐसी हैं जो सदा एक साथ रहती हैं—एक भगवती माताकी कृपा और दूसरी तुम्हारी ओरसे ऐसी अन्तःस्थिति जो श्रद्धा, निष्ठा और समर्पणसे गठित हो।

आवश्यक निर्देश

एक बात प्रत्येक व्यक्तिको याद रखनी चाहिये कि प्रत्येक कार्य योग एव साधनाकी दृष्टिसे तथा श्रीमोंकी चेतनाके अंदर प्राप्त दिव्य जीवनमें वर्धित होनेके उद्देश्यसे किया जाना चाहिये। अपने मन और उसकी धारणाओपर आग्रह करना, अपने प्राणगत वेदनाओ और प्रतिक्रियाओके द्वारा अपने-आपको परिचालित होने देना, यहाँ जीवनका नियम नहीं होना चाहिये। माधकको इन सबसे पीछे हटकर अन्तरमें स्थित होना चाहिये, अनासक्त हो जाना चाहिये और इनके स्थानपर ऊपरसे सच्चा ज्ञान और भीतरसे अन्तःपत्माके सच्चे अनुभवोंको प्राप्त करना चाहिये। ऐसा तबतक नहीं किया जा सकता, जबतक कि मन और प्राण समर्पित नहीं हो जाते, जबतक कि वे अपने उस

अज्ञानके प्रति जिसे वे सत्य, सुकृति और न्यायके नामसे पुकारते हैं, अपनी आमक्तिका परित्याग नहीं कर देते। सारी विपत्ति इसीसे उत्पन्न होती है, अगर इसको अतिक्रम कर लिया जाय तो वर्तमान समयकी विपत्ति और कठिनाईके स्थानपर भगवान्के साथ प्राप्त एकताके अदर जीवन, कर्म और सामंजस्यका तथा सभी चीजोंका सच्चा आधार उत्तरोत्तर स्थापित हो जायगा।

उद्बोधन

हे भगवान्के सैनिक और वीर योद्धा! कहाँ है तेरे लिये शोक, लजा या दुःख-कष्ट? क्योंकि तेरा जीवन तो एक गौरवकी वस्तु है। तेरे कर्म हैं आत्मनिवेदन, विजय है तेरा देवत्व-लाभ, पराजय है तेरी सफलता।

युद्ध कर, जबतक तेरी भुजाएँ मुक्त हैं। अपनी भुजाओंसे, अपनी बाणीसे, अपने मस्तिष्कमे और सब प्रकारके अस्त्रोंसे युद्ध कर। क्या तू अपने शत्रुकी कालकोठीमें जजीरोंसे बँधा है और उसकी लगामोंने तुझे मौन कर दिया है? युद्ध कर अपने नीरव मर्वा आक्रामक अन्तरात्मासे और सुदूर प्रमारित मकल्पशक्तिके और जय तू मर जाय तब भी युद्ध कर उस विश्वव्यापिनी शक्तिमे जो तेरे अदर विराजमान भगवान्से निःसृत हुई थी।

समुद्रकी तहमे कोई हलचल नहीं होती, पर ऊपरमे होता है उसका उल्लासपूर्ण वज्रनिघोष तथा तटोन्मुख तीव्र अभिधावन, वस, ऐसी ही अवस्था होती है प्रचण्ड-कर्ममे निरत मुक्तात्माकी। आत्मा कर्म नहीं करता, वह तो केवल अपने अंदरसे दुर्धर्ष कर्मका प्रश्वास छोड़ता रहता है।

सभीमें भगवान्

भगवान् सत्, चित्, आनन्द हैं। जगत्के सब पदार्थोंमें अपनेको वितरण करते हैं और पुनः अपने मत्, चिन् और आनन्दकी शक्तिद्वारा अपनेको समेट लेते हैं। यह जगत् भागवत-शक्तिके कर्मका ही जगत् है। यह शक्ति असंख्य प्रकारके जीवोंमें नाना रूपमें अपनेको परिणत करती है और प्रत्येक वस्तुके अंदर इसी शक्तिकी विघेष विघेष शक्तियाँ रहती हैं। प्रत्येक वस्तु भगवान्का एक-एक रूप है, भगवान् जैसे सिंह बने हैं; वैसे ही हरिण भी बने हैं, देवता बने हैं और दानव भी बने हैं। आकाशमें जलते हुए अचेतन सूर्य बने हैं और जगत्के द्रष्टा सचेतन मनुष्य बने हैं। गुणोंके द्वारा जो

विकृतिकी सृष्टि बनती है वह केवल एक नीचेका खेल है, मूल भाव नहीं है। मूल वस्तु है भागवत-शक्तिके आत्मप्रकाशकी लीला। उच्च मनीषी पुरुष धीर, मनुष्योंके नेता, महान् गुरु, ऋषि, जानी, धर्मसंस्थापक, साधु, मानव-प्रेमी, उच्च कवि, महान् शिल्पी, असाधारण वैज्ञानिक, इन्द्रिय-विजयी, सन्यासी, जगज्जयी, शक्तिमान् मनुष्य आदि—सभीमें भगवान् ही अपनेको प्रकट कर रहे हैं। जो कुछ कार्य हो रहे हैं, महान् कान्य, सर्वाङ्गसुन्दर रूप सृष्टि, गम्भीर प्रेम, महान् कर्म, दिव्य सिद्धि आदि सभी भगवान्के कर्म हैं। सभी आत्मप्रकाश-लीलामें भगवान् है।

इस सत्यको सभी प्राचीन शिक्षा-दीक्षाओंने स्वीकार किया है और इसपर श्रद्धा की है, आधुनिक मनुष्योंके मनकी एक दिशा इस सत्यसे विमुख हो रही है, वह उसमें केवल तेज और शक्तिकी ही पूजा देखती है, वह समझती है कि इस भावसे शक्तिमान्की पूजा करनेसे मनुष्यके आत्माको

हीन बनाया जाता है, पर यह केवल आसुरी अभिमानका तत्त्व है।

इसमें कोई सदेह नहीं कि इस सत्यको लोग भूलसे दूसरे भावमें ग्रहण कर सकते हैं, परंतु इस सत्यकी वास्तविक उपयोगिता है। जगत्में भगवान्की जो लीला चल रही है, उसमें इस सत्यको स्वीकार किये बिना काम नहीं चलता। इस सत्यकी वास्तविक सार्थकता और उपयोगिता क्या है, यही बात गीताने दिखलायी है। सभी मनुष्योंमें, सभी जीवोंमें भगवान् हैं, इस ज्ञानपर इस सत्यको प्रतिष्ठित करना पड़ेगा, जिससे यह उच्च-नीच और उज्ज्वल-मलिन आदि सभीमें समभाव रखनेका विरोधी न हो जाय। मूर्ख, नीच, दुर्बल, अधम, पतित आदि सभीके अदर भगवान्को देखना पड़ेगा और सभीसे प्रेम करना होगा। विभूतिकी भी जो पूजा होगी सो उसके बाहरी व्यक्तित्वकी नहीं, परंतु उसके अदर जो एक भगवान् प्रकाशित हैं, उनकी पूजा होगी।

विश्वकवि श्रीरवीन्द्रनाथ ठाकुर

(जन्म-स्थान कलकत्ता । जन्मतिथि ७ मई सन् १८६१ । पिताका नाम—महर्षि देवेन्द्रनाथ ठाकुर । निधनतिथि—७

अगस्त सन् १९४१)

मस्तक मेरा नत कर दे अपने चरणधूलिके तलमें ।
तुरत डुबा दो अहंकार सब मेरा प्रभु नयनोंके जलमें ॥

निजको देकर गौरव-दान ।
केवल करता निज-अपमान ॥

केवल अपनेको ही घेरे घूम-घूम मरता दल-दलमें ।
तुरत डुबा दो अहंकार सब मेरा प्रभु नयनोंके जलमें ॥

जौंच रहा है परम शान्ति तव ।
प्राण प्राणमें परम कान्ति तव ॥

मुझे आड रख खड़े रहो तुम मेरे हृदय कमलके दलमें ।
तुरत डुबा दो अहंकार सब मेरा प्रभु नयनोंके जलमें ॥

× × ×

आज हमें अच्छी तरह समझ-बूझकर निर्णय करना होगा कि जिस सत्यके द्वारा भारतवर्षने अपने-आपको निश्चित रूपसे प्राप्त किया था, वह सत्य क्या है ? वह सत्य मुख्यतः वगिक-वृत्ति नहीं, स्वराज्य नहीं, सार्वभौमिकता नहीं, वह सत्य है विश्व-जागतिकता। वह सत्य भारतवर्षके तपोवनमें साधित हुआ है, उपनिषद्में उच्चारित हुआ है, गीतामें

व्याख्यात हुआ है। बुद्ध और महावीरने उस सत्यको ससारमें समग्र मानव-जातिके नित्य व्यवहारमें सफल बनानेके लिये तपस्या की है। और कालान्तरमें, नाना प्रकारकी दुर्गति और विकृतियोंमेंसे गुजरते हुए भी, कबीर, नानक आदि महा-पुरुषोंने उसी सत्यका प्रचार किया है। भारतवर्षका सत्य है ज्ञानमें अद्वैत तत्त्व, भावमें विश्व-मैत्री और कर्ममें योग-साधना। भारतवर्षके हृदयमें जो उदार तपस्या गम्भीर भावमें संचित है, वही तपस्या आज हिंदू, मुसल्मान, जैन, बौद्ध और अंग्रेजोंको अपनेमें मिलाकर एक कर लेनेके लिये प्रतीक्षा कर रही है, दासरूपमें नहीं, जड़रूपमें नहीं, बल्कि मानविक भावसे, साधक-भावसे। जबतक ऐसा न होगा, तबतक हमें दुःख ही उठाना पड़ेगा, अपमान महना पड़ेगा, तबतक नाना दिशाओंसे बारम्बार हमें व्यर्थ होना पड़ेगा, असफल होना पड़ेगा। हमारे भारतवर्षमें ब्रह्मचर्य, ब्रह्मज्ञान, सब जीवोंपर दया, सब प्राणियोंमें आत्मोत्कर्ष और स्व-आत्माकी अनुभूति किसी भी युगमें केवल एक काव्य-कथा या मतवादके रूपमें नहीं थी, किंतु प्रत्येक जीवन-

में इसे सत्य बनानेके लिये अनुशासन था। उस अनुशासनको यदि हम न भूलें और अपनी सम्पूर्ण शिक्षा-दीक्षाको उस अनुशासनके अनुगत कर लें, तभी हमारी आत्मा विराट्में अपनी स्वाधीनता प्राप्त कर सकेगी और तब फिर कोई भी सामयिक बाह्य अवस्था हमारी उम स्वाधीनताको विरुद्ध नहीं कर सकेगी।

× × ×

प्रबलतामें सम्पूर्णताका आदर्श नहीं है। समग्रके सामञ्जस्यको नष्ट करके प्रबलता अपनेको स्वतन्त्ररूपमें दिखलाती है, इसीलिये वह बड़ी मालूम होती है, परतु असल में वह छोटी है। भारतवर्षने उस प्रबलताको नहीं चाहा, उसने परिपूर्णताको ही चाहा था। वह परिपूर्णता निखिलके साथ योगमे है और वह योग अहंकारको दूर करता है विनम्र होकर। यह विनम्रता एक आध्यात्मिक शक्ति है, दुर्बल स्वभावके लोग इसे नहीं पा सकते। वायुका जो प्रवाह नित्य है, उसकी शक्ति शान्तताके द्वारा ही आँधीसे अधिक है। इसीलिये आँधी केवल संकीर्ण स्थानको ही कुछ समयके लिये धुवध कर सकती है और शान्त वायु-प्रवाह समस्त पृथ्वीको नित्यकालतक वेष्टित किये रहता है। यथार्थ नम्रता, जो सात्त्विकताके तेजसे उज्ज्वल है, जो त्याग और संयमकी कठोर शक्तिसे दृढ़ प्रतिष्ठित है, वही नम्रता ही समस्तके साथ विना वाधाके मिलित होकर सत्य रूपमें समस्तको प्राप्त करती है। वह किसीको दूर नहीं करती, विच्छिन्न नहीं करती, बल्कि अपनेको त्याग करती है और सभीको अपना बनाती है। इसीलिये महात्मा ईशाने कहा है कि जो विमम्र है, वही जगत् विजयी है, श्रेष्ठ धनका अधिकार एकमात्र उसीको है।

× × ×

जीवनमें यह जो मृत्युका दुःख-क्लेश हमें बराबर सहना पडता है, इसका कारण क्या है—यही न कि हम दो जगह रहते हैं। हम परमात्मामें भी है और संसारमें भी है। हमारे एक तरफ 'अनन्त' और दूसरी तरफ है 'सान्त'। 'अनन्त' का कोई अन्त नहीं और 'सान्त' का अन्त है। इसीलिये मनुष्य बराबर केवल यही सोचा करता है कि क्या करनेसे इन दोनों तरफोंको सत्य किया जा सकता है, कैसे अनन्त और सान्तको एक सौचेमें ढाला जा सकता है। हमारे इस संसारके पिता, जो इस पार्थिव जीवनका सूत्रपात कर गये हैं, केवल उन्हींको पिता मानकर हमारे अन्तःकरणको संतोष नहीं होता। कारण, हम जानते हैं कि दीखनेवाला यह शारीरिक

जीवन समाप्त भी हो जायगा। इसीसे हम दूसरे एक पिताको पुकार रहे हैं, जो केवलमात्र इस पार्थिव जीवनके ही नहीं बल्कि नित्यजीवनके पिता हैं। उनके पासतक पहुँच जायें तो हम मृत्युमें वास करते हुए भी अमृतलोकमें पहुँच सकते हैं, यह आश्वास, चाहे किसी भी प्रकारसे हो, हमें अपनी अन्तरात्मासे ही मिला है। इसीलिये राह चलते-चलते मनुष्य क्षण-क्षणमें ऊपरकी ओर ताका करता है। इसीलिये संसारके सुख और भोग-विलासोंमें रहते हुए भी उसकी आत्मामें एक तरहकी वेदना जाग उठती है और तब वह अपनी इच्छासे ही परम दुःखको अपनाने और ढोनेको तैयार हो जाता है। क्यों? क्योंकि वह समझता है कि मनुष्यके अंदर कितना बड़ा सत्य है, किन्तु बड़ी चेतना है, कितनी बड़ी शक्ति है। जबतक मनुष्य छोटी-छोटी बातोंके लिये मरता रहेगा, तबतक दुःख-पर-दुःख, विपत्ति-पर-विपत्ति, चोट-पर-चोट उस-पर पडती ही रहेगी। कौन उसे बचा सकता है? परंतु ज्यों ही उसे अपने दुःख और चोटोंके अंदर उस अमृतलोकका आश्वास मिलता है, त्यों ही उसकी यह प्रार्थना और सब प्रार्थनाओंके आगे बढ़ जाती है—मा मा हिंसी:। बचाओ मुझे बचाओ, प्रतिदिनके हाथसे, छोटीके हाथकी मारसे बचाओ मुझे। मैं बड़ा हूँ, मुझे मृत्युके हाथसे, स्वार्थके हाथसे, 'मैं-मैं' के अभिमानके हाथसे बचाकर ले जाओ। हे परमात्मा, मेरा यह जीवन तुम्हारे उस परिपूर्ण प्रेममें जाना चाहता है, अपनेको दुकड़ोंमें खण्ड-खण्ड करके प्रतिदिन अपने अहंकारमें घूम-घूमकर मुझे कोई आनन्द नहीं मिल रहा है। 'मा मा हिंसी:' मुझे इस विनाशसे बचाओ।

× × ×

इस संसारमें जिस प्रेमकी बंदौलत मनुष्यको अपना सच्चा स्थान मिलता है, संसारके सारे मनुष्योंसे उसका सच्चा सम्बन्ध स्थापित होता है, उस प्रेमको पाये बिना मनुष्य भला कैसे विपत्तियोंसे छुटकारा पा सकता है। संसारके दुःख कष्टोंसे कौन उसे बचा सकता है? पारस्परिक प्रेमके बिना मनुष्यपर चारों ओरसे बार-बार विपत्तियाँ आयेंगी ही आयेंगी। पापकी आग उसे जलाकर मारेगी ही मारेगी। इसीसे, संसारकी सब पुकारोंपर उसकी और—एक पुकार बराबर जागती रहती है—'हे अनन्त! तुम्हारे भीतरसे सारे संसारके साथ मेरा जो नित्य सम्बन्ध है, उस सम्बन्धमें मुझे बाँधो, तभी मृत्युके भीतरसे मैं अमृतमें पहुँच सकूँगा।'।

श्रीमगनलाल हरिभाई व्यास

(गुजरातके वसो नामक ग्रामके निवासी । जाति—ब्राह्मण, देहत्याग—सन् २००५, आपाद्र कृष्णा सप्तमी, सोमवार)

(१) दूसरेकी चीज लेनेकी इच्छा कभी नहीं करनी चाहिये । इस नियमके पालनसे चोरी नहीं होगी, घूस नहीं ली जा सकेगी, किसीका न्याय्य स्वत्व नहीं छीना जायगा, मुफ्त कुछ भी नहीं लिया जायगा, दुराचार नहीं होगा, परस्त्रीके प्रति विकारसे नहीं देखा जायगा और अपना हक ही लिया जायगा । जिस वस्तुका मूल्य न दिया गया

हो, उसे लेनेकी इच्छा भी नहीं करनी चाहिये । इस नियमका पालन करनेवाला सबका प्रिय होता है, उसमें सब विश्वास रखते हैं, उससे सबको शान्ति मिलती है और सभी उसका प्रिय चाहते हैं ।

(२) जैसा अन्न वैसी बुद्धि । जैसा सङ्ग वैसी बुद्धि । अतएव सज्जनका सङ्ग करो । आत्माका कल्याण करनेवाली पुस्तक पढ़ो और मेहनत करके अपने हकका खाओ । पराया अन्न जहाँतक बने, नहीं खाना चाहिये । यदि कभी खाना ही पड़े तो भाववान्, गुणवान्, भगवान्के भक्त और उद्यमीका अन्न खाओ ।

(३) तुम दुखी हो ? तुम जरूर दूसरेकी निन्दा करते होओगे । दूसरेका दुःख देख-सुनकर प्रसन्न होते होओगे । सुखी होना हो तो दूसरेकी निन्दाका त्याग करो । जो उपस्थित नहीं है, उसके अवगुणोंका, दोषोंका कथन निन्दा कहलाता है, उसका त्याग कर देनेपर तुम सुखी हो जाओगे । जो दूसरोंका दुःख देखकर प्रसन्न होता है, उसके पास दुःख अवश्य आता है, दूसरेको दुखी देखकर सहायता करो, दया करो । यदि कुछ भी न बने तो उसका दुःख दूर करनेके लिये भगवान्से प्रार्थना करो ।

(४) परायी वस्तु लेनेकी इच्छा करनी ही नहीं । परायी वस्तु ही पाप है । दान नहीं लेना चाहिये । मेहनत करके खाना चाहिये । बिना मेहनतके जो जिसका खाता है, वह उसका गुलाम हो जाता है और इस प्रकार उसके अधीन हो जाता है । स्वतन्त्र वह है, जो अपनी सच्ची मेहनतकी कमाई खाता है ।

(५) बेकार कभी न बैठो । वा तो कोई उद्यम करो, जगत्के लिये उपयोगी काम करो, जगत्की सेवा

करो अथवा ईश्वरकी भक्ति करो; परंतु कभी बेकार न बैठो । आत्मचिन्तन करना ही कर्म है । मिथ्या वचन मत बोलो । दूसरोंकी निन्दा न करो । दूसरोंकी बुराई न करो । दूसरोंकी बुराईकी इच्छा भी न करो । दूसरोंकी बुराई देखकर प्रसन्न मत होओ । अपने विनश्वर शरीरसे जवतक जीओ, तबतक कर्म करके प्राणिमात्रकी किसी-न-किसी

प्रकारकी सेवा करो ।

(६) कभी क्रोध नहीं करना । धराना नहीं । क्रिया जो कुछ भी करो, पर करो शान्तचित्तसे, प्रसन्न मनसे । मतलब यह कि इस प्रकार वर्तना चाहिये कि मन सदा प्रसन्न रहे, सदा शान्त रहे । प्रतिदिन ध्यान रक्त्वो कि मन प्रसन्न और गान्त तो है ? बोलनेके पहले यह देख लो कि जो कुछ बोलते हो वह सत्य और प्रिय तो है ? यह अभ्यास सहज ही नहीं सिद्ध होता है । अनेक वर्षोंके प्रयत्नसे सिद्ध होगा, परंतु इसके सिद्ध किये बिना छुटकारा नहीं । इसलिये खूब धीरज और लगनके साथ इस अभ्यासको सिद्ध करनेका यत्न करना चाहिये ।

(७) जैसा सङ्ग वैसा मन । इसलिये गान्त, सदाचारी और ज्ञानी भक्तका सङ्ग करना चाहिये । वैसा व्यक्ति न मिले तो भगवान्के अवतारकी कथाओंके ग्रन्थोंको बॉचना चाहिये । ज्ञान और भक्तिके ग्रन्थोंको बॉचना चाहिये । विषयवासनाको निर्मूल करनेवाली पुस्तकोंको बॉचना चाहिये । जैसा बॉचोगे, वैसा ही आचरण करनेकी बुद्धि होगी । जगत्की अनित्यता और आत्मा—परमात्माकी नित्यताको प्रयत्न करके बुद्धिमें उतारना है । मन सुखकी इच्छामें दुःखसे भरपूर जगत्के भोगोंकी ओर फँसा है । उसमेंसे उसे वापस लौटाकर परमात्मा, जो आनन्दका भण्डार है, उसमें लगाना है । इस कार्यमें समर्थन प्रदान करनेवाले पुरुषोंका सङ्ग तथा पुस्तकोंका अध्ययन करना चाहिये । इसके विरुद्ध दूसरे सङ्गोंका त्याग करना चाहिये ।

(८) जिसके चित्तमें विकार नहीं होता, वह सदा ही मुक्त है । चित्त सदा प्रसन्न रहे, ऐसा अभ्यास करो । इस अभ्यासके लिये जिनसे चित्त अप्रसन्न होता हो, उन सबका त्याग करो ।

संत श्रीमोतीलालजी महाराज

[जन्म—श्रावण कृष्णा १३, वि० स० १९४१ । जन्मस्थान—उरई (सयुक्तप्रान्त), गुजरातके खेडावाल ब्राह्मण ।]
(प्रेपक—श्रीहरिकिशनजी झवेरी)

भक्त अपने प्राण-प्रियतम प्रभुके दृष्टिसे ओझल हो जानेपर उनसे कहता है—

‘प्रभो ! आप मौन क्यों हैं, बोलिये, आप कहाँ चले गये ? मुझे आपका यह खेल पसंद नहीं । यदि आपको यही खेल खेलेना है तो मुझे सकेतमे कह दीजिये, मैं खेल कर रहा हूँ रे ।’

यदि आप दर्शन नहीं देना चाहते हैं तो दयामय ! आपका दिल बड़ा है पर मुझे इस तरह क्यों छटपटाते और मिसकाते हैं, यदि तंग ही करना है तो फिर मृत्यु देकर खतम कर दीजिये, जिससे छुटकारा ही हो जाय ।’

इस विश्वमें जो विषय-सुखका भान होता है, वह वास्तव-मे सुख ही नहीं है अपितु लहरकी तरह सुखका केवल-आभासमात्र है । विषयरूपी हवाके कारण जो लहरे उठती हैं, उन्हींके कारण सच्चे सुख-चन्द्रका सम्यक् दर्शन नहीं हो पाता । इस विषयरूपी पवनको रोकनेके लिये अतृष्णारूपी ईंटों और संतोपरूपी सीमेटसे बनी दृढ अभ्यासरूपी दीवारकी जरूरत है । अतः सद्गुरुके उपदेशामृतके आधार (नाव) पर उस दीवारको बनाओ और अपने इष्टके भजन रूपी चूनेको पीसकर रखो, फिर अनीर्षा और अमोहका पानी छिडककर जमीनको तर कर लो और उसपर काम-रहित मसाले और मत्सररहित प्लास्तर दीवारके ऊपर लगाते जाओ । इस प्रकारकी अच्छी चहारदिवारी त्यागवृत्ति और सुख-दुःखके प्रति मनमें समत्व रखकर बनाओ । इस दीवारके बन जानेके बाद विषयरूपी पवन फिर अदर नहीं आ सकेगा और सरोवरके पानीका हिलना बंद होकर वह स्थिर हो जायगा । तब तुम सच्चे सुख-चन्द्रमाको सम्यक् प्रकारमे देख सकोगे ।

× × × ×
शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर,
बाधाम्बर धर डमरु सुकर धर,
कर त्रिशूल धर अभय सु-वर कर,
भस्म अङ्गधर जटाजूट धर ॥ शिव० ॥

माल चन्द्रसर तीन नयनधर,
नागहारधर मुण्डमालधर ॥ शिव० ॥
जटारग सारंग अङ्गधर,
उमा वाम श्री दक्षनायधर ॥ शिव० ॥
गरल कण्ठधर नीलकण्ठधर ।
नन्दिपीठ भवभूत भार धर ॥ शिव० ॥
क्रिया कर्म कारण अनन्त सर,
भक्त, ‘मोति’ कर सार सुधर धर ॥ शिव० ॥

ललिते ललित नाम गोविन्द । (टेक)

गाओ सुमधुर मुरली ध्वनि स्वर, श्रीमाधव गोविन्द ॥
ललिते० ॥

ताप विदारण भक्त उधारण केशव बालमुकुन्द ;
अनुपम अलख सुधर त्रिम्याधर तारण तर मुचकुन्द ॥
ललिते० ॥

अच्युत धरणीधर धर सर पर रवि स्वभक्त अरविन्द ;
नारायण नर तारण कारण हरण विषय नदनन्द ॥
ललिते० ॥

जय गोपाल लाल ललना ब्रज तारण शरणानन्द ;
‘मोती’ जपत देव गुणगण तब छूट जाय भवफन्द ॥
ललिते० ॥

जय मुरलीधर जय पीताम्बर कस्तूरीका तिलक सुधर धर ।
वनमालाधर रत्नरागधर कौस्तुभमणिधर श्रीराधावर ॥
कुण्डलधर भुजधर कंकणधर कटी किंकिणि नूपुर सुधर ।
अधर सुधाधर मुरलि अधर धर गोपी कर धर नाचत स्वर पर ॥
अङ्ग अङ्ग आभरण दिव्यधर रूप कलाधर प्रकृति सारसर ।
पाप त्रिताप निवार मंजुकर ‘मोति’ भक्त भव तार पार कर ॥

झलनेमे क्या हमारा झुक रहा,
यारकी सूरत ये दिल क्यों झुक रहा ?
कण्ठमें कारीगरी नायाव थी,
फिर किसीकी आँखपर क्यों झुक रहा ?
दिलकी हरकत पेश थी या हूर था,
कुछ भी हो परदेमे प्याला झुक रहा ।

आँख थी मेरी न पहलू पर गयी,
क्या कहूँ किस पर यहाँ कुछ झुक रहा।
या अंधेरेमें तमाशा देखता,
रोके हँसना क्यों जिगर फट झुक रहा ?

तेलमें पड़ उड़ गई क्या मक्खियाँ।
मर मिटा 'मोती' कहो क्यों झुक रहा ?
वाह अब क्या पूछते हो क्या कहा ?
जल रहा 'मोती' इसीसे झुक रहा ॥

तपस्वी अबुउस्मान हैरी

(जन्मस्थान—खुरासान, मस्त फकीर)

पृथ्वीमें तीन प्रकारके मनुष्य श्रेष्ठ हैं—

- (१) जो ज्ञानी ज्ञान-भक्तिकी ही चर्चा करता है।
- (२) जो साधक सासारिक वस्तुओंमें आसक्तिरहित होता है।
- (३) जो ऋषि अलौकिक रीतिसे ईश्वरकी प्रशंसा करता है।

चार बातोंसे जीवका कल्याण होता है—

- (१) ईश्वरके प्रति दीनता रखना।
 - (२) ईश्वरके सिवा सभी पदार्थोंमें निःस्पृहता रखना।
 - (३) ईश्वरके ध्यान-परायण होना।
 - (४) विनयी होना।
- विनयके तीन मूल हैं—
- (१) अपने अज्ञानका स्मरण करना।
 - (२) अपने पापका स्मरण करना।
 - (३) अपनी त्रुटियों और आवश्यकताओंको प्रभुके प्रति निवेदन करना।

जो मनुष्योंके साथ लज्जाके सम्बन्धमें बातें करता है, परतु ईश्वरसे लज्जित नहीं होता, उसका कथन विरला ही सच्चा होता है।

जो कलके लिये चिन्ता और पैरवी न करके प्रभुमें रत रहता है, वही सच्चा सहनशील है।

जबतक तुम ससारसे ही सुख-संतोष प्राप्त करनेकी आशामें रहोगे, तबतक ईश्वरके प्रति संतोषी नहीं बन सकोगे। यदि तुम ससारियोंका भय रक्खा करोगे तो तुम्हारे अन्तरमें ईश्वरका भय नहीं रहेगा।

जो मनुष्य ईश्वरके सिवा दूसरेसे भय नहीं करता और ईश्वरके सिवा दूसरेसे कोई आशा नहीं रखता, उसने अपने सुख-संतोषकी अपेक्षा प्रभुकी प्रसन्नताकी ओर अधिक ध्यान दिया है। ऐसे ही मनुष्यका ईश्वरके साथ मेल होता है।

ईश्वरका भय तुम्हें ईश्वरके पास ले जायगा। दम्भ और अभिमान तो तुम्हें ईश्वरसे दूर ही रखेंगे।

दूसरोंका तिरस्कार करना और उनको नीच मानना बड़े-से बड़ा मानसिक रोग है।

इन तीन बातोंको अपना महान् शत्रु मानना चाहिये—

- (१) धनका लोभ।
- (२) लोगोंसे मान-बड़ाई प्राप्त करनेकी लालसा।
- (३) लोकप्रिय बननेकी आकाङ्क्षा।

ईश्वरकी ओर वृत्ति रखनेसे तुम्हारी उन्नति ही होगी। इस रास्तेमें कभी अवनति तो होती ही नहीं।

तपस्वी अबुल हुसेन अली

(निवास-स्थान बगदाद, हिजरी ३९१ में देहान्त)

तुम ईश्वरके अतिरिक्त जो कुछ भी जानते हो, सब भूल जाओ और जहाँ-तहाँकी बातें न जानते हो तो जाननेके लिये भटको मत। केवल ईश्वरमें ही लीन रहो। रँग जाओ।

जबतक तुम्हारे मनमें ससार वर्तमान है, तबतक प्रभु तुमसे दूर हैं। संसारकी ओर तुम्हारी दौड़ बंद होनेपर ईश्वर-

की ओर तुम्हारी गति होगी, जरूर होगी और ईश्वरका प्रकाश तुम्हारे अन्तरमें उदय होगा, फिर ईश्वरके सिवा कुछ दीखेगा ही नहीं। ईश्वरके सिवा कोई दूसरी वस्तु तुम्हारी स्मृतिमें और वाणीमें आयेगी नहीं। यही योगकी असली अवस्था है।

तपस्वी शाहशुजा

(जन्म-स्थान—करमान देश, राजवशमें उत्पत्ति)

साधुताके तीन लक्षण हैं—(१) संसारकी मान-बड़ाई-को तुम्हारे अन्तरमे स्थान नहीं मिलना चाहिये । उदाहरणके लिये मोना-चौदी तथा पत्थर-मिट्टी तुम्हारी दृष्टिमें समान होना चाहिये । जैसे मिट्टी हाथसे फेक दी जाती है उसी तरह हाथमें आये हुए सोने-चौदीके लिये भी होना चाहिये ।

(२) लोगोकी दृष्टि तुम्हारी ओर नहीं रहनी चाहिये अर्थात् लोगोकी प्रशंसासे तुम्हें फूल नहीं जाना चाहिये । और न लोक-निन्दासे ग्लानि ही होनी चाहिये ।

(३) तुम्हारे हृदयमे किसी भी लौकिक विषयकी कामना नहीं रहनी चाहिये । संसारी लोगोको इन्द्रियोंके विषयोंसे और स्वादिष्ट भोजनसे जैसा आनन्द मिलता है, वैसा

ही आनन्द तुम्हें कामनाओके त्याग और भोगोके प्रति वैराग्यमें होना चाहिये । जब तुम ऐसे बनोगे, तभी साधुपुरुषोंके समागम करने योग्य बन सकोगे । ऐसा हुए बिना केवल साधुताकी बातोंमें क्या रक्खा है ।

सहनशीलताके तीन लक्षण हैं—(१) निन्दाका त्याग, (२) निर्मल संतोष, (३) आनन्दपूर्वक ईश्वरकी आगाओका पालन ।

जो मनुष्य अशुद्ध दर्शनसे अपनी आँखोको और दूसरे भोगोंसे इन्द्रियोंको बचाता है, नित्य ध्यानयोगसे हृदयको निर्मल रखकर और स्वधर्मके पालनसे अपने चरित्रको शुद्ध करता है एवं सदा ही धर्मसे प्राप्त पवित्र अन्नका भोजन करता है, उसके जानमें कभी कमी नहीं आती ।

तपस्वी इब्राहिम आदम

(पहले बलखके बादशाह, पीछे फकीर)

तुमने जिन (धन, सद्गुण आदि) को कैद कर रक्खा है, उन्हें (दान तथा लोकसेवा आदिके लिये) मुक्त कर दो, और जिन (इन्द्रियों, काम, क्रोध, लोभादि शत्रु आदि) को स्वतन्त्र कर रक्खा है, उन्हें कैद कर लो ।

इस दुनियाकी सफरके लिये मैं चार तरहकी सवारियों रखता हूँ—

१—जब सम्पत्तिका प्रदेश आ पड़ता है, तब कृतज्ञता-

की सवारीपर सफर करता हूँ ।

२—जब पूजाका प्रदेश आता है, तब मैं प्रभु-प्रेमके वाहनका उपयोग करता हूँ ।

३—विपत्तिके प्रदेशमे सहनशीलतापर सवारी करता हूँ और—

४—गापके प्रदेशसे बाहर निकलनेके लिये मैं पश्चात्ताप-रूपी वाहनका उपयोग करता हूँ ।

तपस्वी हैहया

(रीढस-निवासी)

१—तू वीज बोता है नरकामिके और आशा रखता है स्वर्गभोगकी, इससे अधिक मूर्खता और क्या होगी ?

२—पश्चात्ताप करके छोड़ा हुआ पाप यदि फिरसे किया जाय तो वह पश्चात्ताप करनेसे पहलेके सत्तर पापोंसे भी अधिक हानिकारक होता है ।

३—मनुष्य रोगकी सम्भावना होनेपर भोजन करना बंद कर देता है; परन्तु दण्ड और मृत्युका निश्चित भय

होनेपर भी पाप करनेसे नहीं रुकता, यही आश्चर्यकी बात है ।

४—सावधान रहना; क्योंकि यह ससार शैतानकी दूकान है । इस दूकानसे भूलकर भी कोई चीज न ले लेना । नहीं तो, यहाँ शैतान तुम्हारे पीछे पड़कर उस वस्तुके बदलेमे तुम्हारा धर्मरूपी धन लूट लेगा ।

५—संसारकी मान-बड़ाई शैतानकी शराब है । जो मनुष्य इस सुराको पीकर मस्त होता है, वह अपने पापोंके लिये

पश्चात्ताप और आत्मग्लानिरूपी तीव्र तपस्या नहीं कर सकता और उसे ईश्वरीय लाभ भी नहीं मिल सकता।

६—संसार-लोलुप मनुष्यके लिये संसारमें शोक और चिन्ताका सामान आगे-पीछे तैयार रहता है और परलोकमें सजा तथा पीडा तैयार रहती है, फिर उसे सुख-शान्ति तो मिलती ही कहॉसे।

७—इन तीन मनुष्योंको बुद्धिमान् समझना चाहिये—

(१) जो संसारकी आसक्तिका त्याग कर देता है।

(२) जो मरनेसे पहले ही सारी तैयारी कर रखता है।

(३) जो पहलेसे ही ईश्वरकी प्रसन्नता प्राप्त कर लेता है।

८—साधक भी तीन प्रकारके होते हैं—

(१) विरागी, (२) अनुरागी और (३)

कर्मयोगी। विरागीका धन सहनशीलता है। अनुरागीका धन प्रभुके प्रति प्रेम और कृतज्ञता है और योगीका धन सवके प्रति समता और बन्धुभाव है।

९—सच्ची धीरज और प्रभुपरायणताकी परीक्षा विपत्तिमें ही होती है।

१०—ईश्वरका भय एक ऐसा वृक्ष है कि जिसके प्रभु-प्रार्थना और आर्तनादरूपी परम सुखदायक महान् फल हैं।

११—जो ईश्वरको ही अपना सर्वस्व मानता है, वही यथार्थ धनवान् है। जो सांसारिक वस्तु-स्थितियोंको ही अपनी सम्पत्ति मानता है उमको सदाके लिये दरिद्री—निर्धन समझना चाहिये।

तपस्वी फजल अयाज

ईश्वरके प्रति नम्र रहना, उनकी आज्ञाके अनुसार आचरण करना और उनके इच्छानुसार जो कुछ हो, उसीको स्तिर चढाना, इसका नाम प्रभुके प्रति विनय है।

जो मनुष्य ईश्वरके सिवा दूसरेकी आशा नहीं रखता और ईश्वरके अतिरिक्त दूसरेका भय नहीं रखता, उसीको सच्चा ईश्वर-निर्भर जानना चाहिये।

जो मनुष्य अपने बन्धुओंके प्रति वाहरसे प्रेम दिखलाता है और अंदर शत्रुता रखता है उसपर तो ईश्वरका शाप ही उतरता है।

जिसके हृदयमें सदा प्रभुका भय रहता है, उमकी जीभ अनर्गल नहीं बोलती। उसके हृदयमें रहनेवाले प्रभु-भयकी अग्नि उसकी ससारामक्ति और विषय-कामनाको जलाकर भस्म कर देती है।

ससारमें प्रवेग करना सहज हे पर निकल सकना बटुत कठिन।

जो मनुष्य अपनेको महान् जानी मानता है, वह अज्ञानी और विनयरहित है।

तपस्वी हुसेन बसराई

(समय—लगभग १३०० वर्ष पूर्व, स्थान—मदीना)

विषयी मनुष्य तीन बातोंके लिये अफसोस करते हुए मरते हैं—

(१) इन्द्रियोंके भोगोंसे तृप्ति नहीं हुई।

(२) मनकी आशाएँ पूरी न होकर अधूरी ही रह गयीं।

(३) परलोकके लिये पायेय नहीं लिया जा सका।

इस संसारमें इन्द्रियोंको बाँधनेके लिये जितनी मजबूत सॉकलक्री जरूरत है, उतनी मजबूत सॉकलक्री जरूरत पशुओंको बाँधनेके लिये नहीं है।

जो मनुष्य ससारको नाशवान् और धर्मको मदाका

साथी समझकर चलता है, वही उत्तम गति पाता है। और जो नाशवान् पदार्थोंमें मोह न रखकर संसारका सारा भार प्रभुपर ही छोडकर भाररहित बन जाता है, वह सहज ही संसार-सागरसे तर जाता है।

जो मनुष्य प्रभुको पहचानता है, वही उनपर विश्वास और प्रेम रख सकता है, परंतु जो मनुष्य केवल संसारको ही पहचानता है, वह तो प्रभुके प्रति शत्रुता ही किया करता है।

जो मनुष्य विचार कर नहीं बोलता, वह विपत्तिमें पडता है। जो मनुष्य विचार कर मौन नहीं रहता, उमका मन

दुष्ट इच्छाओंका स्थान बन जाता है और जो मनुष्य अपनी दृष्टिको वशमें नहीं रखता, उसकी दृष्टि उसे कुमार्गमें ले जाती है।

जिसने वासनाओंको पैरोसे कुचल दिया है, वही मुक्तात्मा हो सका है। जिसने ईर्ष्याका त्याग किया है, वही प्रेम प्राप्त कर सका है और जिसने धैर्य धारण किया है, उसीको शुभ परिणामकी प्राप्ति हुई है।

मनुष्योंकी अपेक्षा तो भेंड़ और बकरे भी अधिक सावधान हैं; क्योंकि वे रखवालेकी आवाज सुनते ही तुरत उसकी तरफ दौड़ जाते हैं, खाना-पीना भी छोड़ देते हैं परतु मनुष्य इतने लापरवाह हैं कि वे ईश्वरकी ओर जानेकी पुकार (वाँग) सुननेपर भी उसकी तरफ नहीं जाते और आहार-विहारादिमें ही रचे-पचे रहते हैं।

तुम्हारी मृत्युके बाद संसार तुम्हारे लिये कैसे विचार प्रकट करेगा, इसको जीते-जी ही जानना हो तो दूसरे मनुष्योंकी मृत्युके पश्चात् उनके लिये संसार कैसे विचार प्रकट करता है, इसे देख लो।

तुम्हारे मनका चिन्तन ही तुम्हारे लिये दर्पणरूप है; क्योंकि तुम्हारा शुभ या अशुभ जो कुछ होनेवाला है, वह उसीमें दीख जायगा (जैसा चिन्तन वैसा परिणाम)।

अनासक्तिकी तीन अवस्थाएँ हैं—(१) साधक स्वयं बड़ा महात्मा, शोधक या बड़ा उद्धारक है, इस रूपमें नहीं बोलता। वह केवल प्रभुकी आज्ञाका ही अनुवाद करता है। (२) जिस बातको प्रभु पसंद नहीं करते, उसकी तरफ अपनी इन्द्रियोंको नहीं जाने देता। (३) जिस बातसे प्रभु प्रसन्न होते हैं, वह उसीका आचरण करता है।

तपस्वी जुन्नुन मिसरी

(मिश्रनिवासी)

मनुष्य छः विपत्तियोंमें डूबा रहता है—(१) पारलौकिक कर्त्तव्योंकी ओरसे लापरवाह, (२) शरीरको शैतान (दुर्गुण, दुराचाररूपी शत्रुओं) के अधिकारमें सौंप देना; (३) मृत्युके समयकी निराशा; (४) ईश्वरको सतोष देनेकी अपेक्षा मनुष्यके सतोषको विशेष महत्त्व देना; (५) सात्त्विक कार्योंको छोड़कर राजस-तामस प्रवृत्तियोंमें लगे रहना, (६) अपने दोषोंके समर्थनमें पूर्वके धार्मिक पुरुषोंके दोषोंका हवाला देना।

बीमारको पागलपनकी अवस्थामें जो वैद्य दवा और परहेज बताता है, वह वैद्य भी मूर्ख माना जाता है, इसी प्रकार जो मनुष्य सासारिक धन, कीर्ति इत्यादिके मदमें मतवाला हो रहा है, उसे उपदेश देना भी मूर्खताका ही काम है।

निम्नलिखित चार लक्षण मनुष्यके मानसिक रोगी होनेका प्रमाण है—

(१) ईश्वरकी उपासनामें आनन्द न मिलना।

(२) ईश्वरसे डरकर न चलना।

(३) बोध प्राप्त करनेकी दृष्टिसे प्रत्येक वस्तुको न देखना।

(४) ज्ञानकी बात सुनकर भी उसके मर्मका ग्रहण न कर सकना।

ईश्वरका कटु आदेश पालन करनेमें भी प्रसन्नता बनाये रखना चाहिये। ईश्वरका आदेश सुनना-समझना चाहते हो तो सबसे पहले अभिमानका त्याग करो और आदेश सुननेके बाद उसका पालन करनेमें निमग्न हो जाओ तथा विपत्तिकालमें भी प्रभु-प्रेमके ही श्वासोच्छ्वास लो।

सहनशीलता और सत्यपरायणताके संयोग बिना प्रभु-प्रेम पूर्णताको नहीं प्राप्त हो सकता।

सच्चे प्रेमीके दो लक्षण हैं—(१) स्तुति-निन्दा, मानापमानमें समभाव रखना, (२) धर्मके पालन और अनुष्ठानमें कोई भी लौकिक कामना न रखना।

विश्वासके तीन लक्षण हैं—(१) तमाम पदार्थोंमें ईश्वरको देखना, (२) समस्त कार्य ईश्वरकी ओर दृष्टि रखकर ही करना, (३) प्रत्येक अवस्थामें ईश्वरसे सहायताकी याचना करना।

प्रभुके प्रति विश्वासके तीन चिह्न हैं—(१) जीवित दशामें विषयासक्त लोगोंकी अत्यन्त विरोधी (विपरीत

मार्गपर चलनेवाले) जानकर उनसे दूर रहना, (२) दान देनेवालोंकी प्रशंसा या खुशामद न करना, (३) दुःख देनेवालेकी निन्दा और तिरस्कार न करना ।

निर्मथताकी प्राप्तिके क्या लक्षण हैं ? संसार-प्रेमी लोगोसे निःस्पृह इच्छारहित होना और मनको साधन-भजनमें लगाकर बड़ेपनके मोहसे—लोक-कीर्तिसे दूर रखना ।

संसार क्या है ? जो तुम्हें ईश्वरसे अलग रखे । अधम कौन है ? जो मनुष्य ईश्वरके मार्गका अवलम्बन नहीं करता ।

सङ्ग किसका करना चाहिये ? जिसमें 'मे' और 'तू' न हो । इस संसारमें सुखी कौन है ? दूसरे तमाम पदार्थों और लोगोसे जिसने ईश्वरका ही सर्वोपरि समझा हो ।

तपस्वी जुन्नेद बगदादी

(बगदादनिवासी)

अहंभावको छोड़कर विपत्तिको भी सम्पत्ति मानना— प्रिय नहीं है । इसीका नाम सच्चा संतोष है ।

तुम जो धन, धामादि प्राप्त करनेके लिये दौड़-धूप करते हो, इसके बदले जिस ईश्वरने स्वयं तुम्हारे प्रत्येक आवश्यक कार्यको पूरा करने, तुम्हारा योग-क्षेम वहन करनेका भार ले रक्खा है, उसपर श्रद्धा और निर्भरता प्राप्त करनेके लिये प्रयत्न करो तो तुम सदाके लिये सभी बातोंमें परिपूर्ण हो जाओगे, इसमें कोई संदेह नहीं है ।

प्रायश्चित्तकी तीन सीढियोंपर चढ़ना चाहिये— (१) आत्मग्लानि, (२) फिर पाप न करनेका निश्चय, (३) आत्मशुद्धि ।

गया हुआ समय वापस लौटकर किसी प्रकार भी नहीं आता, इसीलिये समयके सदृश कोई भी वस्तु

नहीं देखती, उन आँखोंसे अन्धा होना अच्छा है, जो जीभ ईश्वरकी चर्चामें नहीं लगती, उससे गूँगा रहना ही अच्छा, जो कान सत्यको नहीं सुन सकते, उनसे बहरा रहना ही अच्छा और जो शरीर ईश्वरकी सेवामें नहीं लगाता, उसका तो मर जाना ही सबसे अच्छा है ।

उच्च और पवित्र भावना एक ऐसी विचित्र वस्तु है जो मनुष्यके अन्तःकरणमें आती तो है पर स्थिर नहीं रहती । मनुष्यपर उसका तो बड़ा प्रेम है, पर मनुष्यका उसपर प्रेम हो तभी वह टिक सकती है ।

किसी भी वस्तुको उसके मूलस्वरूपमें देखना, यही उसका वास्तविक दर्शन है ।

तपस्वी यूसुफ हुसेन रयी

जो गम्भीर भावसे ईश्वरका स्मरण-चिन्तन करते हैं, वे ही दूसरे पदार्थोंको भूल जाते हैं ।

जो ईश्वरके प्रति विशेष प्रेम करते हैं, उनको लोगोंकी ओरसे क्लेश और अपमान ही अधिक मिलते हैं, परतु वे प्रभुके बन्दे भी ऐसे जबरदस्त होते हैं कि उनके बदलेमें वे उनके प्रति विशेष दया ही करते हैं ।

तमाम अवस्थाओंमें प्रभुके और प्रभु-भक्तोंके दास बनकर रहना—इसीका नाम अनन्य और एकनिष्ठ भक्ति है ।

अदर प्रभु-प्रेम करना और बाहरसे अपने साधनको प्रसिद्ध न होने देकर गुप्त रखना, यही साधुताका मुख्य लक्षण है ।

विशुद्ध प्रभुप्रेम इस जगत्में दुर्लभ पदार्थ है । मनसे कपट-बुद्धिको दूर करनेके लिये जब मैंने प्रयत्न किया, तभी प्रभु-प्रेमने अपने सद्गुणोंके रूपमें आकर हृदयपर आधिकार जमा लिया ।

लोभी मनुष्य सबसे अधम है और निर्लोभी साधु सर्वोत्तम है ।

तपस्वी बायजिद बस्तामी

जो मनुष्य प्रभुके सिवा दूसरे पदार्थोंका अनुसरण करता है, उसे मनुष्य ही नहीं कहना चाहिये; क्योंकि ऐसे मनुष्य अपनी मनःशक्तिका पूरा उपयोग किये बिना केवल अपने आसपास जो-जो अनित्य पदार्थ देखते हैं, उन्हींको प्राप्त करना चाहते हैं और इससे सदा साथ न रहनेवाले लौकिक पदार्थ ही उनको मिलते हैं।

अन्तःकरणमें एक भण्डार है। उस भण्डारमें एक रत्न है और उस रत्नका नाम है 'प्रभु-प्रेम'। जो इस रत्नको प्राप्त कर सकता है, वही संत हो सकता है।

जो मनुष्य साधनारूपी शस्त्रसे समस्त जागतिक कामनाओंका मस्तक काट डालता है, जिसकी समस्त आकाक्षाएँ केवल प्रभु-प्रेममें ही अदृश्य हो जाती हैं, ईश्वर जिसको चाहते हैं उसीके प्रति जो प्रेम करता है और ईश्वर जैसे रखना चाहते हैं, उसी प्रकार रहना चाहता है, उसीको सच्चा योगी और सच्चा पुरुषार्थी जानना चाहिये।

जो ईश्वरको जानता है, वह ईश्वरके सिवा दूसरे विषयकी बात ही नहीं करता।

ईश्वर जिसपर प्रसन्न होता है, उसे तीन प्रकारका स्वभाव देता है—(१) नदीके जल-जैसी दानगीलता, (२) सूर्यके सदृश उदारता और (३) पृथ्वी-जैसी सहनशीलता।

ये सारे वाद-विवाद, शब्दाडम्बर और अहता-ममता केवल पदोंके बाहरकी ही चीजें हैं। पदोंके अदर तो नीरवता, स्थिरता तथा शान्ति ही व्याप रही है।

जो मनुष्य लौकिक मान-बड़ाई प्राप्त करनेके लिये लगा रहता है, उसे परमात्माकी कृपा या समीपता नहीं मिल

सकती; परंतु जो मनुष्य प्रभुको पानेके लिये संसारसे अलग होकर लौकिक मान-बड़ाईको तिलाञ्जलि देना जानता है, वही ईश्वरीय मार्गसे पतित न होकर उसकी समीपता, कृपा, प्रतिष्ठा और परम-पद भी प्राप्त कर सकता है।

तुम या तो जैसे अंदर हो वैसे ही बाहरसे दिखलायी देते रहो और या जैसे बाहरसे दीखते हो वैसे अदरसे बन जाओ।

धर्मकी भूख बादलके समान है। जहाँ वह ठीक-ठीक लग जाती है और चातककी तरह आतुरतारूपी गरमी बढ़ जाती है तो फिर तुरत ही ईश्वरीय कृपारूपी अमृतकी वर्षा होने लगती है।

जो मनुष्य अपनी ही शक्तिसे प्रभुको पाना चाहता है, वह तो उलटा मृत्युके ही मुखमें जा पडता है।

एक बार प्रभुने पूछा कि 'बायजिद! तू क्या चाहता है?' मैंने कहा 'प्रभो! तुम्हारी जो इच्छा हो, उसीको मैं अपनी इच्छा बनाना चाहता हूँ। तब उन्होंने कहा 'यह तो सहज बात है और जगत्की रचना हुई तभीसे सबके लिये खुला सदाव्रत है। जो कोई जितना भी मेरा बनेगा, उतना ही मैं उसका बनूँगा।'

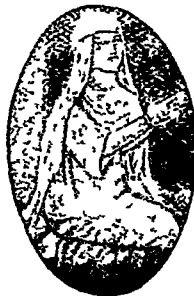
एक बार मैंने प्रभुसे याचना की कि 'तुम्हारे पास कब और किस रास्तेसे तुरत पहुँचा जा सकता है?' उन्होंने कहा 'यह तो बहुत ही सहज बात है। तू अपने सिरपर उठाये हुए अहंता-ममतारूपी मिथ्याभिमानको नीचे डाल दे, तो तुरत ही मेरे पास पहुँच जायगा।'

तपस्विनी रबिया

(जन्म—तुर्किस्तानके बसरा नगरमें)

दारुण दशममें रबिया प्रभुसे प्रार्थना करती है—'हे प्रभो! मुझे अपनी इस दुर्दशाका शोक नहीं है। मैं तुझे भूँछे नहीं और तू मुझपर प्रसन्न रहे, वम, यही एक प्रार्थना है।'

एक रातमें प्रभुसे प्रार्थना करते हुए रबियाने प्रभुसे कहा—

'हे प्रभो! तेरी ही सेवामे मेरा रात-दिन बीते, ऐसी मेरी इच्छा है; पर मैं क्या करूँ? तूने मुझे पराधीन दासी बनाया है, इसीलिये मैं सारा समय तेरी उपासनामें नहीं दे सकती। प्रभु! इसके लिये मुझे क्षमा कर।'

'हे प्रभु! यदि मैं नरकके डरसे ही तेरी पूजा करती होऊँ तो मुझे उस नरककी आगमें जला डाल और यदि स्वर्गके लोभसे तेरी सेवा करती होऊँ तो वह स्वर्गका द्वार मेरे

लिये बंद कर दे; किंतु यदि मैं तेरी प्राप्तिके लिये ही तेरा पूजन करती हों तो तू अपने अपार सुन्दर स्वरूपसे मुझे वञ्चित न रख ।'

ईश्वरपर सतत दृष्टि रखना ही ईश्वरीय ज्ञानका फल है ।

ईश्वरकी प्रार्थनासे पवित्र हुए हृदयको जो उसी स्थितिमें उस प्रभुके चरणोंमें अर्पित कर देता है, अपनी सारी सँभाल भी उस प्रभुपर ही छोड़ देता है और खुद उसके ध्यान-भजनमें मस्त रहता है; वही सच्चा महात्मा है ।

पूरे जागे हुए मनका यही अर्थ है कि ईश्वरके सिवा दूसरी किसी चीजपर चले ही नहीं । जो मन उस परवरदिगारकी खिदमतमें लीन हो जाता है उसे फिर दूसरे किसीकी क्या जरूरत ?

सेवक अपने प्रभुपर सतुष्ट है; यह कब समझा जाय ? सम्पत्ति मिलनेपर लोग जैसे उपकार मानते हैं, वैसे ही दुःखकी प्राप्ति होनेपर भी प्रभुका उपकार समझें तब ।

मानव ! ईश्वरके मार्गमें न ऑखोंकी जरूरत है न जीभकी । उसके लिये तो एक पवित्र हृदयकी ही आवश्यकता है । अतएव ऐसा प्रयत्न कर कि तेरा मन उम पवित्रताको प्राप्त करनेके लिये सतत जाग्रत् रहे ।

पूरे जाग्रत् मनका अर्थ यही है कि ईश्वरके अतिरिक्त दूसरे किसी विषयकी इच्छा या उद्देश्य मनमें रहे ही नहा और जिसका मन सर्वैश्वर्यसम्पन्न परम प्रभुकी स्मृतिमें ही नित्य दृष्टा रहे ।

तपस्वी अबू हसन खर्कानी

(महमूद गझनीके समसामयिक)

ईश्वर जब स्वयं अपने दासको अपना मार्ग दिखलाता है तभी उसकी गति और स्थिति अध्यात्मराज्यमें होती है ।

ईश्वरको पानेके लिये जिसका हृदय तडपता रहता है, उसीकी माता धन्य है; क्योंकि उसका सारा हित ईश्वरमें ही समाया होता है ।

तन, मन, धन और वाणीके द्वारा लोग ईश्वरके अपराध करते हैं । इसके बदले यदि वे शरीरको उसकी सेवामें तथा वाणीको उसके गुणनुवादमें लगाये रखें तो मन भी अपराध करनेसे बाज आये । मन भी प्रभुको ही अर्पण कर देना चाहिये, परंतु यह तभी हो सकता है जब कि अपना सर्वस्व प्रभुको अर्पण कर दिया जाय । और जैसे ही इन चार वस्तुओंको तुम प्रभुको अर्पण करते हो, वैसे ही उनकी ओरसे भी तुमको ये चार वस्तुएँ प्राप्त होती हैं—(१) प्रभुका

प्रेम, (२) तेजस्विता, (३) प्रभुमय जीवन और (४) प्रभुमें मिल जाना ।

जबतक तुम मानुषी भावोंमें रहोगे, तबतक तुमको जीवनकी कटुता और खटासका स्वाद चखना ही पड़ेगा । जब इन भावोंसे मुक्त होकर प्रभुकी ओर बढ़ोगे तभी प्रभुमय, सच्चिदानन्दमय जीवन प्राप्त कर सकोगे ।

भेरे पास न शरीर है, न वागी और न मन; क्योंकि इन तीनोंको मैंने ईश्वरके अधिकारमें सौंप दिया ।

जो प्रभुप्रेमी हो गया, वही प्रभुको प्राप्त करता है और जिसने प्रभुको प्राप्त किया, वह अपनेको भी भूल जाता है और उसका 'मैं' पन भी खो जाता है ।

पश्चात्तापरूपी वृक्ष रोपो तो कडवेके बदले मीठा फल प्राप्त हो । लोगोंके आगे दुःख रोनेकी अपेक्षा प्रभुके आगे ही रोओ तो सम्पत्ति भी प्राप्त हो ।

तपस्वी महमद अली हकीम तरमोजी

१. उन्नत कौन है ?—जिसको पाप नहीं दवा सकता ।
२. मुक्त कौन है ?—सासारिक लोभ जिसको गुलाम नहीं बनाता ।
३. मर्द कौन है ?—आसुरी वृत्ति जिसको बाँध नहीं सकती ।
४. शान्ति कौन है ?—जो ईश्वरकी प्राप्तिके लिये सर्वभावसे एकनिष्ठ हो गया है ।

५. जो मनुष्य वैराग्यरहित होनेपर भी ज्ञानकी ही बातें क्रिया करता है, वही इन जगत्में सर्वोपरि नास्तिक, दृग और पाखण्डी है ।
६. जिसकी दृष्टिमें जन्म और मरण दोनों समान हैं, वही सच्चा साधु है ।
७. ईश्वरके ही प्रसङ्गमें सदा अनुराग रखना—यह प्रभुप्रेमका स्वाभाविक और महत्त्वपूर्ण लक्षण है ।

विजयी और पराजित

गर्वका अन्त

इस युगके—यूरोपके तीन महान् गर्विष्ठ—
नेपोलियन, मुसोलिनी और हिटलर । तीनों
अपनेको अपराजित माननेवाले । तीनोंने विश्व-
साम्राज्यका स्वप्न देखा । तीनों तपे—खूब तपे;
किंतु—

सम्राट् नेपोलियन—वह कहता था—‘शब्द-
कोपसे ‘असम्भव’ शब्द निकाल देना चाहिये ।’
यूरोपको उसकी विजयवाहिनीने रौंदकर धर दिया ।
नेपोलियन जिधर गया—विजय उसका स्वागत
करनेको पहलेसे प्रस्तुत मिली ।

वही नेपोलियन—एक नन्हें-से समुद्री टापूमें
कारागारमें मरा वह । उसकी विजयका क्या
महत्त्व रह गया ? एक साधारण कैदी बनकर वह
जेलमें जब सड़ता रहा—कहाँ गया उसका गर्व ?

× × ×

मदान्ध मुसोलिनी—पूरा दानव बन गया था
वह । अपनी वायुसेनापर उसे बड़ा गर्व था ।
शक्तिके मदमें चूर मुसोलिनी—उसने कहा था—
‘युद्ध तो विश्वकी अनिवार्य आवश्यकता है ।’
नन्हे-से देश अवीसीनियापर वर्वर आक्रमण करके
प्रसन्न होता रहा वह । उसने उस असमर्थ देशके
निवासियोंपर विचैली जैसे डलवायीं—विजयके
लिये ।

वही मुसोलिनी—युद्धको विश्वकी अनिवार्य
आवश्यकता बतानेवाला, वही सीन्योर मुसोलिनी—
युद्धने ही उसे समाप्त कर दिया । फाँसीके तख्ते-
पर प्राणान्त हुआ उसका ।

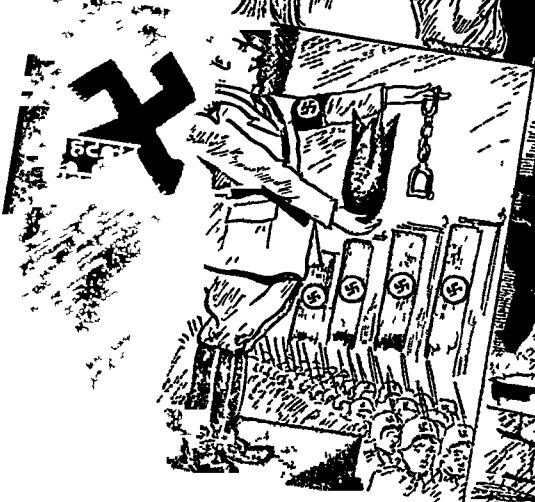
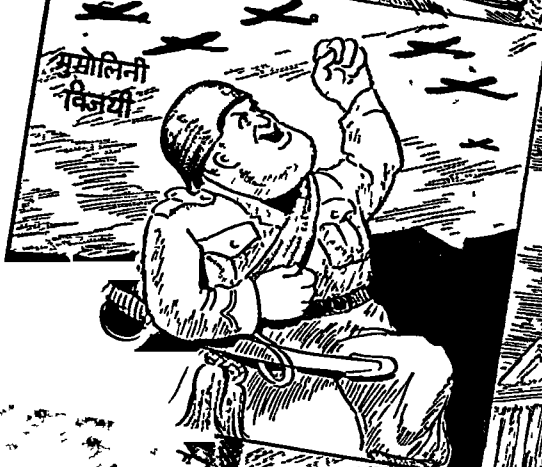
× × ×

हिटलर—हिटलरका तो नाम ही आतङ्कका
प्रतीक बन गया था । हिटलरने जैसे एक हाथमें
हथकड़ी और दूसरे हाथमें वम लेकर विश्वको
चुनौती दे दी थी—‘हथकड़ी पहिनो ! मेरी
परतन्त्रता स्वीकार करो । नहीं तो मैं तुम्हारे
ऊपर वम पटक दूँगा । भून दूँगा मैं
तुम्हें ।’

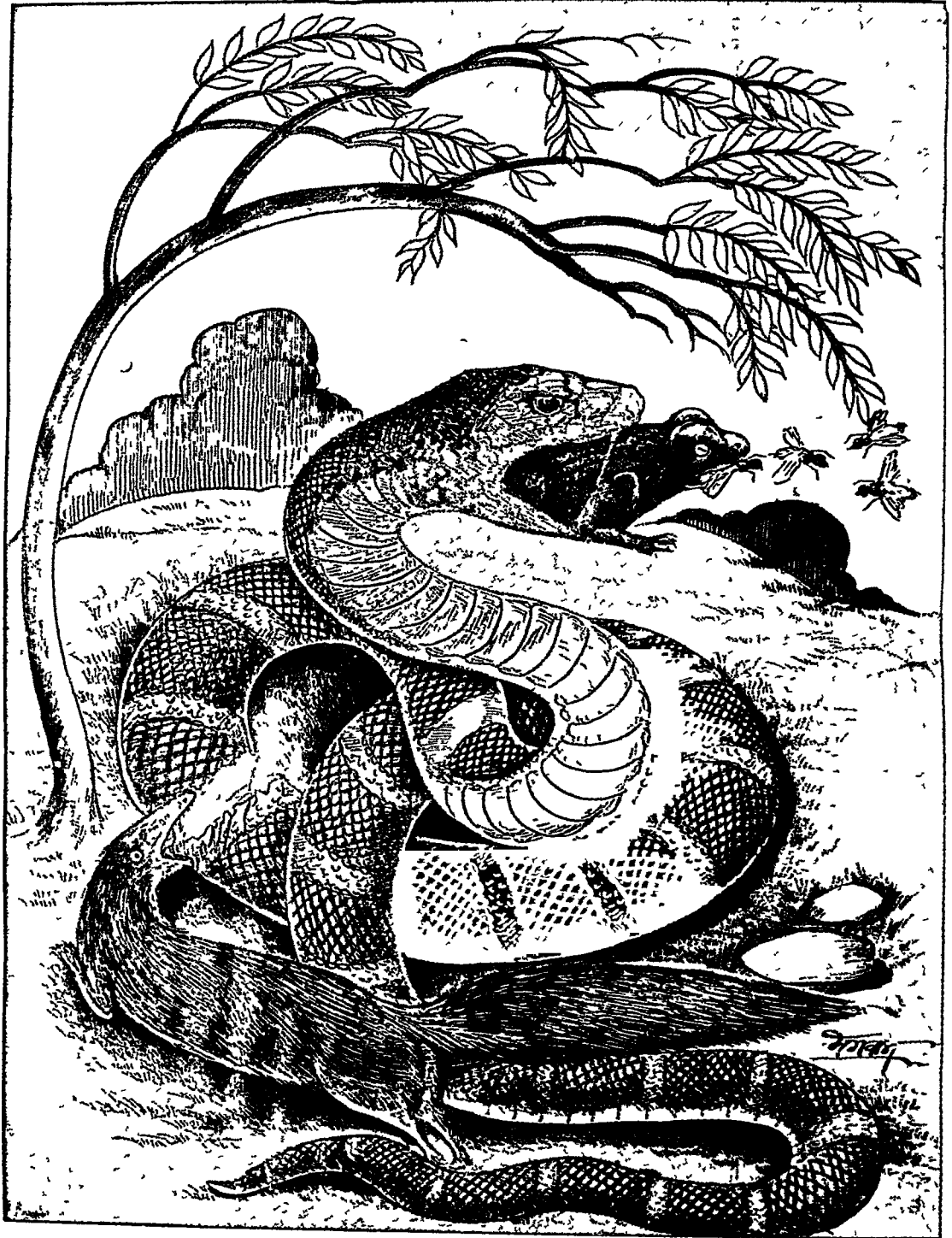
युद्धकी अग्नि स्वयं हिटलरने लगायी और
उस युद्धने उसके सामने ही जर्मनीको खंडहर कर
दिया । हिटलर—एडाल्फ हिटलरका अस्तित्व
इस प्रकार मिट गया कि उसके शवका भी किसी-
को पता न चला ।

× × ×

भगवान् गर्वहारी हैं । मनुष्यका गर्व मिथ्या
है । धनका, बलका, सेनाका, ऐश्वर्यका—किसी-
का, कितना भी बड़ा गर्व—गर्व तो मिटेगा—
मिटकर रहेगा । गर्व भूलकर भी नहीं
करना !

विजयी और पराजित—गर्वका अन्त

सभी मृत्युके मुखमें

सभी मृत्युके मुखमें

नेवलेने सर्पको पकड़ रक्खा है, सर्पने मेढकको और मेढक मक्खियोंके आखेटमें मग्न है। एक रूपक यह।

सारा संसार मृत्युके मुखमें पड़ा है। मृत्युने पकड़ रक्खा है, केवल निगल जानेकी देर है—किसी क्षण वह निगल लेगी। प्रतिदिन लोग हम सबके सामने मरते हैं। हम स्वयं किसी क्षण मर सकते हैं।

मृत्युके मुखमें पड़ा हुआ भी यह मनुष्य दूसरोंको सताना, दूसरोंको पीड़ा देना, दूसरोंका स्वत्व हरण करना, दूसरोंको मारना छोड़ता नहीं है। स्वार्थसे प्रमत्त मनुष्य—सर्वथा विवेकशून्य चेष्टा है उसकी।

छल-कपट, हिंसा-चोरी, झूठ-ठगीसे प्राप्त धन—क्या काम आयेगा यह धन? क्या सुख देंगे ये भोग?

बड़े छोटोंको, सबल निर्बलोंको, धनी निर्धनोंको सताने, धमकाने, ठगने—

चूसनेमें लगे हैं। मनुष्य मनुष्यका शत्रु बना घूम रहा है! किसलिये?

उसका वैभव, उसका उपाजन, उसके स्वजन—जिस सुखके लिये, जिन स्वजनोंके लिये, जिस शरीरके लिये वह यह पाप कर रहा है, वे सब नष्ट होंगे। महाकाल उन सब भोगों, पदार्थों और व्यक्तियोंको पीस देनेवाला है। स्वयं मनुष्य मर्त्य है—मृत्युके मुखमें पड़ा है।

यह पापकी कमाई—जन्म-जन्मतक मृत्युरूपी सर्पके मुखमें पड़े रहनेकी यह तैयारी—इसे छोड़े बिना कल्याण नहीं है। इस मोहसे छूटकर ही मृत्युसे छूटा जा सकता है।

भगवान्—केवल भगवान् ही बचा सकते हैं कालसर्पसे श्रस्त प्राणीको। उन दयामयकी शरण—उन मङ्गलमयका स्मरण—कल्याणकी कामना हो तो यही एकमात्र मार्ग है।

तपस्वी अबू बकर वासती

(निवासस्थान—पहले फरगान, पीछे वामन)

जहाँ उपदेश अधिक दिया जाता है, वहाँ गम्भीरता कम होती है और जहाँ गम्भीरता अधिक होती है, वहाँ उपदेश कम होता है।

विधाताने तुम्हारे लिये जो विधान कर रखा है, उसका विरोध करना—यह हल्का स्वभाव है, अर्थात् जो विधि-विधान है उसको प्रार्थना या प्रयत्नके द्वारा बदलना चाहते हो, यह उत्तम नहीं है।

सारे सासारिक पदार्थोंके कर्ता परमात्माको प्राप्त करना—किसी भी पदार्थको प्राप्त करनेकी अपेक्षा सुलभ है, तथापि तुम उसके पाससे सासारिक पदार्थोंको ही प्राप्त करने और उसका हिस्सेदार होनेकी इच्छा करते हो यह कैसी बात है ?

जो भी भक्त या भेषधारी मनुष्य सासारिक लोगोंके सामने गर्व करता है, अपना बड़प्पन दिखलाता है—वह अपने ज्ञान-वैराग्यकी हँसी ही कराता है; क्योंकि यदि उसके भीतरसे ससारकी सत्यता और मोह-ममता निकल गयी होती तो उनसे (ससार और सांसारिकोंसे) विमुख हो जानेके कारण वह जरा भी गर्व नहीं करता।

तुम किसी भी विषयके वैराग्य या निवृत्तिके लिये क्यों गर्व करते हो ? ईश्वरके सम्मुख तुम्हारे ये सब (त्याग, वैराग्य, निवृत्ति और गर्व) मन्छरकी पाँखसे भी तुच्छ हैं। जिस मनुष्यका अन्तःकरण प्रभुचिन्तनकी ज्योतिसे प्रकाशित होता है और जो सदा प्रभुके विश्रामकी बात कहता है, वही सच्चा सूफी या जानी है।

तपस्वी सहल तस्तरि

(स्थान—तस्तर)

१. पवित्र भोजनके बिना एकान्तमे भी उत्तम साधना नहीं हो सकती और ईश्वरार्पण किये बिना कोई भी वस्तु पवित्र नहीं हो सकती।

२. इन चार बातोंका पालन करोगे, तभी तुमसे विशुद्ध साधना हो सकेगी—(१) भूखकी अपेक्षा कम भोजन करना, (२) लोक-प्रतिष्ठाका त्याग, (३) निर्धनताका स्वीकार और (४) ईश्वरेच्छामे संतोष।

३. अन्यायसे प्राप्त वस्तुका उपभोग करनेवालेके सारे अङ्ग पापसे लिप्त हो जाते हैं। उसकी अपनी इच्छा न हो तो भी वह पापमें ही डूबता चलता है। जो मनुष्य (न्याय-पूर्वक प्राप्त) पवित्र वस्तुका उपयोग करता है, उसके सारे अङ्ग साधनाके अनुकूल वर्तते हैं और बाह्य संयोग-रूपमे ईश्वरकृपा भी उसका विशेषरूपसे आकर प्राप्त होती है।

४. जो मनुष्य चाहता है कि उसे सच्ची निवृत्ति प्राप्त करनी है तो उसको सब प्रकारके पापकर्मोंसे और विपरीत ज्ञानसे दाय खींच लेना चाहिये।

५. तुम जो भी काम करो, वह यदि उसकी आज्ञाके

अनुसार नहीं है तो उससे तुमको दुःख ही प्राप्त होगा।

६. ईश्वरभक्त जबतक अदृश्य वस्तु-स्थितिकी ओर प्रेम नहीं पैदा करता और 'मृत्यु सिरपर है'—यह बात याद नहीं रखता, तबतक उसमें सर्वाङ्गसुन्दर तपश्चर्या आती ही नहीं।

७. ईश्वरके सिवा दूसरे किसी भी पदार्थमे जो मनुष्य सुख मानता है उसका मन ही दूषित है इसलिये उसके हृदयमें प्रभुविश्वास और पवित्रताकी ज्योतिका प्रकट होना कठिन है।

८. तुम बाहरसे निर्धन दीख पड़नेवाले साधु पुरुषोंके प्रति अवज्ञा और गर्व दिखलाते हो। पर यह अच्छी तरह जान लो कि वे ही प्रभुकी सच्ची संतान, पूर्ण प्रतिनिधि और सर्वोत्तम सम्पत्तिवान् हैं।

९. इन छः विषयोंका अवलम्बन करना ठीक है—(१) ईश्वरीय ग्रन्थका अवलम्बन, (२) ऋषि-मुनियोंके द्वारा प्रचारित ईश्वरीय आज्ञाओंका अनुसरण, (३) खान-पानको पवित्र रखना, (४) हिंसा और निन्दा करनेवालीकी हिंसा और निन्दा करनेसे बचना, (५) निषिद्ध विषयोंसे

दूर रहना और (६) जो कुछ भी देनेका विचार उठे, उतर ही दे डालना ।

१०. धर्मके तीन मूल हैं—(१) विचार तथा आचार-में महात्माओंके मार्गपर चलना, (२) पवित्र खान-पान करना, (३) सत्कार्यमें ही स्थिति और प्रीति रखना ।

११. ये दो बातें मनुष्यके लिये घातक हैं—(१) लोक-में मान-प्रतिष्ठा-प्राप्तिके लिये दौड़ना और (२) निर्घनतासे भयभीत होना ।

१२. इस जगत्में प्रभुके समान कोई भी सच्चा सहायक नहीं और प्रभुप्रेरित महापुरुषके समान कोई सन्मार्गदर्शक नहीं ।

१३. मनको सत्यमार्गपर चलानेकी पहली सीढ़ी है सत्यका स्वीकार; दूसरी सीढ़ी है ससारसे उपरति, तीसरी सीढ़ी है आचरणकी उच्चता और पवित्रता तथा चौथी सीढ़ी है प्रभुके प्रति अपराधोंके लिये क्षमा-प्रार्थना ।

१४ जो पुरुष मनकी मलिनतासे मुक्त और सद्बिचार-शील है, ईश्वरके सान्निध्यके कारण जिसका मायाबन्धन छिन्न-भिन्न हो गया है और जिसकी दृष्टिमें धूल और सुवर्ण एक समान है, वही सच्चा सूफी या जानी ऋषि है ।

१५. अल्पाहारमें, दिव्य शान्तिमें और लोक-ससर्गके त्यागमें साधुता रहती है ।

१६. कोई भी अत्यन्त आवश्यक वस्तु तुम्हारे पास न

हो तो समझो कि तुम्हारे भलेके लिये ही प्रभुकी ऐसी इच्छा है; इस प्रकार सच्चे समाधानके माथ गान्त रहनेका नाम ही प्रभुपर निर्भरता है ।

१७. प्रभुपर निर्भर रहनेवालोंके तीन लक्षण हैं—(१) दूसरोंके सामने याचक न बनना, (२) मिलनेपर भी न लेना, (३) और लेना भी पड़े तो उसे बॉट देना ।

१८. आत्म-समर्पण किये बिना कोई प्रभुके ऊपर निर्भर नहीं रह सकता और स्वार्थ-साधनका त्याग किये बिना आत्म-समर्पण नहीं हो सकता ।

१९. प्रभुपर निर्भर रहनेवालोंको तीन वस्तुएँ प्राप्त होती हैं—(१) प्रभुमें पूर्ण श्रद्धा, (२) अध्यात्मविद्याका प्रकाश और (३) परमात्माका साक्षात्कार ।

२०. ईश्वरने तुमको जो देना स्वीकार किया है, उसमें जरा भी सदेह न रखना—इसीका नाम निर्भरता अर्थात् प्रभुके ऊपर निर्भर रहना है ।

२१. जिस वस्तुकी जरूरत हो, वह वस्तु जिसके पास हो उसीसे जान-पहचान करनी चाहिये । तुम्हें मोक्ष चाहिये तो वह भी ईश्वरके पास भरपूर होनेके कारण उसीसे जान-पहचान करनेपर प्राप्त होगा; मामारिक भाई-बन्धुओंसे नहीं ।

२२. प्रभुको पानेके लिये दीनता और हीनता (लौकिक पदार्थ न रखना) के समान दूसरा सहल मार्ग नहीं है ।

तपस्वी मारुफ गोरखी

ईश्वरके आश्रयपर रहनेवाले मनुष्योंके ये लक्षण हैं—
(१) उनके विचारका प्रवाह ईश्वरकी ओर ही बहता रहता है । (२) ईश्वरमें ही उनकी स्थिति होती है और (३) ईश्वरकी प्रीतिके लिये ही वे सारे काम करते हैं ।

जिस मनुष्यको सत्ता और प्रभुत्व प्रिय है, उसको कभी मुक्ति नहीं मिल सकती ।

मैं एक ऐसा मार्ग जानता हूँ कि जिस मार्गपर चलनेसे ईश्वरके पास जल्दी पहुँचा जा सकता है । वह मार्ग यह है कि तुम कभी मनुष्यके पाससे किसी वस्तुकी इच्छा न करो और तुम्हारे पाससे किसी वस्तुकी कोई इच्छा करो; तब वंसी वस्तुको कभी तुम अपने पाम न रहने दो ।

तपस्वी सर्री सकती

(स्थान—वगदाद)

१. धनवान् पडोसी और राजसभाके पण्डितोंसे दूर ही रहो ।

२. नीचे लिखे परिमाणसे अधिक मिले तो वह

निष्प्रयोजन और भारस्वरूप ही है—(१) प्राण बचा सके, इतना अन्न, (२) प्यास बुझे, इतना जल, (३) लज्जा निवारण हो; इतना वस्त्र; (४) रहने-जितना घर

और (५) उपयोगी हो इतना ज्ञान ।

३. अपने दोषोको न देखने और न सुधारनेका ही नाम धर्मान्धता है ।

४. कहनीके अनुसार रहनी न हो—इसीका नाम ठगई है ।

५. जिम शक्तिके द्वारा इन्द्रियों और मनको बश कर मको. उसीका नाम शक्ति है ।

६. जो मनुष्य सम्पत्तिका सदुपयोग नहीं कर सकता, उसकी सम्पत्तिका इतनी जल्दी विनाश होगा कि वह उसे जान भी नहीं सकेगा ।

७. मन तीन प्रकारका होता है—एक प्रकारका मन पर्वतके समान अचल होता है, अतएव उसको कोई चलायमान नहीं कर सकता । दूसरे प्रकारका मन वृक्ष-जैसा होता है, अतएव उसको बाह्य सयोगरूपी वायु बराबर सञ्चालित करती रहती है । तीसरे प्रकारका मन खर—तिनकेके समान

होता है, उसको बाह्य सयोगरूपी पवन जिधर चाहता है, उधर ही उड़ाया करता है ।

८. जिस अन्तःकरणमें सामारिक लालसाएँ भरी होती हैं, उनमें ये पाँच बातें नहीं रह सकती—(१) ईश्वरका भय, (२) ईश्वरसे आशा, (३) ईश्वरके ऊपर प्रेम, (४) ईश्वरसे लज्जा और (५) ईश्वरके साथ मित्रता ।

९. किसी भी मनुष्यके आत्म-ज्ञानकी माप इसीसे होती है कि वह ईश्वरके समीप कितना पहुँचा हुआ है ।

१०. सत्यके लिये जो मनुष्य धैर्य प्राप्त कर सकता है, वही आगे बढ़ता है ।

११. ईश्वर कहता है कि 'हे भक्त ! जब तेरे मनमें मेरा स्मरण-मनन अधिक प्रबल होगा, तभी मैं तेरे ऊपर आसक्त हूँगा ।'

तपस्वी अबु उस्मान सैयद

१. अभिमानीकी अपेक्षा तो जो मनुष्य सीधा-सादा पापी होता है वही श्रेष्ठ है; क्योंकि पापी मनुष्यमें तो कुछ नम्रता और पापके स्वीकारकी भावना होती ही है अथवा हो सकती है; परन्तु मिथ्याभिमानी तो सदाके लिये पापकी वेडियोंमें बँधा रहकर दुर्गतिके घोर अन्धकारकी ओर ही ढुलकता जाता है ।

२. जो मनुष्य लोभके कारण धनिकोंका धन या अन्न लेनेके लिये हाथ फैलाता है, वह कदापि मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता । जो मनुष्य आपद्धर्मके कारण बाध्य होकर धनी आदमीका अन्न खाता है, उसको वह नुकसान नहीं पहुँचा सकता ।

३. जो मनुष्य दूसरोंके ही दोषोंको देखता और विचारता रहता है, उसका अपना जीवन भी दूषित ही होता जाता है ।

तपस्वी अबुल कासिम नसराबादी

(जन्मभूमि—नसराबाद [खुरासन])

जो मनुष्य अपने श्रोताओको केवल मौखिक ज्ञानसे ही ईश्वर-प्राप्तिका मार्ग दिखलाता है, वह तो उनको दुर्दशा-में ही डालता है और जो मनुष्य अपने उत्तम आचरणद्वारा ईश्वरीमार्ग दिखलाता है, वही सुन्दर स्थितिको प्राप्त करवाता है ।

जिसने अपने जीवनमें धर्म-नीतिका पालन नहीं किया, वह सच्ची उन्नति प्राप्त कर ही नहीं सकता । जिसमें मानसिक नीति ही नहीं, वह आध्यात्मिक नीति कहाँसे समझ सकेगा ? और जिसमें आध्यात्मिक नीति नहीं, वह प्रभुके पास

पहुँचेगा कैसे और किस प्रकार सदाके लिये सच्चिदानन्द-पद-पर विराजमान होगा ? जिस मनुष्यने उच्च नीति प्राप्त की हो और जो बाह्य विषयोसे तथा आन्तरिक दोषोसे निर्लेप रहा हो, उसके सिवा दूसरा कोई भी क्या इस महत्तम पदको प्राप्त कर सकता है ?

जो मनुष्य प्रमन्नताकी भूमिकामें जानेकी इच्छा करे, उससे कहो कि ईश्वर जिस रीतिसे प्रसन्न होता है, उसी रीति-को वह धारण करे तथा उसीका आश्रय ले ।

तपस्वी अबू अली दक्काक

तुम्हें सच्चा सुख प्राप्त करना हो तो तुम अपना भार भी अपने ऊपरसे प्रभुके ही ऊपर डाल दो और बाहरसे श्वके समान अकर्ता तथा अदरसे प्रभुका ही भजन करनेवाले बने रहो। जो मनुष्य अपने प्रेमपात्रके ऊपर अपने प्राणोंको न्योछावर नहीं कर सकता, वह वास्तविक प्रेमी ही नहीं है।

साध्यको सिद्ध करनेमें प्रारम्भसे ही जिसको अनुभवी पुरुषका सयोग नहीं मिला और उच्च गुणोंकी प्राप्तिके लिये जयतक किसी सिद्ध आत्माकी सेवा नहीं की गयी, तयतक ईश्वरके साथ योग होना कठिन है।

सम्पूर्ण जीवनमें एक बार भी जिम्मे ठीक ठीक होता है।

ईश्वरकी अर्चना कर ली, वह मनुष्य नरकमें भन्ने ही जाय, तथापि उसके भीतर एक बार जो ईश्वरी प्रकाश पड़ा हुआ है, उस प्रकाशको वह जब कभी प्रकट करता है या स्मरण आता है, तभी वह नरककी आग भी बुझ जाती है और वह नरक स्वर्गके समान हो जाता है।

राजाओं और बड़े लोगोंके ममर्गमें दूर रहना; क्योंकि इनका मनोभाव छोटे बच्चोंके समान अस्थिर तथा इनका प्रताप बिगड़े हुए बच्चके समान जोरावर और घातक होता है।

तपस्वी अबू इसाक इब्राहीम खैयास

(स्थान—ईराक देशमें रय नामक नगर)

१. जो आदमी लोगोंके आगे तो ईश्वरकी बातें करता है, परतु भीतरसे लोगोंमें मान प्राप्त करने या ऐसी ही दूसरी-तीसरी वस्तुओंको स्थान देता है, वह ग्रीष या देरसे वेआवरू होकर आफतमें ही जा पडता है। पश्चात् जब वह अपने अयोग्य आचरणको अयोग्य समझकर पश्चात्ताप करता है तथा वैसे कार्योंसे निवृत्त होकर प्रभुपरायण बनता है, तभी वह तमाम सकटोंसे बाहर निकलता है।

२. जो मनुष्य मसार-न्याग तथा प्रभुपरायणताका वाना पहनकर लोगोंसे ही प्रार्थना करता फिरता है, उसकी ओर लोगोंकी कुछ भी दया या श्रद्धा नहीं रहने पाती और अन्तमें वह इतना हल्का पड जाता है कि उनका जीवन निराशा और कष्टसे भर जाता है और उसके हाथमें केवल अफसोस और अवगुण ही रह जाते हैं।

तपस्वी हारेस महासवी

लोगोंके आगे अपना दोष स्वीकार करनेमें जिसको लेशमात्र भी सकोच नहीं होता, इतना ही नहीं, बल्कि इसमें जो अपना कल्याण देखता है; अपना सत्कार्य दूसरोंके सामने प्रकट करनेकी इच्छा नहीं करता तथा जो दृढ संकल्पवाला है, वही सत्यनिष्ठ और सच्चा साधक है।

ऐसा काम करो कि प्रभुके प्रीतिपात्र बनो। मसारका प्रीतिपात्र बन जाना तो अधोगतिमें ही जा गिरना है। यही अन्तिम और सारभूत वान है।

जो मनुष्य माधनाके लिये तैयार होता है या इच्छा करता है, उसको रास्ता दिखाना तो प्रभु अरना आनन्द तथा प्रथम कार्य मानते हैं।

ईश्वरकी महिमा जाननेवाले लोग सदा प्रभु-कृपारूपी अमृत-सरोवरमें मग्न रहते हैं, प्रभुके निर्मलता-पवित्रतारूपी सागरमें वे बार-बार डुबकी मारते हैं और प्रभु-प्रेमरूपी अमूल्य मोती चक्षुद्वारा बाहर लाते हैं। इन प्रकारकी विशुद्धि और अमूल्य सामग्रीके कारण ही वे प्रभुदर्शन और प्रभुमयता प्राप्त करते हैं।

तपस्वी अबू तोराब

१. जब ईश्वरभक्त सत्यनिष्ठासे अनुष्ठानमें लगता है, तब आरम्भमें ही अनुष्ठानकी मधुरताके स्वादका उसको अनुभव होता है।

२. चित्तको पवित्र करने-जैसी कल्याणकारक माधना

दूसरी कोई भी नहीं, क्योंकि यह चित्त ही चिन्तामणि-जैसे सब पदार्थोंको उत्पन्न करनेवाली भूमिका है। जिनका विचार और चिन्तन पवित्र होता है, उममें अपवित्र क्रिया नहीं हो सकती, बल्कि विशुद्ध क्रियाएँ ही होती हैं।

तपस्वी मंसूर उमर

साधक दो प्रकारके होते हैं—पहले प्रकारके साधक जगत्को ही पहचानते हैं और इस कारण उसीकी प्रसन्नताके लिये कठोर साधनाके पीछे लगे रहते हैं। और दूसरे प्रकारके साधक प्रभुको पहचानते हैं; इसलिये उसीकी प्रसन्नता प्राप्त करनेका प्रयत्न करते हैं।

श्रेष्ठ लोग दो प्रकारके होते हैं—जो केवल ईश्वरका

ही साक्षात्कार करना चाहते हैं और दूसरी किसी वस्तुकी इच्छा नहीं करते; वे उच्च कोटिके हैं; और जो लोग किसीके भी आगे अपनी आवश्यकताएँ नहीं दिखलाते तथा ऐसा समझते हैं कि निर्वाहके विषयमें और जीवन तथा मरणके विषयमें ईश्वरने जो कुछ निर्धारित किया होगा; वही होगा—वह किसीसे भी बदला नहीं जा सकता। अतएव वे ईश्वरके सिवा दूसरी सारी वस्तुओंसे निःस्पृह रहते हैं।

तपस्वी अहमद अन्ताकी

१. मनुष्यके जीवनमें अभी जो दिन बचे हैं उसका भी यदि वह ज्ञानपूर्वक सदुपयोग करे तो उससे भी पूर्वकी सारी भूलों और पापोंको धोकर वह प्रभुसे क्षमा प्राप्त कर सकता है।

२. आन्तरिक रोगके ये पाँच औषध हैं—(१) सत्संग, (२) धर्म-शास्त्रका अध्ययन, (३) अल्प आहार-विहार, (४) रात्रिकी और प्रातःकालकी उपासना तथा (५) जो भी कुछ करे उसे एकाग्रतापूर्वक तथा सारी शक्तिसे करनेकी पद्धति।

३. सदाचरणके दो प्रकार हैं—(१) जनसमाजके प्रति धर्मसे और नीतिपूर्वक वर्तना—इसका नाम बाह्य

सदाचार है; और (२) प्रभुके प्रति ध्यान-भजन, श्रद्धा, प्रार्थना, सतोष, कृतज्ञता, दर्शनकी आतुरता, प्रेम, आज्ञापालन इत्यादिके रूपमें जो आचरण होता है; वह आन्तरिक सदाचार है।

४. भयका फल है पापसे दूर रहना और परमात्म-श्रद्धाका फल है उसकी खोज करना। जो मनुष्य अपनेको नीतिमान् या उपदेशकके रूपमें परिचय देता है तथापि पापसे दूर नहीं रहता; तथा जो अपनेको श्रद्धालु अथवा भक्तके रूपमें परिचय देता है, फिर भी प्रभुको नहीं खोजता या उसकी आज्ञा नहीं पालन करता—ये दोनों प्रकारके मनुष्य झूठे हैं, बड़े पाखण्डी हैं और महान् ठग भी हैं।

तपस्वी अबू सैयद खैराज

१. ईश्वर जब अपने दासके ऊपर कृपा करता है, तब उसके लिये गुणानुवादका द्वार खोलता है; फिर उसको एकताके मन्दिरमें ले जाता है और वहाँ उसकी दृष्टि महिमा और गौरवपर पड़ती है। जब वह इस स्थितिमें पहुँचता है, तभी वह अज्ञता और ममतासे पूरा-पूरा छूटकर प्रभुमें—सच्चिदानन्द-पदमें स्थित होता है।

२. ईश्वरके गुणानुवादके तीन प्रकार हैं—(१) केवल जीभके द्वारा ही गुणानुवाद गाया जाय और अन्तःकरण उममें जुड़ा हुआ न हो; (२) जीभके द्वारा गुणानुवाद-

गानके साथ ही अन्तःकरण भी उसमें जुड़ा हुआ हो; इस प्रकारके गुणगानसे पुण्यका सचय और प्रभु-कृपाकी प्राप्ति होती है। (३) केवल अन्तःकरणसे ही गुणानुवाद गाता हो और जीभ जरा भी न हिले। इस प्रकारके गुणानुवादका पुण्य इतना अधिक होता है कि स्वयं प्रभुके सिवा और कोई उमको जान ही नहीं सकता।

३. जब परमात्माका साक्षात्कार होता है, तब अन्तःकरणमें अन्य किसी भी विषयका या किसी भी प्रकारके अस्तित्वका आभासतक नहीं रहता।

तपस्वी अहमद खजरुया बलखी

(स्थान—खुरासानमें बलख नगर)

प्रश्न—प्रभुप्रेमीके क्या लक्षण है ?

उत्तर—प्रभुप्रेमीके मनको इहलोक या परलोकके कोई भी पदार्थ अच्छे नहीं लगते । उसका अन्तःकरण प्रभुकी ही महिमा और मनन-चिन्तनमे डूबा रहता है और प्रभुसेवाके सिवा दूसरी कोई भी उसमें वासना नहीं रहती ।

अपने परिवारमे रहकर वह खाता-पीता, बोल्ता चलता और बैठता उठता है, फिर भी वह अपनेको विदेगी मेहमान ही जानता है; क्योंकि अपने परम मखा प्रभुके हृदयमे उसने जो उच्च स्थिति प्राप्त की है, उम स्थितिको उसके परिवार या संसारमे कोई भी गायद ही ममद्ग या अनुभव कर सकता है ।

तपस्वी अबू हाजम मक्की

तुम संसारकी कामनाओसे निवृत्त हो जाओ । जो संसारमें आसक्ति रखेगा, उसके सारे साधन और भजन परलोकमें विनष्ट हो जायेंगे और ऐसा कहलायेगा कि 'देखो, ईश्वरने जिन वस्तुओंको तुच्छ समझकर थोडा-थोडा, जहाँ-तहाँ जैसे-तैसे बिखेर रक्खा है, उन अत्यन्त तुच्छ (असत्, जड और दुःखरूप) वस्तुओंको इस मूर्ख आदमीने हृदयके हारके समान गलेमें धारण कर रक्खा है !

इस ससारकी लौकिक वस्तुओमे तो ऐमा कुछ ह ही नहीं, जो तुमको निर्मल आनन्द प्रदान कर सके, क्योंकि ससारमें निर्मल आनन्दका सृजन ही नहीं हुआ । तो भी यदि तुम ऐसे तुच्छ पदार्थोंमें आसक्त रहोगे तो वह व्रताग्रेके बदले रुपया दे देनेके समान, परलोकके महान् पदार्थोंसे दूर ही रखनेवाला होगा ।'

तपस्वी बशद हाफी

(जन्मभूमि—मरम)

'लोग मेरी योग्यताको जान ले तो कितना अच्छा हो ।' जो ऐसी इच्छा करता है, वह स्वर्गीय मधुरता प्राप्त नहीं कर सकता; क्योंकि लोगोंमें जानकार होनेकी इच्छा करना—यह भी असार संसारमें सारबुद्धि और आसक्तिका ही लक्षण है ।

तीन बातें कठिन हैं—(१) निर्धनतामे भी

उदारता रखना; (२) एकान्तमे भी वैराग्यकी रक्षा करना और (३) जिसका भय लगता हो उमको भी सच-सच ही कह देना ।

प्रत्येक क्षण अपने जीवनमें सूक्ष्म विचार करो और सदेहजनक वस्तुसे अलग रहो; यही पुण्यकी ओर प्रीति होनेका लक्षण है ।

तपस्वी यूसुफ आसबात

१. पापनिवृत्तिके ये लक्षण हैं—(१) पाखण्डी लोगोंसे दूर रहना; (२) असत्यका त्याग करना; (३) अहंकारियोंसे दूर रहना; (४) प्रभुकी ओर अग्रसर होना; (५) कल्याणके मार्गपर ही चलना; (६) अधर्म, अनैति और पापकर्म छोड़नेकी दृढ प्रतिज्ञा करना; (७) कृत पापोंको दूर करनेके लिये प्रयत्नशील रहना और (८) नालायकके साथ नालायक न बनना ।

२. वैराग्यके ये लक्षण है—(१) सासारिक प्रवृत्ति

और वस्तुस्थितिका त्याग करना; (२) त्याग की हुई तथा नागको प्राप्त हुई वस्तुकी याद भी न करना; (३) उपास्य प्रभुका ही स्मरण-सेवन करना; (४) प्रभुप्राप्तिके लिये दूसरे सारे स्वार्थोंका त्याग करना; (५) अन्तःकरणको पवित्र बनाना; (६) ऐमा हरेक आचरण, जो प्रेमरात्र प्रभुको प्रिय लगे, करना; (७) आहार और निद्राको, जहाँतक बन सके, कम करना. (८) वैराग्यका यह भी एक लक्षण है कि जो साधक ईश्वरमे ही गान्ति नहीं पाता, उसमें सच्चा वैराग्य ही नहीं होता ।

३. सात्त्विकताके ये लक्षण है—(१) जो वातकोर्ट गुप्त रगना चाहता है उसको जाननेकी इच्छा न होना; (२) मदेहवाली वस्तुओंसे दूर रहना और भले-बुरेका विचार करना; (३) भविष्यकी चिन्ता न करना; (४) लभ-हानिमें समानता रखना; (५) दूसरी बातोंको छोड़कर प्रभुकी प्रमन्नताकी ही ओर ध्यान रखना; (६) राजस और तामस खान-पान तथा सहवाससे दूर रहना; (७) मग्न क्रिये हुए पदार्थोंका सदुपयोग करना और (८) अपना गौरव प्रदर्शित करनेसे दूर रहना ।

४. धैर्य धारण करनेके ये लक्षण है—(१) ओछी प्रवृत्तियोंपर अङ्गुष्ठ रखना; (२) प्राप्त ज्ञानको दृढ़ करके आचरणमें लाना; (३) प्रभुप्रेमकी प्राप्तिके पीछे लगे रहना; (४) बवराहट और उतावलापन न करना; (५) सात्त्विकताका अनुसरण करनेकी अभिलाषा होना; (६) साधनकी विधिमें दृढ़ होना; (७) उचित कार्योंके लिये पूर्ण प्रयत्न करना; (८) आचार-व्यवहारमें सच्ची निष्ठा; सत्यपरायणता रखना; (९) शुभप्रयत्न करते रहना और (१०) अशुद्धि—अपवित्रता दूर करना ।

५. सत्यनिष्ठाके कुछ लक्षण इस प्रकार हैं—(१) जैसा भीतर हो वैसा ही मुँहसे बोलना; (२) वाणी और वर्ताव एक रखना; (३) लोकप्रतिष्ठाकी लालसा छोड़ देना; (४) कर्त्तापनके अङ्कारसे दूर रहना; (५) इस लोककी

अपेक्षा परलोककी श्रेष्ठताको बढ़कर समझना और (६) प्रवृत्तिको काबूमें रखना ।

६. निर्भरताके कुछ लक्षण इस प्रकार हैं—(१) ईश्वर जिस बातके लिये जाभिन हो गया है उस बातकी चिन्ता न करना; (२) जिस समय जो कुछ प्राप्त हो उसमें सतोष रखना; (३) तन-मन-धनको सदा प्रभुकी ही सेवा-साधनामें जोड़े रखना; (४) प्रभुता (मालिकी) का परित्याग करना; (५) 'मैं पद' को छोड़ देना; (६) सासारिक सम्बन्धोंका त्याग करना; (७) मन; वाणी और कर्मसे सत्यका ही अनुसरण करना; (८) तत्त्वज्ञान प्राप्त करना और (९) सासारिक लोगोंकी आगा छोड़कर निराशाको ही पकड़ना ।

७. ईश्वर-प्रेमीके कुछ लक्षण ये हैं—(१) एकान्तमें रहना; (२) संसारमें डूब जानेका भय; (३) प्रभुके गुणानुवादमें सुखास्वादन; (४) साधन-भजनमें सुखका मान और (५) ईश्वरीय आदेशके अनुसार आचरण ।

८. लज्जाके कुछ लक्षण इस प्रकार हैं—(१) मानसिक शरम; (२) विचार करके बोलना; (३) जिसके करनेसे क्षमा मांगनी पड़े, ऐसे कार्योंसे समय रहते ही दूर रहना; (४) जिस कार्यके करनेमें लज्जा लगे; वैसे विचारोंसे ही दूर रहना; (५) नेत्र; कान और जीभको वशमें रखना; (६) भोजनमें सावधानता रखना तथा (७) जव; समाधि स्थान तथा श्मशानका स्मरण करना ।

तपस्वी अबू याकूब नहरजोरी

तुम जिस सम्पत्तिकी प्राप्तिके लिये प्रभुका उपकार मानना आवश्यक समझो और उपकार मानो; उस सम्पत्तिका विनाश नहीं होगा । और जिस सम्पत्तिके लिये उसका उपकार न मानकर; अनेकों ही बड़ा पराक्रमी मान बैठो; वह सम्पत्ति टिकनेवाली नहीं ।

जव साधक पूरा-पूरा श्रद्धालु बनता है; तब विपत्ति

भी उसके लिये सम्पत्ति बन जाती है । सत्कारके ऊपर भरोसा रखना; यह तो उसके लिये विपत्तिका ही कारण हो जाता है ।

ईश्वरीय आनन्द प्राप्त करनेके तीन साधन हैं—(१) सर्वभाव और एकनिष्ठापूर्वक साधन-भजन, (२) सत्कार और सत्कारियोंसे दूर रहना और (३) ईश्वरके सिवा किसी दूसरेका स्मरण न हो; ऐसा प्रयत्न करना ।

तपस्वी अबू अब्दुल्ला मुहम्मद फजल

इन चारोंमें कोई-मा भी काम करनेवालेको धर्म छोड़ जाता है—(१) जिस विषयका ज्ञान होता है; उस विषयमें भी वह ज्ञानके अनुसार नहीं चलता; (२) जिस

विषयका ज्ञान न हो; उस विषयमें भी काम करनेके लिये घुसता है; अथवा तीसमार खों बन बैठता है; (३) प्राप्त ज्ञानको छिपाकर योग्य मनुष्यको भी नहीं सिखाता और

(४) दूसरे लोग ज्ञानका आदान-प्रदान करते हैं तो उसमें विघ्न डालता है ।

प्रभु-प्रेमकी चार स्थितियाँ हैं—(१) ईश्वरके गुणानुवादमें प्रेम और आनन्द उत्पन्न होना, (२) भीतर

भी प्रभुका गुणानुवाद हुआ करना, (३) विषयानुरागमें नष्ट कर ईश्वरसे दूर रखनेवाली तथा वियोग करानेवाली सारी बातोंसे दूर रहना, (४) अपने पाण्डित्यकी अपेक्षा, तथा इस लोक और परलोकमें ईश्वरके मित्रा दूसरा जो कुछ है, उस सबकी अपेक्षा प्रभुको ही श्रेष्ठता प्रदान करना ।

तपस्वी अबू बकर ईराक

लोगोंके द्वारा प्रभु इन आठ बातोंको चाहते हैं— ईश्वरीय आज्ञाके प्रति पूज्यभाव तथा प्रभुके बनाये सारे जीवोंके प्रति प्रीतिभाव—इन दो बातोंको अन्तःकरणसे देखना चाहते हैं । एकेश्वरवादको स्वीकार करना और लोगोंके साथ मधुर वचन बोलना—इन दो बातोंको जिह्वामें देखना चाहते हैं । ईश्वराज्ञाका अनुसरण और प्रभुपरायण व्यक्तिकी सेवामें उत्साह—इन दो बातोंको देहमें देखना चाहते हैं । ईश्वरच्छामें धीरज और लोगोंके प्रति गम्भीरता—इन दो बातोंको चरित्रमें देखना चाहते हैं ।

नीचे लिखी पाँच वस्तुएँ सदा तुम्हारे साथ ही रहती हैं—(१) परमेश्वर, (२) सासारिक जीवन, (३) पापवासना अथवा आसुरी बुद्धि, (४) घर-ससार और (५) जन-समाज । इनमें ईश्वरके साथ मिलनकी रक्षा करो, और उसने जो कुछ कहा है तथा जो कुछ कहता है, उसके अनुसार बरतो । सासारिक जीवनसे विरुद्ध चलना, आसुरी बुद्धिके साथ शत्रुता करना, ससारके सम्बन्धमें

धीरज रखना तथा जन-समाजके प्रति दयालु आचरण रखना । यदि तुम इस प्रकार करनेमें समर्थ होओगे तो तुम भी मुक्तात्मा हो जाओगे; ऐसा न करोगे तो अधोगतिः अन्ध कूपमें जा गिरोगे । दोनो मार्ग मामने हैं, जेचें जिसपर चलो ।

जबतक तुमने सासारिक आसक्तिको निर्मूल नहां किया, तबतक प्रभुको पानेकी कमी भी आगा न रक्खो ।

तुम्हारे और ईश्वरके बीच जो मायन और सहायन हो, उसकी ओर पूज्य और पवित्र भाव रक्खो, और तुम तथा तुम्हारी बाह्य प्रवृत्तिके बीच जो कुछ साधनादि हो, उसकी ओर सहनशीलता रक्खो ।

प्राप्त सम्पत्तिको प्रभुके प्रीत्यर्थ समर्पण करना तथा उस मार्गमें समर्पण करानेके लिये प्रभुका हृदयसे उपकार मानना—इसीका नाम है प्रभुके प्रति कृतज्ञ बनना—न कि मुँहसे केवल चार शब्द कृतज्ञताके उच्चारण करना ।

तपस्वी अहमद मशरूक

जो मनुष्य ईश्वरको भूलकर अन्य विषयोंमें आनन्द लेता है, उसके सारे आनन्दोंका परिणाम दुःखरूप होता है । ईश्वरकी सेवा-पूजामें जिसको प्रीति नहीं पैदा होती, उसकी अन्य सब प्रीतियोंका परिणाम भयरूप होता है; और जो प्रभुमें हृदय लगाता है, उसको सब आपत्तियोंसे

प्रभु बचा लेते हैं ।

प्रभुका सम्मान करनेमें प्रभुके भक्तोंका भी सम्मान आ जाता है; परंतु प्रभुभक्तोंका सम्मान करनेमें तो प्रभुके सम्मानके अतिरिक्त प्रभुको पानेका महत्त्वपूर्ण द्वार भी खुल जाता है ।

तपस्वी अबू अली जुरजानी

साधकके सौभाग्यके चार चिह्न हैं—(१) साधनका सहज समझमें आना, (२) धर्मपालनमें मेहनत न जान पडना, (३) साधुजनोके प्रति स्नेहशील होना और (४) सबके साथ सदाचरणसे वर्तना ।

जिस साधुने अपने प्राणोंको प्रभुमें ही स्थानित किया है, जिस साधुका पार्थिव जीवन बदल गया है तथा जिमने ईश्वर-दर्शनसे अमृतत्व प्राप्त किया है, उसके सारे कार्योंमें प्रेरक, प्रभु, कर्ता और नेता भी ईश्वर ही होते हैं; क्योंकि उसने

अपने पास तो तनिक भी कर्तव्य, कर्तृत्व या प्रभुत्व-जैसी कोई भी वस्तु रक्खी नहीं।

जिसने अपना सम्पूर्ण हृदय प्रभुको अर्पण कर दिया है और देहको लोकसेवामें लगा दिया है; वही सच्चा त्यागी, दाता और तत्त्वज्ञानी है।

तुम प्रभुमय रहनेमें ही श्रेष्ठता समझो; लौकिक असाधारणता या चमत्कारोंका अभिलाषी होनेमें नहीं;

क्योंकि ऐसी इच्छा जागी तो फिर तुम्हारी चित्तवृत्ति प्रभुके मार्गमें स्थिर रहनेवाली नहीं; जिस स्थिरताको तुममें ईश्वर आयी हुई देखना चाहता है। अधीनता (अर्थात् प्रभुकी आज्ञा और इच्छाके अधीन रहना) प्रभुभक्तिका धाम है; धैर्य उस धाममें प्रवेशका द्वार है और आत्मविसर्जन यह उस मन्दिरके अंदरका भाग है कि जिस धाममें सदाके लिये सर्वोत्तम सुख, चेतना और शान्ति-ही-शान्ति रहा करती है।

तपस्वी अबू बकर केतानी

अन्न-जल न मिलनेपर भी जो अत्यन्त प्रफुल्ल रहता है और मृत्युपर्यन्त साधन-भजनमें लगा रहता है; बल्कि जो दुःखको भी प्रभुकी कृपा समझ सकता है और मृत्यु आनेपर भी जो हँसता दीखता है; वही सच्चा वैरागी है।

प्रायश्चित्त यद्यपि एक ही शब्द है, फिर भी इसमें ये छः भाव रहते हैं—(१) पूर्व किये गये पापोंके लिये

खेद; (२) फिरसे पापमें प्रवृत्ति न हो इसके लिये सावधानी; (३) ईश्वरके लिये किये जानेवाले कर्तव्योंमें जो कमियाँ रह गयी हों उनको दूर करना; (४) अन्य लोगोंके प्रति जो अवाञ्छनीय आचरण हो गया हो उसका बदला चुका देना; (५) गरीरका रक्त-मांस, जो अवाञ्छनीय भोगसे बढ़ा हो; उसको क्षय करना और (६) जिस मनने पापकी मधुरता चक्खी हो; उस मनको साधनाकी कटुता भी चखाना।

तपस्वी अबू नसर शिराज

भक्तके हृदयमें जब प्रभुप्रेमकी ज्वाला पूरे जोरसे भभक उठती है; तब ईश्वरके सिवा दूसरी जो भी कोई वस्तु उसमें रहती है, उसको वह ज्वाला जलाकर भस्म करके बाहर फेंक देती है।

नीति तीन प्रकारकी है—(१) 'संसारियोंकी नीति'—इसमें वाणीकी मधुरता; चतुराई; बाह्य विषयोंका

ज्ञान; धनिको-अफसरो और राजाओका गुणानुवाद आदि। (२) समयका सदुपयोग; कहे अनुसार चलना; शत्रुओंसे न ठगाना; प्रभु-प्रार्थनामें तथा हरिभक्तोंसे भेंट होनेपर विनय प्रदर्शित करना—ये सब 'सत्पुरुषोंकी नीति' है। (३) आन्तरिक शोधन; गूढ रहस्योंका ज्ञान; इन्द्रिय-निग्रह; चित्तसंयम; वासनाका त्याग और साधना—ये सब 'धर्मात्माओंकी नीति' है।

तपस्वी फतह मोसली

सब आदमी जानते हैं कि अन्न बिना भी मनुष्य जी सकता है; परंतु उसके साथ इतना नहीं जानते कि जो मनुष्य अपने अन्तःकरणको साधु-समागमसे अथवा भक्त-जनोके चरित्रोंसे वद्वित रखता है; उसके अन्तःकरणकी तो शुभसे मृत्यु ही हो जाती है—अर्थात् वह अधर्म, अनीतिमें

ही डूबता चला जाता है।

जो मनुष्य पूर्ण निष्काम बनकर ईश्वरकी शरण लेता है; उसीके अन्तःकरणमें प्रभुप्रेम प्रवेश कर सकता है; क्योंकि जो केवल प्रभुको ही पानेकी कामनावाला होता है; वह प्रभुके सिवा सारी वस्तुओंसे विमुख बनता है।

तपस्वी मम्शाद दनयरी

जो मनुष्य सासारिक पदार्थोंके ऊपर आसक्त नहीं होता, इतना ही नहीं, बल्कि उल्टा अपनी देह और जीवन्तकको दुःखरूप और दोषमय समझकर उससे भी असतुष्ट रहता है, वही सच्चा विरागी—विगतरागी है।

जबतक तुम्हारा अन्तःकरण सासारिक विषयोंसे

उपरत होकर प्रभुके मार्गमें आसक्त और स्थिर नहीं हो जाता तथा परमेश्वरके दिये हुए वचनोंमें तुमको दृढ विश्वास नहीं हो जाता, तबतक तुम चाहे जितनी क्रिया, उपासना, ध्यान, उपवास और व्रत किया करो, तथा चाहे जितने विषयोंका सूक्ष्मज्ञान इकट्ठा किया करो, परन्तु ऋषियोंकी कृपा, आचरण, अवस्था या पद तुम्हें प्राप्त होनेवाला नहीं है।

ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी

(प्रेषक—डाक्टर एम्० हफीज सैयद एम्० ए०, पी-एच० डी०)

१—साधकको चाहिये कि खाना कम खाय। स्वादके लोभसे अधिक भोजन करना भोगीके लक्षण हैं।

२—भोजन इसलिये किया जाता है कि शरीर स्वस्थ रहे और उस शरीरसे ईश्वरकी आराधना की जाय। साधकका वस्त्र भी सात्त्विक हो और उसमें किसी प्रकारका दिखावटी-पन न हो।

३—साधकका धर्म है कि वह कम सोये और कम

बोले। सासारिक व्यवहारोंसे अपनेको अलिप्त रखे।

४—विना पूर्ण त्याग और वैराग्यके भगवान्की प्राप्ति नहीं होती। दृष्टान्तके तौर हजरत ब्रायजीट बस्तामीको भी सत्तर सालकी आराधनाके बाद, पूर्ण ज्ञानकी प्राप्ति उस समय हुई थी जब कि उन्होंने अपने पासकी बन्नी हुई दो वस्तुओंको (एक मिट्टीका बर्तन और एक वस्त्र) भी त्याग दिया था।

ख्वाजा फरीदुद्दीन गंजशकर

(प्रेषक—डा० एम् हफीज सैयद एम्० ए०, पी-एच० डी०)

१—ईश्वरके मार्गपर चलनेवाला साधक अपने आहारकी चिन्ता नहीं करता। अगर समयपर आहार न मिलनेसे उसका मन चिन्तित होता है तो वह ईश्वरीय दृष्टिकोणसे पापी समझा जाता है। ईश्वर ही सबका अन्नदाता है और वही सबको आहार पहुँचाता है। इसलिये सदा उसी भगवान्के ही अधीन रहना चाहिये।

२—सच्चा बुद्धिमान् व्यक्ति वह है जो संसारके सब कामोंको ईश्वरपर छोड़ देता है और हरि-इच्छाको ही अपना आदर्श बनाता है।

३—त्यागी साधुओंके लिये आवश्यक है कि वे इस ससार और परलोकसे अपने हृदयको भ्रष्ट रखते हुए उनसे किसी प्रकारका सम्बन्ध न रखें।

४—साधकका परम धर्म है कि वह हर समय सोते-जागते, उठते-बैठते भगवान्के स्मरणमें ही अपनेको लगाये रखे।

५—जबतक साधक ईश्वरके ध्यानमें लीन रहता है, वह जीवित समझा जाता है और जब वह भगवद्-भजन नहीं करता, तब मृतकके समान समझा जाता है।

ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती

(प्रेषक—डा० एम्० हफीज सैयद एम्० ए०, पी-एच० डी०)

१—जो व्यक्ति ईश्वर-उपासनाकी निन्दा करता है वह दुष्ट है। ईश्वरके नामपर दान-पुण्य करना हजार बारकी नमाजसे कहीं अच्छा है।

२—किसी धार्मिक सज्जन पुरुषको गाली देना व्यभिचारके समान है। ईश्वर मेहनत-मजदूरी करनेवालोंमें प्रेम रखता है परन्तु जो व्यक्ति अपने आहारके लिये अपने पुरुषार्थपर

ही अभिमान रखता है वह अधर्मी समझा जाता है; क्योंकि अन्नदाता ईश्वर ही है और वही सबको आहार देता है।

३-विपत्तिके समय जो मनुष्य दुखी होता है, वह ईश्वर-के दृष्टिकोणसे अविश्वासी समझा जाता है।

४-अगर कोई मनुष्य ईश्वरकी उपासना करता हो और उस समय कोई भिखारी और गरीब उसके पास आ जाय, तो उसका धर्म है कि अपनी उपासना छोड़कर गरीब व्यक्तिकी ओर ध्यान दे और उसकी महायता करे।

५-तीन प्रकारके मनुष्य स्वर्ग नहीं प्राप्त कर सकते—

(१) वे जो झूठ बोलते हैं, (२) जो कंजूस हैं और (३) वे जो पराये धनको अपनाना चाहते हैं।

६-ज्ञानी पुरुष वे हैं जो ईश्वरकी भक्तिमें लीन रहते हैं और सोते-जागते ईश्वरका ही स्मरण करते हैं। पूर्ण ज्ञानी वे हैं जो इस लोक और परलोकसे अपने मनको हटाकर सबसे विरक्त हो जाते हैं।

(७) ज्ञानी अपने अदर दैवी गुणोंको पैदा करता है और ईश्वरसे पूर्ण प्रेम करता है। ईश्वरकी प्राप्तिके लिये अपना तन, मन, धन सब कुछ छुटानेके लिये तैयार रहता है।

संत शेख सादी

(प्रेषक—श्रीरामअवतारजी चोइसिया 'अनन्त')

सच्चे फकीरका आदर्श दूसरा ही होता है। अगर वह अपनेको खुदाका बंदा स्वीकार करता है तो खुदाके सिवा और किसीको नहीं जानता-समझता, आखिर खुदासे नाता रखनेवालेको दुनियाके भले-बुरेसे क्या लेना-देना ?

इंसानको चाहिये कि अपनी अच्छी हालतमें उन लोगोकी तरफ मददका हाथ बढ़ाता रहे जो दीन-दुखी हों, महायताके मोहताज हों, इसलिये कि दीन-दुखियोंकी मदद-इमदाद करनेसे इंसानकी बला टलती रहती है। जो धन दीन-दुखियोंकी मददमें काम नहीं आता, वह आखिर चालिमके हाथका गिकार होता है।

जो आदमी अकलमंद होता है, वह लोगोंके खेल-कूदसे ही मभी कुछ सीख लेता है। मगर जो वेवकूफ होता है वह हिकमतके तत्त्व-ज्ञानके सौ अन्याय सुननेके बाद भी कुछ नहीं सीखता।

अगर मनुष्य पेटको भोजनसे खाली रखे यानी थोडा भोजन करे तो उसे ईश्वरीय ज्ञानका प्रकाश नजर आने लगे। इसके विरुद्ध जो नाकतक भोजनसे भरे रहते हैं वे मानो अकलसे खाली रहते हैं। वे अक्सर औतानकी तरफ बढ़ते हैं।

दुनियावी आदमीकी आँखें या तो मंतोषसे भर सकती हैं या कन्नकी मिट्टीसे।

अगर तुम्हारे पाम मोना, चाँदी हो तो उससे तुम खुद

ही न फायदा उठाओ, बल्कि दूसरोंको भी फायदा उठानेका मौका दो।

एक तरफ तो जिंदगी वितानेकी उम्मीद और दूसरी तरफ जिंदगी जानेका डर। इसलिये जिंदगी वितानेकी उम्मीदमें जिंदगीको तकलीफमें डालना अकलमदीकी रायके खिलाफ है।

न तो काम-काजसे घबराना, न दुग्नी होना; क्योंकि अमृत हमेशा अँधेरेमें ही रहता है।

सत्र कहुवा होता है मगर उसका फल मीठा होता है। ईश्वरीय दया-दृष्टिपर गौर कीजिये। वह सबके गुण देखता है, दोष भी देखता है; मगर किसीकी रोजी नहीं छीनता।

अगर तुम्हें अपने पैरके नीचे दबी हुई चाँटीकी हालत मालूम है तो समझना चाहिये कि उसकी वैसी हालत ही है जैसी हाथीके पैर तले दबनेसे तुम्हारी हो सकती है। दूसरेके दुःखको अपनेसे मिलान किये बगैर अपनी असली हालत नहीं जान सकते।

जब तुम झगड़ेका सामना देखो तो खामोश हो जाओ; इसलिये कि खामोश-मिजाज झगड़ेका फाटक बंद कर देता है। इसके साथ ही बदमिजाजीके साथ मेहरबानी तौलकर देखो; नतीजेमें तेज तलवार नरम रेशमको हरगिज न काट सकेगी। मीठी जुवान और आजिजीमें यह तासीर

होती है कि तुम हाथीको भी सिर्फ एक बालके जरिये जहाँ भी चाहो, ले जा सकते हो ।

इंसान अगर लालचको ठुकरा दे, तो बादशाहसे भी ऊँचा दर्जा हासिल कर ले; क्योंकि संतोष ही हमेशा इंसानका माथा ऊँचा रख सकता है ।

हम इस खाकमें पीछे मिले पहले अपनेको ही खाक बना डालें ।

अगर इंसान सुख-दुःखकी चिन्तासे ऊपर उठ जाय तो आसमानकी ऊँचाई भी उसके पैरोंके तले आ जाय ।

आदतसे ही बुरा काम करनेवाला आदमी एक-न-एक दुश्मनके हाथमें गिरफ्तार रहता है । वह कहीं भी जाय, सजा देनेवाले हाथोंसे छुटकारा नहीं पा सकता । और तो और, अगर ऐसा आदमी बलाके चगुलसे छूटनेके लिये आसमानपर भी जा पहुँचे, तो अपनी आदतसे अपनी बदकारीसे बलाके हाथों गिरफ्तार हो जायगा ।

जो शख्स किसी मनमानी करनेवाले और बद-मिजाज आदमीको नसीहत करता है, वह खुद नसीहतका मोहताज है ।

लालची आदमी पूरी दुनिया पानेपर भी भूखा रहता है । मगर सन्न करनेवाला एक रोटीसे ही पेट भर लेता है ।

भोग-विलास एक आग है, दोजखकी आग । उससे बचते रहना, उसे तेज मत करना; तुम उसकी आँच सहनेकी ताकत कहाँसे पाओगे ? इसलिये उसपर सन्नका टंटा पानी छिड़क देना ।

जो आदमी अच्छे जमानेमें ताकत और अख्तियार रहते हुए नेकी नहीं करता, वह बुरे जमानेमें ताकत और अख्तियार चले जानेके बाद वेहद परेशानी उठाता है । जालिमके ज्यादा बदनसीब और कोई नहीं होता; क्योंकि मुसीबतके वक्त कोई उसका दोस्त नहीं रहता ।

सन्नसे बहुत काम निकल आते हैं । मगर जल्दबाज मुँहकी खाते हैं । मैंने जंगलमें अपनी आँखों देखा है कि धीरे-धीरे चलनेवाला तो मजिलपर पहुँच गया, मगर तेज दौड़नेवाला बाजी खो बैठा । तेज चलनेवाला धोड़ा तो चलते-चलते थक गया, मगर धीरे-धीरे चलनेवाला ऊँट बराबर चलता रहा ।

लोगोंके छिपे हुए ऐत्र जाहिर मत करो । इसमें उसकी इज्जत तो जरूर घट जायगी, मगर तेरा तो एतबार ही उठ जायगा ।

जो शख्स नसीहत नहीं सुनता, वह लानत-मलामत सुननेका शौक रखता है, तू अगर नमी हतसे दूर भागता है तो तुझे लानत-मलामतके पास रहना चाहिये ।

मौलाना हजरत अली

[पैगम्बर हजरत महम्मदके दामाद—उनकी वाणीसे अनुवादित]

(प्रेषक—वैद्य श्रीबदरुद्दीन राणपुरी)

अकेला रहना मर्दका भला उससे जो बैठे बुरेके साथ ।
बुरेके साथ बुराई सीखे और न कुछ भी लागै हाथ ॥
नित उठि नेक सगतिमें बैठो जिससे सीखो इल्म नेकी ।
नेक न पावो तो रहो अकेले बुरे सगसे भला एकी ॥

× × ×

जीम चुप्पीसे पुरुष सलामत चुप रहनेमें बहुत है गुन ।
जीम बोधो ध्यानको खोलो आप चुप रहो औरकी सुन ॥
बहुत बोलेसे बन्धन होता ज्यों तोता बुलबुल मैना ।
बोलत ही पिंजरेमें डाले पछीसे किसका क्या लेना ॥

× × ×

सास उसीसे सुमिरन कर ले और हिरम हवा सब छोड़ ।
हक बिना सब हिरस हवा है तुम हकसे मुहब्बत जोड़ ॥
जो जो सुख दुनिया उकवाके सबसे दिलको जन्द निवार ।
जो पावेगा वसल हकका तो यह सब होंगे तावेदार ॥

× × ×

अव्वल आखर जाहिर वातन दरमता सुनता मो र ।
है सब ही में सबसे न्यारा और नहीं सब ही वो र ॥
मैं और तू की दुई छोडकर एक देग्य कुछ दो नहीं र ।
ऐसा समझ फना हो उसपर तू नहीं तब मही बह र ॥

श्रीअनवर मियाँ

[जन्म—वैशाख वठी ७ शुक्रवार, वि० स० १८९९ स्थान विसनगर, पिताका नाम—अजा मियाँ, गुरूका नाम—सैयद हेदरशाह फकीर ।]

(प्रेषक—वैद्य श्रीवदरूहीन राणपुरी)

समझ मन मेरा ॥
समझ मन मेरा रे यहाँ कोई नहीं तेरा ।
क्या गफलतमे कहता है तू नाहक मेरा मेरा ॥ समझ० ॥
बाप भाई और लडकालडकी औरत कुटुंब कबीला ।
दोस्त आसना सब दुनियाँके, क्यूँ गफलतने घेरा ॥ समझ० ॥
महल झरोखा काम न आवे, साहेबकी दरगामें ।
एक दिन ऐसा आयेगा बंदे, जगल होगा डेरा ॥ समझ० ॥
खाओ, पीओ, खरचो प्यारे, धर्म-पुण्य कुछ कर लो ।
सग तुम्हारे हो उजियाला, आगे राह अंधेरा ॥ समझ० ॥
जानी ! तुम वेपारको आये, कुछ तो सौदा कर लो ।
जब मूढ़ीमें खोट पड़ेगी, फोकट जायगा फेरा ॥ समझ मन मेरारे ॥

हरिको देखा दरसन में, समझकर मगन हुआ मन में ॥ टेक ॥
जलमे देखा, थलमें देखा, देखा पवन-अगनमें, रे भाई ।
कंकर पाथर सबमें देखा, मनवा भया मगनमें ॥ हरि० ॥
झाड़में देखा, पातमें देखा, देखा फूल-फलनमें, रे भाई ।
ठाम-ठाममें दरसन पाया ज्ञानरूप दरपनमें ॥ हरि० ॥
तुममें देखा, हममें देखा, देखा सब पुरुषनमें, रे भाई ।
कोई उस दिन नजर न आया, हमको जग-दरसनमें ॥ हरि० ॥
अकाश देखा, पताल देखा, देखा गहन-गगनमें, रे भाई ।
तीन लोकमें उसको देखा, रमता सबके मनमें ॥ हरि० ॥
उसके बिना कोई चीज न देखी, दरिया बस्ती वनमें, रे भाई ।

चौदह भुवनमें आप समाया, तरह-तरहके फनमें ॥ हरि० ॥
हर जगहमें उसको देखा, नूर भया लोचनमें, रे भाई ।
उस दिन दूजा कछू न देखा, बोला सत्य वचनमें ॥ हरि० ॥
उससे डोरी लगी है सबकी, खींचे सब कारनमें, रे भाई ।
वाजीगर ज्यूँ पूतलियोंका खेल करे लोकनमें ॥ हरि० ॥
कभी हमारा संग न छोडे जाग्रत् और सुपनमें, रे भाई ।
आठ पहर हाजिर ही रहता, 'जानी' के चेतनमें ॥ हरि० ॥

मेरे दिलमें दिलका प्यारा है मगर मिलता नहीं ।
चरमोंमें उसका नजारा है मगर मिलता नहीं ॥
ढूँढता फिरता हूँ उसको दर बंदर औ कू-बकू ।
हर जगह वो आशिकारा है मगर मिलता नहीं ॥
ऐ रकीवो गर खबर हो, तो लिल्लाह दो जवाब ।
मेरे घरमें मेरा प्यारा है मगर मिलता नहीं ॥
शेख हूँडे है हरममे औ बिरहमन देरमें ।
हर जगह उसको पुकारा है मगर मिलता नहीं ॥
मैं पडा जल्मी तडपता हूँ फिराके यारमें ।
तीर मिजगा उसने मारा है मगर मिलता नहीं ॥
मेरे अन्दर वोही खेले औ खिलवे मुझको वोह ।
घरमें दुलहनका दुलारा, है मगर मिलता नहीं ॥
क्या करें कुछ वस नहीं, अनवर यहाँ लाचार है ।
पास वह दिलवर हमारा है मगर मिलता नहीं ॥

श्रीखलील जिब्रान

(जन्मस्थान—सीरियाके लबनानमें बशेरी नामक ग्राम । समय—ई० सन् १८८३ जनवरी । मृत्युके समय उम्र ४८ वर्ष, मृत्युस्थान—न्यूयार्क)

मेरे मित्रो ! स्मरण रखो कि जो सिक्का तुमने वृद्ध, अगस्त या आवश्यकतासे पीडित दरिद्रके हाथमें दिया है, वह सिक्का नहीं रह जाता । वह ईश्वरीय हृदयके साथ तुम्हारे हृदयको जोडनेवाली स्वर्ण-शृङ्खला बन जाता है ।

प्रेम मृत्युसे बलवान् है और मृत्यु जीवनसे बलवान् ।

यह जानते हुए भी मनुष्य मनुष्यके बीचमें कितने क्षुद्र भेद खड़े कर लेता है ।

मैं किसीकी हत्या करने-जैसा क्षुद्र बन्दू, इससे पूर्व अच्छा यही है कि कोई और मुझे मार डाले ।

आवश्यकता और विलासके मध्य कोई रेखा कोई

मनुष्य नहीं खाँच सकता । केवल देवदूत यह काम कर सकता है और देवदूत—यह तो हमारे सद्विचारोंका ही नाम है ।

इतना स्मरण रखना, कोई वासना यहाँ अपूर्ण नहीं रहती । आकांक्षा, इच्छा, कामना, राग—देर-सवेर जीवनमेंसे इन्हें अपनी वृत्तिकी शोध करनी ठहरी और जीवनको वह प्रदान करना ठहरा । (तात्पर्य यह कि पाशविक वासनाएँ उठेंगी तो उनकी पूर्तिके लिये पशु होना पड़ेगा । शुभ वासनाएँ ही उठें, इसीमें जीवनका हित है ।)

महान् शोक अथवा महान् आनन्द—तुम्हारे सत्यको यही प्रकट कर सकते हैं और कोई नहीं । इसका यह अर्थ हुआ कि सत्यकी प्राप्तिके लिये या तो तुम्हें अपार कष्ट सहने होंगे या आनन्दकी मस्ती प्राप्त करनी होगी—दोमेंसे एक ।

तुम्हें जिसकी आवश्यकता नहीं है, वह मुझे दे दो; इसमें कोई उदारता नहीं है । जिसकी आवश्यकता तुम्हें मुझसे अधिक है, वह तुम मुझे दे दो—यही सच्ची उदारता है ।

मैं कब समझूँगा कि मुझे जो अन्याय (कष्ट आदि) मिला, वह मेरे द्वारा किये अन्यायोंका केवल पासेंग मात्र है ।

अपने मर्यादित ज्ञानसे दूसरेको मापनेके बदले यह मापनेका काम ही छोड़ दो !

वृत्तियो—कामनाओंका संघर्ष—यह और कुछ नहीं है, जीवन व्यवस्थित होना चाहता है । उसकी मोंगको समझो ।

धनी और कगालके मध्यका अन्तर कितना नगण्य है । एक ही दिनकी क्षुधा या एक ही घटेकी प्यास दोनोंको समान बना देती है ।

मैं ही अग्नि हूँ और मैं ही कूड़ा-करकट हूँ । मेरी अग्नि मेरे कूड़े-करकटको भस्म कर दे— इसका नाम है—शाश्वत जीवन ।

अपना मन ही अपनेको भ्रममे डालता है और अपने नियम-सयमको भंग करता है । लेकिन मनसे परे एक तत्त्व है जो नियम-संयम भंग करनेवाले मनके वशमे नहीं होता । मनको वशमें करनेके लिये उसका आश्रय लेना ही पड़ेगा ।

यह आश्चर्य देखो; मेरे दुःखका एक भाग—प्रधान भाग मेरे सुख पानेकी इच्छाओंमें ही है । मुझे यह जानकर

नवीनता लगी कि सुख पानेकी इच्छाका ही अर्थ है—दुःख ।

मैंने अपने आपको सात अवसरोंपर क्षुद्र बनते देखा—

१—जब मैं मनुष्यके सामने विनम्र रंक बना, इस आशासे कि इससे ससारमें उन्नत अवस्था प्राप्त करूँगा ।

२—जब मैं निर्बल लोगोंके समक्ष गर्वसे फुदकता चलने लगा । जैसे मेरी शक्ति मेरे विकासका एक भाग न होकर दुर्बलोंसे स्पर्धा करनेका साधन हो ।

३—कठिनाइयोंसे भरे कार्य-क्षेत्र और सरलतासे मिलने-वाला सस्ता (वैयक्तिक) सुख—इन दोनोंमेंसे एकको पसंद करनेका अवसर आनेपर जब मैंने सरलतासे मिलनेवाला सस्ता सुख चुना ।

४—जब मैंने अपराध करके पश्चात्ताप एव परिमार्जन करनेके बदले उसका समर्थन करते हुए कह दिया—‘ऐसे तो चला ही करता है । दूसरे भी तो यही करते हैं ।’

५—जब अपनी दुर्बलताको मैंने सहन कर लिया, इतना ही नहीं—इस दुर्बलताको सहन कर लेनेमें भी अपनी भक्ति मान ली ।

६—जब मैंने कुरूप चेहरेकी ओर घृणा प्रदर्शित की, किंतु यह नहीं जाना कि घृणाका ही एक आच्छादन यह कुरूपता है ।

७—जब किसीके द्वारा प्रशंसा सुनकर मैंने समझा कि सचमुच मैंने श्रेष्ठ कार्य किया है । दूसरोंके द्वारा प्रशंसा पानेको अच्छाईकी कसौटी मान लेना—यह तो हट हो गयी ।

इस प्रकार सात अवसरोंपर मैंने अपने आपको क्षुद्र बनते देखा ।

नंगी पृथ्वीपर सोये मनुष्यके स्वप्न और गुदगुदे गद्दे-पर सोनेवाले मनुष्यके स्वप्नमें कोई अन्तर नहीं होता । जवसे मुझे इस बातका पता लगा, मैंने समझ लिया कि कही-न-कही; किंतु संसारमें न्यायात्माका न्याय ही चलता है । जीवनका मार्ग न्यायका मार्ग है—इसमें मेरी अचल श्रद्धा हो गयी ।

संस्मरणका अर्थ है शान्त मिलन; किंतु विस्मरणका अर्थ ? संत कहते हैं कि यही मुक्ति है । जो भूल गया—भूलने योग्य सब कुछ जो भूल गया, वह उन सबके वन्धनोंमे मुक्त हो गया ।

तुम्हारे ज्ञानके ऊपर पड़े हुए जडत्वके आवरणको दूर करनेके लिये तुमको प्रकृतिकी ओरसे एक वस्तु प्रदान की गयी है—वह है तुम्हारी वेदना !

संत पीथागोरस

(जन्म—ईसापूर्व ५८६ वर्ष । देहान्त—ईसाके लगभग ५१० वष पूर्व ।)

गंतोके द्वारा निर्दिष्ट क्रमके अनुसार देवाधिदेव—
परमेश्वरकी पूजा करो तथा धर्म-पालनमे गौरवका अनुभव करो ।

अपने माता-पिता, गुरुजनों तथा सगे-सम्बन्धियोंका
आदर करो । पुण्यात्माओसे मित्रता करो, उनकी मधुर
श्रीं तथा सदाचरणके अनुसार जीवन बिताओ; छोटे-
से अपराध—साधारण भूलके लिये उनसे अपने प्रेम-सम्बन्ध-
का विच्छेद न करो ।

इमको सच मान लो और उदर, आलस्य, भोग-विलास
तथा क्रोधपर विजय प्राप्त करना सीख लो ।

दूसरोंके तथा अपने प्रति और आत्मसम्मानको पतनकी
ओर ले जानेवाला कोई नीच कर्म—कुर्म मत करो ।

कर्म और वचनसे सत्यका आचरण करो; किसी भी
वस्तुके प्रति अन्याय न हो जाय; इसका सदा ध्यान रहे;
इसको जान लो कि सब-के-सब अवश्य मर जायेंगे । धन
आता है और चला जाता है ।

यदि कोई असत्य बोलता है तो तुम शान्त रहो ।

तुम उसे मत करो जिसे नहीं समझ पाते हो; जो शुभ है
उसका ज्ञान प्राप्त करो, इससे तुम्हारा जीवन मधुर हो जायगा ।

चीनी संत कन्फ्यूसियस

(जन्म—ईसापूर्व ५५० या ५५१ वर्ष, ल्यू राज्यमें । पिताका नाम—शुहलेंग हेह । देहान्त—ईसापूर्व ४७८ वर्ष ।)

ईश्वरके प्रति अपराध करनेवालेके लिये कोई दूसरा नहीं
वचता है जिसकी वह प्रार्थना कर सके ।

यदि आप ईमानदारीसे जनताका सुधार करना चाहते हैं
तो कौन ऐसा प्राणी है जो अपना सुधार नहीं चाहेगा अथवा
अपनी गलती नहीं सुधारेगा ?

यदि आप स्पष्टरूपसे भलाईकी कामना करेंगे तो
निस्सन्देह लोग भले होंगे ।

जो उत्थानके योग्य है, उनका उत्थान करो और जो
अयोग्य हैं, उन्हें उपदेश दो जिससे कि वे कल्याणमार्गकी
ओर अग्रसर हो सकें ।

शासन वही उत्तम है जो अपने अधीनस्थोंको
सुखी रखे और जो अपनेसे दूर है, उन्हें आकर्षित करे ।

बुद्धिमान् और उत्तम शासक वही है जो प्रजापर बोझ
ढालकर भी उसे क्षुब्ध नहीं होने देता । वह स्वयं भी किसी
प्रकारका प्रमाद नहीं करता; चाहे उसे अधिक आदमियोंसे
व्यवहार करना पड़े अथवा कम आदमियोंसे, साधारण काम
तो या महान् ।

जिन विषयोंका स्वयं उन्हें ज्ञान नहीं, बुद्धिमान्
पुरुष उन विषयोंमें अपना निर्णय कभी प्रकट नहीं करते ।

जो स्वयं अपना ही सुधार नहीं कर सकता, उसे
दूसरोंके सुधारकी बात करनेका भला, अधिकार ही क्या है ?

जो काम शीघ्रतासे किया जाता है, वह पूर्णतया कभी
सम्पादित नहीं होता ।

मनुष्यको कभी तुच्छ विषयोंपर विचार नहीं करना
चाहिये । यदि वह उन्हींमें उलझा रहेगा तो महान् कार्य यो
ही रह जायेंगे ।

स्वामीकी सेवा करते समय, सेवाको सदा मुख्य और
पारिश्रमिकको गौण समझो ।

दूसरोंने उसकी पूछ नहीं की, इस बातको जान-
कर भी जो उद्विग्न नहीं होता, क्या वह महापुरुष नहीं है ?

महान् पुरुष वही है जो कथनके पूर्व ही क्रिया
करता है और केवल उसी बातको कहता है जिसे कि उसे
करना है । वह सदा साम्प्रदायिक झंझटोंसे दूर रहता है ।

महान् पुरुष क्षणमात्रके लिये भी सत्यका त्याग
नहीं करते—भीषण-से-भीषण दुःख और विपत्तिके समयमें
भी वे अचल रहते हैं ।

शुभके जानकारसे शुभका इच्छुक उत्तम है; उससे
भी उत्तम वह है जो निरन्तर शुभमे ही रमण करता है ।

जो गुण अपनेमे हो नहीं, उसे जो दिखानेका ढोंग
करता है, क्या ऐसे दाम्भिकके हृदयमें कभी सत्यकी प्रतिष्ठा
हो सकती है ?

सरलता और सचाईके साथ मनुष्यको आत्मसंगोधनका प्रयत्न करना चाहिये ।

सच्चा मनुष्य कभी उद्विग्न नहीं होता ।

जो व्यवहार तुम दूसरोसे अपने प्रति नहीं चाहते, वैसा व्यवहार तुम भी दूसरोंके प्रति कभी मत करो ।

जो भय और शोकसे रहित हो गया है, वही महान् है ।

भद्र पुरुष सदा दूसरोंके गुणोंको ही बखाना करते हैं, दोषोंकी तो वे कभी आलोचना ही नहीं करते ।

(इसी प्रकार सच्चा मित्र सदा अपने मित्रके गुणोंको ही प्रकाशमे लाता है, दोषोंको सदा वह छिपाता है ।)

स्वार्थका दमन और आचारके स्वाभाविक नियमोंका पालन करना ही सच्ची भद्रता है ।

सच्चे पुरुष सदा कर्मठ होते हैं, वे व्यर्थ बकवाद कभी नहीं करते । वे सम्मानित होते हुए भी अभिमानसे सदा दूर रहते हैं ।

सच्चा पुरुष सदा साहसी होता है, पर साहसी पुरुष सदा सच्चा ही हो, सो बात नहीं । साहस तो चोर-डाकूओंमें भी होता है, पर उन्हें भला कोई नहीं कहता ।

क्रोध आनेपर बुद्धिमान् पुरुष सदा परिणामपर विचार करते हैं । लाभका संयोग उपस्थित होनेपर कर्त्तव्यकी ओर देखते हैं ।

दूसरोंका सम्मान करो, लोग तुम्हारा भी सम्मान करेंगे ।

जो कदाचित् ही पूर्व अनिष्टोंको याद करता है, उसके थोड़े ही शत्रु होते हैं ।

वचन दे देनेके बाद, मनुष्यको कभी भी काम करनेमें पीछे नहीं हटना चाहिये ।

बहुत-से आदमी बिल्कुल ईमानदार हो सकते हैं, चाहे उन्होंने सदाचारसम्बन्धी पुस्तकोंका अध्ययन ही न किया हो ।

बुद्धिमान् पुरुष कभी यह नहीं सोचते कि उन्होंने सब कुछ सीख लिया है, भले ही वे जिज्ञासुओंको उपदेश देनेमें पूर्ण समर्थ हों ।

मनुष्यको केवल ज्ञानप्राप्तिके लिये नहीं भटकना चाहिये, उसे जीवनमें उतारनेका भी अभ्यास करना चाहिये ।

जाननेपर यह समझना कि मैं जानता हूँ और न जाननेपर यह अनुभव करना कि मैं नहीं जानता—यही सच्ची जानकारी है ।

कर्त्तव्य-कर्ममें प्रमाद मनुष्यके नैतिक पतनका सूचक है ।

जो विद्यार्थी केवल कल्याण-सूत्रोंके अध्ययनमें ही सलग्न है, पर जिसे मोटा खाने और मोटा पहननेमें शकोच होता है, वह कभी शिक्षा पानेका अधिकारी नहीं ।

गुणोंका दुराव असम्भव हैं, उन्हें लोग जानेंगे ही ।

जो केवल अपने ही दोषोंको देखें, ऐसे पुरुष बड़े ही दुर्लभ होते हैं ।

तुम इसकी चिन्ता मत करो कि लोग तुम्हें नहीं जानते, बल्कि चिन्ता करो कि तुम जानने योग्य नहीं हो ।

खानेको मोटा भोजन, पीनेको शुद्ध जल और सहारेके लिये अपनी मुडी हुई बाँह हो—ऐसी स्थितिमें भी मनुष्य सुखी रह सकता है ।

बिना आत्म-सयम किये कोरी बुद्धिमानी कायरतामें और स्पष्टवादिता अशिष्टतामे बदल जाती है ।

किसी विशाल वाहिनीके नायकको चीना जा सकता है, परतु किसी गरीब आदमीसे उसकी दृढताको नहीं चीना जा सकता ।

गुण-ग्रहणमें असफलता; प्राप्त ज्ञानका परीक्षण और व्याख्या न कर सकना; मार्ग-दर्शन करा दिये जानेके उपरान्त भी सत्यपर न चल सकना; अपने दोषोंको दूर न कर सकना—ये मनुष्योंको दुःख देनेवाले कारण हैं ।

चीनी संत मेनसियस

(चीनी संत कन्स्यूसियसके शिष्य । जन्म—इंसाके पूर्व चौथी शताब्दीके प्रथम चरणमें । मृत्यु—२८९ ई० पूर्व ।)

प्रत्येक व्यक्तिके हृदयमें सहानुभूति, शालीनता, मृदुता और न्यायपरता रहती है; जिसमें इन सद्गुणोंका अभाव होता है वह वास्तवमें मनुष्य ही नहीं है । प्रेम मानवका हृदय है, सदाचार उसका पथ है ।

मैं जीवन और सदाचार दोनों चाहता हूँ । यदि वे साथ-ही-साथ मुझे नहीं मिलते हैं तो जीवनको छोड़ दूँगा

और सदाचारपर दृढ़ रहूँगा । मेरी इच्छित और प्यारी वस्तुओंमेंसे जीवन भी एक वस्तु है । पर यदि जीवनसे भी बड़ी कोई वस्तु है तो उसे मैं दुराचारसे अपने पास नहीं रखूँगा । इसी प्रकार मेरी घृणित वस्तुओंमेंसे मृत्यु भी एक वस्तु है, पर यदि इनमें मृत्युसे भी बड़ी और भयंकर कोई वस्तु है तो इन भयंकर और घृणित वस्तुओंसे बचना नहीं चाहूँगा ।

दार्शनिक प्लेटो

(समय ईसापूर्व ४२७ वष)

अन्याय सहन करनेकी अपेक्षा, अन्यायकारी बनना अधिक निन्दनीय (घृणित) है ।

प्रकृतिके अनुसार सभी मनुष्य समान हैं तथा एक ही कारीगरद्वारा समान मिट्टीसे ही बनाये गये हैं । हम अपने-आपको निःसदेह धोखा दे लें (भ्रममें डाल लें), किंतु भगवान्को तो निर्धन कृषक और शक्तिशाली राजकुंवर समानरूपसे ही प्रिय हैं ।

× × × ×

ईश्वर सत्य है (सत्यता ही ईश्वर है) तथा प्रकाश उसका प्रतिबिम्ब (छाया) है ।

जिसने भली प्रकार रहना (जीवन-यापन करना) सीखा है, वही सत्य (यथार्थता) को प्राप्त करेगा, और फिर तभी, उससे पूर्व नहीं, वह सब कष्टोंसे मुक्त भी हो जायगा ।

× × × ×

सभी उपाधियोंके मनुष्योंको, चाहे वे सफल हों अथवा असफल, चाहे वे विजय प्राप्त करें अथवा न करें, चाहिये कि वे अपने कर्तव्य-कर्मको करके संतोषपूर्वक विश्राम करें ।

महात्मा सुकरात

[जन्म—ईसापूर्व ४७० वष, स्थान एथेन्स नगर । पिताका नाम—सोश्रोनिस्कस । माताका नाम फायनेरेट । मृत्यु—ईसापूर्व ३९९ वर्ष ।]

(प्रेषक—श्रीकृष्णवहादुर सिन्हा, वी० ए०, एल्-एल्० वी०)

‘हमारा ध्येय सत्य होना चाहिये न कि सुख ।’

‘किसी वस्तुका निर्णय करनेके लिये तीन तत्त्वोंकी आवश्यकता होती है—अनुभव, ज्ञान और व्यक्त करनेकी क्षमता ।’

‘अच्छा जीवन, ज्ञान और भावनाओं तथा बुद्धि और सुख दोनोंका सम्मिश्रण होता है ।’

‘हमारी आत्मा अमर है ... क्या तुम जानते हो कि आत्मा अमर है और अनश्वर है ? ग्लोकन (गिप्यका नाम) ने आश्चर्यसे मेरी ओर दृष्टिपात किया और कहा—‘भगवन् !

नहीं, क्या आप सिद्ध कर सकते हैं ?’

‘बृद्ध पुरुषोंसे पूछ-ताछ करना परम हितकारी है; क्योंकि उनको मैं उन यात्रियोंके समान समझता हूँ जो लम्बा मार्ग तय कर चुके हैं और शायद उसी मार्गपर हम सबको जाना है ।’

‘दार्शनिक कौन है ? जिसको प्रत्येक प्रकारके ज्ञानको प्राप्त करनेका ज्वर होता है, जिसको सदा जाननेकी इच्छा बनी रहती है और जो कभी संतुष्ट नहीं होता है, वही सच्चा दार्शनिक है ।’

‘जो सत्यकी झलकके प्रेमी हैं वही सच्चे दार्शनिक हैं ।’

यूनानके संत एपिक्थूरस

[काल—ईसापूर्व वर्ष ३४२—२७०]

(प्रेषक—नैच श्रीबदरुद्दीन राणपुरी)

जिस समय हमलोग कलह-विवाद करते हैं, परस्परकी हानि करते हैं, क्रोधसे उन्मत्त होते हैं, उग्र चण्डमूर्ति धारण करते हैं, उस समय हमलोग कितना नीचे गिर जाते हैं ? उस समय हमलोग हिंस पशुओंके समान हो जाते हैं ।

लोगोंकी क्या भलाई करोगे ? तुमने क्या अपनी कुछ भलाई की है ?

दूसरेके दोषका क्या सशोधन करोगे ? अपने दोषका क्या संशोधन किया है ?

तुम यदि उन लोगोंकी भलाई करना चाहो तो उनके पास जाकर बहुत-सा बकवाद मत करना, बल्कि तत्त्वज्ञानकी शिक्षाके फलसे किस प्रकार मनुष्य तैयार होता है, उसीका उदाहरण अपने जीवनमें दिखाओ । जो लोग तुम्हारे साथ भोजन करते हैं, वे जिसमें तुम्हारा भोजन देखकर अच्छे हो सकें, जो तुम्हारे साथ पान करते हैं, वे जिसमें तुम्हारा पान करना देखकर अच्छे हो सकें, तुम वैसा ही करो ।

आत्म-त्याग स्वीकार करो, सबको रास्ता दे दो, सबकी बातों और आचरणोंको सह लो, इसी प्रकारसे तुम उन लोगोंकी भलाई कर सकोगे । उन लोगोंके ऊपर क्रोध उगलकर, उनपर कट्ट वाक्योंकी वर्षा करके तुम उन लोगोंकी भलाई नहीं कर सकोगे ।

‘मेरी जो इच्छा है, वही हो’—इस प्रकार आकाङ्क्षा न करके यदि तुम ऐसा विचार करो कि ‘चाहे जैसी घटना हो,

मैं उसे प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण करूँगा’ तो तुम सुग्री होगे ।

दूसरे किसी आदमीके दोषसे तुम्हारा अनिष्ट होगा, ऐसा अपने मनमें मत सोचो ।

अपनेको तत्त्वज्ञानी कहकर कभी प्रमिद मत करो, दूसरे साधारण लोगोंके सामने तत्त्वज्ञानकी बातें अधिक मत बोलो, तत्त्वज्ञानके जो उपदेश हैं, उन्हें तुम कार्यमें परिणत करो ।

जिनसे हमलोगोंका कोई लगाव नहीं है, उन्हीं विषयोंसे हमलोग प्रकृतिका अभिप्राय जान सकते हैं । जब कोई बालक दूसरे किसी बालकका प्याला तोड़ डालता है, तब हम लोग स्वभावतः यही कहते हैं—‘वह सयोगसे टूट गया’ अतएव दूसरेका प्याला टूटनेपर तुम जिस भावसे देखते हो, अपना प्याला टूटनेपर भी तुम्हें उसी भावसे देखना उचित है । और भी बड़े-बड़े विषयोंमें इसका प्रयोग करो । किसी दूसरेका लड़का अथवा स्त्री मर गयी है, यह सुनते ही कौन नहीं कहेगा—‘यह विधाताका अखण्डनीय नियम है, यही मनुष्योंकी साधारण गति है ।’ किंतु तुम्हारा अपना लड़का अथवा तुम्हारी अपनी स्त्री मृत्यु-मुखमें पड़ती है तब तुम कहते हो—‘हाय ! मैं कैसा अभाग हूँ’ किंतु ऐसे समयमें एक बार तुम्हें यह विचार कर देखना चाहिये कि दूसरेके अवसरपर तुमने किस प्रकार विचार किया था । प्रकृतिना नियम सबके लिये ही समान है ।

रोमके संत मारकस अरलियस

(पिताका नाम—एनियस वेरस, जन्म—ईसापूर्व १८० वर्ष अप्रैल माहमें, देहान्त—१२१ वष ईसापूर्व, १७ माच)

प्रत्येक कार्य करते समय उसे अपने जीवनका अन्तिम कार्य समझना चाहिये । इसी प्रकार जीवनके प्रत्येक दिनको अपना अन्तिम दिन जानना चाहिये ।

सजन ही ईश्वरीय कार्यकी प्रतिमें योग देता है और धर्माचरण सिखाता है ।

छोटे-से-छोटा कार्य भी करना चाहिये तथा वस्तुओंके लौकिक और अलौकिक रूपके प्रति मदा मादधान रहना चाहिये ।

यदि आप लंगड़े और अममर्य हं तो दूसरेकी मदायता और कृपासे सत्यनगरके दिव्य प्राचीरपर चटनेमें लज्जाना अनुभव नहीं करना चाहिये ।

संत पाल

(जन्म—साइलीसियाके अन्तर्गत टारसशमें । पिताका नाम—पॉलस । ईसाके समसामयिक ।)

यह जान लो कि तुम ईश्वरके मन्दिर हो, तुममें ईश्वरका अंश है। यदि कोई ईश्वरके मन्दिरका नाश करता है तो वह नष्ट हो जाता है। ईश्वरका मन्दिर पवित्र होता है और वह तुम्हीं हो।

उदारता बिना विश्वास और आशाके ठहर ही नहीं सकती। इन तीनों दिव्य सद्गुणोंमें जो अमूल्य रूपसे ईश्वरीय कृपाके फलस्वरूप न्यायतः हमें प्राप्त हैं, उदारता सर्वश्रेष्ठ है और शाश्वत—अमर जीवन ही उसका पुरस्कार है।

इसके अतिरिक्त, मैं एक सर्वोत्तम मार्ग दिखाता हूँ। यदि मैं मानव और देवदूतकी तरह मधुर वाणी बोलता हूँ

और उदारतासे शून्य हूँ तो मैं पीतलकी झनझनाहट और करतालकी खनखनाहटके समान हूँ। यदि मैं भविष्य-कथनमें योग्य हूँ, सारे रहस्य और ज्ञान समझता हूँ और पहाड़ोंको स्थानान्तरित करनेका मुझमें सुदृढ विश्वास है, पर उदारता नहीं है, तो मैं कुछ भी नहीं हूँ।

उदारता सहनशीलता और दयाका नाम है। उदारता ईर्ष्या, दिखावे, अहंता, दुर्व्यवहार, स्वार्थ, जलन और दुराचरणसे परेकी वस्तु है। वह दुष्टतापर गर्वित नहीं होती है, सत्यसे आनन्दित रहती है, कार्योंमें उसकी स्वाभाविक रुचि होती है, वह सबका विश्वास करती है, सबसे आशा रखती है और सबका साथ निवाहती है।

पैलस्टाइन (गैलिली) के संत फिलिप

(महात्मा ईसाके सम-सामयिक)

हे आनन्दोंके आनन्द, परमानन्दस्वरूप परमेश्वर ! आपके बिना किसी आनन्दकी सत्ता ही नहीं है, आप सच्चिदानन्द हैं। मैं आपको कब प्राप्त करूँगा ?

हे समस्त गुणोंकी निधि परमेश्वर ! आप मुझे अपने सौन्दर्य और ऐश्वर्यकी कुछ किरणोंसे ही धन्य कर दें—कृतार्थ कर दें।

मेरे हृदयमें निरन्तर आपके प्रेमकी ज्वाला जलती रहे तथा आपमें ही लीन होनेकी मेरी उत्सुकता बनी रहे।

आपको प्रत्यक्ष देखने, रात-दिन आपके ही भजन और कीर्तनमें लगे रहने, आपके दिव्य ऐश्वर्य और आनन्दका रसास्वादन करते रहने, सदा आपके प्रेममें ही आसक्त रहने और किसी-न-किसी अज्ञमें आपके स्वरूपभूत हो जानेकी ही मेरी परम इच्छा है।

पैलस्टाइनके संत पीटर बालसम

(जन्म-स्थान—एल्यूथिरोपोलिस प्रान्तका एक ग्राम । अस्तित्वकाल ३११ ई० के लगभग ।)

मैं ईश्वरीय शासनके नियम मानता हूँ। ईश्वर ही समस्त लोक-लोकान्तरके अधिपति हैं।

मुझे लोहके अंकुशसे छेदकर डुकड़े-डुकड़े भले ही कर

दो, पर मैं आसुरी शक्तिके सामने कभी मस्तक नत नहीं करूँगा। मैं ईश्वरके लिये सर्वस्व स्वाहा कर दूँगा।

मैंने ईश्वरसे निवेदन किया है; मेरी सदा यही याचना रहेगी कि मैं आजीवन उनके ही लोकमें निवास करूँ।

सीरियाके संत इफ्रम

(काल—ईसाकी चतुर्थ शताब्दी)

मैंने कभी धनका सचय नहीं किया। मैंने धरतीपर कहीं भी अपना कोई राज्य स्थापित नहीं किया, मेरे हृदयमें

सोने और चाँदीके लिये कोई वासना नहीं है, किसी भी सात्त्विक पदार्थमें मेरी रुचि नहीं है।

जिनके हृदयमें कृपा है वे मुझपर कृपा करे । मेरी दिखावटी पोशाकको हटा लीजिये तो आप देखेंगे कि मेरा शरीर कीड़ासे भरा हुआ है, उसमें आपको मलिनता—अपवित्रता और दुर्गन्धका ही दर्शन होगा । मेरे तनको ढकनेवाले छद्म और छलका परदा उठते ही आप मुझे एक कुरूप और वीभत्स शवके रूपमें देखेंगे ।

अपने आगेकी पीढीके मत्यप्रेमियोंके लिये मेरा यही सदेश है कि रात-दिन परमेश्वरके भजनमें लगे रहना चाहिये, जिस प्रकार कड़े श्रमके परिणामस्वरूप विमान अच्छी फसल काटता है, उसी प्रकार अधिच्छिन्न भगवद्भक्तिसे परमानन्दकी प्राप्ति होती है । अनवरत ईश्वरका भजन करते रहना चाहिये ।

सीरियाके संत थैलीलियस

मैं अपने पापी शरीरको इसलिये यातना दे रहा हूँ कि ईश्वर मेरे क्लेश और संकटसे द्रवीभूत होकर मेरे पाप क्षमा कर दें तथा मुझे मिलनेवाले जन्मके दुःखोंसे मुक्त कर दें या उन्हें कम कर दें ।

ईश्वरकी दयासे आत्मसतोप और पश्चात्तापके लिये हमें समय मिला हुआ है, यदि हम उपेक्षा करते हैं तो यह हमारे लिये बड़े अभाग्य और दुःखकी बात है ।

संत ग्रेगरी

(फारस—कैपेडोसियाके संत । अस्तित्वकाल ३३०—३९१ ई० के लगभग)

सासारिक वैभव और विपत्तिको हमें कभी वास्तविक रूप तथा महत्त्व नहीं देना चाहिये । हमें अपना ध्यान दूसरी ओर रखना चाहिये । हमारी दृष्टि सदा स्वर्गपर रहनी चाहिये । इस बातको सदा स्मरण रखना चाहिये कि पाप ही सबसे बड़ा दुर्गुण है और पुण्योंसे परमात्माकी प्राप्ति होती है ।

परमात्मामें ही हमें पूर्ण आत्मसमर्पण करना चाहिये जिससे हम सदा पूर्णरूपसे उन्हींमें अवस्थित रहें ।

हमें सदा परमात्माके ही गुणोंका स्तवन करना चाहिये ।

वे हमारी समस्त इच्छाओंको बहुत मूल्यवान् समझनेकी कृपा करते हैं । उनकी यह बहुत बड़ी इच्छा रहती है कि हम उन्हें चाहें तथा उनसे प्रेम करें । हम उनसे जब वस्तुओंके लिये कृपायाचना करते हैं, तब वे इसे अपने ही

प्रति की गयी कृपा समझते हैं; मानो ऐसा करके हम लोगोंने उन्हींका उपकार किया है । उनसे याचिन वस्तु पाकर हमें जितनी प्रसन्नता होती है, उससे कहीं अधिक प्रसन्नता उस वस्तुको हमें देनेमें उन्हीं होती है । हमें इस बातके लिये सदा सावधान रहना चाहिये कि हम परमात्मासे तुच्छ वस्तुओंके लिये प्रार्थना न करे या अपनी इच्छाओंको संकुचित और सीमित न कर दें । हमें उनसे अमार—तुच्छ वस्तुओंकी याचना नहीं करनी चाहिये, यह नाँग उनकी उदारताके अनुकूल नहीं हो सकती । उनकी दृष्टिमें नो भी ऐसी बड़ी वस्तु नहीं है जिसे साधारण-माधारण मनुष्य या बड़े-से-बड़ा सम्राट् अथवा महान्-से-महान् विद्वान् आर्जन न कर सके । परम पवित्र और पूर्ण प्रेमसे अपने-आपको परमात्माके चरणोंपर समर्पित कर देना चाहिये ।

अलेक्जन्द्रियाके संत मैकेरियस

(काल ईसाकी चतुर्थ शताब्दी)

परधाममें ईश्वर और उनके देवदूतोंके पास पहुँचनेपर इस बातका स्मरण रखना चाहिये कि संसारमें

फिर न आना पड़े, संसारके पदार्थोंने मरत्व नहीं देना चाहिये ।

संत आगस्तीन

(चर्चके विग्रह और टाक्टर । जन्म—१३ नवम्बर सन् ३५४, टगस्टी (अफ्रीका) । पिताका नाम पेद्रीशियस । माताका नाम—मोनिना । मृत्यु मन् ४३१)

हे नित्यनवीन—अनादि सौन्दर्यके मूल अधिष्ठान परमेश्वर । अपने समयका अधिकाग खो देनेके बाद मैंने आपको अपना प्रेमास्पद स्वीकार किया है । आप निरन्तर मुझमें विद्यमान थे, पर मैं आपसे दूर था । आपने मुझे अपने पास बुलाया, पुकारा और मेरा बहिरापन नष्ट कर दिया । आपने मेरा स्पर्श किया और आपके प्रेमालिङ्गनकी आकांक्षाका मेरे मनमे उदय हुआ । वह आपको कम चाहता है जो साथ-ही-साथ अपने मनमें किसी दूसरी वस्तुकी, जो आपकी पूजाके लिये नहीं है—अभिलाषा रखता है ।

हे प्रेमस्वरूप परमेश्वर । अनन्त-शाश्वत ज्योतिःस्वरूप देव ।। मेरे हृदयमें कृपापूर्वक अपनी अविनश्वर प्रेम-ज्योति भर दीजिये ।

मेरे लिये विपत्तिमें रहना श्रेयस्कर है, मैं विपत्तिमें स्वस्थ रहता हूँ; क्योंकि परमेश्वरने मेरे लिये इसीका विधान किया है । यदि हम उनकी इच्छाके विपरीत स्थितिका वरण करेंगे तो हम अपराधी हैं, ईश्वरने तो हमारे लिये उसी स्थितिकी व्यवस्था की है जो उनकी सत्य समझसे सर्वथा उचित और न्यायपूर्ण है ।

देवी सिंक्लेटिका

(जन्म-स्थान—अल्फ्रेन्डरिया नगर (मिश्रदेश), समय चतुर्थ शताब्दी ।)

अरे, हमलोग कितने हर्षित और प्रसन्न होते यदि हमने दिव्य धाम और ईश्वरके लिये उत्तने प्रयत्न किये होते जितने संसारी लोग धन-संचय और नश्वर पदार्थोंके लिये करते हैं ।

पृथ्वीपर वे डाकुओं और चोरोंका सामना करते हैं; समुद्रमे अपने-आपको अंधड और तूफानके सम्मुख शॉक देते हैं; उनके जहाज नष्ट हो जाते हैं, वे संकटोंको सहन करते हैं, अपने जीवनकी वाजी लगा देते हैं; सब कुछ स्वाहा कर देते हैं । पर हमलोग इतने महान् और शक्तिमान् स्वामी (ईश्वर) की सेवा तथा अमूल्य पदार्थ (परम धाम) की प्राप्तिमें विघ्न-बाधाओंसे भयभीत हो जाते हैं ।

हमें सावधान और सचेत रहना चाहिये । हम अनवरत युद्धमें संलग्न हैं । यदि हम सावधान नहीं हैं तो शत्रु किसी

भी समय आक्रमण कर सकता है ।

कभी-कभी जहाज झझावात और अंधडमेसे सुरक्षित निकल आता है, पर यदि शान्तिकालमें भी नाविक इसका विशेष ध्यान नहीं रखता है तो झझावातके एक शॉकेसे ही वह (जहाज) डूब सकता है ।

एक अज्ञात समुद्रके समान इस जीवनमें हमारी यात्रा हो रही है । हमारे मार्गमें चट्टान, रेत और जलमग्न टीले मिलेंगे । कभी-कभी हमारी यात्रा शान्तिपूर्ण और निर्विघ्न होती है और कभी-कभी हम तूफानद्वारा उछाल और बहा दिये जाते हैं । ".....हम कभी सुरक्षित नहीं हैं, कभी संकटमुक्त नहीं हैं; यदि हम सो जायेंगे तो निःसंदेह नष्ट हो जायेंगे ।

संत बरनर्ड

(काल—सन् १०९१—११५३ ई०)

जो मनुष्य अपने बाह्य कार्योंमें लगा रहता है तथा उसके भीतर क्या हो रहा है—इसकी ओर ध्यान नहीं देता है, वह समझता है कि मैं ही सब कुछ हूँ पर वास्तवमें वह कुछ भी नहीं है ।

बाह्यवृत्तिवाले व्यक्तिकी दृष्टि सदा बाह्य कार्योंपर

रहती है, वह सतोष कर लेता है—अपना मन मना लेता है कि वह जो कुछ भी कर रहा है, ठीक है; न तो उसका ध्यान इस ओर जाता है और न वह समझता ही है कि कोई गुप्त कीड़ा—दोष अथवा अभाव उसे नित्यप्रति क्षीण तथा कमजोर बनाता जा रहा है । ऐसा व्यक्ति व्रत करता है, अपने जीवनको धार्मिक सिद्धान्ताके अनुरूप

बनाता है, पवित्रता और तपस्यासे जीवन विताता है पर ईश्वरकी उसके लिये यही घोषणा है कि वह मुझे दूर ही है। वह मनुष्य ब्राह्मरूपसे साधना, तपस्या और व्रत-पालनमें केवल हाथका उपयोग करता है, उसका हृदय तो नितान्त नीरस और कठोर होता है। उसके सारे कर्मोंकी पूर्ति स्वाभाविक रूपसे किसी विशेष नियम या संयमके अन्तर्गत

होती है, वह अपना कोई भी कार्यक्रम अधूरा नहीं छोड़ता है; पर अपने छोटे-से-छोटे लामके लिये वह अमूल्य-से-अमूल्य पदार्थकी हानि कर बैठता है। वह अपनी इच्छाका दाम बना रहता है, कामना, तुच्छ तथा नश्वर वैभव और धन-लिप्साका शिकार हो जाता है। इनमेंसे किसी-न-किसी या प्रायः सारे दुर्गुणोंसे उसका हृदय आक्रान्त रहता है।

संत फ्रांसिस

(अस्सीसार्डके महात्मा । जन्म ११८२, मृत्यु १२२६ ई०)

प्रभो ! मुझे अपनी शान्तिका साधन बना। द्वेषकी जगह मुझे प्रेमका बीज बोने दे। अत्याचारके बदले क्षमा, सदेहके बदले विश्वास, निराशाके स्थान-पर आशा, अन्धकारकी जगह प्रकाश और विषादकी भूमिमें आनन्दका निर्माण करनेकी शक्ति मुझे दे।

भगवन् ! दया करके मुझे वह शक्ति दे कि किसीको मेरी सान्त्वनाकी आवश्यकता ही न पड़े। लोग मुझे ममज्ञे इसकी जगह मैं ही उनको समझूँ; लोग मुझे प्यार करें, इससे पहले मैं ही उनको प्यार करूँ। हमें प्राप्त वही होता है जो दिया जाता है। क्षमा करनेसे ही मनुष्य क्षमाका पात्र बनता है और आत्मोत्सर्गमे ही नित्य-जीवनका मार्ग निहित है।

संत एडमंड

(आर्चबिशप ऑफ केन्टरबरी । पिताका नाम रेनाल्ड रिच, माताका नाम—मेविलिया । स्थान—वर्कशायर ये (बरिंग्टन), मृत्यु—१६ नवम्बर, सन् १२४२ सोयसीमें ।)

हजारो मनुष्य प्रार्थनाके समय अनेक उद्गार प्रकट कर धोखा खाते हैं। पाँच हजार शब्दोंकी अपेक्षा सच्चे भावसे हृदयसे निकले केवल पाँच शब्दोंका ही प्रभाव विगोपरूपसे पड़ता है। मनुष्य जिन शब्दोंको मुखसे निकालता है, उनकी वास्तविकताका अनुभव उसे अपने हृदयमें करना चाहिये।

परमेश्वर ! मैंने आपमें विश्वास किया है। लोगोंको मैंने आपकी आराधना और उपासनाकी सीख दी है। आप इस बातके साक्षी हैं कि मैंने पृथ्वीपर आपको छोड़कर और कुछ भी नहीं चाहा है। आप जानते ही हैं कि मेरा हृदय मठा आपकी इच्छाके अनुरूप आचरण करना चाहता है; इसलिए मेरी हार्दिक अभिलाषा पूर्ण करनेकी कृपा कीजिये।

साध्वी एलिजावेथ

(जन्म—सन् १२०७, हगरीमें। पिताका नाम—हगरी-नरेश सिकन्दर द्वितीय, माताका नाम—रानी गरट्रुड (Gertrude), पतिका नाम—छई, मृत्यु १९ नवम्बर १२३१ ई० ।)

हे प्राणेश्वर ! मुझे इस योग्य बना दीजिये कि मैं आपको छोड़कर किसी भी अन्य वस्तुसे, जो आपके लिये न हो, प्रेम न करूँ। हे परमेश्वर ! आपकी मधुर इच्छाके अतिरिक्त मेरी अन्य वस्तुएँ मेरे लिये क्लेशकारिणी और अचक्रर हों, यदि वे आपकी पूजामें काम न आ सकें।

प्रकार परधाममें आपकी ही इच्छाके अनुरूप नियमपूर्वक गणै कार्य सम्पन्न होते रहते हैं; उसी प्रकार पृथ्वीपर सभी प्राणियों तथा विगोपरूपसे मेरे द्वारा आपकी मधुर इच्छाकी विधिपूर्वक पूर्ति होती रहे। प्रेम प्रियतमसे एकाल्मयोध होनेका नाम है- प्रियतमके हाथमें सर्वात्म-समर्पण ही प्रेम है।

देव ! जो आपकी इच्छा है, वही मेरी इच्छा हो। जिस-

परमेश्वर ! मैं पूर्णरूपसे अपने-आपको आपके हाथोंमें

सांपती हूँ। मैं हृदयसे समस्त ऐश्वर्य और समृद्धिका त्याग करती हूँ। यदि मेरे पास लोक-लोकान्तरका साम्राज्य होता तो मैं उसे छोड़कर दीनता और विरक्तिके सहारे आपका ही आश्रय ग्रहण करती। आप मेरे लिये स्वयं दैन्यका वरण करते रहते हैं।

हृदयेश्वर ! मैं आपको बहुत चाहती हूँ। यह सच है कि आपके प्रेमको पानेके लिये पवित्र मनसे दैन्यको ही अपनाती हूँ; क्योंकि दैन्य आपको अत्यन्त प्रिय है। देव !

मैं अपने अहंकारको छोड़ती हूँ जिससे मैं आपमें ही स्वस्थ हो जाऊँ और मेरा अहंकार—त्याग आपकी प्रसन्नताका कारण बने।

प्रियतम ! मेरे परमेश्वर ! आप पूर्णरूपसे मेरे हो जायें और मैं पूर्णरूपसे आपकी हो जाऊँ। मुझे सर्वाधिक प्रेम केवल आपसे ही करने दीजिये। मुझे अपने आपसे भी आप (ईश्वर) के तथा आपमें परिचयात् समस्त वस्तुओंके लिये ही प्रेम करने दीजिये। मैं एकाग्रचित्त और हृदयसे आपको ही प्रेम करूँ।

टॉमस अकिनस

(जन्म—ईस्वी सन् १२२६ के अन्तिम वरणमें। पिताका नाम—लेण्डल्फ, काउन्ट ऑफ अकिनस। माताका नाम—थियोडोर। देहान्त—७ मार्च, १२७४ ई०।)

मृत्यु-समयकी वाणी

शीघ्र अति शीघ्र, आनन्दमय प्रभु मुझपर कृपा-दृष्टि करें, मेरी सारी कामनाएँ पूरी होगी। मैं उनमें लीन होकर पूर्ण तृप्त हो जाऊँगा। मैं उनके आनन्दमें सम्प्लावित हो उठूँगा। उनके परम धामकी समृद्धिसे उन्मत्त हो जाऊँगा। मैं अपने जीवनमूल—परमात्मामें सत्यके प्रकाशका दर्शन करूँगा।

मैंने प्रभुसे सदा यही याचना की थी कि सीधे-सादे आचारनिष्ठ प्राणीकी तरह इस संसारसे पार हो जाऊँ और अब मैं इसके लिये उनको धन्यवाद देता हूँ।..... उन्होंने अपने अन्य सेवकोंकी अपेक्षा मुझपर विशेष कृपा की है कि इतने शीघ्र इस असार-संसारसे मुक्त कर मुझे अपने आनन्दघनमें बुलाया है। मेरे लिये कोई दुखी न हो, मैं आनन्दविभोर हूँ।

संत लेविस

(टोलेसीके विशप—जन्म—ई० सन् १२७४ ब्रिगनोलेस प्रान्तमें। पिता नेपल्स और सिसलीके राजा चार्ल्स द्वितीय। माताका नाम—मेरी (हगरीके राजाकी पुत्री)। मृत्यु—१९ अगस्त, १२९७)

भगवत्सेवा ही जिनका कर्म है, उनके लिये विपत्ति बड़े लाभकी वस्तु है; इससे हमें सहनशीलता, विनम्रता और भगवच्छरणागतिकी शिक्षा मिलती है। हमारे भीतर समस्त सद्गुणोंका सुचारु रूपसे अभ्यास बढ़ता है। सम्पत्तिके मदसे

जीवात्मा अन्धा, उन्मत्त और चञ्चल हो जाता है। धन और वैभवके उन्मादमें वह अपने-आपको तथा ईश्वरको भूल जाता है। इससे वासनाएँ बलवती होती हैं, अहंकार बढ़ता है और मन स्वार्थसे आक्रान्त हो जाता है।

साध्वी कैथेरिन

(जन्म—सन् १३४७ ई०। इटलीका सायेना नगर, देहत्याग—२९ अप्रैल सन् १३८० ई०)

जो जीव आत्मविस्मृत होकर एवं समस्त संसारको भुलाकर केवल स्रष्टाकी ओर दृष्टि रखता है, वही सिद्ध है।

जो जीव अपने तन-मनकी अयोग्यता और निर्बलताको समझ सकता है और उसके लिये जो कुछ भी सुखदायक या मङ्गलकारी है वह सब उसे ईश्वरसे प्राप्त होता है,

ऐसा अनुभव करता है, वही सर्वभावसे ईश्वरको आत्म-समर्पण कर सकता है और वही परमात्मामे तल्लीन हो सकता है।

जो जीव ईश्वरके साथ योग्युक्त होकर जितना उससे मिल सकता है, उतना ही वह अपने पापों और मलिन भावों-

की तरफ घृणा प्रकट कर सकता है। जिसके हृदयमें अपने पापों और मलिन भावोंके प्रति घृणा उत्पन्न नहीं होती, उस के हृदयमें ईश्वरका प्रेम सचरित नहीं होता; यह निश्चित बात है।

तुम विनयी बनो। परीक्षा और दुःखके नमय सहिष्णुता रखो। सौभाग्यके समय गर्वमें फूल न जाओ। अग्ने-आपको सर्वदा संयम और शासनमें रखो। इस प्रकार आचरण करनेसे तुम ईश्वर और मनुष्योंके प्रियपात्र बन सकोगे।

थोमस ए केम्पिस

[काल सन् १३८०—१४७२ ई०]

(प्रेषिका—बहिन श्रीकृष्णा सहगल)

वाणीका दुरुपयोग

यदि बोलना उचित और आवश्यक ही मालूम पड़े तो ऐसी चीजोंके बारेमें बोलो, जिनसे आत्माकी उन्नति होती है। शब्दोंका अपव्यय और आत्म-निरीक्षणका अभाव ही मुखका बुरा उपयोग करना सिखाते हैं। हाँ, आध्यात्मिक सत्सङ्ग और चर्चासे आत्मिक उन्नतिमें बड़ी सहायता मिलती है।

आत्माकी प्यास बड़ी-बड़ी बातोंसे नहीं बुझती, सदाचार-मय जीवनसे ही मनको शक्ति मिलती है। पवित्र और शुद्ध अन्तःकरण ईश्वरमें हमारे विश्वासको दृढ़ करता है।

तेरे असंयमित और बेकाबू मनोविकारोंसे अधिक तेरी उन्नतिमें बाधक और तुझे दुःख देनेवाली और कौन चीज है? जब कोई आदमी किसी वस्तुकी अनुचित वाञ्छा करता है या उसके प्रति अपवित्र आग्रह करता है तो उसका हृदय अशान्त हो जाता है। वासनाओंकी विजयसे ही हृदयको शान्ति मिलती है, न कि उनके अधीन होनेसे।

अपनेको बहुत बढ़ा बुद्धिमान् न समझ लो वरिष्ठ अपने अज्ञान और अपनी छोटाईको स्वीकार करते रहो। हम सभी अत्यन्त निर्बल प्राणी हैं; किंतु तुम अपनेसे अधिक निर्बल और किसीको न समझो।

सत्कर्मोंपर गर्व मत करो। मनुष्यका निर्णय कुछ होता है, ईश्वरका मन कुछ होता है। प्रायः जो बातें हमें प्रिय लगती हैं, वही भगवान्को अप्रिय होती हैं। अपनी योग्यता या चतुराईपर घमड न करो; इससे तुम भगवान्को अप्रसन्न करोगे; स्मरण रखो कि तुम्हारे अंदर जो कुछ अच्छा है, सब भगवान्से ही तुम्हें मिला है।

आज्ञा-पालन और आधीनता

मैंने प्रायः सुना है कि उपदेश और सलाह देनेकी

अपेक्षा, दूसरोंके उपदेश सुनना और सलाह लेना ज्यादा कल्याणकारी है। मनुष्यके लिये यह एक बहुत अच्छी बात है कि वह एक पथ-प्रदर्शककी आज्ञाकारितामें रहे और उसके आदेशानुसार जीवन व्यतीत करे, न कि मनमाना चले। उच्छृङ्खल होनेकी अपेक्षा अधीनतामें रहना कम खतरनाक है।

प्रत्येक मनुष्यको अपना हृदय मत दिखाओ। जो विवेकी है और भगवान्से डरता है, उसके सामने अपनी समस्याएँ रखलो।

जो व्यक्ति अधीन रहना तथा प्रमत्नतापूर्वक आज्ञापालन करना नहीं जानता, वह भलीभाँति योग्यतापूर्वक शासन भी नहीं कर सकता।

नित्य-साधना तथा शान्ति और

कल्याणके उपाय

यदि तू सर्वदा आत्मपरीक्षा नहीं कर सकता तो प्रति-दिन एक बार प्रातः या सायंकालमें तो अवश्य आत्मदर्शनमें प्रवृत्त हो।

अपनी आँखे अपनी ओर फेर; दूसरेके कर्मोंका निर्णायक (जज) मत बन। दूसरेसे अपनेको अच्छा मन समझ। कौन जाने भगवान्के सम्मुख तू ही सबसे दुर्ग निकले; क्योंकि वह तो मनुष्यके भीतरकी सब बातें जानता है।

यदि हम जीवन-युद्धमें भलीभाँति वीरो एवं शक्तिमानोंकी भाँति दृढ़तापूर्वक खड़े हों तो हम देखेंगे कि दिव्य धामसे ईश्वरकी सहायता हमें मिल रही है। क्योंकि ईश्वर उनकी सहायताके लिये सदा तैयार रहता है जो उसके लिये लड़ते हैं और उसकी विभूतिमें जिनका विश्वास है। वह हमें कष्ट

भी इनीलिये देता है कि हमें (बुराइयों और कठिनाइयोंसे) युद्ध करनेका अवसर मिले और हम उनपर विजय प्राप्त कर सकें।

× × ×

पर-छिद्रान्वेषण

दूसरेके दोष और कमजोरियोंको, चाहे वे किसी प्रकारकी हों, सहन करने और निभानेमें धीर और सहनशील होनेका अभ्यास कर; कारण, तुझमें बहुत-सी ऐसी कमजोरियाँ हैं जो दूसरोंको सहनी पडती हैं। जब तू अपनेको ही अपनी इच्छाके अनुकूल नहीं बना पाता है तो दूसरोंसे अपने इच्छानुसार बन जानेकी आशा कैसे रख सकता है? हम लोग प्रसन्नता और उत्साहपूर्वक दूसरोंको पूर्ण बनानेकी इच्छा करते हैं, किंतु अपने दोषोंको दूर नहीं करते। दूसरेके दोषोंपर शासन करना चाहते हैं, पर स्वयं शासित होनेकी बात हमारे मनमें नहीं आती। हम दूसरोंकी दुर्बलता, छूट और अपरिचित स्वाधीन आचरणसे असंतुष्ट और दुखी होते हैं, किंतु अपने लिये तो हम जो कुछ करते हैं, उसमेंसे किसी बातके लिये इनकार सुनना पसंद नहीं करते। दूसरोंको हम कठिन व्यवस्थाके अधीन रखना चाहते हैं; किंतु अपने किसी व्यवस्थाके अधीन नहीं होना चाहते।

प्रभुके साथ घनिष्ठ मैत्री एवं प्रेम

जो प्रभुको प्राप्त कर लेता है, वह संसारका सर्वोत्कृष्ट धन और वैभव प्राप्त कर लेता है और जो प्रभुको खो देता है वह सभी कुछ खो देता है। जो प्रभुसे हीन है, वही दरिद्र है और जो उसके साथ आलाप करता है वही सच्चा धनी है।

किस प्रकार प्रभुसे वातचीत की जाती है, इसे जानना

ही विज्ञता है और किस प्रकार प्रभुको हृदयमें प्रत्यक्ष करना, यह जानना ही परम ज्ञानका विषय है।

कष्टोंसे पराजित और निराश न हो, वरं भगवान्की इच्छापर अपनेको सम्पूर्णतया छोड़ दे। जो भी कष्ट-दुःख आ पड़े, उसे प्रभुकी महिमाके लिये चुपचाप सहन कर। यह याद रख कि शिशिरके बाद वसंत, रातके बाद दिन और तूफानके बाद शान्तिका आगमन अवश्य होता है।

यदि तू केवल भगवान्की इच्छा-पूर्ति और पडोसियोंके कल्याणकी चेष्टा करनेमें लग जाय तो निश्चय ही तू आन्तरिक स्वाधीनता प्राप्त करनेमें समर्थ होगा। यदि तेरा हृदय सरल एवं पवित्र हो तो संसारका प्रत्येक प्राणी तेरे लिये जीवनका दर्पण और पवित्र ग्रन्थके सदृश अनुभव होगा। संसारकी कोई वस्तु इतनी क्षुद्र और अपदार्थ नहीं कि उसमें भगवान्की विभूति वर्तमान न हो।

× × ×

वातचीत आरम्भ होनेपर शब्दोंके अपव्ययको रोकनेकी अपेक्षा मनुष्यके लिये एकदम मौन रहना सदा ही अधिक सरल है। बाहर प्रलोभनोंसे अपनी रक्षा करनेकी अपेक्षा घरमें एकान्त-सेवन करना अधिक सरल है। इसलिये जो आत्मिक एवं आध्यात्मिक उन्नतिके अभिलाषी है, उनका जन-समाजसे दूर रहना आवश्यक है।

सानन्द बाहर जानेपर भी कभी-कभी दुःखके साथ घर लौटना पडता है। संध्याकालके आमोदके बाद कई बार प्रातःकाल दुःखका संदेश लिये हुए आता है। गारीरिक सुखका यही हाल है; वह मृदु हँसी हँसते-हँसते आता है, किंतु अन्तमें अपने तीव्र दर्शनसे डँसता और मार डालता है।

दार्शनिक संत पिकस

(मिरन्दुलके राजकुमार, जन्म—१४६२ ई०, मृत्यु—१४९४ ई० ।)

संसारके बहुत-से लोगोंका यह विचार है कि मान-प्रतिष्ठा, अधिकार और राजकीय भोग-विलासमें ही जीवनका सर्वोत्कृष्ट सुख संनिहित है। मुझे इनका विशेष अनुभव है, ये मेरे जीवनके विशेष अङ्ग थे। मैं विश्वासपूर्वक कहता हूँ कि मेरे आत्माको इनमेंसे एक-से भी शान्ति और संतोषकी प्राप्ति न हुई। मुझे एकान्त और ईश्वरके चिन्तनमें ही आनन्द मिल सका।

मेरा ऐसा मत है कि यदि सीजर (रोमके सम्राट्) अपनी समाधिसे ब्रोल सकते तो वे यही कहते कि पिकस, हमलोगोंसे, जो जगत्के राजकार्यमें तत्पर थे, एकान्तमें रहनेवाले कहीं अधिक प्रसन्न और सुखी हैं। यदि मृत प्राणी जीवित हो सकते तो वे दूसरी मृत्युकी यातना तत्काल स्वीकार कर लेते, पर सासारिक कार्यों और मान-प्रतिष्ठामें पड़कर अपनी मुक्तिको—वास्तविक शान्तिको खतरेमें न डालते।

संत एगनाशियस लायला

(जन्म—ई० सन् १४९१ स्थान लायलामें । पिताका नाम—डॉन बरद्गाम । माताका नाम—मेरी । मृत्यु—३१ जुलाई सन् १५५६)

हमारे लिये परमात्माने जो विधान निश्चित किया है, उसीके अनुरूप हमें आचरण करना चाहिये । हमें दूसरा रास्ता; यह बहाना कर कि यही सुरक्षित और सुविधापूर्ण है; नहीं अपनाना चाहिये । शैतान अपनी कलासे जीवके सम्मुख एक स्थिति उत्पन्न कर देता है, जो पवित्र होते हुए भी जीवके लिये असम्भव होती है अथवा उसके स्वरूपसे भिन्न होती है—जिससे इस नवीनताके मोहमें वह अपनी वर्तमान स्थितिमें, जिसमें ईश्वरने उसे रक्खा है और जो

उसके लिये सर्वश्रेष्ठ है; अरुचि और गिथिलताका अनुभव करे । '.....'मैं परमात्मासे प्रेम करता हूँ और वे मुझे ग्रहृत चाहते हैं ।

हे मेरे परम प्रेमात्मद परमात्मा ! हे परमानन्द-स्वरूप ईश्वर ॥ यदि मनुष्य आपकी शक्ति अच्छी तरह जान जाते तो वे कभी आपके प्रति अपराध नहीं करते । आप मेरे-ऐसे पापीसे भी सम्बन्ध निवाहते हैं; आप कितने भले हैं !

कुमारी टेरसा

(जन्म—२८ मार्च १५१५, अबीलाका ओल्ड केसटाइलमें । पिताका नाम—आल्फॉनसस सेनचेज ऑफ केपीडा । माताका नाम—वियट्रीस अहेन्दा । देहावसान—४ अक्टूबर सन् १५८२)

परमेश्वर ! मैं आपके सलाप-सुखका रसास्वादन तबतक नहीं कर सकती; जबतक अपने-आपको दिव्य भागवत-प्रेमकी आगमें पूर्णरूपसे मोमकी तरह गला देने और अपनी लौकिक विषयासक्तिको आपके प्रेमके चरणोंपर चढ़ा देनेकी परम अभिलाषाका मुहामे उदय नहीं होता है । आपका सौजन्य अपार है; दुराचारी और पापीसे भी आप प्रेम करते हैं तथा उनके हितमें निरन्तर लगे रहते हैं । जो लोग थोड़े समयके भी लिये आपकी सेवामें लग जाते हैं; उनके समस्त दोष और अपराध पश्चात्तापकी बाढमें नष्ट—निर्मूल हो जाते हैं । ऐसा तो मुझे स्वयं अपने आपका ही अनुभव है । '.....'मैं इसका

कारण नहीं समझ पाती हूँ कि लोग आपके सम्पर्कमें आकर आपकी मैत्रीसे आत्मकल्याण क्यों नहीं कर लेते ?

मुझे ऐसा लगता है कि केवल दुःखोंको सहनेके लिये ही मुझे जीवित रहना चाहिये । मैं ईश्वरसे बड़े प्रेमसे दुःखकी ही याचना करती हूँ । कभी-कभी मैं उनसे हृदय खोलकर यही कहती हूँ कि आप मुझे मृत्यु और दुःख—दोनोंमेंसे कृपापूर्वक एक अवश्य दे दें । मुझे अपने-आपके लिये और किसी वस्तुकी आवश्यकता नहीं है । ज्यों-ज्यों समय बीतता है त्यों-ही-त्यों मुझे बड़ा आराम मिलता है कि मैं अपने प्रियतम परमात्माके निकटतर हो रही हूँ; क्योंकि मेरे जीवनकी एक-एक घड़ी समाप्त होती जा रही है ।

संत फिलिप नेरी

(फ्लोरेन्स नगर (इटली) के सत । जन्म—सन् १५१५ ई० । पिताका नाम—फ्रान्सिस नेर । माताका नाम—त्यूक्लेशिया सोल्डी । देहावसान—२५ मई १५९५ ई० लगभग)

हे परमेश्वर ! बस कीजिये—बस, थोड़ी ही देरके लिये इस समय अपने माधुर्य-स्रोतको मेरे सामनेसे मोड लीजिये । हे देव ! इस समय कुछ देरके लिये आप मेरे पाससे चले जाइये; चले जाइये । मैं मर्त्य मानव हूँ; इस स्वर्गीय आनन्दका मैं अधिक देरतक रसास्वादन नहीं कर सकता

हूँ । मेरे परम प्रिय ! प्राणघन परमेश्वर ! मैं मर रहा हूँ; आप मेरी सहायता कीजिये ।

हे परमेश्वर ! मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि हम लोगोंपर आपका अनन्त प्रेम है । आने हमलोगोंको आपसे प्रेम करनेके लिये क्यों एक ही—इतना छोटा और इतना संकीर्ण हृदय दिया है ?

मेरी मगडालेन

(फ्लोरेंस (इटली) की साध्वी देवी । जन्म—ई० सन् १५६६ । देहान्त—२५ मई सन् १६०७)

ईश्वरकी इच्छा ही परम प्रिय और मधुर है । जब हम अपना प्रत्येक कार्य परम पवित्र और सुदृढ़ समर्पण-भावनासे ईश्वरकी प्रसन्नता और पूजाके लिये करने लग जाते हैं, तब हमारे और ईश्वरके बीचका सम्बन्ध अमित समृद्ध हो उटता है ।

प्राणियो ! आओ, आओ, ईश्वरसे प्रेम करो, वे तुम्हें

बहुत चाहते हैं । हे प्रेम ! जब मुझे यह पता चलता है कि तुम्हें लोग कम जानते हैं और वे तुम्हें बहुत कम चाहते हैं तब मुझे मरणान्तक पीड़ा होती है । प्रेम ! प्रेम ! यदि तुम्हें कहीं अन्यत्र स्थान न मिलता हो तो पूर्णरूपसे मेरे पास चले आओ । मैं तुम्हें शरण प्रदान करूँगी । हे प्रेमात्माओ ! तुम प्रेम क्यों नहीं करते ? तुम्हें प्रेमेने ही जीवन दिया है ।

जर्मन संत जेकब ब्यूमी

[काल सन् १५७५—१६२० ई०]

(प्रेषक—वैद्य श्रीवदरुद्दीन राणपुरी)

जहाँ किसी प्रकारका भी संसार नहीं है, ऐसे प्रदेशमें एक क्षण भी यदि तू अपनेको रख सके तो तू भगवान्का शब्द सुन सकता है, यदि थोड़ी देर भी अपने विचार और इच्छाको तू बंद कर सके तो भगवान्की आश्चर्यजनक वाणी तू सुन सकता है ।

प्रभुमय जीवनके तीन उपाय हैं—(१) अपनी इच्छाका त्याग करके तुझे प्रभुकी शरण जाना चाहिये और उसकी कृपाके लिये अत्यन्त दीन होना चाहिये (२) अपनी इच्छाके ऊपर तुझे धिक्कार देना चाहिये और जिस ओर तेरी इच्छा तुझे ले जाय, उधर नहीं जाना चाहिये । (३) तुझे दुःख सहन करना सीखना चाहिये, जिससे तू संसारके मोहसे छूटनेके दुःखको सहन कर सके । इस प्रकार यदि तू कर सकेगा तो भगवान् तेरे साथ वार्ते करेगा और तेरी इच्छाको वह अपनेमें प्रविष्ट कर लेगा ।

प्रभुके साथ एक होनेसे वह तुझको प्रभु-जैसा कर डालता है । प्रेमसे मनुष्य उमकी महिमा प्राप्त करता है । प्रेममें रहनेवाले हृदयकी महिमा कभी कही नहीं जा सकती; क्योंकि वह जीवात्माको ईश्वरकी सृष्टि-जैसा बड़ा बना देता है ।

यदि तू जगत्को और अनित्य वस्तुओंको देखा करेगा

और उनको पानेकी इच्छा किया करेगा तो तुझको सच्ची सुख-शान्ति नहीं मिलेगी । जगत्की सारी प्रवृत्ति छोड़कर निवृत्तिकी शान्ति जीवको मिले, यह असुरको पसंद नहीं, परंतु उसको आदर—मान मत प्रदान कर । इसी प्रकार वह जो कहे उसे विस्कुल मत कर । उसके कहनेके अनुसार करनेसे अन्धकार बढ़ेगा, उससे वासना बढ़ेगी, उससे प्रभुके सौन्दर्यके बीच परछाई पड़ेगी और अपनी दृष्टिसे तू उस परमात्माके प्रेममय मुखके तेजको नहीं देख सकेगा । विघ्न करना तो असुरका स्वभाव है, परंतु तेरी मर्जीके बिना असुर कुछ भी नहीं कर सकेगा । इसलिये तुझको यदि अपनी आत्मामें भगवान्का तेज देखना है, उसके प्रकाशका अनुभव करना है तो तेरे लिये यह बहुत नजदीकका रास्ता है; किंतु अपनी आत्माकी दृष्टिको जड़ पदार्थोंमें मत जाने दे । स्वर्गकी अथवा पृथ्वीकी कोई भी वस्तु उसमें मत भर, बल्कि दृढ़ श्रद्धासे उसके तेजमें प्रविष्ट हो और पवित्र प्रेमसे प्रभुका तेज प्राप्त कर और उसकी शक्ति तुझे प्राप्त हो; इसके लिये उसके जैसा शरीर तू धारण कर और ऐसा कर कि तेरा सारा जीवन प्रभुमय हो जाय ।

भगवान्के प्रेमका रास्ता तो जगत्के मनमें मूर्खका रास्ता है, परंतु भगवान्के बालककी दृष्टिमें वही बुद्धिमानकी रास्ता है ।

भाई लारेंस

(जन्म—सन् १६१० ई० फ्रांसके लोरेन प्रान्तमें, जन्म-नाम—निकोलस हरमन, भगवान्का विश्वासी परम भक्त)

भगवान्के साथ निरन्तर वार्तालापके अभ्यासद्वारा अपनेको भगवत्-साविध्यके भावमें भलीभाँति स्थिर कर लेना चाहिये । भगवान्के साथ (मानसिक) वार्तालापको छोड़कर तुच्छ एव मूर्खतामयी बातोंको सोचना लज्जाकी बात है ।

हमें चाहिये कि अपने भगवद्विश्वासको सजीव बनायें । भगवान्में हमारा विश्वास कितना कम है, यही तो शोचनीय विषय है । भगवद्विश्वासको अपने आचरणका आधारस्तम्भ न बनाकर लोग मनोविनोदके लिये प्रतिदिन बदलनेवाले तुच्छ साधनोंका आश्रय लेते हैं । भगवद्विश्वासकी साधना ही भगवान्की सच्ची आराधना है और यही हमें पूर्णताके अति निकट ले जानेके लिये पर्याप्त है ।

लौकिक एवं आध्यात्मिक क्षेत्रमें हमें कुछ न रखकर सर्वस्व भगवान्को समर्पित कर देना चाहिये और उनके प्रत्येक विधानमें सतोषका अनुभव करना चाहिये, चाहे वह विधान सुखके रूपमें प्रकट हो अथवा दुःखके । आत्मसमर्पण हो जानेपर विधानके सभी रूप हमारे लिये समान हो जायेंगे । प्रार्थनामें जब हमें नीरसता, भावशून्यता अथवा शिथिलताका अनुभव हो, उस समय हमें भगवद्विश्वासकी आवश्यकता होती है, क्योंकि भगवद्विश्वासके अनुपातसे ही भगवान् हमारे प्रेमकी परीक्षा लेते हैं । यह वही समय है जब हम समर्पणके सुन्दर एव सफल कार्य कर सकते हैं । ऐसा एक भी कार्य बन जानेपर वह हमारी आध्यात्मिक उन्नतिको प्रायः अग्रसर करनेमें सहायक होता है ।

बुद्धि और आत्मशक्तिद्वारा होनेवाली क्रियाओंमें हमें एक विशेष अन्तर देखना चाहिये । आत्मशक्तिके सम्पन्न होनेवाली क्रियाओंके सामने बुद्धिद्वारा होनेवाली क्रियाओंका कुछ भी महत्त्व नहीं । हमारे लिये यही एक कर्तव्य है कि भगवान्से प्रेम करें और उन्हींमें ही रमण करें ।

भगवत्प्रेमसे रिक्त निग्रहकरणके जितने भी साधन सम्भव हो सकते हैं, यदि उनको जुटा लें तो भी उनसे हमारे एक भी पापका नाश नहीं हो सकता । सम्पूर्ण हृदययोगके द्वारा भगवान्से प्रेम करनेपर हमारे पापोंका स्वतः मार्जन हो जाता है । उसके लिये चिन्ताकी कहीं गुंजाइश नहीं रह जाती । ऐसा लगता है मानो भगवान्ने बड़े-से-बड़े पापियोंपर महान्-

से-महान् अनुग्रह कर अपनी दयाका एक अनुपम कीर्तिस्तम्भ खड़ा कर दिया है ।

बड़े-से-बड़े क्लेशों और महान्-मे-महान् सुखोंका आध्यात्मिक जगत्में जो मुझे अनुभव हुआ, उसके नामने भौतिक जगत्के दुःख-सुख कुछ भी नहीं । मैं तो भगवान्से यही माँगता हूँ कि कहीं मुझसे उनका अपराध न बन जायः इसके सिवा न तो मुझे किसी बातकी परवा है और न किसीका भय ही ।

भगवद्विश्वासके प्रति मेरी जो महत्ताकी भावना एवं आदरबुद्धि है, वही मेरे आध्यात्मिक जीवनका मूल आधार है । इस तथ्यको एक बार हृदयङ्गम कर लेनेपर मुझे केवल इसी बातका सदा ध्यान रखा है कि मेरे सब काम भगवत्प्रीत्यर्थ हों और इससे इतर विचारोंके लिये मेरे मनमें कहीं कोई स्थान न रहे ।

जो व्यक्ति भगवान्के प्रति पूर्ण समर्पण कर देता है और उनके लिये प्रत्येक कष्ट सहन करनेको कटिबद्ध हो जाना है, भगवान् उसे न तो कभी धोखा दे सकते हैं और न बहुत समयतक उसे यन्त्रणाका भोग ही कराते हैं ।

भगवच्छरणागतिके लिये न तो किमी विघ्नकी आवश्यकता है और न किसी विशेष कलाकी हीः आवश्यकता है दृढनिश्चयसे युक्त हृदयकी, जो अनन्य भावसे भगवान्का चिन्तन करे और उन्हींमें सर्वभावेन रमण करे ।

जो वस्तुएँ एवं क्रियाएँ हमें भगवदभिमुख न करें, भगवन्मार्गमें केवल कंठकरूप ही बनें, उनका मन्चे हृदयमें त्याग ही भगवच्छरणागतिकी प्रक्रियाना मुन्दर न्वन्म है । स्वतन्त्रता एवं सरलतापूर्वक निरन्तर भगवान्के साथ वार्तालाप करनेका हम अपनेको अभ्यासी बनायें । उनको अपने अत्यन्त निकट अनुभव करें; उनके सम्मुख प्रतिभंग अपनेको समझें । जिस कार्यके करनेमें हमें संदेह हो, उसके विषयमें भगवान्की श्रद्धा जाननेके लिये, एवं जिन कार्यमें हम स्पष्टरूपसे मानते हैं कि भगवान् हमसे क्रवाना चाहते हैं, उसको समुचित ढंगसे करनेके लिये हम उनसे उनरी सहायताकी याचना करें और कार्यको करनेके परते उसे

भगवान्को समर्पित कर दे तथा उसके सम्पन्न हो जानेपर उन्हें इसके लिये हार्दिक धन्यवाद दें ।

अपनी त्रुटियों एवम् कमजोरियों अथवा पापोंसे निरुत्साह न होकर भगवान्के अनन्त गुणोंपर भरोसा रखते हुए उनकी अहेतुकी कृपाके लिये हम पूर्ण श्रद्धाके साथ प्रार्थना करें ।

जब हम अपनी गङ्गाओंके समय निरुपाय होकर भगवान्से उनके समाधानके लिये प्रार्थना करते हैं, तब वे दयालु हमें सदा प्रकाश प्रदान करते हैं ।

भगवान्की शरणमें जानेकी सर्वोत्तम प्रक्रिया तो यही है कि लोगोंकी प्रसन्नताका विचार न करके हम अपने नित्य-प्रतिके कार्योंको जहाँतक हो सके, एकमात्र भगवत्प्रीत्यर्थ ही करें ।

हमें चाहिये कि निश्चितरूपसे हार्दिक प्रसन्नताके साथ अपना सारा विश्वास भगवान्में स्थापित कर दें और उन्हींके पदारविन्दोंमें पूर्णरूपेण आत्मसमर्पण भी करें । ऐसी दृढ़ निष्ठा बनाये रखना चाहिये कि भगवान् कभी किसी कालमें भी हमें धोखा नहीं दे सकते ।

भगवत्प्रीत्यर्थ छोटे-से-छोटा कार्य करते हुए हमें कभी उकताना नहीं चाहिये । भगवान् कार्यकी महत्ताकी ओर नहीं देखते; वे देखते हैं एकमात्र हमारी भावनाको, जिससे प्रेरित होकर हम कार्य करते हैं । ऐसा प्रायः होता है कि आरम्भमें हम प्रयत्न करते हुए भी कभी-कभी असफल हो जाते हैं; इसपर न तो आश्चर्य प्रकट करना चाहिये और न निराशा ही । प्रयत्नको अविरतरूपसे जारी रखनेपर अन्तमें हमें एक ऐसी सुन्दर स्थिति प्राप्त होगी, जो हमसे बिना हमारी किसी सावधानीके ऐसे कार्य कराती रहेगी जिनसे हमें अत्यन्त प्रसन्नता प्राप्त होगी ।

श्रद्धा, विश्वास तथा दया—ये धर्मकी साररूप त्रिपुटी हैं; इसके सेवनसे हमारा जीवन भगवत्संकल्पमय हो जाता है और इसके अतिरिक्त जो कुछ बच रहता है, उसका कोई महत्त्व नहीं । हाँ, उसको हम श्रद्धा एवं दयासे अभिभूत कर अपने लक्ष्यकी प्राप्तिमें प्रयुक्त कर सकते हैं ।

श्रद्धाके सामने सब कुछ सम्भव है; विश्वास कठिनको सुगम बनाता है और प्रेम तो उसे सुगमतर बना देता है । और जो इन तीनों सद्वर्णोंका दृढ़तापूर्वक अभ्यास करता है उसके लिये तो कहना ही क्या, समस्त मार्ग कण्ठकहीन होकर उसका स्वागत करता है ।

भगवच्छरणकी प्राप्तिकी भिन्न-भिन्न प्रकारकी प्रक्रियाओंको मैंने बहुत-सी पुस्तकोंमें पढा और आध्यात्मिक जीवन बनानेके लिये विविध प्रकारके साधनोंका अध्ययन भी किया । परंतु मुझे ऐसा लगा कि जिस बातकी खोजमें मैं हूँ यदि पुस्तकोंमें लिखे हुए सब साधनोंके अनुसार चलूँ तो ये मेरा मार्ग सुगम बनानेकी अपेक्षा और भी जटिल बना देंगे । मेरी लालसा एकमात्र सब प्रकारसे भगवान्का ही हो जानेमें थी । अन्तमें मैंने निश्चय किया कि पूर्ण (भगवान्) की प्राप्तिके लिये मैं सम्पूर्ण लौकिक वस्तुओंका त्याग कर दूँ । और पापमोचन भगवान्में पूर्णरूपेण आत्मसमर्पण कर मैंने उनके प्रेमके लिये ही उनके सिवा अन्य सब वस्तुओंका परित्याग कर दिया । तथा मैं इस प्रकार रहने लगा मानो मेरे और भगवान्के सिवा संसारमें दूसरा कोई है ही नहीं । कभी मैं अपनेको भगवान्के सम्मुख ऐसा समझता, जैसे न्यायाधीशके चरणोंपर गिरा हुआ कोई अपराधी ! और कभी अपने पिता, अपने परमात्माके रूपमें अपने हृदयमें उनका साक्षात्कार करता । अधिकतर यथा-सम्भव भगवान्को मैं अपने सम्मुख समझकर पूजा-अर्चा करता । जब-जब मेरा मन इधर-उधर भटकता, उसी-उसी क्षण मैं उसे खींचकर भगवान्में लगा देता । इस प्रक्रियामें मुझे पर्याप्त संतापका अनुभव हुआ । तथापि कठिनाइयोंके उपस्थित होनेपर और मनके बलात् विचलित हो जानेपर भी मैं बिना किसी घबराहट या अगान्तिके तत्परताके साथ अपने अभ्यासमें लगा रहता । उपासनाके निर्धारित समयमें जैसे मैं भगवान्में संलग्न रहता, उसी प्रकार मैंने सारे दिन रहनेका अपना नियम बना लिया । सब समय, प्रतिपल, प्रतिक्षण, यहाँतक कि कार्यमें अति व्यस्त रहनेपर भी मैं अपने मनको भगवद्विस्मरण करानेवाले समस्त विचारोंसे बचाता रहता ।

भगवान्के प्रति मैंने सब प्रकारके अपराध किये हैं, मेरा जीवन दुर्गुण और भ्रष्टाचारकी मूर्ति ही है; ऐसा मानकर मैं अपने-आपको सबसे अधिक दीन-हीन समझता हूँ । अपने अपराधोंके पश्चात्तापसे अभिभूत होकर मैं भगवान्के सम्मुख इनको स्वीकारकर क्षमा मँगता हूँ और अपने-आपको उनके हाथोंमें सौंप देता हूँ; वे जैसा चाहे, मेरे साथ व्यवहार करें । परंतु दण्ड देना तो दूर रहा, भगवान् मेरे अपराधोंकी ओर देखतेतक नहीं, कृपा-दयासे सराबोर होकर वे मुझे आलिङ्गन करते हैं । अपने साथ-साथ खिलते हैं और अपने करकमलोंसे मुझे परोसते हैं, यहाँतक कि अपने भण्डारकी

चाबी मुझे सौंप देते हैं। हजारों प्रकारसे वे मेरे साथ वात-चीत तथा क्रीडाएँ करते हैं और पूर्णरूपसे मुझे अपना कृपा-पात्र बना लेते हैं। इस प्रकार समय-समयपर मैं अपने-आपको भगवान्की पवित्र संनिधिमें अनुभव करता रहता हूँ।

कदाचित् हम यह समझ पाते कि भगवान्की कृपा एव सहायताकी हमें कितनी अधिक आवश्यकता है तो हम कभी एक क्षणके लिये भी भगवद्विस्मरण न कर सकते। आप मेरी बात मानिये और इसी क्षण पवित्र एव दृढ़ निश्चय क्रीजिये कि अबसे जान-बूझकर भगवान्को कभी नहीं भुला-येंगे और जीवनके शेष दिन परम पावन भगवत्-सानिध्यमें ही व्यतीत करेगे। यदि भगवान्की यह इच्छा हो कि उनके प्रेमके लिये आप अन्य सब सुखों एवं आश्वसनोंसे वञ्चित किये जायें तो आशा है, आप इसका भी सहर्ष अनुमोदन करेगे।

भगवान्में हमारी अनन्य श्रद्धा हो, इसके लिये आवश्यक है कि हम अन्य सब प्रकारकी चिन्ताओंको तिलाञ्जलि दे दें। बाहरी विशेष विधि-विधानोंको, जिनमें मनुष्य प्रायः विवेकशून्य होकर प्रवृत्त होते हैं और जो चाहे देखनेमें कितने ही अच्छे क्यों न हों, नमस्कार कर लें; क्योंकि आखिर ये बाहरी साधन ध्येयकी प्राप्तिके लिये ही तो किये जाते हैं, और जब भगवत्-सानिध्यके अनुभवमें हम स्वयं भगवान्को ही प्राप्त कर लेते हैं जो हमारे ध्येय हैं, तो फिर इन साधनोंका आश्रय ग्रहण करनेकी हमें क्या आवश्यकता रह जाती है। अपने हृदयके अनेक भावोंद्वारा कभी भगवान्की स्तुति, आराधना एवं आराधनाकी अभिलाषा करते हुए और कभी उन्हींको आत्मसमर्पण तथा धन्यवाद देते हुए कृतज्ञतापूर्वक हम उन्हींकी संनिधिमें रहे और उन्हींमें रमण करें।

नितान्त निष्कपट एव दीनभावसे हम अपने समस्त अपराधोंको भगवान्के सम्मुख स्वीकार कर लें और सदैव विनम्र बने रहे। प्रार्थना करते समय शब्दाडम्बर रचा जाय, ऐसा मैं आपको कदापि परामर्श नहीं दे सकता; क्योंकि प्रार्थनाके समय जब हम वाग्बिलासकी क्रीडामें फँसकर लंबे-चौड़े स्तुति-पाठ आलापने लगते हैं, तो हमारा मन बहुधा अवसर पाकर चुपकेसे भाग निकलता है। प्रार्थनाके समय भगवान्के सम्मुख आप अपने-आपको ऐसा समझे कि मैं एक मूढ़ अथवा पक्षाघातसे ग्रस्त भिक्षुक हूँ। अत्यन्त दीन-हीन अवस्थामें एक परम दयालु धनवान्के द्वारपर पड़ा

हूँ। उस समय आपका एक ही काम है कि अपने मनमें सब ओरसे बटोरकर एकमात्र परमपिता भगवान्की संनिधिमें अनुभवमें लगा दें। फिर भी यदि कभी आपका मन पूर्वाभ्यासके कारण भगवान्से हटकर इधर-उधर भटकने लगे तो इसके लिये आप विशेष चिन्तित न हों; क्योंकि रोद एवं विपाद मनको अधीन करनेमें महायत्न होनेकी अपेक्षा उसे और भी विक्षिप्त बना देते हैं। बल्कि आत्मवलकने द्वारा अपने मनको फिरसे शान्तिपूर्वक वापस खींचकर भगवान्में लगावे। इस प्रकार यदि आप लगातार दृढतापूर्वक अभ्यास करेंगे तो भगवान् निश्चय ही आपपर अनुग्रह करेंगे। प्रार्थनाकालमें मनको सुगमतापूर्वक वशमें तथा शान्त रखनेका एक और भी उपाय है, वह यह कि अन्य सब समय हम सावधान रहें। देखते रहें कि मन कहीं विषयोंका चिन्तन तो नहीं कर रहा है। जब कभी वह भटके, आप उसे पुचकारकर लौटावें और भगवत्सानिध्यके अनुभवमें जोड़ दें। इस प्रकार बार-बारके अभ्याससे जब भगवच्चिन्तन उत्तरोत्तर बढ़ेगा, तब प्रार्थना-कालमें मनको शान्त रखनेमें आपको कुछ भी कठिनाई नहीं होगी और यदि कभी किसी नमय वह विषयोंका चिन्तन करने भी लगेगा तो वहाँसे उसे हटानेमें आपको कोई परिश्रम नहीं होगा; क्योंकि भगवत्सानिध्यकी अनुभूतिमें जो परम सुख मिलता है, उसका वह समावादन कुछ तो कर ही चुका होगा।

आप दुःखों एव क्लेशोंसे छूट जायें, इसके लिये मैं भगवान्से कदापि प्रार्थना नहीं करता। मैं तो उन दयामयों यही हार्दिक प्रार्थना करता हूँ कि जितने समयतक वे आरामे इन दुःखों एव क्लेशोंमें रखें, आपको इन्हें महन करनेकी शक्ति तथा धैर्यसे भी सम्पन्न बनावें। जिन भगवान्ने कृपावश आपके लिये दुःखोंका विधान रचा है, आप उन्हें अपने संनिकट अनुभव कर सुखी हों। वे जब चाहेंगे, इन्हें दूर कर देंगे। सचमुच वे लोग भाग्यशाली हैं, जो दुःखमें भी भगवान्को अपने पास समझते हैं। आरामे भी इसी प्रकार भगवान्को अपने अत्यन्त नमीन नमजते हुए प्रसन्नतापूर्वक दुःख भोगनेका अभ्यास करना चाहिये और जितने कालतक वे आरामे दुःखरूप विधानमें रक्यें, आप उनसे और कुछ न माँगकर, केवल उसे सर्प सर्प करनेका ही बल माँगे। सासारिक प्राणी यदि इन बातोंको न समझ पावें तो इसमें आश्चर्यकी कोई बात नहीं; क्योंकि वे

देहाभिमानी होनेके कारण जड देहके सुख-दुःखसे प्रसन्न और विपण्ण होते रहते हैं। रोग एवं क्लेशोक्तो वे भगवान्की ओरसे आया हुआ मङ्गलविधान न मानकर गरीरके कष्टसे दुखी हो नाना प्रकारकी यन्त्रणाओंको वाध्य होकर रो-रोकर भोगते हैं; परंतु जो लोग रोगको भगवान्का कृपाप्रसाद मानते हैं और समझते हैं कि यह सब तो हमारे अन्तःकरणकी शुद्धिके लिये ही प्रभुका रचा हुआ अनूठा दंग है, वे भयानक रोगमें भी प्रायः अत्यन्त सुख एवं आश्वस्तताका अनुभव करते हैं।

कितना अच्छा होता यदि आप विश्वास कर सकते कि भगवान् किसी-न-किसी रूपमें हम सबके सदैव संनिकट रहते हैं; स्वस्थ अवस्थाकी अपेक्षा रोगमें तो और भी विशेषरूपमें वे हमारे पास उपस्थित रहते हैं। भगवान्के अतिरिक्त आप किसी दूसरे चिकित्सकपर भरोसा न करें; क्योंकि मैं समझता हूँ, आपके रोगका इलाज उन्होंने अपने ही हाथमें ले रक्खा है। भगवान्में पूर्ण विश्वास कीजिये और देखिये कि इससे आपके स्वास्थ्यपर कितना अच्छा प्रभाव पड़ता है। भगवान्को छोड़कर केवल औषध आदिमें विश्वास रखनेसे तो सुधारकी अपेक्षा हानि ही होती है।

दूरसे, रोगको दूर करनेके जितने भी उपाय आप करते हैं, उन सबकी सफलता भी तो भगवान्की इच्छापर निर्भर करती है। भगवान् स्वयं ही जब हमारे लिये दुःखका विधान रचते हैं तो फिर भाई ! उनको छोड़कर उसे दूर करनेकी और किसकी सामर्थ्य है। सचमुच हमारे अन्तःकरणके मलको दूर करनेके लिये ही भगवान् हमें शारीरिक रोग प्रदान करते हैं। शरीर और अन्तःकरणके रोगोंका नाश

करनेवाले एकमात्र भगवान्रूपी वैद्यकी शरण ग्रहण कर सुख-शान्ति लाभ करना चाहिये।

भगवान् आपको जैसी भी स्थितिमें रक्खें, उसीमें आपको संतुष्ट रहना चाहिये। आप मुझे चाहे कितना भी अधिक सुखी समझें, पर मैं आपकी इस रुग्णावस्थासे ईर्ष्या ही करता हूँ। क्योंकि, दुःखके समय भगवान्के दर्शन विशेषरूपमें होते हैं। भाई ! भगवान् साथ हो तो भारी-से भारी दुःख—क्लेशको भी भोगते हुए जो आनन्द प्राप्त होता है, उसके सामने स्वर्गका सुख कुछ भी महत्त्व नहीं रखता और भगवान्के विना महान्-से-महान् सुख भी नारकीय यन्त्रणा ही देनेवाला होता है। भगवान्के लिये जो कुछ भी दुःख भोगना पड़े, उसमें एक विलक्षण सुखानुभूति होती है।

‘हमारा समस्त जीवन-व्यापार भगवत्प्राप्तिके लिये ही होना चाहिये। भगवान्में जितना-जितना हम प्रवेश करते हैं, उतना ही अधिक उनको जाननेकी उत्सुकता बढ़ती है। अपने प्रेमास्पदके परिचयके अनुपातसे ही उसके प्रति हमारा प्रेम होता है। जितना अधिक हमें उसकी महिमाका ज्ञान होता है उतनी ही महान् एवं गम्भीर हमारी भक्ति उसके प्रति बढ़ती है। सर्वशक्तिमान् सर्वव्यापक भगवान्की असीम महिमाका जिस-किसीको भी अनुभव हां जाता है, वह संसारकी आधि-व्याधि और विषमताको सहजमें ही उल्लङ्घन कर जाता है। सुख और दुःख दोनोंमें उसकी समान स्थिति हो जाती है; क्योंकि भगवान् और उनकी कृपाके अतिरिक्त उसके अनुभवमें कोई दूसरी वस्तु आती ही नहीं। यही भगवत्प्रेमकी महिमा है।’

संत दा-मोलेनस पिगल

[जन्म सन् १६४० ई०]

(प्रेपक—वैद्य श्रीवदरुद्दीन राणपुरी)

जिस स्थितिमें सकल्प-विकल्प नहीं होता, वह भगवान्को प्राप्त करनेकी सुयोग्य स्थिति है।

अन्तःकरणकी शान्तिका रास्ता यह है कि सब बातोंमें भगवान्की इच्छाके अनुसार चले।

अपनी इच्छाकी चञ्चलता अपने विक्षेपका एक विशेष कारण है। हम भगवान्की इच्छाके अधीन नहीं रहते हैं

और इसी कारण हमको बहुत दुःख और विक्षेप घेरे रहते हैं।

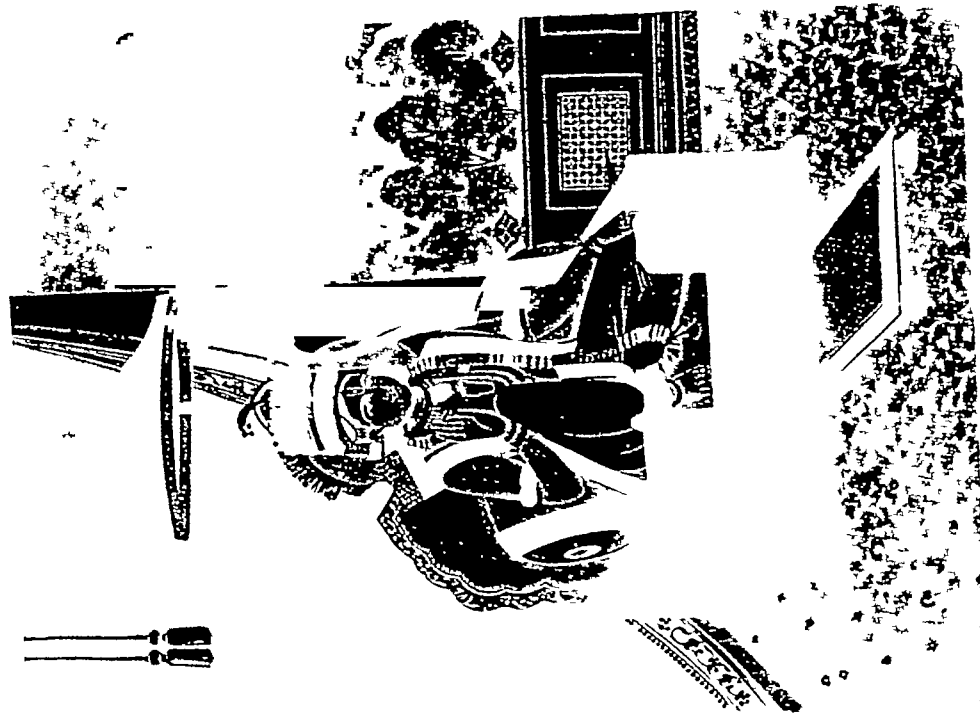
अपने हृदयमें स्थित भगवान्की गद्दीको स्वच्छ रखनेके लिये तुमको पुरुषार्थी होना चाहिये, जिससे वह सम्राट् वहाँ आराम कर सके।

वाणी बंद करके नम्र शरणागत भावसे ही भगवान्के पास जाना हो सकता है। महापुरुष, उनका मत तथा

कल्याण

माता श्रीजानकीजी

भगवान् श्रीरामचन्द्रजी

उनका जीवन साधकके लिये दर्पण होता है, भूमिका होती है, रास्ता होता है। वह द्वार होता है, जिससे वे नित्य जीवनके क्षेत्रमें प्रविष्ट हो सकते हैं।

जो लोक-कल्याणके लिये जन्म लेता है, जो दुःख भोगता है, वह महात्मा मोक्षका मार्ग बता देता है। शरणागतिके रूपमें विताया गया सामान्य जीवन भी जीवके अपने किये हुए तपकी अपेक्षा अधिक मूल्यवान् होता है। भगवान्की सेवा करना हो तो दूसरोंका भला करो और दुःख सहन करो। जो मनुष्य विषय-सुख और सतोषके रास्ते पूर्ण होना चाहता है, वह अपनेको धोखा देता है। अपने बाहर जाकर मदद मत खोजो, अत्यन्त कल्याण तो मौनमें, दुःखमें शान्तिसे धीरज रखनेमें रहता है।

रोये बिना और दुःखके बिना भगवान्को कौन पा सकता है ? देवके सुखकी अपेक्षा भगवान्का दिया हुआ दुःख अधिक श्रेष्ठ है। अच्छा लय सुखमें नहीं है, बल्कि शान्तिसे भोगे जानेवाले दुःखमें है।

शान्ति खोनेसे दुश्मनको अंदर आनेका रास्ता मिलता है। जो जीव भगवान्को पानेके लिये बहुत खोता है उसको सदाके लिये बहुत मिलता है।

सच्चे विरही मनुष्यका स्वभाव ऐसा होता है कि वह विषय-सुखका अनादर करता है।

आनन्द और अन्तरकी शान्ति प्रभुमय जीवनका फल है, परन्तु जो जीव अपने हृदयके अंदर भगवान्की शरणागति नहीं लेता, उसको वह नहीं मिलता।

सच्चा सत यही चाहता है कि अपने विषयमें लोग कुछ भी न जाने, और भगवान् जो देता है उसमें सतोष मानता है।

सच्चा दीन मनुष्य अपने हृदयमें आराम लेता है और शान्त रहता है। दुःख, विघ्न और मृत्यु भी उसके आनन्दके स्थान हैं।

सच्चा दीन मनुष्य जगत्में जो कुछ मान मिळता है उसको धिक्कारता है। अपनेको भी धिक्कारता है।

सच्चा दीन मनुष्य बहुत देखता है तो भी किसीके विषयमें अपना निर्णय नहीं देता। वह मानता है कि मैं स्वयं ही खराब हूँ। सच्चा दीन मनुष्य, जो अपनेको दुःख देता है, उसको अच्छा बतलाता है। इस प्रकारके अच्छे हेतुवाले मनुष्यके ऊपर कौन क्रोध करेगा ?

बुद्धिमान् आदमी करते हैं अधिक और बोलते हैं कम। दिव्यज्ञानसे दीनता आती है, विद्वत्तासे अभिमान बढ़ता है, बुद्धिमान् और जानी कहलानेकी अपेक्षा मूर्ख कहलानेमें अधिक मान है। बुद्धिमान् और सच्चा आध्यात्मिक मनुष्य आवश्यकताके बिना नहीं बोलता, जरूरी कामके बिना किसीको जवाब नहीं देता और सतोष मानकर रहता है।

जगत्की वस्तुओंके अधीन होना उम बुद्धिमान् और सारवान् मनुष्यको नरकके ममान लगता है।

हे भगवन् ! ऐसे कितने कम जीव हैं जो चारदरी वस्तुओंके प्रति अन्धे, बहरे और गँगे हैं तथा पूर्ण अन्धमूर्ख होकर रहते हैं ?

संत जॉन जोसफ

(इटलीके सत, जन्म—इंस्वी सन् १६५४। पिताका नाम—जोसफ। माताका नाम—स्यौरा गारकीलो। देहावसान—५ मार्च, १७३४)

जो प्राणी ईश्वरोन्मुख होता है, वह कभी पाप नहीं कर सकता, सदा निर्दोष रहता है और आगे चलकर एक महान् सत हो जाता है।

हमें सदा ईश्वरपर भरोसा करना चाहिये, ऐसा करनेसे निस्संदेह हमें बहुत बड़ी सान्त्वना मिलेगी।

ईश्वर दयालु पिताकी तरह सबसे प्रेम करते हैं और

सबकी समान रूपसे महायत्ना करते हैं। मरेर नहीं करना चाहिये, ईश्वरपर विश्वास करना चाहिये, वे हमारी समस्त आवश्यकताएँ पूरी कर देते हैं।

सदा ईश्वरसे प्रेम करते रहनेकी ही हमारी कामना है; ईश्वर हमारे परम प्रेमास्पद हैं। बाल्यवयम हमें ईश्वरने ही प्रेम करना चाहिये, ईश्वरके प्रति प्रेम एक विनाश निर्दिष्ट है। वह प्राणी भाग्यवान्—धन्य है जो ईश्वरने प्रेम करना है।

जान हंटर

(काल १७२८—१७९३)

जो मनुष्य कठिनाइयोंसे हताश हो जाता है और हो सकता; परंतु जो मनुष्य विजय प्राप्त करनेका सकल्य आपत्तिके सामने सिर झुका देता है, उससे कुछ भी नहीं कर लेता है; वह कभी असफल नहीं होता।

संत बीचर

[काल—१७७५—१८६३ ई०]

(प्रेषिका—बहिन श्रीकृष्णा सहगल)

जीवन मृत्यु है और मरणान्त ही जीवन है। हम जो प्रभु उस ओर प्रकाशित तथा भगवान्की सततिके नामसे कुछ भी दृग्गोचर होते हैं, यथार्थमें वह नहीं है। समाधि उद्घोषित किये जाते हैं। (कन्न, अनन्त) के इस ओर हम वनवासी हैं, उस पार प्रभुकी प्रभुता उसके दायें हाथमें नहीं, भगवान्का नागरिक हैं; इस ओर अनाथ हैं, उस ओर सनाथ; इस ओर आधिपत्य उसकी विवेक-शक्तिमें नहीं। ईश्वरका साम्राज्य बंदी है, उस ओर स्वतन्त्र; इस ओर अज्ञात छद्मवेशी हैं; (प्रभुता) तो उसके प्रेममें ही है।

श्रीराल्फ वाल्डो ट्राइन

जितना हम मोचते हैं कि इस पुरुषमें इतनी बुराई है उतनी ही बुराई हम उसे देते हैं। जितना जो कमजोर होगा उतना ही अधिक दूसरोंके विचारोंका प्रभाव उसपर पड़ेगा। इस प्रकार जितना हम दूसरोको बुरा समझते हैं, उतना ही उनके प्रति बुराईके हम भागी होते हैं। उसी प्रकार जब हम किसी मनुष्यको अच्छा, सच्चा और ईमानदार समझते हैं तो उसके जीवनपर हम, अपना बहुत अच्छा प्रभाव डालते हैं। यदि हम उन्हें प्यार करते हैं जो हमारे सम्पर्कमें आते हैं तो वे भी हमें प्यार करते हैं। इस कहावतमें एक गहरा वैज्ञानिक सिद्धान्त है 'यदि तुम चाहते हो कि समार तुमसे प्रेम करे तो तुम पहले ससारके लोगोंसे प्रेम करो।'

एक प्रकारसे चारों ओर प्रेम-ही-प्रेम है। प्रेम जीवनकी रूज्जी है। प्रेमका प्रभाव इतना होता है कि उससे समार हिल उठता है। सबके साथ प्रेम करनेका ही विचार चौबीस मिनट करो, तो तुम्हें सब ओरसे प्रेम-ही-प्रेम मिलेगा। लोगोंसे

यदि तुम घृणा करोगे तो चारों ओरसे तुम्हें घृणा ही प्राप्त होगी।

बुराई करनेसे विष पैदा होता है, ईर्ष्या तीरकी तरह लौटकर हमीको वेधती है और हृदयमें ऐसा घाव करती है कि जो कभी भी अच्छा नहीं हो सकता, क्रोधाग्नि अपने ही हृदयको जलाया करती है।

प्रेम करो तो तुम्हारे हृदयमें प्रेमकी सरिता बहेगी और तुम्हारी अत्यन्त आवश्यकताके अवसरपर तुम्हें बल मिलेगा। अपनेमें विश्वास रखो तो तुम्हारे वचनों और कार्योंमें सैकड़ों हृदय विश्वास करेंगे।

एक-दूसरेको अपने कोमल करोंसे गले लिपटाओ और प्रेमकी मिठाससे उन्हें अपनाओ। मीठे वचन बोलनेसे कभी न चूको जब कि हमें जीवनयापन करना है। मीठे वचन प्रायः स्वर्गके अमृतरूपी पदार्थके तुल्य है।

दार्शनिक इमर्सन

(जन्म-स्थान—अमेरिकाका बोस्टन नगर । जन्म—२५ मई, १८०३ ई० । पिताका नाम—विलियम इमर्सन । मृत्यु काल—२७ अप्रैल, १८८२ ई० ।)

सर्वोच्च दृष्टिसे जीवनकी बातोंपर विचार करना ही प्रार्थना है । प्रार्थना जागरूक-आनन्दमग्न आत्माका स्वगत-भाषण है । प्रार्थना भगवान्की शक्तिके रूपमें उनकी कृतियोंकी प्रगंसा करती है । स्वार्थ-साधनके लिये की गयी

प्रार्थना तो चोरी और क्षुद्रता है । ऐसी प्रार्थना तो द्रैत भावको लेकर चलती है, इसमें स्वरूपगत और चेतनागत एकताका भाव नहीं होता । ज्यों ही मनुष्य भगवान्के एकाकार होता है, उसकी याचना ममाप्त हो जाती है और वह अपने समस्त कर्म प्रार्थनामे परिपूर्ण देखता है ।

श्री जान रस्किन

(काल—१८१९—१९००)

धैर्य वीरताका अति उत्तम, मूल्यवान् और दुष्प्राप्य अङ्ग है । धीरज मारे आनन्दो और शक्तियोंका मूल है ।

श्रीस्टॉफोर्ड० ए० बुक्स

(काल १८३०—१९१६ ई०)

कोई भी मनुष्य वास्तविक उत्कृष्टताको प्राप्त नहीं कर सका, जिसने किसी अंश (सीमा) तक इस बातका अनुभव नहीं किया कि उसका जीवन जातीय है; तथा जो कुछ भी उसे भगवान्से उपलब्ध हुआ है, ईश्वरने उसके वह सब मानवजातिके लिये ही दिया है ।

× × × ×
ईश्वरकी सच्ची उपासना यही है कि जिसके हम उपासक हैं, उसीके प्रतिरूप बन जायँ । सूर्यके सदृश जहाँसे

प्रकाश, पवित्रता, विवेक तथा शक्ति एक ही आत्मामें बहती है, उसका मामीप्य प्राप्त करें । हम पवित्रतासे उभे देखें, प्रेमसे उसमें निवास करें, मृत्युके द्वारा उसके भाता बने, सम्मानके भावसे उसको समझें, नम्रतामे उसमें आनन्द तथा प्रसन्नताका अनुभव करें, प्रफुल्लित मनसे उसके नायोंमें आश्रय प्राप्त करें तथा बलपूर्वक उसके कार्योंको करें । मूलतत्त्व यह कि भगवान्का विज्ञान प्राप्त करके, उसके अनन्त सौन्दर्यका रमपान करें ।

संत चार्ल्स फिलमोर

यदि हमें अपनी प्रार्थनाका उत्तर नहीं मिलता है तो इसका एकमात्र कारण यह है कि हमने धर्मानुकूल कार्य नहीं किया । आप माँगें और इच्छित वस्तु न मिले—इसका कारण यह है कि आपने अनुचित रूपसे उसकी माँग की । इसका आशय यह नहीं है कि हम भगवान्से उस वस्तुके लिये प्रार्थना करते हैं, जिसकी हमें आवश्यकता ही नहीं है; इसका अर्थ तो केवल इतना ही है कि भगवान्से माँगनेके तरीकेमें हमसे कहीं-न-कहीं भूल हो जाती है तथा भगवान्के चित्तके साथ हमारा सम्बन्ध धर्मानुकूल नहीं है । असफलता भगवान्में नहीं, हमारे भीतर है । हमें कभी भी

हतोत्साह नहीं होना चाहिये । जबतक हमें अपनी प्रार्थनाओंका उत्तर न मिल जाय, हमें उनमें लगे रहना चाहिये ।

मैंने अनुभव किया है कि भगवान्का राज्य मनुष्यके ही भीतर है; यदि हम उसे कहीं अन्यत्र खोजते हैं तो अपने समयका अपव्यय और भगवान्के विधानको निरर्थक करते हैं ।

असंख्य छोटे-छोटे समपाद्वर्ष अवयवोंके संवाङ्मयके विन्याससे ही हीरेकी दीप्ति स्थिर रहती है, उनमेंसे प्रत्येक एक दूसरेकी ज्योतिसे प्रकाशित होता रहता है । इसी प्रकार मनुष्यका शरीर चेतना—ज्ञानके केन्द्र-विन्दुओंसे परिनिर्मित

हं: वे उपर्युक्त क्रमसे विन्यस्त होनेपर आपके भीतर प्रकाशका प्रमाण करते रहेंगे तथा आप भी हीरेकी ही तरह चमकेंगे ।

समस्त वस्तु चेतनतासे परिव्याप्त है; हमें सत्यसे मिथ्या और प्रकाशसे अन्धकारको पृथक् करनेकी शिक्षा लेनी है ।

श्रीजेम्स एलन

जहाँपर आगङ्गा, दुःख, चिन्ता, भय, कष्ट, क्षोभ और निरुत्साह होता है वहाँपर विश्वासका अभाव भी होता है । ये मानसिक परिस्थितियाँ स्वार्थके प्रत्यक्ष फल हैं और इनका आधार बुराइयोंकी शक्ति और प्रधानताके सहज विश्वासपर है । इस कारण ये नास्तिकताके वास्तविक स्वरूप हैं और बराबर इन्हीं निषेधात्मक और आत्मविनाशक मानसिक अवस्थाओंके अनुसार ही रहना और उनका कारण बनना मन्त्री नास्तिकता है ।

कोई कठिनाई, चाहे वह कितनी ही बड़ी क्यों न हो, ऐसी नहीं, जो शान्ति और शक्तिके साथ चित्त एकाग्र करनेपर जीती न जा सकती हो; और कोई न्यायानुमोदित उद्देश्य ऐसा नहीं, जो अपनी आध्यात्मिक शक्तियोंके विवेकपूर्ण प्रयोग और संचालनसे तुरंत प्राप्त न किया जा सके ।

जिन बड़े अधिकारों और उच्च स्थानोंको महान् पुरुषोंने प्राप्तकर उनका उपभोग किया था, वे केवल छल्लोंग मारकर एकाएक नहीं पहुँचे थे, बल्कि वे केवल रात्रिमें, जिस वक्त उनके साथी सोते थे, बराबर जागकर पूर्ण उन्नतिके लिये परिश्रम किया करते थे ।

इच्छा ही नरक है और उसीमें सारी पीड़ाएँ केन्द्रस्थ हैं । इच्छाओंको छोड़ना स्वर्ग प्राप्त करना है, जहाँपर सब प्रकारके सुख यात्रीकी प्रतीक्षा करते हैं ।

जिस समय आप अपने स्वार्थको छोड़कर त्यागपर उद्यत हो जायेंगे, उसी समय स्थायी सुख आपको प्राप्त होने लगेगा ।

दूसरोंके प्रेममें जिस हृदयने अपनेको भुला दिया है, उसको केवल सर्वोत्तम परमानन्दका ही सुख प्राप्त नहीं है, बल्कि अब वह अमरत्वमें प्रवेश कर गया; क्योंकि परमेश्वरका अनुभव अब उसे प्राप्त हो गया ।

नर-नारी अन्धे बनकर इधर-उधर सुखकी खोजमें मरें-मारे फिर रहे हैं । उनको सुख नहीं मिल सकता । और न तो उनको उस समयतक सुख मिलेगा जबतक

वे इस बातको नहीं मान लेते कि सुख उनके अंदर ही है, उनके चारों ओर विश्वमें भरा पड़ा है और अपनी स्वार्थमयी खोजसे वे अपनेको सुखसे अलग हटाते चले जा रहे हैं ।

त्यागके बिना न तो कोई उन्नति हो सकती है और न किसी उद्देश्यकी पूर्ति । सासारिक सफलता वहाँतक प्राप्त हो सकेगी, जहाँतक कि मनुष्य अपने पाशविक विचारोंका हनन कर लेगा, अपने मस्तिष्कको अपनी आयोजनापर स्थिर रखेगा और स्वावलम्बी होते हुए अपने व्रतपर दृढ़ रहेगा । अपने विचारोंको वह जितना ही ऊँचा उठा लेगा, उतना ही वह सच्चा धर्मात्मा और साहसी बन जायगा, उतनी ही उसे स्थायी सफलता भी मिलेगी और वह सुखका भागी होगा ।

जितनी भी सफलताएँ हैं, चाहे वे व्यापारमें हों या मानसिक या आध्यात्मिक, वे सब विचारोंको ठीक मार्गपर लगानेसे ही मिलती हैं । सबके लिये एक ही नियम है, एक ही विधि है, अन्तर केवल उद्देश्यमे है ।

आत्मसंयम धनसे भी मूल्यवान्-है । शान्तिसे मनुष्यका स्थायी कल्याण होता है ।

एक विद्वान्का कथन है कि मनुष्यके लिये सत्य वैसी ही अमूल्य वस्तु है जैसे कि स्त्रीके लिये शील । जिस मनुष्यमें सत्य नहीं है उसे मनुष्य कहलानेका कोई अधिकार नहीं है और वह पशुओंसे भी गया-नीता है । अतएव हमें सत्य बोलना चाहिये । हम चाहे कही हों और किसी दशामें हो सत्यका कभी परित्याग न करें ।

मनुष्य जबतक मनसा, वाचा और कर्मणा झूठ बोलना नहीं छोड़ देता, जबतक उसे इस भयानक पापका दुष्परिणाम भलीभाँति अवगत नहीं हो जाता, तबतक वह सच्चा ईमानदार नहीं बन सकता । जिस प्रकार पागल मनुष्य आसमानसे सूर्यको पकड़कर नहीं ला सकता, उसी प्रकार वेईमान ईमानदारको नुकसान नहीं पहुँचा सकता । वेईमान यदि कभी ईमानदारको धोखा देनेका प्रयत्न करेगा तो वह धोखा

लौटकर बेईमानको ही हानि पहुँचायेगा और ईमानदार माफ़ वच जायगा ।

अपनी बुद्धि और अपने नैतिक बलको कायम रखकर और सरलतासे जीवन बिताकर मनुष्य बड़ा हो सकता है । उसकी किसी असली वस्तुकी हानि नहीं होती । वह केवल बनावटीपनको निकालकर फेंक देता है जिससे उसका चरित्र-रूपी असली सोना चमकता रहता है । जहाँ सचाई है वहाँ प्राकृतिक सरलता होती है ।

पक्षपातहीन मनुष्य बुद्धिमान होता है । उसकी बुद्धि उसकी सहायक होती है । उसके काम उसकी रक्षा करते हैं । बुद्धिके द्वारा वह सुमार्गमें चलकर सुखी होता है ।

पक्षपातहीनताका स्तम्भ इस प्रकार बड़ा वजनी और मजबूत होता है और उन्नतिके मन्दिरको सुशोभित करता हुआ वह उसके भारको सँभाले रहता है ।

सहानुभूति ऐसी सार्वभौमिक भाषा है जिसे जानवर भी समझ लेते हैं और उनकी कद्र करते हैं । चाहे जानवर हो चाहे मनुष्य, दुःख सभीको उठाना पड़ता है, इसलिये सहानुभूतिका अनुभव सभी प्राणी करते हैं ।

स्वार्थी मनुष्य दूसरोंको हानि पहुँचाकर अपना भला करते हैं, किंतु सहानुभूति करनेवाला अपने स्वार्थका त्याग करके दूसरोंको लाभ पहुँचाता है । स्वार्थका त्याग करनेसे कोई वास्तविक हानि नहीं होती; क्योंकि स्वार्थका आनन्द थोड़े समयके लिये होता है, किंतु सहानुभूति करनेवालेकी अच्छी कृति चिरस्थायी होती है ।

मामूली काममें भी सहानुभूतिसे बड़ा काम निकलता है; क्योंकि लोग उस पुरुषकी ओर हमेशा झुकते हैं जिसका स्वभाव कोमल और दयालु होता है तथा उस पुरुषकी ओरसे खिंचे रहते हैं जो निर्दय और कठोर होता है । सहानुभूति करनेवाला साधारण बुद्धिका भी मनुष्य सहानुभूति न करनेवाले बुद्धिमान् पुरुषसे हर जगह बाजी मार ले जाता है ।

स्वावलम्बन और स्वाभिमानमें अन्तर है । पहला बहुत ही ऊँचा गुण है और दूसरा निम्नकोटिका अवगुण । स्वावलम्बनमें कोई तुच्छ चीज नहीं हो सकती और स्वाभिमानमें कोई बड़ी चीज नहीं हो सकती ।

जीवनका कोई भाग ऐसा नहीं जिसमें स्वावलम्बके

आधारपर मनुष्य उन्नति नहीं कर सकता । अन्धकार, धार्मिक, उपदेशक, व्यवस्थापक, प्रबन्धक और ओवगमियर (जिसके पास बहुत-से आदमी रहते हैं) को तो अवश्य ही स्वावलम्बी होना चाहिये ।

स्वावलम्बमें चार महान् गुण हैं—

(१) निश्चय, (२) दृढ़ता, (३) गौरव, (४) स्वतन्त्रता ।

मनुष्यको अपने और अपने समाजके हितके लिये परिश्रम करना चाहिये । जबतक वह लँगड़ा न हो जाय, जबतक वह अपाहिज न हो जाय, जबतक उसे दूसरोंके भरणे नहीं रहना चाहिये । यदि सहारे रहना स्वतन्त्रता के तो उन्नतिके दृष्टिको गुलामी समझना चाहिये । जो दूसरोंके भरणे रहेगा उसका लोग समय आनेपर खुले आम अपमान करेंगे ।

× × ×

अधिक खाना भी स्वास्थ्यके लिये बुरा है और कम खाना भी बुरा है । खाने-पीनेमें मनुष्यको संयमी होना चाहिये । जो मनुष्य संयमी नहीं होते, वे ही मदिरा आदिका सेवन करने लगते हैं और विषय-वासनामें लिप्त हो जाते हैं । इन सब ऐश्वर्यसे संयमी मनुष्य बचे रहते हैं । वे उतना ही भोजन करते हैं जितना वे पचा सकते हैं और जो स्वास्थ्यके लिये लाभदायक होता है । शरीर और स्वास्थ्यके लिये बहुत सादे और हल्के भोजनकी जरूरत है । हम साधारणतया यह कह सकते हैं कि गायका दूध बहुत ही हल्का, मादा, स्वादिष्ट और स्वास्थ्यप्रद है । यह प्रायः बालकसे लेकर बृद्धतक सभीके लिये उपयोगी है । इसका सेवन मनुष्य प्रत्येक अवस्थामें कर सकता है ।

आपका काफी बल क्रोधादिके कारण नष्ट होता है । शरीरको भस्म कर देनेके लिये क्रोधसे बढकर कोई चीज नहीं । क्रोधी मनुष्य दिन-रात अपनेको जलाता रहता है । चिन्ता भी मनुष्यके शरीरके लिये विपत्तुत्व है । चिन्ता उपमा चितासे दी जाती है । ईर्ष्या, द्वेष, निन्दा, घृणा सब शरीरको घुलानेवाली हैं । इनसे मन और शरीर दोनोंकी अवनति होती है । सबेरेसे शामतक काम करके मनुष्य इतना नहीं थकता, जितना क्रोध करके अथवा चिन्ता करके एक घंटेमें थक जाता है । हमने देखा है कि कभी-कभी मनुष्य क्रोधके आवेशमें आकर गिर पड़ते हैं, वेरोश हो जते हैं और तो क्या आत्महत्यातक कर लेते हैं ।

पिता हो चाहे स्वामी, मित्र हो चाहे सम्बन्धी, दूसरोंको

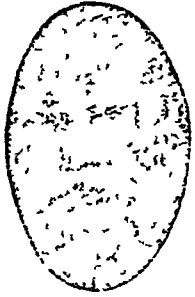
जो आग्रा दिलाता है, उन्हें प्रसन्न करता है और अच्छे कामोंको करनेके लिये उत्साहित करता है, वह सदैव प्रमत्तचित्त रहता और आत्मोन्नति करता है। वह अपना और पराया दोनोंका भला करता है; परंतु इसके विपरीत जो केवल दोष ढूँढ़ा करता है और दूसरोंकी सदा निन्दा किया करता है, वह अपना और पराया दोनोंका शत्रु है। बहुत-से लोग क्रोधके आवेगमें अंत-संत बोल दिया करते हैं। परिणाम यह होता है कि परस्परमें द्वेष और शत्रुता हो जाती है और दोनों ही आत्मोन्नतिके मार्गसे पीछे हट जाते हैं।

किन्हीं-किन्हीं मनुष्योंमें यह आदत भी होती है कि दूसरोंको दुःख और विपत्तिमें देखकर उन्हें सान्त्वना देनेके स्थानमें उनके दुःख और विपत्तिका कारण बतलाने लगते

हैं। यह ऐसा ही है जैसा कि आग लगानेपर उल्टा उसपर मिट्टीका तेल छिड़क देना। दुःख और विपत्तिसे जो लोग ग्रसित हैं, उन्हें सान्त्वना देनी चाहिये और जहाँतक हो सके उनकी सहायता करनी चाहिये, न कि पिछली बातोंकी याद दिलाकर उनके जीको जलाना चाहिये। जरा-जरा-सी बातमें चिढ़ने, नाक-भौं सिकोडने, डॉटने-डपटने और गाली-गलौज देनेकी आदत छोड़ देनी चाहिये और उनको समझाना-बुझाना और उत्साह दिलाना चाहिये। दुर्बल-से-दुर्बल मनुष्य भी उत्साह दिलानेसे बहुत कुछ कर सकेगा। दूसरोंके दोष ढूँढ़नेसे और उनकी निन्दा करनेसे उनके अवगुण दूर नहीं होंगे, किंतु उलटे बढ़ेंगे। इसलिये कभी किसीके अवगुणोंको नहीं देखें, किंतु गुणोंको देखकर प्रवृत्त रहनेका उपदेश देते रहे। इसीमें स्वयं आपका और दूसरोंका उपकार है।

महात्मा टालस्टाय

(जन्म रूस मास्कोके समीप एक गाँवमें, सन् १८२८, मृत्यु सन् १९१०)

लोग अनेक प्रकारसे ईश्वरका स्मरण करते हैं। लेकिन उसे समझने और अनुभव करनेका मार्ग सबका एक ही है।

मनुष्य यह अनुभव किये बिना नहीं रह सकता कि उसके जीवनके साथ कुछ किया जा रहा है, वह किसीका हथियार है। लेकिन अगर वह किसीका हथियार है, तो ऐसा कोई अवश्य होना चाहिये जो उसे निमित्त बनाकर काम करता हो। वह कोई जो उसे निमित्त बनाकर काम करता है, ईश्वर है।

मनुष्यको प्रेम करना चाहिये, लेकिन वह वास्तविक प्रेम उन्नीसे कर सकता है, जिसमें कोई बुराई नहीं है। इसलिये ऐसी कोई चीज जरूर होनी चाहिये, जो बिस्कुल निर्दोष है। और केवल एक ही ऐसी वस्तु है, जिसमें कोई दोष नहीं है—ईश्वर।

सबसे पहला प्रश्न है—'हम क्या करें?' इसका मैंने स्वयंको यह उत्तर दिया—'मुझे अपनेसे या दूसरोंसे झूठ नहीं बोलना चाहिये और सत्यसे भयभीत नहीं होना चाहिये, चाहे उनका कुछ भी परिणाम क्यों न निकले। यह बात हम सब जानते हैं कि दूसरोंसे झूठ बोलनेका अर्थ क्या है। फिर भी हम सुबहसे शामतक झूठ बोलते रहते हैं। 'घरपर

नहीं हैं' जब कि हम घरपर होते हैं; 'बहुत खुशी हुई' जब कि हमें बिस्कुल खुशी नहीं होती, 'आदरसहित' जब कि हममें आदरकी कोई भावना नहीं होती; 'मेरे पास पैसा नहीं है' जब कि हमारे पास खूब पैसा होता है, आदि-आदि। हम यह तो जानते हैं कि दूसरे व्यक्तियोंसे झूठ बोलना—विशेषकर कुछ विशेष बातोंमें—बुरा होता है, किंतु स्वयंसे झूठ बोलनेमें हमें जरा भी डर नहीं लगता। हम यह सोचनेकी चेष्टा ही नहीं करते कि दूसरोंसे बोले गये सबसे बुरे, निकृष्ट और छलपूर्ण झूठका भी परिणाम उस झूठकी तुलनामें कुछ नहीं होता, जो हम स्वयंसे बोलते हैं और जिसके आधारपर हम अपने सारे जीवनकी रूपरेखा बनाते हैं। इसलिये यदि हम इस प्रश्नका उत्तर देना चाहते हैं कि 'हम क्या करें?' तो हमें स्वयं अपनेसे इस प्रकार झूठ बोलनेका अपराधी नहीं होना चाहिये।

किंतु जब हमारे सारे काम, सारा जीवन झूठपर आधारित है और हम बड़ी सावधानीके साथ इस असत्यको दूसरोंके सामने और स्वयं अपने सामने भी सत्य कहकर रखते हैं तब फिर हमारे लिये इस प्रश्नका उत्तर देना कैसा सम्भव हो सकता है? झूठ न बोलनेका मतलब है सत्यसे न डरना; बुद्धि और अन्तरात्माके निष्कर्षोंको स्वयंसे छिपानेके लिये बहाने न खोजना और जब दूसरे इस प्रकारके बहाने बनायें तो

उन्हे स्वीकार न करना; अपने चारों ओरके व्यक्तियोंसे मतभेद रखनेमें भयभीत न होना; इस बातसे न घबराना कि हमारी बुद्धि और अन्तरात्मा जो कुछ कहती है उसे मानने-वाला कोई दूसरा नहीं; इस बातसे भी न डरना कि सत्य हमे किस स्थितिपर पहुँचा देगा। हमें यह दृढ़ विश्वास रखना चाहिये कि सत्य और अन्तरात्माकी पुकार चाहे हमें किधर भी क्यों न ले जाय, वह झूठपर आधारित जीवनसे बुरा नहीं हो सकता। ऊँची स्थितिवाले हम-जैसे विचारकोंके लिये झूठ न बोलनेका अर्थ है अपने लेखे-जोखेसे भय न खाना। शायद हम पहलेसे ही दूसरोंके इतने ऋणी हैं कि उससे उन्मृण नहीं हो सकते; फिर भी अपनी स्थितिको न जाननेसे तथ्योका सामना करना अधिक अच्छा है। असत्य मार्गपर हमें चाहे कितने भी दूर क्यों न जा चुके हो, वहाँसे लौट पडना उसपर चलते रहनेकी अपेक्षा बेहतर है। दूसरोंसे झूठ बोलनेमें हानि ही होती है। सारी उलझनें झूठकी अपेक्षा सत्यसे ही अधिक प्रत्यक्षरूपसे और अधिक गीघ्रतापूर्वक सुलझायी जा सकती हैं। दूसरोंसे झूठ बोलनेसे केवल गुन्थी उलझ जाती है और उसके हलमें बाधा पड जाती है, किन्तु स्वयं अपने सामने किसी झूठको सत्य कहकर उपस्थित करनेसे तो मनुष्यका समस्त जीवन ही नष्ट हो जाता है।

गलत रास्तेपर चलना आरम्भ करके भी यदि कोई व्यक्ति उसे ही ठीक समझे तो उस रास्तेपर उठायी गया उसका कदम ही उसे अपने लक्ष्यसे अधिक दूर ले जाता है। यदि कोई मनुष्य बहुत समयतक झूठे रास्तेपर चलता रहता है, फिर उसे पता चलता है या बताया जाता है कि वह गलत मार्गपर है, तब भी इस विचारसे डरकर कि वह इस मार्गपर बहुत दूर निकल आया है, यदि वह अपने आपको यह कहकर आश्वासन देता है कि इसी मार्गपर चलकर वह अब भी ठीक राहपर पहुँच जायगा, तो वह कभी भी ठीक रास्तेपर नहीं पहुँचेगा। यदि कोई मनुष्य सत्यसे डरता है और उसे देखकर उसे अङ्गीकार न कर झूठको ही सत्य मान लेता है तो वह यह कभी नहीं समझ सकेगा कि उसे क्या करना चाहिये।

हमलोग, जो न केवल धनिक हैं वर विशेष स्थितिमें हैं और शिक्षित कहे जाते हैं, झूठे मार्गपर इतनी दूर बढ़ चुके हैं कि हमारे लिये स्वयंको समझ पाना और उस झूठको स्वीकार करना, जिसके बीच हम जीवन बिता रहे हैं, तभी

सम्भव हो सकता है जब या तो हममें दृढ़ निश्चय हो या हमने मार्गके घोर कष्टोंका अनुभव प्राप्त कर लिया हो।

धन्यवाद है उन कष्टोंको जो मुझे झूठे मार्गपर चम्नेके कारण भोगने पडे। मैंने जीवनके अमत्यज्ञो देख लिया और उसे स्वीकारकर मैं अपनेमें इतना साहस ला पाया (परन्तु केवल मनमें ही) कि बिना परिणामकी चिन्ता किये श्रद्धि और अन्तरात्माके वताये मार्गपर चल सकूँ। और मुझे उम साहसका पुरस्कार मिला। मेरे चारों ओर जीवनका जो जटिल, अस्त-व्यस्त, भ्रामक और अर्थहीन रूप विस्तार हुआ था वह तत्काल स्पष्ट हो गया और मेरी जो स्थिति पहले विचित्र और बोझिल थी, वह अकस्मात् स्वाभाविक और सरल बन गयी। इस नयी स्थितिमें मेरे कार्यने अपनी ठीक दिशा निश्चित कर ली और उसका रूप वैसा ही रह गया जैसा मैंने पहले सोचा था। यह नया कार्य कहीं अधिक शान्तिदायक, सुसचिपूर्ण और आनन्दप्रद था। वे ही चीजें, जिनसे पहले मैं भयभीत होता था, आकर्षण बन गयीं।

इसलिये मैं सोचता हूँ जो मनुष्य ईमानदारीसे अपनेमें यह प्रश्न करता है कि 'मैं क्या करूँ' और उसका उत्तर देनेमें स्वयंसे झूठ नहीं बोलता बल्कि बुद्धिद्वारा निर्दिष्ट मार्गको ग्रहण करता है, वह इस प्रश्नका उत्तर दे चुकता है। यदि वह अपनेसे झूठभर न बोले तो उसे मान्य हो जायगा कि उसे क्या करना चाहिये। जो एकमात्र वस्तु उसे अपना मार्ग खोज निकालनेमें बाधक हो सकती है, वह है अपना और अपनी स्थितिका झूठा तथा बहुत ऊँचा अनुमान लगाना। यही बात मेरे साथ थी और इसलिये हम प्रश्नका कि 'हम क्या करें' मुझे पहले मेरे उत्तरसे ही उद्भूत होने वाला एक दूसरा उत्तर समझमें आया—वह यह कि मनुष्य अर्थमें पश्चात्ताप किया जाय अर्थात् अपनी स्थिति और कार्यका हमने जो मूल्याङ्कन कर रक्खा है, उसे पूरी तरहसे बदल दिया जाय। अपनी स्थितिको उपयोगी और महत्त्वपूर्ण समझनेके बजाय हमें उसकी हानि और तुच्छता स्वीकार करनी चाहिये, अपनी शिक्षापर अङ्कार करनेके बजाय हमें अपने अज्ञानको स्वीकार करना चाहिये; अपनी दया और नैतिकतापर गर्व करनेके बजाय हमें अपनी अनैतिकता और निर्दयताको स्वीकार करना चाहिये और अपने महत्त्वके बजाय अपनी नगण्यताको स्वीकार करना चाहिये।

श्री एच० पी० ब्लेवास्तकी

[जन्म मन् १८०१, मृत्यु १८९१ ई०, थियोसोफी मतकी प्रवर्तिका, रूसीमहिला ।]

(प्रेपक—श्रीमदनविहारीजी)

शुद्ध जीवन, उन्मुक्त मन, पवित्र हृदय, उत्सुक बुद्धि, आवरणरहित आध्यात्मिक दृष्टि, सबके प्रति भ्रातृ प्रेम, सलाह और शिक्षा लेने-देनेकी तत्परता, अपने प्रति किये गये अन्यायोंका वीरतापूर्वक सहन, सिद्धान्तोंकी निर्भीक घोषणा, अन्य लोगों-

पर अन्यायपूर्वक आक्षेप होनेपर उनका दृढतापूर्वक संरक्षण तथा ब्रह्मविद्याप्रदर्शित मानव-उन्नति एव पूर्णताके आदर्शोंपर निरन्तर दृष्टि—ये ही स्वर्ण-सोपान है, जिनके द्वारा जिज्ञासु ब्रह्मज्ञान-मन्दिरतक पहुँच सकता है ।

डाक्टर एनी बेसेंट

(थियोसोफीकी प्रधान प्रचारिका, जन्म आयर्लैण्डमें सन् १८४७, मृत्यु १९३३ ई०)

उन्नतिके मार्गपर चलनेवाले पुरुषका ज्ञान ज्यों-ज्यों बढ़ता जाता है, त्यों-ही-त्यों उसका यह विश्वास दृढ होना जाता है कि ममारकी समस्त क्रियाएँ पूर्ण नीतिसे तथा न्याय-पूर्वक होती हैं । उन्नति करके जब पुरुष ऊर्ध्व लोकोंमें जाकर तथा वहाँकी लीलाको दृष्टिगोचर कर—उस ज्ञानको जाग्रत अवस्थाकी उपाधिमें लाने लगता है, तब यह निश्चय अधिक होता जाता है और इससे आनन्द भी अधिक बढ़ता है कि सत्य-नीतिका व्यवहार इस प्रकार होता है कि उसमें कभी भूल-चूक नहीं होती और उसके अधिकारी ऐसी निर्भ्रान्त अन्तर्दृष्टि और सुनिश्चित शक्तिसे काम करते हैं कि उसमें किसी प्रकारका दोष नहीं आता है ।

जो मनुष्य प्राप्त अवसरका यथाशक्ति पूर्णरूपसे परोपकारमें सदुपयोग करता है, उसे इसके फलस्वरूप आगामी जन्ममें परोपकार करनेका विशेष समागम—योग मिलता है । जो मनुष्य इस जीवनमें अपने संसर्गमें आनेवाले प्रत्येक मनुष्यकी सहायता करता है, उसे आगामी जन्ममें ऐसे सम्बन्धोंमें देह मिलता है, जिनमें परोपकार और सेवा करनेका पर्याप्त समय सुलभ रहता है ।

केवल हमारे कर्म ही हमको रोकते हैं और हमारी इच्छाएँ ही हमें बाँधती हैं—एक वार भी इस सत्यका अनुभव हो जानेसे मुक्तिका द्वार सुलभ हो जाता है ! प्रकृति उस मनुष्यको बन्धनमें नहीं रख सकती है, जिसने ज्ञानद्वारा बल (शक्ति) प्राप्त कर लिया है और इन दोनों (ज्ञान और शक्ति) को ईश्वरार्पण कार्योंमें सदुपयोग करता है ।

हिंदू-शास्त्रोंके अनुसार मनुष्य अपने विचारोंद्वारा ही बना है । मनुष्य जैसा सोचता है वैसा बन जाता है अतएव हमें नित्य उस अनन्तका चिन्तन करना चाहिये । इन्साइलके एक ज्ञानी राजाने बुरे मनुष्योंके सहवाससे बचनेके लिये सावधान करते हुए कहा है—‘जैसा मनुष्य अपने हृदयमें सोचता है वैसा ही वह है !’ भगवान् बुद्धने भी कहा है कि ‘जो कुछ हम हैं अपने विचारोंद्वारा ही बने हैं ।’ विचार कार्यको जन्म देता है अर्थात् कार्य विचारद्वारा ही पैदा होते हैं; हम जैसे विचार करते हैं, वही रूप हमारा स्वभाव धारण कर लेता है । आधुनिक मनोविज्ञान कहता है कि शरीर विचारका अनुगमन करता है ।

विचारोंमें जब ऐसी प्रबल शक्ति है तब स्वभावतः यह जानना हमारे लिये अत्यन्त आवश्यक हो जाता है कि इन विचारोंसे अधिक-से-अधिक लाभ उठानेके लिये इनका प्रयोग हम कैसे करें । ध्यान या मननद्वारा हम इस विचार-शक्तिका अच्छे-से-अच्छा प्रयोग कर सकते हैं । इसका सबसे सरल मार्ग निम्नलिखित है । सभी लोग स्वयं प्रयास करके इसकी उपयोगिताकी परीक्षा कर सकते हैं ।

अपने स्वभावका निरीक्षण करके उसका कोई अवगुण या दोष ढूँढ लो । अब देखो कि इस अवगुणका विपरीत गुण क्या है ? मान लो कि तुम बड़े चिड़चिड़े स्वभावके हो; अब इसके विपरीत गुण धैर्यको ले लो और नियमितरूपसे नित्य प्रातःकाल सासारिक कार्योंमें प्रवृत्त होनेके पूर्व ही चार-पाँच मिनटतक शान्त भावसे बैठो तथा ‘धैर्य’ पर विचार करो । इसके गुण तथा इसकी सुन्दरताका अपने मनमें मनन

करो । चिढ़नेका अवसर आनेपर किस प्रकार धैर्यका प्रयोग करोगे, इसकी कल्पना करो, आज उसके एक पहलूपर, कल किसी दूसरे पहलूपर ध्यान करो । मन जब धर-उधर भागे तब उसे झट अपने विषयपर लगाओ । ध्यानमे ही तुम अपनेको पूर्ण धैर्यवान् तथा धैर्यके एक आदर्शके रूपमें देखो तथा इस सकल्पके साथ इस ध्यानको समाप्त करो—'यह धैर्य जो मेरा वास्तविक स्वरूप है, इसीका मैं आज अनुभव करूँगा और आजके जीवनमें धैर्यका प्रदर्शन पूर्णरूपेण करूँगा ।'

कदाचित् कुछ दिनोंतक कोई परिवर्तन दृष्टिगोचर न होगा तथा चिड़चिड़ापन अभी भी तुम अनुभव करोगे और उसे प्रकट भी कर दोगे; किंतु नित्य प्रातःकाल अभ्यास करते जाओ । धीरे-धीरे ऐसा होगा कि जैसे ही चिड़चिड़ेपनकी कोई बात तुम्हारे मुँहसे निकलेगी, वैसे ही तुम्हारे मनमें यह भाव भी पैदा होगा कि हमे धैर्यवान् होना चाहिये था । फिर भी अभ्यासमें लगे रहो । चिड़चिड़ेपनका भाव क्रमशः क्षीण होता जायगा और अन्तमें तुम देखोगे कि चिड़चिड़ापन तुम्हारे अंदरसे एकदम विलुप्त हो गया है तथा धैर्य तुम्हारा स्वाभाविक गुण बन गया है ।

यह एक प्रयोग है जिसका कोई भी व्यक्ति अभ्यास करके इसकी सत्यताको अपने लिये सिद्ध कर सकता है । एक बार इसकी सत्यता प्रमाणित हो जानेपर वह ऐसे प्रयोग-द्वारा सभी गुणोंको अपना सकता है और इस प्रकार विचारोंकी शक्तिका सदुपयोग कर अपना स्वभाव आदर्श बना सकता है । विचारोंका दूसरा उपयोग हम दूसरोंतक अच्छे विचारोंको भेजकर कर सकते हैं । किसी दुखी व्यक्ति-को धैर्यका विचार भेजकर हम उसकी सहायता कर सकते हैं । एक मित्र जो सत्यके अन्वेषणमें है, उसके पास जो कुछ सत्यता हम जानते हैं, उसे स्वच्छ और निश्चित विचारोंद्वारा भेजकर हम उसकी सहायता कर सकते हैं । मानसिक वायु-

मण्डलमें हम ऐसे विचार भेज सकते हैं जो ग्रहणीय स्वभाववालोंके उत्थानमें प्रेरणा दे सकते हैं, उनको पावन बना सकते हैं एव उनके हृदयमें उत्साह उत्पन्न कर सकते हैं । जिन्हें हम प्रेम करते हैं, उनके पास मुरधक विचार भेजकर उनके लिये रक्षक तैयार कर सकते हैं । जिम प्रकार झरनेका मीठा पानी प्यासोंकी महायता करता है, उन्ही प्रकार सत्य और उत्कृष्ट विचार सतन आशीर्वाद और हितवाचनाने रूपमें लोगोंको लाभान्वित करता रहता है ।

इसके विपरीत चित्रको भी हमें नहीं भूलना चाहिए । जिस प्रकार अच्छे विचारोंसे भलाई होती है, उन्ही प्रकार बुरे विचारोंसे तत्काल बुराई भी होती है । विचारोंमे चोट भी पहुँचायी जा सकती है तथा कष्ट-निवारण भी किया जा सकता है । दुःख भी हो सकता है सुख भी । बुरे विचार, जो वायु-मण्डलमें भेजे जाते हैं, दूसरोंतक पहुँचकर उनके मस्तिष्कमें विष पैदा कर देते हैं । क्रोध और बदला लेनेवाले विचार हत्या करनेमे प्रोत्साहन एव प्रेरणा दे सकते हैं । दूगुंरी बुराई करनेवाले विचार किसीपर झूठा दोगारोपण करनेवाले की जिह्वाको पैनी कर सकते हैं तथा उसके क्रोधरूपी बाणमें और तेजी ला देते हैं । दुष्ट विषयोंमे भरा हुआ मस्तिष्क, एक ऐसा चुम्बक बन जाता है, जो दूसरोंके वैसे ही बुरे विचारोंको अपनी ओर आकर्षित करता रहता है और इसी तरह उस मौलिक बुराईमें और भी परिवृद्धि होती जाती है । बुरा विचार करना बुराई करनेकी ओर प्रथम कदम है तथा एक कलुषित कल्पनाका परिणाम बुराई ही होता है । 'मनुष्य जैसा सोचता है वैसा वह बन जाता है, यह उक्ति अच्छे और बुरे दोनों तरहके कार्योंमें समभावमे लागू होती है । सभी मनुष्योंके अंदर एक ऐसी उत्कृष्ट प्रवृत्ति रहती है जो बुराईसे दूर रहनेके लिये प्रेरणा देती रहती है; यह प्रवृत्ति बुरे विचारोंमें रत रहनेसे नष्ट हो जाती है तथा मनुष्य स्वच्छन्दतासे बुराई करने लगता है ।

संत सियारामजी

(जन्मस्थान ग्राम साधी, जिला चित्रकूट-बादा)

अपने मुँहसे अपनी स्तुति करना दम्भ है, जब कोई दूसरा आपकी तारीफ करे, तब आप उसमें न फँसें । अपनी कमजोरियोंका ख्याल करें कि 'अभी तो यह बात कुछ भी नहीं है, बहुत-सी कमी है, जो उनको नहीं मालूम ।'

बल्कि तारीफ करनेवालेसे कह दें कि 'भाई ! मैं इस तारीफके लायक नहीं हूँ । अपनी कमजोरियोंको मैं ही जानना है ।'

खाना, पीना, टट्टी जाना, पेशाब करना, सोना जागना, भय करना, विषय भोगना, अच्छे पैदा करना और

पालन करना—इतनी बातें पशु, पक्षी, कीड़े-मकोड़े और मनुष्योंमें एक-जैसी होती है। यदि मनुष्य-शरीर पाकर इतना ही किया तो वह पशुओंके बराबर रहा और वह मरकर अवोगतिको प्राप्त होगा; परन्तु यदि उसने विचार किया और धर्मको समझा तथा दुःखके कारणको नाश किया, थोड़ेसे सुखके लिये अपने आपको दुःखमें न डाला, इन्द्रियोंके विषयोंकी परवा न की, उनको जीत लिया, तो उसने देवलोकको जीत लिया। मरनेपर उसकी बहुत उत्तम गति होगी और यहाँ भी वह सुखी रहेगा।

राजा धृतराष्ट्र अन्धे थे, इसलिये वे नेत्रोंका सुख नहीं ले सकते थे। उनकी स्त्री गान्धारी सच्ची पतिव्रता थी, इसलिये उसने भी नेत्रोंका सुख लेना छोड़ दिया था। वह आँखोंमें पट्टी बाँधे रखती थी। बुद्ध महाराजकी स्त्रीने जब देखा कि उसके पतिने पलंगपर सोना तथा नमक, खटाई, मिठाई आदि स्वादिष्ट पदार्थोंको खाना छोड़ दिया, तब उसने भी ऐसा ही किया। इन बातोंसे उसका पति जन्मभर उससे प्रसन्न रहा। राज-पाट छोड़ दिया; परन्तु उससे प्रेम नहीं छोड़ा। जो सच्ची पतिव्रता होती है, वे उस सुखको नहीं ग्रहण करतीं, जिसको पति नहीं ग्रहण करता और उसके साथ-साथ अपना भी सुधार करती जाती हैं, परन्तु जो दिखलावेकी पतिव्रता होती है वे मनमाना करती हैं, बल्कि पतिके कल्याणके रास्तेमें विघ्नरूपसे खड़ी हो जाती हैं। इससे वे इस जन्मको गँवाती हैं और परलोक भी विगाड़ लेती हैं; परन्तु जो सच्ची पतिव्रता होती है, वे देवलोकको जीत लेती हैं, यहाँ भी उनका यश होता है और वे सुखी रहती हैं तथा मरनेपर बहुत उत्तम गतिको प्राप्त होती हैं।

जो पुरुष किसी दुष्मनसे लड़ना चाहता है और दुष्मनके पक्षके आदमियोंको अपनी तरफ मिलाकर जीतना चाहता है, उस मूर्खको जीतकी आशा छोड़ देनी चाहिये; क्योंकि जब दुष्मनके पक्षके आदमी दुष्मनकी ही तरफदारी करनेवाले हैं तब वे कब फतह होने देगे? इसी तरह जो पुरुष काम-क्रोध आदि विषयको नष्ट करना चाहता है, उसे चाहिये कि उनके पक्षके लड़नेवालोंको अपनी सहायतामें न रखे, नहीं तो उसका पक्ष निर्बल रहेगा और वह धोखा खायेगा। जितना पापका अंग है वह उनके पक्षका है और जो पुण्य अर्थात् धर्मका अंग है, वह उनके विरुद्ध पक्षका है। जो मनुष्य किञ्चित् मात्र भी पापसे काम लेना चाहता है,

उसके लिये इनको जीतना कठिन ही नहीं, बल्कि असम्भव है। परन्तु जो पुरुष अपने हृदयसे प्रथम पापका बीज नाश करता है केवल धर्म अर्थात् सच्चाईपर खड़ा होता है। (धर्मका लक्षण मनुस्मृति या गीताके 'सोलहवें अध्यायमें अच्छी तरह निर्णय किया गया है), वही Sooner or later (शीघ्र तथा देरसे) फतह पानेकी उम्मीद रख सकता है।

यदि तुम सफलता चाहते हो तो तुमको ईश्वरके सामने दृढ प्रण करना चाहिये कि 'बस, अब पाप बिल्कुल नहीं करूँगा। सच्चाईसे कभी नहीं गिरूँगा' और ईश्वरसे सूधे मनसे प्रार्थना करो, कि वे तुमको सहायता प्रदान करें। जब तुम धर्मपर आरुढ़ होकर पुरुषार्थ करोगे, तभी सफलताकी आशा कर सकते हो। नहीं तो, प्रथम तो तुमको सफलता-सी दीखेगी, परन्तु पीछे पापसे हृदय मलिन होकर गिर जाओगे, मलिन हृदयमें सत्यका प्रकाश कभी नहीं होता।

अभ्यासमें उन्नति न होनेका सबसे प्रथम कारण वैराग्य पूरा न होना है। दूसरा, पिछले कर्मोंका असर है। तीसरा, भोजनका सात्त्विक न होना है। यह गुण और कर्म-भेदसे दो प्रकारका होता है। चौथा कारण स्थानका सात्त्विक न होना है। और पाँचवाँ, वर्तमानमें व्यवहार सात्त्विक न होना है।

भोग बलवान् होता है। बड़े-बड़े ऋषि-मुनियोंकी बुद्धिको फेर देता है, फिर भी पुरुषार्थके साथ लड़ाई होती है। यदि पुरुषार्थ बलवान् हो तो उसीकी विजय होती है, इसलिये अभिमानसे वचना चाहिये और आलस्यरहित होकर आगेको प्रत्येक मिनट सावधान रहना चाहिये।

कोशिशके फलके लिये ईश्वरपर ही निर्भर रहना चाहिये। यदि सफलता हो गयी तो ठीक है, परन्तु यदि दैववशात् सफलता न हो तो अफसोस नहीं करना चाहिये; क्योंकि जो कुछ प्रभु करते हैं, ठीक करते हैं। जीव अपनी कुबुद्धिसे उलटा समझकर ईश्वरको दोष लगाता है, अपने पापोपर दृष्टि नहीं देता। इसीलिये दुखी रहता है। जो धार्मिक आत्मा है, वह ईश्वरपर विश्वास रखता है कि प्रभु न्यायकारी और दयालु भी हैं। वे जीवको जो दुःख देते हैं, वह बिना उसके अपराधोंके नहीं देते। चाहे वे अपराध पूर्वजन्मोंके हों, चाहे इसी जन्मके। और उसीकी दयापर विश्वास रखते हुए बिना शिकायत किये हुए उनसे यह प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु! आपने जो दुःख दिया है, वह आपने न्याय ही किया है। अब आपसे यह विनती है कि कृपा करके मुझे

बुद्धि-बल तथा धैर्य दीजिये कि मैं इस दुःखको सहार जाऊँ । यह आपकी मेरे ऊपर बड़ी दयालुता होगी । जो पुरुष सच्चे दिलसे ईश्वरसे बारम्बार प्रार्थना करता है, प्रभु कभी-न-कभी उसकी प्रार्थनाको स्वीकार कर ही लेते हैं । जितने प्राणधारी हैं, दुःख सबको होता है । जो ईश्वरविश्वासी धार्मिक तथा धैर्यवान् हैं, वे सहार जाते हैं । जो अधीर हैं वे रोते रहते हैं ।

गीतामें भगवान् कहते हैं जो सुख-दुःख, मान-अपमान, स्तुति-निन्दा, हानि-लाभ इत्यादि द्वन्द्वोंको सहारते हैं, वे ही मोक्षके अधिकारी होते हैं; क्योंकि ये सब जीवके भोग हैं, जो उसके प्रारब्ध-अनुसार होते हैं । इनसे भागना पाप है । जो कुछ आ गया उसको धैर्यके साथ भुगत लेना ही धार्मिक पुरुषोंको उचित है ।

देह धरें का दण्ड है सब काहू को होय ।

ज्ञानी भुगते ज्ञान से मूरख भुगते रोय ॥

बड़े-बड़े साधु-महात्माओंपर भी दुःख आता है, परतु वे इस तरह रोते-पीटते नहीं । वे अपने मनको प्रभुकी बदरीमें लगाये रहते हैं और इस तरहसे समय निकाल देते हैं । जहाँ-जहाँ भक्तोंका मन फँसा होता है, वहाँ-वहाँसे वे किसी-न-किसी तरह हटा लेते हैं । उनकी महिमाको कोई समझ नहीं सकता । यहाँ एक बड़े भारी सेठ थे, जो श्रीकृष्ण भगवान्के भक्त थे और वृन्दावन-वास करते थे । जब उनका जवान लड़का, जो उनके साथ ही यहाँ रहता था, मर गया, तब उन्होंने बड़ी खुशी मनायी और विरादरीको पीले पत्र भेजे कि मुझको बहुत आनन्द हुआ जो मेरा लड़का वृन्दावनमें मरा, वह सीधा परधामको जायगा । देखो ! भक्तोंका हृदय और धैर्य ऐसा होता है ।

भगवान् कहते हैं जो संसारको लात मारकर मेरी शरणमें

आता है, उसकी जरूरतोंको मैं आप ही पूर्ण करता हूँ और कराता हूँ । इसलिये तुमको ईश्वरपर पूर्ण भरोसा रखना चाहिये । परमेश्वर तो हमेशा है, वे ही तो अमली रज्ज है । जिसका हृदय शुद्ध है उसकी रक्षा परमात्मा आप ही करते हैं और ऐसा ही सत्सङ्ग प्राप्त करा देते हैं । जिनका पिछला पुण्य अधिक है, उनको सुकावला कम करना पड़ता है । और जिनका कुछ कम है, उनको कुछ अधिक मुकादल करना पडता है, परंतु परीक्षा होती जरूर है । प्रहाद, ध्रुव मीरोंवाइ आदि सबकी परीक्षा हुई है । और अब भी होनी रहती है । जितनी ही कठिन परीक्षामें पास होकर जाँ निकलता है, उतनीही उसकी उन्नति अधिक होती है और वह ईश्वरका प्यारा बनता है । और जल्दी ही इम आवागमनन्पी बन्धनसे मुक्त होकर भगवान्की गोदमें जा पहुँचता है ।

इस जन्ममें जो हानि-लाभ, सयोग-वियोग, सुख-दुःख प्राप्त हो रहा है, वह पिछले जन्मोंके अनुसार हो रहा है । इसलिये तुमको ईश्वरके न्यायपर मन्न करना चाहिये ।

जो दुष्ट लोग हैं, वे अपने स्वभावको नहीं छोड़ सकते: क्योंकि उनको उसीमें सुख प्रतीत होता है, चारै पीठे उनको उसका बुरा फल भोगना पड़े । परंतु पीठेनी वे परवा नहीं करते । वे तो अभी जिसमें सुख मिले वही करते हैं; परंतु जो ईश्वरभक्त हैं, वे उनकी दुष्टतासे बुरा नहीं मानते; क्योंकि—

खलु परिहास मोर हित हाई ।

महात्मा तुलसीदासजी कहते हैं—दुष्टोंके हँसनेमें और मेरी बुराई करनेसे मेरा भला है । इसलिये उन्होंने गमायगनी रचना करते हुए दुष्टोंको भी प्रणाम ही किया है ।

संत श्रीशाहन्शाहजी

(राजपुर [देहरादून] में आश्रम, प्रसिद्ध संत, देहान्त १ अप्रैल सन् १९५३ ई०)

राम नाम जपते रहो जिस त्रिध जपिया जाय ।
कभी तो दीनदयालजी वोलेंगे मुसुकाय ॥
बोलेंगे मुसुकाय छोड दो आनाकानी ।
रहो नाममें निरत, न हो जिससे कछु हानी ॥
कहे शाहन्शाह आप सदा लेते रहो नाम ।
काम करेंगे पूर्ण सभी रे तुमरे श्रीराम ॥

प्रेम

प्रेम गलीमें पग धरा, औ सिरका नरे बचाव ।
डूबेगी मँझधारमें, कागजकी रर नाव ॥
कागजकी यह नाव कभी न पार पहुँचावे ।
आधे चितका प्रेम तुझे अध बीच डुवावे ॥

कृते शाहन्शाह प्रेम नहीं जाने कछु नेम ।
 यदि नेम कछु राखे नहीं है पूरा प्रेम ॥
 प्रेम गलीमें वास कर, राखे भीतर मान ।
 कभी न पूरा समझिए, वाका ज्ञान औ ध्यान ॥
 वाका ज्ञान औ ध्यान सभी तुम विरथा जानो ।
 प्रेम पूर्ण जो पुरुष उसे ही जानी मानो ॥
 कहे शाहन्शाह प्रेम रहे तब रहे न नेम ।
 नेम न उतरे पूरा यदि न होवे प्रेम ॥

चोट प्रेम लागी जिसे, औ सूझे संसार ।
 वाको झूठा जानिए, कपटी औ मक्कार ॥
 कपटी औ मक्कार भेद जो मनमें राखे ।
 ब्रह्मानन्दके रसको कभी न कपटी चाखे ॥
 कहे शाहन्शाह राखे जो टट्टीकी ओट ।
 कभी निधाने लगे नाही उसकी चोट ॥

मन प्रेमीका हर घड़ी, रहे तहाँ जहाँ प्रीत ।
 जगत न वाको भासता, उलटी ताकी रीत ॥
 उलटी ताकी रीत रसम नहीं जाने जगकी ।
 वात करे वह सदा ही सबसे प्रेमके मगकी ॥
 कहे शाहन्शाह करे निछावर तन मन औ धन ।
 सब बातोंमें देखे है वह प्रभुको जामन ॥

जिसकी प्रेम कमानका, हृदय लगा वान ।
 आठ पहर चौसठ घड़ी, राखे वाका ध्यान ॥
 गावे वाका ध्यान रखे नहीं कान वह मनमें ।
 लागी रहे है लगन सदा ही उसके तनमें ॥
 कहे शाहन्शाह जाने दुनियाँ गॉठ है जिसकी ।
 लगा रहे है ध्यान उसीमें लागी जिसकी ॥

नाम प्रेम जाने सभी, विरला बरते प्रेम ।
 जहाँ प्रेम नहीं नेम है, जहाँ नेम नहीं प्रेम ॥
 जहाँ नेम नहीं प्रेम इसे निश्चय कर जानो ।
 रहे दया भरपूर जो उसको प्रेमी मानो ॥
 कहे शाहन्शाह तजे वह सगरे औघट काम ।
 ज्ञात वरण कुल भेद तजे वह रूप अरु नाम ॥
 रहे प्रेम नित जिस हृदय, तामें भगवत वाम ।
 मटा रहे भरपूर वह, कभू न निवटे राम ॥
 कभू न निवटे राम आस हों सगरी प्री ।

हरिसे राखे काम जगत पर डारे धूरी ॥
 कहे शाहन्शाह दुख-सुख सारे सुखसे सहे ।
 जिस विध राखे राम उसी विध राजी रहे ॥

जप तप व्रत सब ही करे, त्यागे वस्तर अन्न ।
 शाहन्शाह विन प्रेमके, कभू न हो परसन्न ॥
 कभू न हो परसन्न, प्रभू धूनीके तापे ।
 पावे निश्चय ग्यान तजे जो झूठे स्यापे ॥
 कहे शाहन्शाह दूर होवे तीनों ही ताप तब ।
 करे जो हरिको याद छोड़के सगरे तप जप ॥

प्रार्थना

दयासिंधु भगवतजी, सुनिए हमरी टेर ।
 मिलनेको हमरे प्रभु, काहे करी है देर ॥
 काहे करी है देर हरी कछु मुखसे बोले ।
 करें कुला दीदार वेग घूँघट-पट खोले ॥
 कहें शाहन्शाह हमसे क्या कुछ औगुण भया ।
 अब लों स्वामी हम पर जो नहीं भई है दया ॥

बिना तुम्हारी मेहरके, दरस कभी नहीं होय ।
 चाहे हम सब माल धन, सहित जानके खोय ॥
 सहित जानके खोय बुद्धी बिद्या सगरी ।
 नहीं होवें दीदार बिना किरपाके तुमरी ॥
 कहे शाहन्शाह छोड़ सकल चतुरई मना ।
 नहीं वनेगा काम हरि किरपाके बिना ॥

दीनसरण दुखहरण हो, तुम स्वामी मैं दास ।
 तुमरी कृपा कटाक्ष विन, कभी मिटै नहीं त्रास ॥
 कभी मिटे नहीं त्रास आस छूटे नहीं तनकी ।
 दूर न हो आभास फास निकसे नहीं मनकी ॥
 कहे शाहन्शाह ध्यानमें हो जो तुमरे लीन ।
 मिटे ताप सताप रहे कबहुँ न दीन ॥

जाना तुमको हे प्रभु, घट घट जाननहार ।
 फिर परदा क्यों राखिबो, हे मेरे करतार ॥
 हे मेरे करतार ! करो अब दूर यह परदा ।
 दया दृष्टि अब करो जानके अपना वरदा ॥
 कहे रंक हो दयाल गुसाईं कृपानिधाना ।
 राखो अपने साथ मिला आना औ जाना ॥

हमने तो तुमपर भलाई औ बुराई छोड दी ।
भूतके करमौकी अपने आज गरदन तोड दी ॥
दूटा रिस्ता गॉठा है तुमसे जहाँसे तोडकर ।
दुनियाके नखरेकी हॉडी अब तो हमने फोड दी ॥

चाहे तुम मानो न मानो हमने तो माना तुम्हें ।
दूटी थी जो तार पहले उसको पिन्से जोड दी ॥
ऐं शाहनगाह मन्चे दिलसे करके रग तेरी गरफ ।
वाग अब तो दुन्याए-दूकी तरफसे मांड़ दी ॥

भक्तराज श्रीयादवजी महाराज

[जन्म-स्थान सुदामापुरी, भाद्रशुद्ध (वामन) द्वादशी, सन् १९१०, देहावसान ज्येष्ठ कृष्ण ११ मन् १९८८]

(प्रेषक—श्रीभवानीशकर 'सिंह' जोशी)

१. जवानीमें मौज करना और बुढापा आनेपर माला लेकर भगवान्को भजना, आम खाकर गुठलीका दान करने-जैसा है, अतः जवानीसे ही प्रभुकी भक्ति करनी चाहिये ।

२. धनी मनुष्यके आमने-सामने बैठनेसे तो साधु पुरुषके आगे बैठना अच्छा है । भक्तजन तो भगवान्के स्मरण-कीर्तनको ही अपनी आजीविका समझते हैं ।

३. बबूलके पेडके नीचे बैठनेसे कौटा लगता ही है, वैसे ही दुष्टजनोंकी सगतसे दुःख होना अवश्यम्भावी है ।

४. जिस प्रकार सर्पके एक ही जहरीले दशनसे मनुष्य मर जाता है, उसी प्रकार नरकमें जानेके लिये एक ही पाप काफी है ।

५. जैसे दूटे हुए नगारेकी आवाज अच्छी नहीं होती, वैसे ही अनीतिमान् गुरुका बोध भी भक्तपर असर नहीं करता ।

६. फलवाली डाल जैसे झुकी रहती है, वैसे ही गुणवान् पुरुष भी नम्र बने रहते हैं ।

७. जिसके हृदयमें प्रभुका वास होता है, वहाँ 'अहं' भाव नहीं रहता; जहाँ 'अहं' भाव रहता है वहाँ प्रभुका निवास नहीं होता ।

८. जिन विश्वरूप भगवान्की कृपासे तुम्हें धन प्राप्त हुआ है, उन्हींकी सेवामें खर्च करनेमें ही उसकी शोभा है ।

९. जैसे इनकी शीशी खोलनेसे सदा सुगन्ध ही आती है, वैसे ही सद्गुरुके मुखसे सदा उपदेश-वाच्य ही निकला करते हैं ।

१०. जो आदमी दूसरेको कुँएसे बाहर निकालना चाहता है, उसे पहले अपने पैर मजबूत कर लेने चाहिये । इसी तरह जो गुरु बनना चाहे, उसे पहले स्वयं पूरा ज्ञानी बनना चाहिये ।

११. जैसे नाव चारों ओर पानीसे घिरी हुई रहती है, फिर भी जल उसमें प्रवेश नहीं कर सकता, उसी प्रकार ससारकी घोर वासनाओंके बीचमें रहते हुए भी गंतजन अलिप्त रहते हैं ।

१२. मनुष्यको अपने घरपर स्नेह होता है, परंतु पैसीवाली तिजोरीपर उससे ज्यादा स्नेह होता है, उगी प्रकार भगवान्को सारा ससार प्यारा है, पर उन्में भी जो भक्तजन हैं वे उनको अधिक प्यारे हैं ।

१३. जिस प्रकार सूर्यके सामने जानेवालेको अपनी छाया नहीं दीखती, इसी प्रकार भगवान्के समुप जानेवालेको अज्ञान और नरकका मुँह भी नहीं देखना पड़ता ।

१४. शक्तिसे उपरान्त पैसे खर्च करके तीर्थयात्रा करनेकी अपेक्षा तो घर बैठे ही मन शुद्ध करना अधिक उत्तम तीर्थ-सेवन है ।

१५. भला करनेवालेका भला तो प्राय सभी करते हैं, पर जो बुरा करनेवालेका भी भला करता है, वही अमलमें भगवान्का भक्त है ।

१६. सासारिक पुरुषोंको जैसे बुद्धिभ्रयोंके यहाँ जाना अच्छा लगता है, वैसे ही जब तुम्हें भगवान्के मन्दिरमें जाना अच्छा लगे, तभी समझना कि अब भक्तिका प्राग्भवा हुआ है ।

१७. ईश्वर मनुष्यके लिये अवतार लेता है, परंतु मनुष्य अपनेको ईश्वरके अर्पण नहीं करता ।

१८. जैसे सब नदियाँ समुद्रकी ओर जाती हैं, वैसे ही सब धर्म प्रभुका भान बतलाते हैं ।

१९. संसार तो मुर्गापरवाना है, असली घर तो प्रभुका धाम है ।

२०. जिसे घरमें चोर न घुसने देना हो, उसे दीपक

जन्ना हुआ रखना चाहिये, वैसे ही जिसे पापोंसे बचना
गै. उसे सदा प्रभुका स्मरण करते रहना चाहिये ।

२१. अन्धके हाथमें जैसे रोशनी दूसरोंके लिये ही होती
है, वैसे ही आजकलके अधिकांश जानियोंका ज्ञान भी

दूसरोंके लिये होता है ।

२२. कसाईके घर पुष्ट बना बकरा आखिर मारा ही
जाता है, वैसे ही मौज-मजा उड़ानेवालोंकी अन्तमें दुर्दशा
होती है ।

महात्मा श्रीनाथूरामजी शर्मा

(गुजरातके प्रसिद्ध महात्मा)

सज्जनों ! परम कारुणिक और भक्तवत्सल कोई अदृश्य
सत्ता जो सर्व प्राणिपदार्थोंकी गहराईमें रहती है, वह तुम
सबका भला हो, इस प्रकारके शुभ विचार करनेके लिये तुम
सबके अन्तःकरणको तथा सदाचारका सेवन करनेके लिये
तुम्हारी इन्द्रियां तथा स्थूल शरीरको सामर्थ्य प्रदान करनेकी
कृपा करे ।

हे विवेकियो ! प्राणिमात्रको दुःख अप्रिय है और सुख
प्रिय है; अतः तुम जो बुद्धिमान् हो तो तुमको भी दुःखकी
निवृत्ति और अखण्ड सुखकी प्राप्ति इष्ट होनी चाहिये; इस
धारणामें कोई भी आपत्ति नहीं जान पड़ती ।

हे सुखेच्छुओ ! जो वस्तु स्वभावसे ही सर्वदुःखोंसे रहित
और परम सुखरूप हो; उस वस्तुका सदेहरहित अनुभव
होनेसे या उस वस्तुमें अभेद भावसे स्थिति होनेसे मनुष्यका
अन्तःकरण दुःखरहित परम सुखका अनुभव करता है
और इससे वह 'मैं दुःखरहित परम सुखमय स्थितिको प्राप्त
हो गया हूँ'—ऐसा जानता है । ऐसी स्थितिकी प्राप्तिके
लिये सब मनुष्योंको प्रकट या अप्रकट स्वाभाविक इच्छा
होती है । और ऐसा जान पड़ता है कि अपनी इस इच्छाकी
पूर्तिके लिये सब मनुष्य प्रयत्न करते हैं; परंतु इनमें बहुतेक अधिक
मनुष्य विवेककी कमीके कारण भूलसे भरा प्रयत्न करते हैं,
इस कारण उनके शरीरान्तर्पर्यन्त वे अपनी अभीष्ट स्थिति
प्राप्त करनेके लिये भाग्यशील नहीं बनते । विवेकयुक्त प्रयत्नसे
ही इच्छित फलकी प्राप्ति होती है, परंतु भूलसे भरा प्रयत्न
इच्छित फलकी प्राप्ति करानेमें हेतुभूत नहीं हो सकता; यह
स्पष्ट बात है ।

हे मनुष्य-देहधारियो ! तुममेंसे जिनको अज्ञात और
मत्सरूप अतीन्द्रिय पदार्थोंका बोध करानेवाले सन्-शास्त्रके
वचनोंमें तथा परमात्माके अनन्य भक्तोंके और ब्रह्मजानियोंके
वचनोंमें विश्वास न हो; परंतु अपने अन्तःकरणके विचारोंमें
ही विश्वास हो; तो उनको अपने व्यावहारिक हितके लिये तथा

साक्षात् या परम्पराके द्वारा सम्बन्धमें आनेवाले अन्य
मनुष्योंके हितके लिये नीतिके मार्गपर चलना आवश्यक है ।
इन्द्रियोंके तथा अन्तःकरणके दुष्ट वेगके बशमें होकर चोरी,
हिंसा, ठगई और मिथ्या-भाषण आदि दोषोंका सेवन करना
उचित नहीं । परंतु अस्तेय, अहिंसा, ईमानदारी और
सत्यभाषणादि शुभ गुणोंका ही सेवन करना उचित है । जैसे
विचार और जैसे वर्तावकी तुम अन्य मनुष्योंसे अपने लिये
इच्छा रखते हो; वैसे ही विचार और वैसे ही वर्ताव तुम
दूसरे मनुष्योंके प्रति करो । अन्य किसी भी प्राणीको वर्तमान
या भविष्यमें पीड़ा न हो और तुमको स्वयं वर्तमान या
भविष्यमें पीड़ा न हो; इस प्रकारके अपनेको सतोष देने-
वाले स्वतन्त्र वर्ताव तुम रखलो; इसमें कोई हानि नहीं है ।
परंतु इसके विरुद्ध स्वतन्त्र वर्ताव रखनेमें हानि है; यह तुम
न भूलना । कालकी कोई अवधि नहीं है; विश्व विशाल है
और ज्ञान मर्यादारहित निरवधि है—यह सर्वदा स्मरण रख-
कर तुमको अपने ज्ञानका गर्व करके अन्य किसीका तिरस्कार
नहीं करना चाहिये । मान प्रदान करनेयोग्य पुरुषको अवश्य
मान प्रदान करो और सबके साथ विनयसे वर्ताव करनेका
स्वभाव बनाओ । किसी भी विषयमें दोनों पहलुओंपर धैर्य
और सावधानीसे पूरा विचार किये बिना सहसा निर्णय मत
दो और उस निर्णयको सत्य मानकर दूसरेकी निन्दा भी न
करो । कुविचारों और दुराचारोंसे दूर रहकर निष्पक्ष भावसे
तुमसे जहॉतक हो सके; सत्य वस्तुकी खोज करो । यदि
शुभ विचारसे और शुभ क्रियाओंसे तुम्हारे अन्तःकरणके
पवित्रतामें और शान्तिमें वृद्धिका अनुभव हो तो उस शुभ
विचार तथा शुभ क्रियाको उत्साहपूर्वक करते रहो ।

हे शास्त्रोक्त कर्ममें प्रीति रखनेवालो ! तुम अपने अन्तः
करणको पवित्र करनेवाले शास्त्रोक्त कर्मोंको शास्त्रविधि
पूरी तौरपर समझकर; उन कर्मोंको तथा उनके फल
सम्बन्धको यथार्थरूपमें जानकर; उनके शास्त्रोक्त फलमें पू

विश्वास रखकर और अपने अन्तःकरणको उन कर्मोंमें बहुत प्रीतियुक्त तथा एकाग्र रखकर कर्म करो। इस प्रकार यदि तुम शास्त्रोक्त कर्मोंको करोगे तो अवश्य तुम्हारे हृदयकी पवित्रता बढ़ेगी और तुमको परमार्थके साधन सम्पादन करनेकी अधिक योग्यता प्राप्त होगी। विधिका त्याग करके, कर्म तथा फलके सम्बन्धको पूर्णतया न समझकर, पूरा विश्वास न रखकर, बिना प्रीतिपूर्वक तथा चित्तको एकाग्र न रखकर किया गया कर्म फलदाता नहीं होता, उसमें केवल श्रम ही होता है—यह कदापि न भूलना। तुम जो शास्त्रोक्त कर्म करते हो, उस कर्मके द्वारा शास्त्रमें कहे गये फलका तुम्हारे अन्तःकरणमें कितना अनुभव होता है, यह देखते रहना और उस कर्ममें जो-जो सुधार करनेकी आवश्यकता जान पड़े, वह उचित सुधार तुम्हें प्रीतिपूर्वक करते रहना चाहिये।

हे प्रभुकी अनन्य भक्तिकी इच्छा करनेवालो! तुम अपने अन्तःकरणकी ओर दृष्टि करो और तुम्हारे अन्तःकरणमें प्रीतिका स्रोत किन-किन प्राणियोंकी ओर बह रहा है, इसे सावधानतापूर्वक निश्चय करो। पश्चात् परमात्मासे भिन्न किसी प्राणि-पदार्थकी ओर तुम्हारे अन्तःकरणके जो-जो स्रोत बड़े और वेगसे बहनेवाले जान पड़ें, उन-उन स्रोतोंको, छोटे और मन्द गतिवाले बनानेका प्रयत्न करो तथा परमात्माकी ओर बहनेवाले अपने अन्तःकरणके स्रोतको उत्तरोत्तर अधिक बढ़ा तथा अधिकाधिक वेगयुक्त करनेके लिये सर्वदा आदरपूर्वक प्रयत्न करते रहो। इस प्रकार निरन्तर आदरपूर्वक प्रयत्न करते हुए अपने अन्तःकरणके अन्य प्राणि-पदार्थोंकी ओर बहनेवाले स्रोतोंको लगभग शुष्क तथा वेग-रहित कर डालो और परमात्माकी ओर बहनेवाले अपने अन्तःकरणके स्रोतोंको अधिक बढ़ा तथा अधिक तीव्र वेगवान् बनाओ। परमात्मामें अगाध और अटूट विशुद्ध प्रीति रखना ही भक्ति है। केवल परमात्माकी प्रतिमाका भटकते मनसे पूजन करना वास्तविक भक्ति नहीं, यह कदापि न भूलना। यदि तुमको परम कृपालु और आनन्द-महोदधि परमात्माके समीप पहुँचना है और वहीं सर्वदा निवास करना है तो देहाभिमानपर, सासारिक तृष्णापर लत रखकर वहाँ जाओ, जबतक देहाभिमान और ससारानुराग तुम्हारे चित्तमें रहेगा, तबतक तुम वहाँ जा नहीं सकते—यह सदा स्मरण रखो।

हे चित्तनिरोधकी इच्छा करनेवालो! तुम नेती—धोतीको, नाना प्रकारके आसनोंको, कुम्भकोको तथा मुद्राओं-

को ही योग मानकर वहाँ ही अटके न रहो। चित्तकी मर्द-प्रकारकी वृत्तियोंका रोध करना ही योग है। इनलिये इन योगको ही प्राप्त करनेका प्रयत्न करो। पहले अपने चित्तको शास्त्रोक्त कर्मसे और प्रभुभक्तिके पवित्र क्रो और फिर अपने सदुरुके उपदेशके अनुसार अपने चित्तको एकाग्र तथा निरन्तर करनेका प्रयत्न करो।

हे ब्रह्मज्ञान सम्पादन करनेकी इच्छा करनेवालो! तुमको यदि सर्वव्यापक और सबके कारणरूप ब्रह्मका ज्ञान सम्पादन करना है तो तुम विवेकादि चार माधनोंका भलीभाँति सम्पादन करो। मसारको असार समझकर श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ और परम कारुणिक मदगुरुकी शरणमें जाओ; बहुत मानपूर्वक और दीनतासे उनकी सेवा करो। उनके हितपर उपदेशोंको खूब भावसे श्रवण करो, उनको ग्रहण तथा धारण करो। एकान्तमें उन उपदेशोंका युक्ति और आदरके साथ मनन करते रहो। तुमको उनके उपदेश किये हुए ब्राह्म-स्वरूपमें लेशभर भी संग्रह न रहे, तब तुम उस ब्राह्मके आकारमें अपने अन्तःकरणकी वृत्तियोंके प्रवाहको चलानेका प्रयत्न करो, अन्य जड़ पदार्थोंके आकारमें बने हुए, अन्तःकरणके चिरकालसे पड़े हुए स्वभावको धीरे-धीरे धीण कर डालो। अनात्माकार वृत्तियोंको रोकनेमें और आत्माकार वृत्तियोंके तथा ब्रह्माकार वृत्तियोंके प्रवाहको मृत चलानेमें पहले तुमको बहुत परिश्रम प्रतीत होगा, परतु इससे ध्वराना नहीं। धैर्य-प्रीति और सावधानतापूर्वक चिरकालतक वह प्रयत्न निरन्तर करते रहनेसे तुम्हें अपना श्रम सफल दीप्त पड़ेगा। योग्य साधनोंके द्वारा साध्यकी प्राप्ति होती है, यह तुम्हारे जैसे सज्जनको अज्ञात हो, यह सम्भव नहीं। तुमको दुःखरहित परमानन्दरूप सर्वोत्तम स्थिति प्राप्त करनी हो तो हम माध्य को प्राप्त करनेके लिये तुम्हें उसके माधनोंका अनुष्ठान भी बहुत उत्तम रीतिले करना चाहिये।

हे दुर्लभ मनुष्य-जन्मको पानेवालो! यदि तुमको तुम्हारे दुराचरण और दुर्व्यसन मन्मार्गमें प्रवृत्त होने नग देते तो तुम सत्सङ्गमें रहना शुरु करो, सद्गुरुओं अध्येयन करो और दान तथा दूसरे पुण्य कर्मोंको करते रहो। तुमको जो दुराचरण या दुर्व्यसन त्याग गया हो या तुमने जिन दुर्गुणों या दुर्व्यसनको पकड़ रखा हो, उन्हे छोड़ देनेका प्रयत्न धीरे-धीरे करते रहो। यदि ऐसा प्रयत्न तुम धीरतापूर्वक करते रहोगे तो परमात्माकी कृपासे तुम सन्मार्गमें प्रवेश

करनेके अपने प्रयत्नमें अधिक या न्यून परिमाणमें जल्दी या देरसे अवश्य कृतकार्य होंगे ।

हे दयालु स्वभाववालो ! जैसे तुम दुःखरहित परमानन्द-स्वरूपको प्राप्त करनेकी इच्छा करते हो, वैसे ही तुम्हारे पोष्यवर्गमें अथवा सववा या चिन्वा स्त्रियाँ हों तो, उनको भी ऐसी स्थिति प्राप्त करनेकी इच्छा हो सकती है, इसलिये उनको भी ऐसी स्थिति प्राप्त करनेमें जो-जो उपयोगी सामग्री आवश्यक हो तथा उनको यह कार्य सिद्ध करनेके लिये जितने ममयकी आवश्यकता हो, उतनी सामग्री और उतना ममय उनको मिले, ऐसी सर्व प्रकारकी सुविधा करके तुम अपने हृदयको अवश्य उदारतावाला बनाओ ।

अपने पुत्र-पुत्रियोंको भी तुम वचनसे ही पवित्रताके पालनमें, नीतिके पालनमें और शुभकर्ममें प्रीतिमान् बनाओ । वचनमें पढ़ा हुआ शुभ संस्कार गढ़े होनेपर बहुत उपयोगी हो जाता है । इसे कदापि न भूलो ।

धन-तृष्णा और पुरुषके लिये स्त्रीतृष्णा सत्यकी यथार्थ प्रतीति नहीं होने देती, इसलिये विवेकके द्वारा इन तृष्णाओंको कम करनेका प्रयत्न करना चाहिये । क्रोध, अविवेक, अभिमान, ईर्ष्या, दम्भ, भय, शोक और आश्चर्य—इन दोगोको भी विवेकके द्वारा बलहीन कर डालो । जयतक अन्तःकरण रजोगुण और तमोगुणके दोषोंसे मलिन रहेगा, तयतक तुमको सत्यका यथार्थ भान नहीं हो सकेगा । इसलिये पवित्र पुरुषोंका मङ्गल करके मनके इन दोषोंको

क्रमशः निवृत्त करते रहो तथा मनकी पवित्रता और गान्तिको बढ़ाते रहो । यह सब तुम्हें अपने ही इहलोक या परलोकके सुखके लिये या मोक्षकी प्राप्तिके लिये ही करना किसी दूसरेके ऊपर उपकारके रूपमें नहीं, यह मत भूलो ।

सर्वदा शुभ विचार और शुभ कर्म यदि न भी कर सकते हो तो विशेष हानि नहीं है, परंतु कुविचार और कुकर्म अवश्य ही महान् हानिकर है । इसलिये कुविचार और कुकर्मसे तो सब मनुष्योंको सदा बहुत दूर रहना चाहिये ।

जिस विचार या जिस क्रियाके द्वारा परम गान्ति और परम सुखकी प्राप्तिकी प्रबल सम्भावना हो, उसी विचार और उसी क्रियाके पक्षपाती बनो, परंतु मत-मतान्तरका, ब्रह्मका या रूढिका पक्षपाती किसी भी सत्यसुखकी इच्छा करनेवाले मनुष्यको नहीं होना चाहिये ।

अपने तथा प्रतीत होनेवाले जगत्के वास्तविक कारणकी तुम्हें खोज करनी है, वह कारण एक और अद्वैतस्वरूप है, अतएव तुम्हें प्रतीत होनेवाले भेदोंको धीरे-धीरे विवेक-विचारसे दूर करते रहना चाहिये ।

जिस-जिस वस्तु, क्रिया या विचारके सेवनसे तुमको अपने अन्तःकरणमें मूढता, व्याकुलता, चञ्चलता और क्लेशका अनुभव होता हो, उस-उस वस्तु, क्रिया या विचारसे अपने अन्तःकरणको मुक्त करने तथा मुक्त रखनेका सतत प्रयत्न करते रहो ।

भक्त श्रीरसिकमोहन विद्याभूषण

(जन्म-स्थान—बगालके वीरभूमि जिलेमें एकचक्रा ग्राम, गौडीय वैष्णव-सम्प्रदायके महान् विद्वान्, १०७ वर्षकी उम्रमें देह-त्याग)

स्वाधीनता

हमारे मनमें निरन्तर परस्पर आघात करती हुई जो वासनाएँ समुद्रके तरङ्गोंकी भाँति हमको उल्लिख, विक्षिप्त और प्रक्षिप्त कर डालती हैं; निरन्तर जो विद्रोह, संग्राम हमारे हृदय-क्षेत्रको वैलाह्लावके अगान्तिमय रणक्षेत्रसे भी घोर अगान्तिमय कर डालता है—अनन्त ज्वालामुखीकी सृष्टि कर रहा है; हम निरन्तर जो सारहीन भोग-खालसाकी कामनासे परिचालित और विचालित हो रहे हैं, उन सब कामनाओंको निरस्त किये बिना कहाँ तो हमारा यथार्थ स्वराज्य है और कहाँ स्वाधीनता है ? जो लोग निरन्तर पाशवी वासनाजालमें, वासनाकी कैदियोंमें जकड़े हुए हैं, राज-द्रोहमें उनकी स्वाधीनता या

स्वराज्य-प्राप्तिकी कोई सम्भावना नहीं है । मैं तो आपकी इन सब बातोंका कोई अर्थ ही नहीं समझ पाता ।

यदि आप सच्चा स्वराज्य और यथार्थ स्वाधीनता-प्राप्तिकी ही अपने जीवनका पुण्यव्रत मानते हैं, तो सर्वप्रथम अपने गृह-शात्रु कामनाके विजयके लिये प्रस्तुत होइये । सबसे पहले वह उपाय खोजिये, जिसके द्वारा हृदयनिहित स्वार्थ-संतान अजेय वासनाके संग्राममें विजय प्राप्त हो । मनुष्यको दुःख क्यों उत्पन्न होता है ? मनु कहते हैं—

सर्वं परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखम् ।

अतएव पराधीनता दुःखका मूल है । यह सभी स्वीकार

करते हैं। किंतु 'पर' कौन है और 'अपना' कौन है? इसके लिये न्याययुक्त वैज्ञानिक विचारमें प्रवृत्त होनेपर जान पड़ेगा कि केवल स्वेच्छाचारी, अत्याचारी राजा ही हमारा 'पर' नहीं है। केवल उसकी स्वार्थप्रेरित विधि-व्यवस्थाके अधीन होकर चलना ही हमारे दुःखका हेतु नहीं है। इससे हमारा यह कहना नहीं है कि यह दुःखका विल्कुल ही कारण ही नहीं है। परंतु उस दुःखकी मात्रा अति अल्प है, उसको हम अनायास अग्राह्य भी कर सकते हैं। परंतु हमारे लिये अत्यन्त 'पर' है—हमारी हृदयगत न्यायरहित वासनाओंका समूह। नाना प्रकारकी स्वार्थवासनाएँ रात-दिन हमें व्याकुल करती रहती हैं। जिसको हम दासत्व कहकर घृणा करते हैं, स्वाधीनताका लोप करनेवाला मानकर दूर करनेकी चेष्टा करते हैं, वह शत्रु है हमारे हृदयमें रहनेवाली वासना। हम वस्तुतः राजकीय विधानके दास नहीं हैं; हम रात-दिन दास है अपनी वासनाके। हमने चाह-चाहकर वासनाओंकी बेड़ीसे अपने पैरो-को जकड़ (We have forged our own shackles) रक्खा है। इस बेड़ीसे अपनेको मुक्त किये बिना हमारी सच्ची स्वाधीनताकी आशा विडम्बना मात्र है—स्वराज्य-प्राप्तिकी व्यर्थ आशा केवल मनमोदक खानेके समान है। हमारी वास्तविक स्वाधीनता तथा स्वराज्यकी प्राप्तिका उपाय स्वयं भगवान् श्रीकृष्णने भगवद्गीतामें बतला दिया है—

एवं बुद्धे, परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना ।

जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् ॥

(३ । ४३)

अर्जुन । तुम इस प्रकार आत्माको जानकर तथा मनको बुद्धिके द्वारा निश्चल करके कामरूप दुरासद शत्रुका विनाश करो। संकल्पसे उत्पन्न कामनाओंका पूर्णतया त्याग करो, मनके द्वारा इन्द्रियोंको सयत करो, धृतिगृहीत बुद्धिके द्वारा धीरे-धीरे चित्तको वशमें लाओ—यही स्वाधीनता-प्राप्तिका उपाय है, यही स्वराज्य-लाभका उपाय है।

साख्यज्ञानका एक विशिष्ट सिद्धान्त भगवद्गीतामें व्याख्यात हुआ है। पुरुष स्वयं कर्ता नहीं है। प्रकृतिके गुणरूप इन्द्रियोंके द्वारा सारे कर्म निष्पन्न हो रहे हैं। जीव उस प्रकृतिके अहंकारके द्वारा विमूढ होकर 'मैं कर्ता हूँ' यह समझ रहा है। 'अहंकारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते ।'

इसी कारण जीव पराधीन है, इसीसे जीवका दासभाव (Slave mentality) है। प्रकृति (Nature) ने स्वयं

एक जीवयन्त्र (Mechanism) की सृष्टि कर रखी है। प्रकृतिके गुणरूप इन्द्रियों और इन्द्रियवृत्तियों तैलीके अनवरत बाँधे वैलके समान निरन्तर जीवको दाम्बवली देडीमें बाँधे रखती है। प्रकृतिके इस संयोग-सम्बन्धका विनाश निये बिना जीवकी मुक्ति नहीं, स्वाधीनता नहीं और न उसे स्वराज्यकी ही प्राप्ति हो सकती है; यही साख्यज्ञानका सिद्धान्त है। गीताके 'प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि मर्त्यजः' इस श्लोकमें साख्यज्ञानकी प्रतिध्वनि है। आश्चर्यना विषय यह है कि जर्मन दार्शनिक काण्टने भी काप्लेके इन सिद्धान्तकी प्रतिध्वनि करते हुए कहा है—“Freedom from the mechanism of Nature, and subjection of the Will only to laws given it as belonging to the Rational world—'Abridged from Kant.'”

मनुष्य जबतक प्रकृतिके दासत्वसे मुक्त नहीं होता; तबतक उसकी आत्माको स्वराज्य-प्राप्ति नहीं होगी तथा वह स्वतन्त्रता-प्राप्तिमें भी समर्थ न होगा। अपना शरीर, अपनी इन्द्रियों, अपना मन—ये भी हमारे स्वत्वके प्रतिद्वन्द्वी हैं। भूख, प्यास और निद्राकी इच्छा अनवरत हमारी स्वाधीनताके मस्तकपर लत मार रही है—नाना प्रकारकी इन्द्रियसुखकी वासनाएँ हमारी नकेल पकड़कर गधे या बैलके समान हमको इधर-उधर भटका रही हैं। नाना प्रकारकी वामनाएँ अनवरत हमारे स्वाधीन भावोंका विनाश कर रही हैं।

क्षण-क्षणमें हमारे शरीरमें जगह-जगह जो गुज्जाहट पैदा होकर हमें अत्यन्त अस्थिर कर डालती है—क्या यह हमारी स्वाधीनताको नष्ट करनेवाली नहीं है? रात-दिन क्षण-क्षण हमारी स्वाधीनता हमारे देह-महत्त्व-महत्त्व जीवाणुओं-द्वारा आहत हो रही है। इसके अतिरिक्त रोग है, शोक है, क्रोध है, कामका तो वाहुर्य है ही। मान-अभिमान और यश-लिप्साकी असह्य खुजलाहट हमें उन्मत्तके समान परिभ्रान्त कर रही है। अधिक क्या; राजनीति-प्रयत्नमें सुदृश्य आदिके चुनावके समय हमें कितने लोगार्थी अधीनता स्वीकार करके बिना सहाये पिये, रातों रात-जगहन गिनना कल्ल सहन करना पड़ता है—यह सब तो महा ही मरदों आँखोंके सामने होता है। स्वाधीनता कहाँ है?

X X X

मनुष्यके हृदयमें जो शत्रु-शत्रुत्व वृत्तियाँ हैं, उनमें प्रेमभक्ति सर्वोत्कृष्ट मानी गयी है। हम माना-निताके प्रकृति

भक्ति करते हैं; पत्नी और सखा आदिके साथ प्रणयसूत्रमें आवृत्त होते हैं; कनिष्ठ भाई बहिन और पुत्र-पुत्री आदिसे स्नेह करने हैं। ये सभी प्रेमके विभिन्न रूप हैं। मनुष्यका हृदय जब मधुरके मधुपदेशसे सामारिक आत्मीय लोगोके कहीं उपर आगत—अदृश्य किसी अतीन्द्रिय नित्य सुहृद्का संधान पाता है और दुसुम-शोमला भक्ति जब उसको खोजनेका प्रयास करती है; तब मानव-हृदय उस चिरमधुर, चिरसुहृद्का मधान पाकर उसके सम्मुख मनकी बात और प्राणोकी पीडा प्राण खोलकर रख देता है; इसीका नाम 'प्रार्थना' है। अतएव यह प्रार्थना-व्यापार मानव-हृदयकी अति समुन्नत, समुज्ज्वल स्वाभाविक क्रियाविशेष है। अर्द्धरात्रिमें नीरव—निर्जनमें, संसारके विविध विचित्र व्यापारोंसे मुक्त होकर हृदय जब हृदयेश्वरके चरणोंमें जी खोलकर सारी बातें कहने लगता है; तब वह व्यापार स्वभावतः ही अति सुन्दर अति मधुर होता है। उसमें हृदयका भाव अति लघुतर हो जाता है; सामारिक दुश्चिन्तासे क्लृप्त और दग्ध हृदय पवित्र और प्रशान्त हो जाता है। वासना-प्रपीडित दुर्बल हृदयमें तडित्-शक्तिके सद्य नवीन बल संचारित होता है। साधकका विपादयुक्त मुख-मण्डल आनन्दमयकी आनन्द-किरणोंसे समुज्ज्वल और सुप्रसन्न हो उठता है। सत्यस्वरूप श्रीभगवान्की मच्चिदानन्द-ज्योतिसे उसका मुख-मण्डल समुद्रासित हो उठता है। हृदयका धनीभूत आनन्द, हिमालयके तुषारके सद्य विगणित होकर यमुना-जाह्नवीकी धाराके समान नयन-पथसे प्रवाहित होकर संसारके त्रितापतप्त वक्षःस्थलको सुशीतल कर देता है। दैन्य-दारिद्र्यकी तीव्र पीडा, गर्वित समाजकी दस गर्जना, दुर्जनकी दुष्ट ताड़ना, रोग-शोककी दुःसह यातना तथा न्याय-लभ्यदोंकी क्रायतापूर्ण लञ्छना—ये सब दस-सरल व्याकुल आन्तरिक प्रार्थनामें तिरोहित हो जाती हैं। नित्य-मधुर नित्य-मखाकी सुधा-मधुर-मुखच्छवि चित्तमुकुरमें प्रतिविम्बित हो जाती है। उनकी मधुमयी वाणी कानोंमें मधु-धारका संचार करती है। उसके एक-एक झंकारसे संसारकी विविध यन्त्रणा चित्तसे दूर हो जाती है। नयी-नयी आगाओंमें सौन्दर्य-माधुर्यमयी मोहिनी मूर्ति हृदयमें आकर दर्शन देती है; तब भय और निराशाको हृदयमें स्थान नहीं मिलता। हृदयमें पापमयी कुवासनाओंके प्रवेशका द्वार अवरुद्ध हो जाता है। प्रेमाभक्तिकी मन्दाकिनीके प्रवाहमें संसार-नापका भीरण मरुस्थल, सहसा आनन्दके महासागरमें परिणत हो जाता है। प्रार्थनाके इस प्रकारके महाप्रभावके

सहसा उद्गमके समय उसकी अमोघ क्रियाएँ इन्द्रजालके समान जान पडती हैं; परंतु कार्यतः ये क्रियाएँ नित्य स्थायी-रूपमें तथा शाश्वतरूपमें साधक-हृदयमें प्रतिष्ठित होकर साधकको इस नन्वर मर्त्य-जगत्में अमर कर देती हैं। दुःख-दावानलके भीतर भी उसको स्निग्ध शीतल जाह्नवी-सलिलके सुखमय निकेतनमें संरक्षित करती हैं।

हम सामारिक जीव हैं; निरन्तर संसारके दुःखानलसे सतत है। विष्ठाकुण्डका कृमि जिस प्रकार निरन्तर विषामें रहता हुआ उसकी दुर्गन्धका अनुभव नहीं कर पाता; हमारी दशा भी ठीक वैसी ही है। रोगके बाद रोग; शोकके बाद शोक; दैन्य—दुर्भिक्ष, लञ्छन-गञ्जन और दुर्वासनाकी तरङ्गें सागर-तरङ्गोंकी भाँति क्षण-क्षण हमें अभिभूत किये डालती हैं। तथापि हम मुक्तिके उपायका अनुसंधान नहीं करते। भगवत्-प्रार्थनासे जो नित्य सुख-शान्तिकी प्राप्तिका एक अमोघ उपाय प्राप्त होता है; उसके लिये एक क्षण भी अवकाशका समय हम नहीं निकाल पाते। इससे बढ़कर दुर्भाग्यकी बात और क्या हो सकती है? एक दिन-रातमें चौबीस घंटे होते हैं, तेईस घंटा छोड़कर केवल एक घंटाका समय भी हम भगवत्प्रार्थनामें नहीं लगा सकते? यथार्थ बात यह है कि इस विषयके प्रति हमारी मति-गतिका अत्यन्त अभाव है। हमको अवकाश नहीं मिलता, यह कहना सर्वथा मिथ्या है।

आत्मोन्नतिके लिये जो अपने हृदयमें सदिच्छा रखते हैं, वे अनेकों कार्योंमें सतत नियुक्त रहकर भी अपने भजन-साधनके लिये समय निकाल लेते हैं। देहके अभावकी पूर्तिके लिये जैसे दैहिक भूख-प्यास स्वभावतः ही उदित होती है; उसी प्रकार भगवत्-चरणामृतके प्यासे आत्माको भी भूख-प्यास लगती है। आत्मा स्वाभाविक अवस्थामें भगवत्प्रसादकी प्राप्तिके लिये सहज ही व्याकुल होता है। निर्जन और शान्त स्थानमें बैठकर उनके चरणोंमें मनकी बात, प्राणोंकी व्यथा कहनेके लिये अधीर और व्याकुल हो उठता है और जयतक उनके साक्षात्कारका सौभाग्य नहीं प्राप्त होता; तबतक साधकके हृदयको और कुछ भी अच्छा नहीं लगता। हमारे ऐहिक गरीरके सम्बन्धमें भी यही नियम है। स्वस्थ सबल देहको समयानुसार भूखमें अन्न और प्यासमें जल न मिले तो वह अत्यन्त व्याकुल और व्यस्त हो उठता है, परंतु आत्माका आवेग देहके आवेगकी अपेक्षा कहीं अधिकतर प्रबल होता है।

अब प्रश्न यह उठता है कि फिर आत्मामें भगवत्-उपासनाके लिये भूख-प्यास क्यों नहीं लगती ?—इसका उत्तर बहुत सहज है। अनेक जन्मोंके सचित्त अविद्यारूप डलेष्माके गाढे और घने आवरणमें हमारी आत्माकी भगवत्-उपासनाकी जठराग्नि (God-hunger) एक प्रकारसे बुझ-सी गयी है। उस अग्नि-को एक बार पुनः सदीप्त करना पड़ेगा; प्रज्वलित करना पड़ेगा। इसके बिना आत्माका यह मन्दाग्नि (Dyspepsia) रोग दूर न होगा। और उसका विषम फल होगा आत्महत्या। वह आत्महत्या इम जगत्की आत्महत्याके समान नहीं है। साधारण आत्महत्यामें जो अपराध होता है, सुदीर्घकालके बाद उस महापापसे आत्माका छुटकारा होकर उसको सद्गति मिल सकती है। परन्तु निरन्तर भगवत्सेवाविमुख होनेके कारण आत्माके अपोषणसे होनेवाली आत्महत्या एक महान् भीषण अपराध है। इस विषयमें समस्त नर-नारियोंको सावधान होनेकी आवश्यकता है। चिकित्सा कठिन नहीं है, औषध भी विकट नहीं है। यदि उपयुक्त औषध भलीभाँति विचारपूर्वक चुनी जाय तो वह होमियोपैथिक औषधिके समान निर्विघ्न निर्विवाद तुरन्त फल प्रदान करती है। प्रतिदिन कुछ समय भगवान्का नाम-जप करना; नाम-कीर्तन करना और सरल व्याकुल हृदयसे सकाम या निष्काम भावसे उनके चरणोंमें प्रार्थना करना ही वह अमोघ महौषध है।

× × ×

सकाम प्रार्थना

सकाम प्रार्थनाओंके लिये गृहस्थ लोग जो उपासना आदि किया करते हैं; उनको हम अमङ्गत नहीं कह सकते। असहाय अवस्थामें अपने आवश्यक पदार्थोंके लिये लडके-लडकियों जिस प्रकार माता-पिताके गामने ऊधम मचाते हैं; जगत्पिता जगदीश्वरके सामने निःसहाय जीवका उसी प्रकार प्रार्थना करना अस्वाभाविक नहीं है। भगवद्भिभूति इन्द्रादि देवगण वैदिक याग-यज्ञरूप उपासनाके वगीभूत होकर जो फल प्रदान करते हैं; वह भी प्राकृतिक नियमके बाहर नहीं।

इस विद्याल अखिल ब्रह्माण्डके कार्यकलापकी पर्यालोचना करनेसे जान पडता है कि यह विचित्र ब्रह्माण्ड अत्यन्त शृङ्खलासे रचित है। यह इस प्रकार गठित है कि एक-दूसरेका सहायक हो सके; एक पदार्थ दूसरे पदार्थके साथ समसूत्रमें सश्लिष्ट है। हममेंसे प्रत्येक ही इसके अंशस्वरूप है। अतएव आवश्यकता होनेपर हम अपने अदृश्य सजातीय ज्ञानमय जीवोंके द्वारा सहायता प्राप्त कर सकते हैं। अपने

प्रत्यक्ष परिचित बन्धुओंसे वार्तालाप करके उनके द्वारा जैसे हम अपना कार्यसाधन कर सकते हैं; उसी प्रकार अदृश्य उच्चतर जीव अर्थात् देवताओंमें प्रार्थना करके विशेष फल प्राप्त करना हमारे लिये सम्भव हो सकता है।

परन्तु जिनका चित्त अधिक उन्नत है, वे स्वार्थपूर्तिके लिये प्रार्थना करनेके लिये तैयार नहीं होते। 'धनं देहि जनं देहि' इत्यादि प्रार्थनाएँ अनुन्नत साधकके लिये प्रयोजनीय होनेपर भी शुद्ध भक्तलोग ऐसी प्रार्थना नहीं करते। यहाँतक कि जिस मुक्तिके द्वारा समस्त दुःखोंकी अत्यन्त निवृत्ति होती है तथा सर्वानन्दकी प्राप्ति होती है, वे इम प्रकारकी मुक्तिको भी निरतिशय तुच्छ मानते हैं। भागवत परमरंम लोगोंमें जो विशुद्ध भक्त हैं, वे मुक्तिकी भी कामना नहीं करते।

श्रीमद्भागवतमें इसके अनेकों प्रमाण पाये जाते हैं। शुद्ध भक्तजन केवल भगवत्सेवाके सिवा अपने स्वार्थ-सम्बन्धकी कोई दूसरी प्रार्थना नहीं करते। श्रीकृष्णनैतन्य महाप्रभु कहते हैं—

न धनं न जनं न सुन्दरीं कविता वा जगदीश कामये ।
मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद् भक्तिरहंनुकी स्वयि ॥

अर्थात् 'हे गोविन्द ! मैं धन, जन, दिव्य स्त्री अथवा यशस्करी विद्या—कुछ भी नहीं चाहता। मेरी यही प्रार्थना है कि जन्म-जन्मान्तर तुम्हारे चरणोंमें मेरी अर्हतुकी भक्ति हो।' यह भी कामना तो है; परन्तु इम कामनामें अपना भोग-सुख, इन्द्रिय-विलास—यहाँतक कि सर्वदुःखोंकी अत्यन्त निवृत्तिस्वरूप मोक्षकी प्रार्थनातक भी निरन्त हो गयी है। यदि भगवत्सेवामें या उनके सृष्ट जीवोंकी सेवामें अनन्त दुःख भोग करना पड़ता है, तो शुद्ध भक्त प्रगल्भ चित्तसे, अम्लान वदनसे उनको भी स्वीकार करता है। श्रीगौराङ्ग-लीलामें देखा जाता है कि भगवान् श्रीगौराङ्ग जब महाप्रकाश-लीला प्रकट करके भक्तोंको वर माँगनेमें आदेय देते हैं, तब अन्यान्य भक्त अपनी-अपनी इच्छाके अनुसार वर माँगते हैं। वासुदेव नामक एक प्रिय भक्त थोड़ी दूरपर चुपचाप खड़ा इस व्यापारको देख रहा है। गौराङ्गसुन्दर बोले—'वासु ! तुम चुप क्यों हो? तुम क्या चाहते हो ?' वासुदेवने हाथ जोड़कर कहा—'दयामय ! यदि आप इस अधमको कोई वरदान देना चाहते हैं, तो यही वर दें कि ममस्त जगत्की दुःख-गतना मुझको ही भोगनी पड़े। मैं सबके पाप-तापोंको ग्रहण करके अन्नन्त कालतक दुःख

नम्रों पढा रहें, जगत्के जीव आनन्द प्राप्त करें।' इम प्रार्थनामें देखा जाता है कि जो लोग आत्मसुखकी इच्छा छोड़कर परदुःखमें कातर होते हैं, समस्त क्लेशोंकी यातना मरन करके भी वे जगत्के जीवोंको सुख-गान्ति प्रदान करनेके लिये निष्कपट और युक्तचित्तमें भगवान्से प्रार्थना

करते हैं। वह प्रार्थना पूर्ण हो या न हो, किंतु प्रार्थयिताके हृदयकी विगल उदारता तथा परदुःख-विमोचनके लिये उमका प्रभुसे अलौकिक अद्भुत प्रार्थना करना विश्वप्रेमका एक विपुल उच्चतम कीर्तिस्तम्भ है।

यही विशुद्ध भक्तकी प्रार्थनाका विशुद्ध आदर्श है।

भक्त कोकिल साईं

(जन्म-स्थान सिन्धु प्रान्तके जेरुमावाद जिलेका मीरपुर ग्राम, जन्म सं० १९४२, पिताका नाम श्रीरोचलदासजी और माताका नाम श्रीमुखदेवीजी। परलोकवास वृन्दावनमें सं० २००४।)

ईश्वरके टेलीफोनका नम्र निरहंकारता है। वह ईश्वरकी ओरमें सदा जुड़ा रहता है। कभी इंगेज नहीं होता। इधरमें ही जोड़नेकी जरूरत है। अहंकार छोड़कर अटल मनसे ऊंचे स्वरसे भगवान्के नाम-गुण-लीलाका कीर्तन करे। जैसे वायुके सम्बन्धसे पुष्पकी सुगन्ध नासिकातक पहुँचती है, वैसे ही सत्पुरुषके सम्बन्धसे निर्मलचित्त अनायास ही ईश्वरतक पहुँच जाता है।

व्याकरणके अनुसार भक्तिका अर्थ है विश्वासपूर्वक निष्कपट सेवा। हृषीकेश और उनके प्यारे सतोंकी सर्व शुभ इन्द्रियोंमें सेवा करना ही भक्ति है।

भावनाको छोटी वस्तु मत समझो। यह सद्गुरुकी दी हुई सिद्ध अवस्था है। यह रास्ता नहीं, मंजिल है। आनन्दकी पराप्ता है। रास्ता समझोगे तो मंजिल दूर जानकर मन आलसी होगा। हे भी यही बात। साधना ही मंजिल है। जो लोग विना किसी लालचके रास्तेपर नहीं चल सकते, उनके चिये ही मंजिल अलग बतानी पडती है; नहीं तो भैया, मंजिलपर पहुँचकर करोगे क्या? करना तो यही पड़ेगा।

जिनना मलंग करे, उमसे दुगुना मनन करे। थोड़ा राकर अधिक चवानेसे स्वाद बढ़ता है। जैसे नाँवके विना मूल्का टिकना अमम्भव है, वैसे ही मननके विना सत्सगका। जैसे भोजनके एक-एक ग्रामसे भूख मिटती है, तृप्ति होती है और शरीरका बल बढ़ता है, वैसे ही मत्संगकी जुगाली करनेसे विषमकी भूख मिटती है, रमकी वृद्धि होती है, प्रेमका एक-एक अङ्ग परिपुष्ट होता है।

भक्तिके मार्गमें पहले पहल ईश्वरताकी बड़ी आवश्यकता है। ईश्वरकी नित्यता, सर्वगक्तिमत्ता, सर्वज्ञता, दयालुता आदि क्षेत्रक ही तो जीव उनसे डरकर मदाचारका पालन

करते हैं। उनके समीप पहुँचनेकी इच्छा करते हैं और उनको जानते हैं। जब प्रभुका प्यार रग-रगमें भर जाता है, तब सहज ही ईश्वरता भूल जाती है। जब उनसे कुछ लेना ही नहीं, तब महाराज और ग्वारियामें क्या भेद रहा? वे हमारे प्यारे हैं, इसलिये हम उनकी कुशल चाहते हैं। एकने कहा—'वे बड़े दयालु हैं।' दूसरेने कहा—'वे तो अपने ही हैं।'

जबतक जीव व्याकुल होकर ईश्वरके चरित्रमें डुबकी न लगायेगा, तबतक ईश्वरके घरकी झाँकी नहीं देख सकेगा। जैसे तागेको कोमल करके सुईमें पिरोते हैं, वैसे ही विरह-भावनासे मनको कोमल करके ईश्वरमें लगाना चाहिये। ईश्वरके लिये व्याकुलता अनायास ही संसारको छुडा देती है और मन प्रियतमके पास रहने लगता है।

जबतक यह संसार, इसका जीवन, इसकी जानकारी, इसका सुख प्यारेसे अलगा, प्यारेके सम्बन्धसे रहित मालूम पड़ता है, तभीतक इसको असत्य कहनेकी जरूरत रहती है। जब इसके कण-कणमें, जरें-जरेंमें श्रीप्रियतमकी ज्योति जगमगा रही है, उन्हींकी चमकसे सब चमक रहा है, वे स्वयं ही अपना सुख, अपना आनन्द सबके अदर उँडेल रहे हैं, उनसे ही सब मराबोर हैं, वे ही अपने प्रेमोद्यानमें रसमयी, मधुमयी, लस्यमयी क्रीडा कर रहे हैं, तब इसको असत्य कैसे कहे?'

हमने यह अच्छी तरह मोच-समझकर देखा है कि यह अममर्थ जीव कादरचित्त और कमजोर-दिल है। दुःखमें इमे कोई-न-कोई पुकारनेकी जगह जरूर चाहिये। अगर इसके सभी रास्ते बंद होंगे तो यह निष्काम भक्तिमार्गपर नहीं चल सकेगा। जब चलते-चलते इसका प्यार प्रियतममें गाढ़ा हो जायगा, तब इसे कोई दूसरी इच्छा नहीं रहेगी। फिर

अपने आप पूर्ण निष्काम हो जायगा । मय कुछ प्रियतमके लिये चाहेगा ।

× × ×

नाम-जपके समय धाम, रूप, लीला और सेवाका चिन्तन होनेसे ही सब्बे भगवद्रमका उदय होता है । इसके बिना जो नाम-जप होगा, उससे वृत्तियोंकी गिथिलतामात्र होगी, द्रवता नहीं । वह मिट्टीके उस ढेलेके समान होगी जो गीला तो है, पर पिघलकर किसीकी ओर बहता नहीं है । तदाकारता तब होती है, जब चित्तवृत्ति पिघलकर इष्टदेवके सॉंचेमें ढलती है । केवल नामजपके समय जो आनन्द होता है, वह ससारकी चिन्ता और दुःखका भार उतर जानेका आनन्द है । इस भारमुक्त वृत्तिपर जब विरह-तापकी व्याकुलताकी आँच लगती है, तब पिघलकर वह इष्टदेवके आकारके सॉंचेमें ढलती है और लीलारसका अनुभव होने लगता है । इसलिये नाम-जपसे यदि चरित्र-समाजका

अनुभव न होता हो तो बीच-बीचमें लीलाके पद गा-गाकर लीलाका भाव जाग्रत करना चाहिये । नाम-जपमें विभेपकी निवृत्ति और पदमें लीलाका आविर्भाव होता है, फिर विभेप आवे तो नाम-जप करो । जपसे मन पक्का हो तो फिर लीला चिन्तन करो ।

‘यह भगवान्का चिन्तन नटे-नो-पटेकी चूटी अथवा धर्मपालन नहीं है । इसके लिये जीवनका मारा ममय ही अर्पित करना पड़ता है । चलते-फिरते, काम भया करने भी हृदयमें महापुरुषोंकी वाणीके अर्थका विचार करना रहे । उनमें अनेक भाव सृष्टें । उन भावोंने भिन्ननी सुलनी रभिर-जनोंकी वाणियोंको ढूँढकर मिलान करे । उनमें लीलाके जो सुन्दर-सुन्दर भाव हैं उनका अनुभव रहे । इससे ससारके सकल्प मिटेंगे और भगवान्के प्रति मन-बुद्धिका अर्पण होगा । यह मनीराम बड़े रमिक हैं । चरित्रा लग जानेपर नये-नये रस प्रोलते रहते हैं ।’

श्रीजीवाभक्त

धीरज तात छमा तुम मात, र साति सुलोचनि वाम प्रमानौ ।
सत्य सुपुत्र, दया भगिनी अरु भ्रात भले मन-सयम मानौ ॥

ज्ञानको भोजन, वस्त्र दर्मादिमि, भूमि, पन्थ मठा सु-पदानौ ।
‘जीवन ऐसे, मगे जग में सत्र कष्ट कदा अत्र योगी नो जानौ ॥

श्रीबल्लभरसिकजी

जोरी धन सों गॉटिले, छोरी तन मन गॉठि ।
ठोरी होरी कहत है, बोरी आनंद गॉठि ॥
छूटि-छूटि अचल गये, दूटि-दूटि गये हार ।
लूटि-लूटि छवि पिय छके, धूटि-धूटि रस सार ॥

मन पटुका मन कर गलौ फगुवा कह नव नैन ।
मन दीये, मन ही लिये, भये दुहुँन मन चैन ॥
होरी खेल कहै न कयो, दुहुनि में न सुग दैन ।
‘बल्लभरसिक’ मग्नीन के रोम रोम में चैन ॥

संत श्रीरामरूप स्वामीजी

[श्रीचरणदासजीके शिष्य]

(प्रेपक—श्रीरामरूपस्वामीजी)

बृथा बन बन भटकना, कबहुँ न मिलिहै राम ।
रामरूप सतसँग बिना, सब किरिया बेकाम ॥
धन संतोषी साधु वे, सॉंचे वेपरवाह ।
रामरूप हरि सुमरिके, मेटी जगकी चाह ॥
उत्तम हरिके सत हैं उत्तम हरिके नाम ।

मन्थम सुख ममारका रामरूप रिग राम ॥
पाव गये ता गेहसे जदुँ आपे हरिदाम ।
रामरूप मंगल भये हरि मिलनेकी आम ॥
श्रीसुक मुनि सनकादि ज्यौँ और जो भ्रुन प्रदाद ।
रामरूप डक रस रहे, मन्थ अंत अरु आदि ॥

संतका महत्त्व

‘प्रभो ! इन लोगोंको क्षमा कीजिये, ये बेचारे नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं ।’ यह प्रार्थना है महात्मा ईशानमसीहकी ।

जिनके लिये यह प्रार्थना ईशानमसीहने की थी, यह आप जानते हैं ? जिन यहूदियोंने ईसाको सूलीपर चढ़वाया था, जिनके दुराग्रहने उस सत्पुरुषके हाथ-पैरोंमें कीलें ठोंकी गयी थीं, उन अपने प्राणहर्ता लोगोंको क्षमा कर देनेके लिये ईशानने भगवान्से प्रार्थना की ।

सूलीपर ईसाको चढ़ा दिया गया था । उनके हाथ-पैरोंमें कीलें ठोक दी गयी थीं । उनके शरीरकी क्या दशा होगी—कोई कल्पना तो कर देव्ने । उस दारुण कष्टमें, प्राणान्तके उस अन्तिम क्षणमें भी उस महापुरुषको भगवान्से प्रार्थना करना था—यह प्रार्थना करना था कि वे भक्तवत्सल पिता उसको पीड़ित करनेवालोंको क्षमा कर दें ।

शरीर नश्वर है । कोई भी किसको कष्ट देगा ? शरीरको ही तो । शरीरके सुख-दुःखको लेकर मित्रता-शत्रुता तो पशु भी करते हैं । मनुष्यका पशुत्व ही तो है कि शरीरके कारण शत्रुताका विस्तार करता है ।-

उत्पीड़कको उसके अन्यायका दण्ड देना—यह सामान्य मनुष्यकी बात है । उत्पीड़कके अपराध चुप-चाप सहन कर लेना—सत्पुरुषका कार्य है यह; किंतु संत—संतका महत्त्व तो उसकी महान् एकात्मतामें है ।

उत्पीड़क—यदि कोई समझदार हो तो क्या स्वयं अपनी हानि करेगा ? उत्पीड़क—दूसरे किसीको द्वेषवश कष्ट देनेवाला समझदार कहाँ है ? कर्मका फल बीज-वृक्ष-न्यायसे मिलता है । आजका बोया बीज फल तो आगे देगा, समय आनेपर देगा; किंतु एक बीजके दानेसे कितने फल मिलेंगे ? आजका कर्म भी फल आगे देता है, समयपर देता है; किंतु फल तो शतगुणित—सहस्रगुणित होकर मिलता है । दूसरेको पीड़ा देनेवाला अपने लिये उममें हजारों गुनी पीड़ाकी प्रस्तावना प्रस्तुत करता है !

बालक भूल करता है, जब अग्नि पकड़ने लपकता है—भूल करता है । ममज्ञदार व्यक्ति उसे रोकता है । कोई जब

अत्याचार करता है—किसीपर करे, भूल करता है । भूल हुआ है वह । वह नहीं जानता कि वह कर क्या रहा है । दयाका पात्र है वह । संतका महत्त्व इसीमें तो है कि वह उस भूले हुएकी भूलको नहीं तौलता । वह तो उस भूले हुएपर दया करता है—उसका हृदय सच्ची सहानुभूतिसे कहता है—‘ये भूले हुए हैं । ये नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं । दयामय प्रभो ! क्षमा करो इन्हे ।’

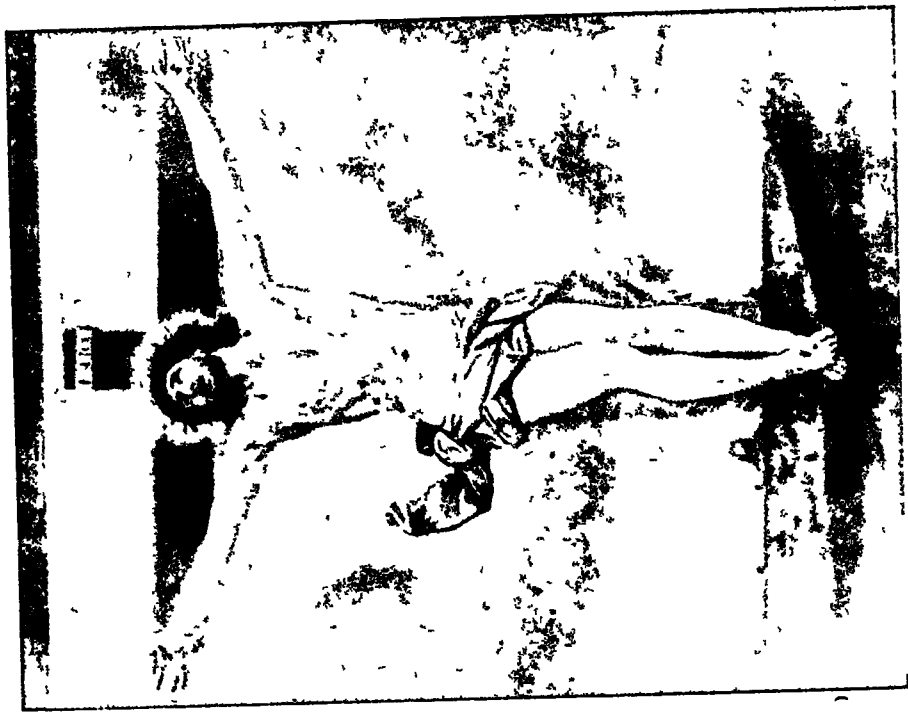
संतकी महिमा

‘भोगोंसे मुँह मोड़कर, दलबंदियों और मूढ आग्रहोंसे निकलकर भगवान्के मार्गपर चलनेवाले मानवरत्नोंपर भोगवादी और दलवादी लोगोंका रोष हुआ ही करता है और उनके द्वारा दी हुई यन्त्रणाओंको उन्हें भगवान्की भेजी हुई उपहार-सामग्री मानकर सिर चढ़ाना ही पड़ता है । भक्तराज प्रह्लाद, महात्मा ईसा, भक्त हरिदास आदि इसके ज्वलंत उदाहरण हैं । मसूर भी इसी श्रेणीके सत थे । मंसूरकी दृष्टिमें एक ब्रह्मसत्ताके अतिरिक्त और कुछ रहा ही नहीं था, इससे वे सदा ‘अनलहक’ मैं ही ब्रह्म हूँ, ऐसा कहा करते थे । दलवादी खलीफाको यह सहन नहीं हुआ । खलीफाने हुक्म दिया कि जबतक यह ‘अनलहक’ बोलता रहे, इसे लकड़ियोंसे पीटा जाय और फिर इसे मार डाला जाय । लकड़ीकी प्रत्येक मारके साथ मसूरके मुखसे वही अनलहक शब्द निकलता था । उन्हें जल्लाद सूलीके पास ले गया ।

पहले हाथ काट डाले गये, फिर पैर काटे गये । अपने ही खूनसे अपने हाथोंको रगकर मंसूर बोले—यह एक प्रभु-प्रेमीकी ‘वजू’ है । जल्लाद जब इनकी जीभ काटनेको तैयार हुआ, तब ये बोले—

‘जरा ठहर जाओ, मुझे कुछ कह लेने दो—‘मेरे परमेश्वर ! जिन्होंने मुझको इतनी पीड़ा पहुँचायी है, उनपर तू नाराज मत होना, उन्हें सुखसे वञ्चित मत करना, उन्होंने तो मेरी मंजिलको कम कर दिया । अभी ये मेरा सिर काट डालेंगे तो मैं सूलीपरसे तेरे दर्शन कर सकूँगा ।’

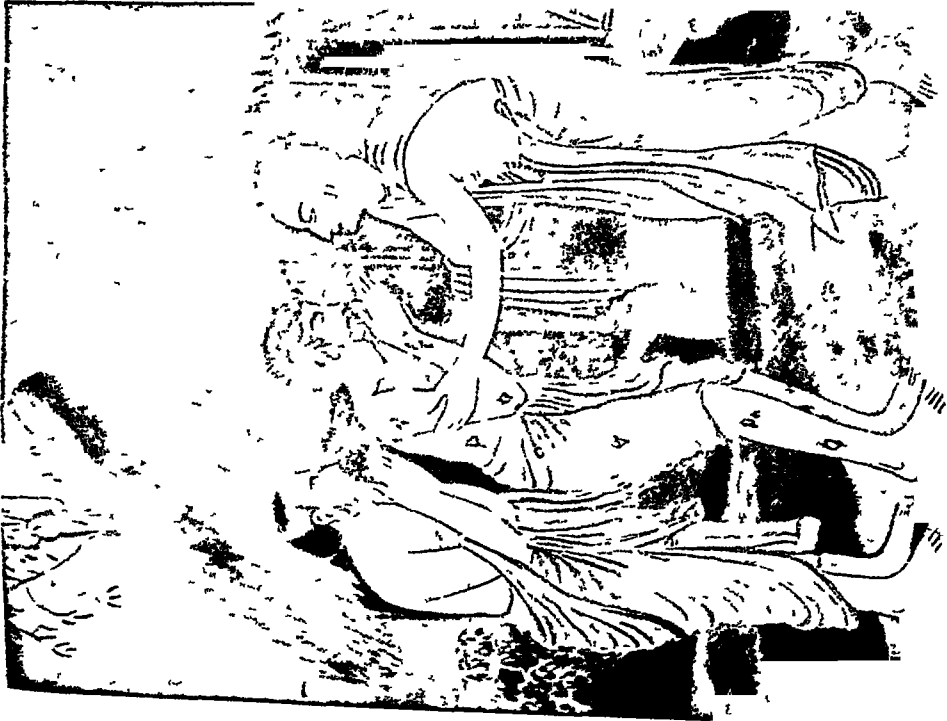
यही तो संतकी महिमा है ।

संतका महत्त्व

संतकी महिमा

महाप्रभुका कुष्ठरोगीसे प्यार

गाँधीजीद्वारा कुष्ठरोगीकी सेवा

महाप्रभुका कुष्ठरोगीसे प्यार

धन्यं तं नौमि चैतन्यं वासुदेव दयार्द्रधीः ।

नष्टकुष्ठं रूपपुष्टं भक्तितुष्टं चकार यः ॥

‘जिन्होंने दयार्द्र होकर वासुदेव नामक पुरुषके गलित कुष्ठको नष्ट करके उसे सुन्दर रूप प्रदान किया और भगवद्भक्ति देकर समुष्ट किया ऐसे धन्यजीवन श्रीचैतन्यको हम नमस्कार करते हैं।’

श्रीचैतन्य आंध्र देशके एक गाँवमें पधारे हैं, वासुदेव उसी ग्राममें रहता है। सारे अज्ञोंमें गलित कुष्ठ है, धाव हो रहे हैं और उनमें कीड़े पड़ गये हैं। वासुदेव भगवान्का भक्त है और मानता है कि यह कुष्ठ रोग भी भगवान्का दिया हुआ है। इससे उसके मनमें कोई दुःख नहीं है। उसने सुना, एक रूपलावण्ययुक्त तरुण विरक्त संन्यासी पधारे हैं और कूर्मदेव ब्राह्मणके घर ठहरे हैं। उनके दर्शनमात्रसे हृदयमें पवित्र भावोंका संचार हो जाता है और जीभ अपने-आप ‘हरि-हरि’ पुकार उठती है। वासुदेवसे रहा नहीं गया, वह कूर्मदेवके घर दौड़ा गया। उसे पता लगा कि श्रीचैतन्य आगेके लिये चल दिये हैं। वह जोर-जोरसे रोने लगा और भगवान्से कातर प्रार्थना करने लगा।

भगवान्की प्रेरणा हुई, श्रीचैतन्यदेव थोड़ी ही दूरसे लौट पड़े और कूर्मदेवके घर आकर वासुदेवको जबरदस्ती बड़े प्रेमसे उन्होंने हृदयसे लगा लिया। वासुदेव पीछेकी ओर हटकर बोला—‘भगवन् ! क्या कर रहे हैं। अरे ! मेरा शरीर धावोंसे भरा है, मवाद बह रहा है, कीड़े किलथिला रहे हैं। आप मेरा स्पर्श मत कीजिये। आपका सोने-सा शरीर मवादसे अपवित्र हो जायगा। मैं बड़ा पापी हूँ। मुझे आप छूइये नहीं।’ परंतु प्रभु क्यो सुनने लगे, वे उसके शरीरसे बड़े जोरोंसे चिपट गये और गद्गद कण्ठसे बोले—‘ब्राह्मण देवता ! तुम-जैसे भक्तोंका स्पर्श करके मैं स्वयं अपनेको पवित्र करना चाहता हूँ।’

प्रभुके अज्ञोंका आलिङ्गन पाते ही, वासुदेवके तन-मनका सारा कुष्ठ सदाके लिये चला गया। उसका शरीर नीरोग होकर सुन्दर स्वर्णके समान चमक उठा। धन्य दयामय प्रभु !

गान्धीजीद्वारा कुष्ठरोगीकी सेवा

सत्य और अहिंसाके पुजारी महात्मा गान्धी—भारतके

राष्ट्र-पिता। उनको ठीक ही तो राष्ट्र ‘बापू’ कहता है। भारतके अर्धनग्न दीनोंका वह प्रतिनिधि—वह लंगोटीधारी तपस्वी !

महात्माजीका जीवन ही त्याग और सेवाना जीवन है। अपना सम्पूर्ण जीवन उन्होंने दरिद्र-नारायणकी सेवामें समर्पित कर दिया था। पीडितोंकी, दुखियोंकी, अभावग्रस्त दलितोंकी, रोगियोंकी—प्रत्येक कष्टमें पड़े प्राणीकी सेवानो सदा समुद्यत और सावधान वह महापुरुष। सेवामें उन्हें आनन्द आता था। सेवा उनकी आराधना थी।

सन् १९३९ की बात है। मेधाग्रामके आश्रमके अध्यापक श्रीपरचुरे शास्त्री रुग्ण हो गये थे। बड़ा भयंकर था उनका रोग। उन्हें गलित कुष्ठ हो गया था।

गलित कुष्ठ—छूतका महारोग कुष्ठ—राजरोग कुष्ठ। कुष्ठके रोगीकी भला परिचर्या कौन करेगा ? रोगीकी वायु न लगे—यहोतक तो लोग बचाव रखते हैं।

परचुरे शास्त्री किमी चिकित्सा-भवनमें नहीं भेजे गये। स्वयं महात्माजीने उनकी परिचर्या अपने ऊपर ली। महात्माजीने स्वयं परिचर्याका भार लिया तो आश्रमके लोगोंको भी उसे लेना पड़ा। महात्माजीने किमीको नहीं रखा, निर्भीक दयाव नहीं डाला।

पूरे अक्टूबर और नवम्बर—जगत्क कि रोगी मरना नहीं हो गया, नियमपूर्वक प्रतिदिन महात्माजी स्वयं मेधाग्राम अपना भाग उत्साहसे पूर्ण करते थे।

गलित कुष्ठके घाव—लेकिन महात्माजीमें भय या घृणा आ कैसे सकती थी। वे स्वयं रोगीके घाव धोते थे, औषधि लगाते थे, घावमें पट्टी बाँधते थे। घाव धोकर अगुनीधन्य यन्त्रसे घावकी स्थिति एवं कुष्ठके रीटानुषोंका मावधानमें निरीक्षण करते थे। रोगीके अन्न-प्रचर्याको हाथमें लूटकर मावधानीसे देखते थे कि किमी अन्नकी स्वर्ण-गति और क्रिया-शक्ति कैसी है।

‘परचुरे शास्त्री नहीं चाहते थे कि स्वयं बड़ा उन्नत स्पर्श करे; किन्तु बापू थे कि वे रोगीके दास बनकर बैठ रहते और आश्रामन दिया करते।’

संत श्रीखोजीजी महाराज

(जोधपुरके 'खोड' ग्राम-निवासी)

'ग्योजी' खोयो खाकमे अनुपम जीवन रत्न ।
कीन्हों मूरख क्यो नहीं राम मिलनको यत्न ॥
'खोजी' खोजन जग मुआ लगा न कुल भी हाथ ।
तजिके जग जंजालको भजु मीता-रघुनाथ ॥
'ग्योजी' खटपट छोड़िके प्रभुपदमें मन जोड़ ।
काज न देगी अतमें पूँजी लाख करोड़ ॥
'ग्योजी' मेरो मत यही नीक लगे तो मान ।

हो शरणागत रामके कर अपनो कल्याण ॥
'खोजी' कहौ पुकारिके ऊँचो वैष्णव धर्म ।
पटतर याके होयँ किमि यागादिक सत्कर्म ॥
वानो श्रीरघुनाथको 'खोजी' धारथो अग ।
तव कैसे नीको लगे हरि-त्रिमुखनको संग ॥
'खोजी' ताल वजायके सुमिरौ श्रीरघुवीर ।
जिन्हकी कृपा कटाक्षसे छूटि जाय भव-भीर ॥

श्रीब्रह्मदासजी महाराज (काठिया)

(टाकोरके प्रसिद्ध सन)

रे मन । मूरख मान ले 'ब्रह्मदास' की बात ।
भज ले सीतारामको काल करेगो घात ॥
'ब्रह्मदास' तूँ जान ले पहले अपनो रूप ।
चिदचिद्-युत पुनि जान तूँ प्रभुको सत्यस्वरूप ॥
अन्तर्यामी राम हैं जड चेतनके ईश ।
'ब्रह्मदास' सब जीव हैं सेवक विश्वात्रीश ॥

'ब्रह्मदास' ये जीव किमि स्वयं ब्रह्म बन जाय ।
बकवादिनकी जालसो, रहियो सदा बचाय ॥
स्वामी रामानंदको मन विगिष्ट अद्वैत ।
'ब्रह्मदास' मान्यो तरथो परथो न माया खेत ॥
'ब्रह्मदास' हैं ब्रह्म पर श्रीसीतापति राम ।
अपर देव उनके सभी मानहुँ चरण गुलाम ॥

श्रीवजरंगदासजी महाराज (श्रीखाकीजी)

(जन्म अयोध्याजीके पूर्व-उत्तर अठारह कोसपर सरयू-किनारे, श्रीकमलदासजी महाराजके शिष्य)

'खाखी' होगा खाक तँ कहते संत पुकार ।
भज श्रीमीतारामको तज झूठे व्यवहार ॥
खलक खेल श्रीरामका 'खाखी' देख विचार ।
कव पूरा हो जायगा रहना तूँ तैयार ॥
'खाखी' जनमत ही लगी तेरे तनमें आग ।
कर श्रीमीतारामके चरणनमे अनुराग ॥
स्वामी रामानदजा जगको गये सिखाय ।
परब्रह्म प्रभु रामको भजिये नेह लगाय ॥

खावत पीवत खो गई 'खाखी' जीवन रैन ।
बिना भजन भगवानके क्यो पावहुगे चैन ॥
'खाखी' मेरा मत यही सबसे मीठो दूध ।
तप तीरथ सत्कर्मको फल हरि भजन विशुद्ध ॥
'खाखी' बात प्रसिद्ध है सबसे मीठी भूख ।
राम भजनकी भूख जो लगे भगे जग दुःख ॥
इक दिन तेरा देह यह 'खाखी' होगा खाख ।
जगकी लालच छोड़के प्रेम सुधारस चाख ॥

संत श्रीहरिहरप्रसादजी महाराज

(श्रीजाष्टजिह-देवस्वामीजीके अन्तरङ्ग भक्त)

इत कहेगी, उत चद्रिका कुडल तरिवन कान ।
सिप सियवल्लभ मो सदा बसो हिये विच आन ॥
मोभा हूँ मोभा लहत जिनके अग प्रमग ।
बिबि हरि-हर वानी रमा-उमा होहिं लखि दग ॥
तिन मिय मिय वल्लभ चरन बार बार सिर नाय ।

चरनधूरि परिकर जुगल नयनन्हि मॉझ लगाय ॥
साख्य-योग-वेदान्तको छोडि-छाडि सब संग ।
चरन सरन सिय है रहहु करि मन मॉह उमग ॥
अधमा-मलिना राक्षसी नित दुखदायी जौन ।
तिन हूँ की रक्षा करी को अस करना भौन ॥

संत-चाणी-अक, पहला खण्ड समाप्त

श्रीहरिः

संत-वाणी-अङ्क

दूसरा खण्ड

['संत-वाणी-अङ्क' के इस दूसरे खण्डमें पुराणोंमें वर्णित भगवान्‌के विविध ध्यान, सिद्ध स्तोत्र, आचार्यों, संतों और मक्तोंके सिद्धान्तपरक छोटे-छोटे ग्रन्थ तथा स्वार्थ-परमार्थ-साधकविविध स्तोत्र आदिके लगभग तीन हजार श्लोक देनेका विचार किया गया था, परंतु संतोंकी चुनी हुई वाणियोंमें स्थान अधिक लग गया। इसलिये अनुवाद किये हुए बहुतसे छोटे-बड़े ग्रन्थ नहीं दिये जा सके। इसमें यहाँ महाभागा गोपियोंके चार गीत, भगवान् श्रीविष्णु, श्रीशङ्कर, श्रीराम और श्रीकृष्णके ध्यान, कुछ सिद्ध स्तोत्र, श्रीशङ्कराचार्यके कुछ छोटे ग्रन्थ तथा स्तवन, श्रीरामानुजाचार्यके गद्य, श्रीनिम्बार्काचार्यके स्तवन, श्रीवल्लभाचार्यके कुछ छोटे ग्रन्थ और स्तवन, श्रीचैतन्य-सम्प्रदायके मान्य कुछ छोटे ग्रन्थ और स्तवन आदि दिये जा रहे हैं।]

प्रेमस्वरूपा गोपियोंद्वारा गाया हुआ वेणुगीत

गोप्य ऊचुः

अक्षण्वतां फलमिदं न परं विद्वामः सत्यः पशूननु विवेशयतोर्वयस्यैः ।
 वक्त्रं ब्रजेशसुतयोरनुवेणु जुष्टं यैर्वा निपीतमनुरक्तकटाक्षमोक्षम् ॥ १ ॥
 चूनप्रवालवर्हस्तवकोत्पलाञ्जमालानुपृक्तपरिधानविचित्रवेधौ ।
 मध्ये विरेजतुरलं पशुपालगोष्ठ्यां रङ्गे यथा नटवरौ क्व च गायमानौ ॥ २ ॥
 गोप्यः किमाचरदयं कुशलं स वेणुर्दामोदराधरसुधामपि गोपिकानाम् ।
 भुङ्क्ते स्वयं यदवशिष्टरसं हृदिन्यो हृष्यत्वचोऽश्रु मुमुचुस्तत्त्वो यथाऽऽर्याः ॥ ३ ॥
 वृन्दावनं सखि भुवो वितनोति कीर्तिं यद् देवकीसुतपदाम्बुजलघलक्षिम् ।
 गोविन्दवेणुमनु मत्तमयूरचृत्यं प्रेक्ष्याद्रिसान्वपरतान्यसमस्तसत्यम् ॥ ४ ॥
 धन्याः स मूढमतयोऽपि हरिण्य एता या नन्दनन्दनमुपात्तविचित्रवेपम् ।
 आकर्ष्य वेणुरणितं सहकृष्णसाराः पूजां दधुर्विरचितां प्रणयावलोकैः ॥ ५ ॥
 कृष्णं निरीक्ष्य वनितोत्सवरूपशीलं श्रुत्वा च तत्कणितवेणुविचित्रगीनम् ।
 देव्यो विमानगतयः स्मरन्नुन्नसारा भ्रश्यत्प्रसूनकवरा मुमुहुर्विनीत्यः ॥ ६ ॥
 गावश्च कृष्णमुखनिर्गतवेणुगीतपीयूषमुत्तभितकर्णपुटैः पिवन्त्यः ।
 शावाः स्तुतस्तनपयःकवलाः स तस्थुर्गोविन्दमात्मनि दशाश्रुकलाः स्पृशन्त्यः ॥ ७ ॥
 प्रायो वतात्र विहगा मुनयो वनेऽस्मिन् कृष्णोक्षितं तदुदितं क्लवेणुगीतम् ।
 आरुह्य ये द्रुमभुजान् खचिरप्रवालान् शृण्वन्त्यमीलितदृशो विगनान्यवाचः ॥ ८ ॥

नद्यस्तदा तदुपघार्य मुकुन्दगीतमावर्तलक्षितमनोभवभङ्गवेगाः ।
 आलिङ्गनस्थगितमूर्मिभुजैर्मुंरारेर्गृह्णन्ति पादयुगलं कमलोपहाराः ॥ ९ ॥
 दृष्ट्वाऽऽतपे व्रजपद्मसह रामगोपैः संचारयन्तमनु वेणुमुदीरयन्तम् ।
 प्रेमप्रवृद्ध उदितः कुसुमावलीभिः सख्युर्व्यधात् स्ववपुषाम्बुद आतपत्रम् ॥ १० ॥
 पूर्णाः पुलिन्य उरुगायपदाब्जरागश्रीकुङ्कुमेन दयितास्तनमण्डितेन ।
 तद्दर्शनस्परखजस्तृणरूपितेन लिम्पन्त्य आननकुचेपु जहुस्तदाधिम् ॥ ११ ॥
 हन्तायमद्रिरवला हरिदासवर्यो यद् रामकृष्णचरणस्पर्शप्रमोदः ।
 मानं तनोति सहगोगणयोस्तयोर्यत् पानीयसूयवसकन्दरकन्दमूलैः ॥ १२ ॥
 गा गोपकैरनुवनं नयतोरुदारवेणुखनैः कलपदैस्तनुभृत्सु सख्यः ।
 अस्पन्दनं गतिमतां पुलकस्तरूणां नियोगपाशकृतलक्षणयोर्विचित्रम् ॥ १३ ॥

(श्रीमद्भागवत १० । २१ । ७-१९)

(अनुवादक—स्वामीजी श्रीअखण्डानन्दजी सरस्वती)

गोपियाँ कहने लगीं—अरी सखी ! हमने तो आँखवालों-
 के जीवनकी और उनकी आँखोंकी बस, यही—इतनी ही
 सफलता समझी है; और तो हमें कुछ मालूम ही नहीं है ।
 वह कौन-सा लाभ है ? वह यही है कि जब श्यामसुन्दर
 श्रीकृष्ण और गौरसुन्दर बलराम ग्वालवालोंके साथ गायोको
 हाँककर वनमे ले जा रहे हों या लौटाकर व्रजमें ला रहे हो,
 उन्होंने अपने अधरोंपर मुरली धर रक्खी हो और प्रेमभरी
 निरली चितवनसे हमारी ओर देख रहे हों, उस समय हम
 उनकी मुख-माधुरीका पान करती रहें ॥ १ ॥ अरी सखी !
 जब वे आमकी नयी कोपलें, मोरोंके पंख, फूलोंके गुच्छे,
 रंग-द्विरगे कमल और कुमुदकी मालाएँ धारण कर लेते हैं,
 श्रीकृष्णके सॉवरे शरीरपर पीताम्बर और बलरामके गौर
 शरीरपर नीलाम्बर पहारने लगता है, तब उनका वेप बड़ा
 विचित्र बन जाता है । ग्वालवालोंकी गोष्ठीमें वे दोनों
 बीचोंबीच बैठ जाते हैं और मधुर संगीतकी तान छेड़ देते
 हैं । मेरी श्यामी सखी ! उस समय ऐसा जान पड़ता है मानो
 दो चतुर नट रगमञ्जर अभिनय कर रहे हों । मैं क्या
 बताऊँ कि उस समय उनकी कितनी शोभा होती है ॥ २ ॥
 अरी गोपियो ! यह वेणु पुरुषजातिका होनेपर भी पूर्वजन्ममें
 न जाने ऐसा कौन-सा साधन-भजन कर चुका है कि हम
 गोपियाँकी अपनी सम्पत्ति—दामोदरके अधरोंकी सुधा खयं
 ही इस प्रकार पिये जा रहा है कि हमलोगोंके लिये थोड़ा-सा
 भी रस नोप नहीं रहेगा । इस वेणुको अपने रससे सँचनेवाली
 हरिनियाँ आज कमलोंके मिस रोमाञ्चित हो रही हैं और अपने
 वंशमें भगवत्प्रेमी संतानोंको देखकर श्रेष्ठ पुरुषोंके समान

वृक्ष भी इसके साथ अपना सम्बन्ध जोड़कर आँखोंसे
 आनन्दाश्रु बहा रहे हैं ॥ ३ ॥

अरी सखी ! यह वृन्दावन वैकुण्ठलोकतक पृथ्वीकी
 कीर्तिका विस्तार कर रहा है; क्योंकि यशोदानन्दन श्रीकृष्णके
 चरणकमलोंके चिह्नोंसे यह चिह्नित हो रहा है । सखि ! जब
 श्रीकृष्ण अपनी मुनिजनमोहिनी मुरली बजाते हैं, तब मोर
 मतवाले होकर उसकी तालपर नाचने लगते हैं । यह देखकर
 पर्वतकी चोटियोंपर विचरनेवाले सभी पशु-पक्षी चुपचाप—
 शान्त होकर खड़े रह जाते हैं । अरी सखी ! जब प्राणवल्लभ
 श्रीकृष्ण विचित्र वेष धारण करके बॉसुरी बजाते हैं, तब
 मूढ बुद्धिवाली ये हरिनियाँ भी वंशीकी तान सुनकर अपने
 पति कृष्णसार मृगोंके साथ नन्दनन्दनके पास चली आती हैं
 और अपनी प्रेमभरी बड़ी-बड़ी आँखोंसे उन्हें निरखने लगती
 हैं । निरखती क्या हैं, अपनी कमलके समान बड़ी-बड़ी आँखें
 श्रीकृष्णके चरणोंपर निछावर कर देती हैं और श्रीकृष्णकी
 प्रेमभरी चितवनके द्वारा किया हुआ अपना सत्कार स्वीकार
 करती हैं । वास्तवमें उनका जीवन धन्य है ! (हम वृन्दावन-
 की गोपी होनेपर भी इस प्रकार उनपर अपनेको निछावर
 नहीं कर पातीं, हमारे घरवाले कुढ़ने लगते हैं । कितनी
 विडम्बना है !) ॥ ४-५ ॥ अरी सखी ! हरिनियोंकी तो
 बात ही क्या है—स्वर्गकी देवियाँ जब युवतियोंको आनन्दित
 करनेवाले सौन्दर्य और शीलके खजाने श्रीकृष्णको देखती हैं
 और बॉसुरीपर उनके द्वारा गाया हुआ मधुर संगीत सुनती हैं,
 तब उनके चित्र-विचित्र आलाप सुनकर वे अपने विमानपर
 ही सुख-बुध खो बैठती हैं—मूर्छित हो जाती हैं । यह कैसे

माझूम हुआ सखी ! सुनो तो, जब उनके हृदयमें श्रीकृष्णसे मिलनेकी तीव्र आकाङ्क्षा जग जाती है, तब वे अपना धीरज खो बैठती हैं, बेहोश हो जाती हैं; उन्हें इस बातका भी पता नहीं चलता कि उनकी चोटियोंमें गुंथे हुए फूल पृथ्वीपर गिर रहे हैं। यहाँतक कि उन्हें अपनी साड़ीका भी पता नहीं रहता; वह कमरसे खिसककर जमीनपर गिर जाती है ॥ ६ ॥ अरी सखी ! तुम देवियोंकी बात क्या कह रही हो; इन गौओंको नहीं देखती ? जब हमारे कृष्ण-प्यारे अपने मुखसे ब्राँसुरीमें स्वर भरते हैं और गौएँ उनका मधुर सगीत सुनती हैं, तब ये अपने दोनों कानोंके दोने सम्हाल लेती हैं—खड़े कर लेती हैं और मानो उनसे अमृत पी रही हों; इस प्रकार उस सतका रस लेने लगती हैं। ऐसा क्यों होता है सखी ? अपने नेत्रोंके द्वारसे श्यामसुन्दरको हृदयमें ले जाकर वे उन्हें वहाँ विराजमान कर देती हैं और मन-ही-मन उनका आलिङ्गन करती हैं ! देखती नहीं हो, उनके नेत्रोंसे आनन्दके आँसू छलकने लगते हैं ! और उनके बछड़े-बछड़ोंकी तो दशा ही निराली हो जाती है। यद्यपि गावोंके थनोंसे अपने-आप दूध झरता रहता है; वे जब दूध पीते-पीते अचानक ही वंशीध्वनि सुनते हैं, तब मुँहमें लिया हुआ दूधका घूँट न उगल पाते हैं और न निगल पाते हैं। उनके हृदयमें भी होता है भगवान्का संस्पर्श और नेत्रोंमें छलकते होते हैं आनन्दके आँसू। वे ज्यों-के-त्यों ठिठके रह जाते हैं ॥ ७ ॥ अरी सखी ! गौएँ और बछड़े तो हमारे धरकी वस्तु है। उनकी बात तो जाने ही दो। वृन्दावनके पक्षियोंको तुम नहीं देखती हो ? उन्हें पक्षी कहना ही भूल है ! सच पूछो तो उनमेंसे अधिकांश बड़े-बड़े ऋषि-मुनि हैं ! वे वृन्दावनके सुन्दर सुन्दर वृक्षोंकी नयी और मनोहर कोंपलोंवाली डालियोंपर चुपचाप बैठ जाते हैं और आँखें बंद नहीं करते; निर्निमेष नयनोंसे श्रीकृष्णकी रूप-माधुरी तथा प्यार-भरी चितवन देख-देखकर निहाल होते रहते हैं तथा कानोंसे अन्य सब प्रकारके शब्दोंको छोड़कर केवल उन्हींकी मोहनी वाणी और वशीका त्रिभुवनमोहन संगीत सुनते रहते हैं। मेरी प्यारी सखी ! उनका जीवन कितना धन्य है ! ॥ ८ ॥

अरी सखी ! देवता, गौओं और पक्षियोंकी बात क्यों करती हो ? वे तो चेतन हैं। इन जड़ नदियोंको नहीं देखती ? इनमें जो भँवर दीख रहे हैं, उनसे इनके हृदयमें श्यामसुन्दरसे मिलनेकी तीव्र आकाङ्क्षाका पता चलता है ! उसके वेगसे ही तो इनका प्रवाह रुक गया है। इन्होंने भी प्रेम-

स्वरूप श्रीकृष्णकी वंशीध्वनि सुन ली है। देवो, देवो ! ये अपनी तरङ्गोंके हाथोंसे उनके चरण पकड़कर कमरसे फूलोंका उपहार चढ़ा रही हैं और उनका आलिङ्गन कर रही हैं; मानो उनके चरणोंपर अपना हृदय ही निछावर कर रही हैं ॥ ९ ॥ अरी सखी ! वे नदियाँ तो हमारी वृष्णीनी-हमारे वृन्दावनकी वस्तुएँ हैं; तनिक इन वादनोंका भी देवो ! जब वे देखते हैं कि ब्रजराजकुमार श्रीकृष्ण और बन्धुमन्त्री ग्वालमालोंके साथ धूपमें गौएँ चरा रहे हैं और नाच-गाथ बाँसुरी भी बजाते जा रहे हैं, तब उनके हृदयमें प्रेम उमल उठता है। वे उनके ऊपर मँड़राने लगते हैं और वे श्याममन अर्जुनसे सखा घनश्यामके ऊपर अपने शरीरको ही छाना बनाकर तान देते हैं। इतना ही नहीं, सखी ! वे जब उनपर नन्दी नन्दी फुहियोंकी वर्षा करने लगते हैं, तब ऐसा जान पड़ता है कि वे उनके ऊपर सुन्दर-सुन्दर स्वेन कुसुम चढ़ा रहे हैं। नहीं सखी, उनके बहाने वे तो अपना जीवन ही निछावर कर देते हैं ! ॥ १० ॥

अरी भद्र ! हम तो वृन्दावनकी इन भीलनियोंकी ही धन्य और कृतकृत्य मानती हैं। ऐसा क्यों मन्त्री ! इमलिये कि इनके हृदयमें बड़ा प्रेम है। जब ये हमारे कृष्ण-प्यारकी देखती हैं, तब इनके हृदयमें भी उनसे मिलनेकी तीव्र आकाङ्क्षा जाग उठती है। इनके हृदयमें भी प्रेमकी वशापि लग जाती है। उस समय वे क्या उपाय करती हैं, घर भी सुन लो। हमारे प्रियतमकी प्रियमी गोपियों अर्जुनसे बधु स्नानेकर जो केसर लगाती हैं, वह श्यामसुन्दरके चरणोंमें लगी होती है और वे जब वृन्दावनके घाम-पातपर चलते हैं, तब उनमें भी लग जाती है। वे सौभाग्यवती भौमनियों उन्हें उन तिनकोंपरसे छुड़ाकर अपने स्तनों और कर्णोंपर मल लेती हैं और इस प्रकार अर्जुन हृदयकी प्रेम-पीड़ा शान्त करती हैं ॥ ११ ॥ अरी गोपियो ! यह गिरिराज गोवर्द्धन ले भगवन्के भक्तोंमें बहुत ही श्रेष्ठ है। धन्य है इसके भग्य ! देवनी नशो हो-हमारे प्राणवल्लभ श्रीकृष्ण और नयनानिराम कल्याणके चरण-कमलोंका स्पर्श प्राप्त करके यह कितना आनन्दित रहता है। इसके भाग्यकी सराहना कौन करे ? यह तो उन दोनोंका—वृन्दावनकी और गौओंका बड़ा ही सत्कार करता है। स्नान-नानने लिये शरनोंका जल देता है, गौओंके लिये सुन्दर हरी रंगी चान प्रस्तुत करता है। विश्राम करनेके लिये उन्दराने और नानने लिये कन्द-मूल्-मूल् देता है। वास्तवमें यह धन्य है ! ॥ १२ ॥

अंगी मरती ! इन सॉवरे-गोरे किशोरोकी तो गति ही निराली है । जन वे निरपर नोवना (दुहते समय गायके पैर बाँधने-की रस्मी) लपेटकर और कंधोंपर फंदा (भागनेवाली गायों-को पकड़नेकी रस्मी) रखकर गायोंको एक वनसे दूसरे वनमें हॉककर ले जाते हैं, साथमें ग्वालवाल भी होते हैं और

मधुर-मधुर संगीत गाते हुए बाँसुरीकी तान छेडते हैं, उस समय मनुष्योंकी तो बात ही क्या, अन्य शरीरधारियोंमें भी चलनेवाले चेतन पशु-पक्षी और जड नदी आदि तो स्थिर हो जाते हैं तथा अचल वृक्षोंको भी रोमाञ्च हो आता है । जादूभरी वंशीका और क्या चमत्कार सुनाऊँ ? ॥ १३ ॥

प्रेमस्वरूपा गोपियोंद्वारा गाया हुआ प्रणय-गीत

गोप्य ऊचुः

मैवं विभोऽर्हति भवान् गदितुं नृशंसं संत्यज्य सर्वविषयांस्तव पादमूलम् ।
 भक्ता भजस्व दुरवग्रह मा त्यजास्मान् देवो यथाऽऽदिपुरुषो भजते मुमुक्षुम् ॥ १ ॥
 यत्पत्यपत्यसुहृदामनुवृत्तिरङ्ग स्त्रीणां स्वधर्म इति धर्मविदा त्वयोक्तम् ।
 अस्त्वेषमेतदुपदेशपदे त्वयीशे प्रेष्टो भवांस्तनुभृतां किल बन्धुरात्मा ॥ २ ॥
 कुर्वन्ति हि त्वयि रतिं कुशलाः स्व आत्मन् नित्यप्रिये पतिसुतादिभिरतिदैः किम् ।
 तन्नः प्रसीद परमेश्वर मा स्म छिन्या आशां भृतां त्वयि चिरादरविन्दनेत्र ॥ ३ ॥
 चित्तं सुखेन भवतापहतं गृहेषु यन्निर्विशत्युत करावपि गृह्यकृत्ये ।
 पादौ पदं न चलतस्तव पादमूलाद् यामः कथं ब्रजमथो करवाम किं वा ॥ ४ ॥
 सिञ्चाङ्ग नस्त्वदधरामृतपूरकेण हासावलोककलगीतजहृच्छयाग्निम् ।
 नो चेद् वयं विरहजाग्न्युपयुक्तदेहा ध्यानेन याम पदयोः पदवीं सखे ते ॥ ५ ॥
 यत्संभुजाक्ष तव पादतलं रमाया दत्तक्षणं क्वचिदरण्यजनप्रियस्य ।
 अस्प्राक्ष्म तत्प्रभृति नान्यसमक्षमङ्ग स्थातुं त्वयाभिरमिता वत पारयामः ॥ ६ ॥
 श्रियिर्त्पदाम्बुजरजश्चक्रमे तुलस्या लब्ध्वापि वक्षसि पदं किल भृत्यजुष्टम् ।
 यस्याः स्ववीक्षणकृतेऽन्यसुरप्रयासस्तद्वद् वयं च तव पादरजः प्रपन्नाः ॥ ७ ॥
 तन्नः प्रसीद वृजिनार्दन तेऽङ्घ्रिमूलं प्राप्ता विसृज्य वसतीस्त्वदुपासनाशाः ।
 त्वत्सुन्दरस्मितनिरीक्षणतीव्रकामतप्ततमनां पुरुषभूषण देहि दास्यम् ॥ ८ ॥
 वीक्ष्यालकावृतमुखं तव कुण्डलश्रीगण्डस्थलाधरसुघं हसितावलोकम् ।
 दत्ताभयं च भुजदण्डयुगं विलोक्य वक्षः श्रियैकरमणं च भवाम दास्यः ॥ ९ ॥
 का स्यङ्ग ते कलपदायतमूर्च्छितेन सम्मोहिताऽऽर्यचरितान्न चलेत्त्रिलोक्याम् ।
 त्रैलोक्यसौभगमिदं च निरीक्ष्य रूपं यद् गोष्ठिजद्रुममृगाः पुलकान्यविभ्रन् ॥ १० ॥
 व्यक्तं भवान् ब्रजभयार्तिहरोऽभिजातो देवो यथाऽऽदिपुरुषः सुरलोकगोप्ता ।
 तन्नो निधेहि करपङ्कजमार्तवन्धो तप्तस्तनेषु च शिरस्सु च किंकरीणाम् ॥ ११ ॥

(श्रीमद्भागवत १० । २९ । ३१-४१)

(अनुवादक—स्वामीजी श्रीअखण्डानन्दजी सरस्वती)

गोपियोंने कहा—प्यारे श्रीकृष्ण ! तुम घट-घटव्यापी हो । हमारे हृदयकी बात जानते हो । तुम्हें इस प्रकार निष्ठुरताभरे वचन नहीं कहने चाहिये । हम सब कुछ छोड़कर केवल

तुम्हारे चरणोंमें ही प्रेम करती है । इसमें संदेह नहीं कि तुम स्वतन्त्र और हठीले हो । तुमपर हमारा कोई वश नहीं है । फिर भी तुम अपनी ओरसे, जैसे आदिपुरुष भगवान् नारायण

कृपा करके अपने मुमुक्षु भक्तोंसे प्रेम करते हैं; वैसे ही हमें स्वीकार कर लो । हमारा त्याग मत करो ॥ १ ॥

प्यारे श्यामसुन्दर ! तुम सब धर्मोंका रहस्य जानते हो । तुम्हारा यह कहना कि 'अपने पति, पुत्र और भाई-बन्धुओंकी सेवा करना ही स्त्रियोंका स्वधर्म है'—अक्षरशः ठीक है । परंतु इस उपदेशके अनुसार हमें तुम्हारी ही सेवा करनी चाहिये, क्योंकि तुम्हीं सब उपदेशोंके पद (चरम लक्ष्य) हो; सक्षात् भगवान् हो । तुम्हीं समस्त शरीरधारियोंके सुहृद् हो; आत्मा हो और परम प्रियतम हो ॥ २ ॥ आत्मज्ञानमें निपुण महापुरुष तुमसे ही प्रेम करते हैं; क्योंकि तुम नित्य-प्रिय एवं अपने ही आत्मा हो । अनित्य एवं दुःखद पति-पुत्रादिके क्या प्रयोजन है ? परमेश्वर ! इसलिये हमपर प्रसन्न होओ ! कृपा करो । कमलनयन ! चिरकालसे तुम्हारे प्रति पाली-पोसी आशा-अभिलाषाकी लहलहाती लताका छेदन मत करो ॥ ३ ॥ मनमोहन ! अवतक हमारा चित्त धरके काम-धर्मोंमें लगता था । इसीसे हमारे हाथ भी उनमें रमे हुए थे । परतु तुमने हमारे देखते-देखते हमारा वह चित्त लूट लिया । इसमें तुम्हें कोई कठिनाई भी नहीं उठानी पड़ी; तुम तो सुखस्वरूप हो न ! परतु अब तो हमारी गति-मति निराली ही हो गयी है । हमारे ये पैर तुम्हारे चरणकमलोंको छोड़कर एक पग भी हटनेके लिये तैयार नहीं हैं; नही हट रहे हैं । फिर हम ब्रजमें कैसे जायें ? और यदि वहाँ जायें भी तो करें क्या ? ॥ ४ ॥ प्राणवल्लभ ! हमारे प्यारे सखा ! तुम्हारी मन्द-मन्द मधुर मुसकान, प्रेमभरी चितवन और मनोहर संगीतने हमारे हृदयमें तुम्हारे प्रेम और मिलनकी आग धधका दी है । उसे तुम अपने अधरोंकी रसधारासे बुझा दो । नहीं तो प्रियतम ! हम सच कहती हैं, तुम्हारी विरह-व्यथाकी आगसे हम अपने-अपने शरीर जला देगी और ध्यानके द्वारा तुम्हारे चरणकमलोंको प्राप्त करेंगी ॥ ५ ॥

प्यारे कमलनयन ! तुम वनवासियोंके प्यारे हो और वे भी तुमसे बहुत प्रेम करते हैं । इससे प्रायः तुम उन्हींके पास रहते हो । यहाँतक कि तुम्हारे जिन चरणकमलोंकी सेवाका अवसर स्वयं लक्ष्मीजीको भी कभी कभी ही मिलता है; उन्हीं चरणोंका स्पर्श हमें प्राप्त हुआ । जिस दिन यह सौभाग्य हमें मिला और तुमने हमें स्वीकार करके आनन्दित किया; उसी दिनसे हम और किसीके सामने एक क्षणके लिये भी ठहरनेमें असमर्थ हो गयी है—पति-पुत्रादिकी सेवा

तो दूर रही ॥ ६ ॥ हमारे स्वामी ! जिन लक्ष्मीजीका कृपाकटाक्ष प्राप्त करनेके लिये बड़े-बड़े देवता तपस्व बनने रहते हैं; वही लक्ष्मीजी तुम्हारे वक्ष-स्थलमें दिना निर्मोही प्रतिद्वन्द्विताके स्थान प्राप्त कर केनेपर भी अपनी मौनतुल्यीके साथ तुम्हारे चरणोंकी रज पानेकी अभिलाषा मिला रखती है । अवतकके मभी भक्तोंने उम चरणरजसा म्यान किया है । उन्हींके समान हम भी तुम्हारी उभी चरणरजकी मंगलमें आयी हैं ॥ ७ ॥ भगवन् ! अवतक जिनने भी तुम्हारे चरणोंकी शरण ली; उनके सारे कष्ट तुमने मिटा दिये । अब तुम हमपर कृपा करो । हमें भी अपने प्रसादात्त भाजन बनाओ । हम तुम्हारी सेवा करनेकी आशा अभिलाषाने रग-गोंब; कुटुम्ब—सब कुछ छोड़कर तुम्हारे युगचरणोंकी शरणमें आयी है । प्रियतम ! वहाँ तो तुम्हारी आगधनाके लिये अवकाश ही नहीं है । पुरुषभूषण ! पुत्रयोत्तम ! तुम्हारी मधुर मुसकान और चारु चितवनने हमारे हृदयमें प्रेमकी—मिलनकी आकाङ्क्षाकी आग धधका दी है; हमारा रोम-रोम उससे जल रहा है । तुम हमें अपनी दामीके स्थानमें स्वीकार कर लो । हमें अपनी सेवाका अवसर दो ॥ ८ ॥ प्रियतम ! तुम्हारा सुन्दर मुखकमल, जिनपर धुंधलगी अलकें झलक रही है; तुम्हारे ये कमनीय कर्णोल, जिनपर सुन्दर-सुन्दर कुण्डल अपना अनन्त सौन्दर्य प्रियेरे रहे हैं तुम्हारे ये मधुर अधर; जिनकी मुधा सुधाकी भी लज्जानेजानी है; तुम्हारी यह नयन मनोहारी चितवन; जो मन्द-मन्द नुमनाने उल्लसित हो रही है; तुम्हारी ये दोनों भुजाएँ; जो मग्गागणोंको अभयदान देनेमें अन्यन्त उदार हैं और नुरगत पद वक्षःस्थल; जो लक्ष्मीजीका—मौन्दर्यकी एकमात्र देवीरा निप क्रीडास्थल है; देखकर हम सब तुम्हारी दामी हो गयी हैं ॥ ९ ॥ प्यारे श्यामसुन्दर ! तीनों लोकोंमें भी और ऐसी बौनगी स्त्री है; जो मधुर-मधुर पद और आरोह चरणोत्तमने विविध प्रकारकी मूर्च्छनाओंसे युक्त तुम्हारी वनगीरी गन सुनकर तथा इस त्रिलोकसुन्दर मोदिनी गर्भिते—जे अपने एक बूँद सौन्दर्यसे त्रिलोरीको मौन्दर्यका दान करती है—एवं जिसे देखकर गौ; पक्षी; वृक्ष और हरिन भी नैमर्त्यात्त-पुलकित हो जाते हैं—अपने नेत्रोंसे निराकर आर्ष भक्तोंने विचलित न हो जाय- कुल जान और लोचनाने तपस्व तुममें अनुरक्त न हो जाय ॥ १० ॥ हमने जगत्तम तुम्हारी नहीं है कि जैसे भगवान् नागायक देवताओंकी रक्षा करने हैं-वैसे ही तुम ब्रजमण्डलात्त नय ओग दुःख निदानेके लिये भी

प्रकट हुए हो । और यद् भी स्पष्ट ही है कि दीन-दुखियोंपर वधःस्थल जल रहा है । तुम अपनी इन दासियोंके वधःस्थल
तुम्हारा बड़ा प्रेम, बड़ी कृपा है । प्रियतम ! हम भी बड़ी और सिरपर अपने कोमल करकमल रखकर इन्हें अपना लो;
दु गिनी हैं । तुम्हारे मिलनकी आकाङ्क्षाकी आगसे हमारा हमें जीवनदान दो ॥ ११ ॥

प्रेमस्वरूपा गोपियोंद्वारा गाया हुआ गोपिका-गीत

गोप्य ऊचुः

जयति तेऽधिकं जन्मना ब्रजः श्रयत इन्दिरा शश्वदत्र हि ।
दयित दृश्यतां दिशु तावकास्त्वयि धृतासवस्त्वां विचिन्वते ॥ १ ॥
शरदुदाशये साधुजातसत्सरसिजोदरश्रीमुषा दृशा ।
सुरतनाथ तेऽशुल्कदासिका वरद निम्नतो नेह किं वधः ॥ २ ॥
विपजलाप्ययाद् व्यालराक्षसाद् वर्षमारुताद् वैद्युतानलात् ।
वृषमयात्मजाद् विश्वतोभयादपम ते वयं रक्षिता मुहुः ॥ ३ ॥
न खलु गोपिकानन्दनो भवानखिलदेहिनामन्तरात्मदृक् ।
विखनसार्थितो विश्वगुप्तये सख उदेयिवान् सात्वतां कुले ॥ ४ ॥
विरचिताभयं वृष्णिबुधे ते चरणमीयुषां संसृतेर्भयात् ।
करसरोरुहं कान्त कामदं शिरसि धेहि नः श्रीकरग्रहम् ॥ ५ ॥
ब्रजजनार्तिहन् वीर योषितां निजजनस्वयध्वंसनस्मित ।
भज सखे भवर्तिककरीः स्म नो जलरुहाननं चारु दर्शय ॥ ६ ॥
प्रणतदेहिनां पापकर्शनं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनम् ।
फणिफणापितं ते पदाम्बुजं कृणु कुचेपु नः कृन्धि हृच्छयम् ॥ ७ ॥
मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधमनोह्रया पुष्करेक्षणा ।
विधिकरीरिमा वीर मुह्यतीरधरसीधुनाऽऽप्याययस्व नः ॥ ८ ॥
तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम् ।
श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जनाः ॥ ९ ॥
प्रहसितं प्रिय प्रेमवीक्षणं त्रिरहणं च ते ध्यानमङ्गलम् ।
रहसि संविदो या हृदिस्पृशः कुहक नो मनः क्षोभयन्ति हि ॥ १० ॥
चलसि यद् ब्रजाचारयन् पशून् नलिनसुन्दरं नाथ ते पदम् ।
शिलतृणाङ्कुरैः सीदतीति नः कलिलतां मनः कान्त गच्छति ॥ ११ ॥
दिनपरिक्षये नीलकुन्तलैर्वनरुहाननं विभ्रदावृतम् ।
घनरजस्वलं दर्शयन् मुहुर्मनसि नः स्मरं वीर यच्छसि ॥ १२ ॥
प्रणतकामदं पद्मजार्चितं धरणिमण्डनं ध्येयमापदि ।
चरणपङ्कजं शंतमं च ते रमण नः स्तनेष्वर्पयाधिहन् ॥ १३ ॥
सुरनवर्धनं शोकनाशनं स्वरितवेणुना सुप्तु बुभ्रितम् ।
इतररागविस्मरणं नृणां वितर वीर नस्तेऽधरामृतम् ॥ १४ ॥

अटति यद् भवानहि काननं श्रुतिर्गुणायते त्वामपश्यताम् ।
 कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जड उदीक्षतां पक्ष्मकृद् दशाम् ॥ १५ ॥
 पतिसुतान्वयभ्रातृवान्धवानतिविलङ्घय तेऽन्यच्युतागताः ।
 गतिविदस्तवोद्गीतमोहिताः कितव योषितः कस्त्यजेन्निशि ॥ १६ ॥
 रहसि संविदं हृच्छयोदयं प्रहसिताननं प्रेमधीक्षणम् ।
 बृहदुरः श्रियो वीक्ष्य धाम ते मुहुरतिस्पृहा मुहाते मनः ॥ १७ ॥
 ब्रजवनौकसां व्यक्तिरङ्ग ते वृजिनहन्यलं विश्वमङ्गलम् ।
 त्यज मनाक् च नस्त्वत्स्पृहात्मनां स्वजनहृद्गुचां यन्निपृदनम् ॥ १८ ॥
 यत्ते सुजातचरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीताः शनैः प्रिय दधीमहि कर्कशेषु ।
 तेनाटवीमटसि तद् व्यथते न किञ्चित् कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर्भवदायुषां नः ॥ १९ ॥

(श्रीमद्भागवत १० । ३१ । १-१९)

(अनुवादक—स्वामीजी श्रीभक्तानन्दजी सरस्वती)

गोपियाँ विरहावेशमें गाने लगीं—प्यारे ! तुम्हारे जन्मके कारण वैकुण्ठ आदि लोकोंसे भी ब्रजकी महिमा बढ़ गयी है । तभी तो सौन्दर्य और मृदुलताकी देवी लक्ष्मीजी अपना निवासस्थान वैकुण्ठ छोड़कर यहाँ नित्य-निरन्तर निवास करने लगी हैं, इसकी सेवा करने लगी है । परतु प्रियतम ! देखो, तुम्हारी गोपियाँ, जिन्होंने तुम्हारे चरणोंमें ही अपने प्राण समर्पित कर रखे हैं, वन-वनमें भटककर तुम्हें ढूँढ रही हैं ॥ १ ॥ हमारे प्रेमपूर्ण हृदयके स्वामी ! हम तुम्हारी बिना मोलकी दासी हैं । तुम शरत्कालीन जलाशयमें सुन्दर-से-सुन्दर सरसिजकी कर्णिकाके सौन्दर्यको चुरानेवाले नेत्रोंसे हमें घायल कर चुके हो । हमारे मनोरथ पूर्ण करनेवाले प्राणेश्वर ! क्या नेत्रोंसे मारना वध नहीं है ? अस्त्रोंसे हत्या करना ही वध है ? ॥ २ ॥ पुरुषजिरोमणे ! यमुनाजीके विषैले जलसे होनेवाली मृत्यु, अजगरके रूपमें खानेवाले अघासुर, इन्द्रकी वर्षा, ओंधी, बिजली, दावानल, वृषभासुर और व्योमासुर आदिसे एवं भिन्न-भिन्न अवसरोंपर सब प्रकारके भयोंसे तुमने बार-बार हमलोगोंकी रक्षा की है ॥ ३ ॥ तुम केवल यज्ञोदानन्दन ही नहीं हो; समस्त शरीरधारियोंके हृदयमें रहनेवाले उनके साक्षी हो, अन्तर्यामी हो । सखे ! ब्रह्माजीकी प्रार्थनासे विश्वकी रक्षा करनेके लिये तुम यदुवशमें अवतीर्ण हुए हो ॥ ४ ॥

अपने प्रेमियोंकी अभिलाषा पूर्ण करनेवालोंमें अग्रगण्य यदुवंशजिरोमणे ! जो लोग जन्म-मृत्युरूप संसारके चक्रसे डरकर तुम्हारे चरणोंकी शरण ग्रहण करते हैं, उन्हें तुम्हारे करकमल अपनी छत्रछायामें लेकर अभय कर देते हैं ।

हमारे प्रियतम ! मयकी लालमा-अभिलाषाओंसे पूर्ण करनेवाला वही करकमल, जिसमें तुमने लक्ष्मीजी का पद रखा है, हमारे सिरपर रख दो ॥ ५ ॥ मज्जाभिन्नेने दुःख करनेवाले वीरशिरोमणि ध्यामसुन्दर ! तुम्हारी मन्द-मुसकानकी एक उज्ज्वल रेखा ही तुम्हारे प्रेमीजनोंके मानमदको चूर-चूर कर देनेके लिये पर्याप्त है । हमारे सखे ! हमसे रुठो मत, प्रेम करो । हम तो तुम्हारी दासी हैं, तुम्हारे चरणोंपर निछावर हैं । हम भ्रमणओंसे अलग रहनेवाले परम सुन्दर सौवला-सौवला मुपममलदिग्गजाओ ॥ ६ ॥ तुम्हारे चरणकमल शरणागत प्राणियोंके सारे पापोंको धुँवाँ कर देते हैं । वे ममत्ता सौन्दर्यमायुर्यत्री रसान्तरीय स्वयं लक्ष्मीजी उनकी सेवा करती रहती हैं । तुमने चरणोंसे हमारे बल्लकों पीटे-पीटे चलेते हो और हमारे अङ्गोंमें उन्हे सोंपके पणोंतत्पर रखनेमें भी तुमने संशय नहीं किया । हमारा हृदय तुम्हारी निरह व्यापकी आग में जल रहा है, तुम्हारे मिलनकी आकांक्षा हमें मत्ता रही है । अपने वे ही चरण हमारे चक्षुःस्पर्शपर गन्दर हमारे अङ्गोंमें ज्वालाको शान्त कर दो ॥ ७ ॥ कमलनयन ! तुम्हारी वाणी कितनी मधुर है ! उसका एक-एक पद, एक-एक शब्द, एक-एक अक्षर नतुरातिमधुर है । बड़े-बड़े शत्रु उन्हे रम जाते हैं । उनपर अपना सर्वस्व निछावर कर देते हैं । तुम्हारी उठी वाणीका रसान्मयन करके तुम्हारी वाणी दासी गोपियों मोहित हो रही है । दासोंके तुम अपना दिव्य अमृतमें भी मधुर अक्षर-रस निछावर कर दो । तुम्हारे जीवन-दान दो, छाका दो ॥ ८ ॥ प्रभो ! तुम्हारी दासी

भी अमृतस्वरूपा है। विरहसे मताये हुए लोगोके लिये तो नर जीवन-सर्वस्व ही है। बड़े-बड़े ज्ञानी महात्माओं—भक्त कवियोंने उमका गान किया है; वह सारे पाप-ताप तो मिटाती ही है। माय ही श्रवणमात्रसे परम मङ्गल—परम कल्याणना दान भी करती है। वह परम सुन्दर; परम मधुर और बहुत विनम्र भी है। जो तुम्हारी उस लीला-कथाका गान करते हैं, वास्तवमें भूलोकमें वे ही सबसे बड़े ढाता हैं ॥ ९ ॥ प्यारे ! एक दिन वह था, जब तुम्हारी प्रेमभरी हँसी आंग चितवन तथा तुम्हारी तरह तरहकी क्रीडाओंका व्यान करके हम आनन्दमें मग्न हो जाया करती थी। उनका ध्यान भी परम मङ्गलदायक है; उसके बाद तुम मिले। तुमने एकान्तमें हृदयस्पर्शी ठिटोलियों की, प्रेमकी बाने कहीं। हमारे कपटी मित्र ! अब वे सब बातें याद आकर हमारे मनको क्षुब्ध किये देती हैं ॥ १० ॥

हमारे प्यारे स्वामी ! तुम्हारे चरण कमलसे भी सुकोमल और सुन्दर हैं। जब तुम गौओको चरानेके लिये ब्रजसे निकलते हो; तब यह सोचकर कि तुम्हारे वे युगल चरण ककड; तिनके और कुश कांटे गड़ जानेसे कष्ट पाते होंगे; हमारा मन बेचैन हो जाता है। हमें बड़ा दुःख होता है ॥ ११ ॥ दिन ढलनेपर जब तुम वनसे घर लौटते हो; तो हम देखती हैं कि तुम्हारे मुखकमलपर नीली-नीली अलकें लटक रही हैं और गौओंके खुरसे उड-उडकर धनी धूल पड़ी हुई है। हमारे वीर प्रियतम ! तुम अपना वह सौन्दर्य हमें दिखा दिखाकर हमारे हृदयमें मिलनकी आकाङ्क्षा—प्रेम उत्पन्न करते हो ॥ १२ ॥ प्रियतम ! एकमात्र तुम्हीं हमारे मागे दुःखोंको मिटानेवाले हो। तुम्हारे चरणकमल शरणागत भक्तोंकी गमस्त अभिलाषाओंको पूर्ण करनेवाले हैं। स्वयं लक्ष्मीजी उनकी सेवा करती हैं और पृथ्वीके तो वे भूषण ही हैं। आगतिके समय एकमात्र उन्हींका चिन्तन करना उचित है; जिमसे सारी आगच्छियों कट जाती हैं। कुञ्जविहारी ! तुम अपने वे परम कल्याणस्वरूप चरणकमल हमारे वक्षःस्थलपर रखकर हृदयकी व्यथा शान्त कर दो ॥ १३ ॥ वीरशिरोगे ! तुम्हारा अधगमृत मिलनके सुखको, आकाङ्क्षाको बढ़ानेवाला है ! वह विरहजन्य गमस्त शोक-संतापको नष्ट कर देता है। बद गानेवाली बँसुरी भलीभाँति उसे चूमती रहती है। जिन्हींने एक बार उम पी लिया; उन लोगोंको फिर दूसरा

और दूसरोकी आसक्तियोंका स्मरण भी नहीं होता। हमारे वीर ! अपना वही अधरामृत हमें वितरण करो; पिलाओ ॥ १४ ॥ प्यारे ! दिनके समय जब तुम वनमें विहार करनेके लिये चले जाते हो; तब तुम्हें देखे बिना हमारे लिये एक-एक क्षण युगके समान हो जाता है और जब तुम सध्याके समय लौटते हो तथा धुँधराली अलकोंसे युक्त तुम्हारा परम सुन्दर मुखारविन्द हम देखती हैं; उस समय पलकोंका गिरना हमारे लिये भार हो जाता है और ऐसा जान पड़ता है कि इन नेत्रोंकी पलकोंको बनानेवाला विधाता मूर्ख है ॥ १५ ॥ प्यारे इमामसुन्दर ! हम अपने पति-पुत्र; भाई बन्धु और कुल-परिवारका त्याग कर; उनकी इच्छा और आज्ञाओका उल्लङ्घन करके तुम्हारे पास आयी हैं। हम तुम्हारी एक-एक चाल जानती हैं; संकेत समझती हैं और तुम्हारे मधुर गानकी गति समझकर; उसीसे मोहित होकर यहाँ आयी है। कपटी ! इस प्रकार रात्रिके समय आयी हुई युवतियोंको तुम्हारे सिवा और कौन त्याग सकता है ॥ १६ ॥ प्यारे ! एकान्तमें तुम मिलनकी आकाङ्क्षा; प्रेम-भावको जगाने-वाली बातें करते थे। ठिटोली करके हमें छेड़ते थे। तुम प्रेमभरी चितवनसे हमारी ओर देखकर मुसकरा देते थे और हम देखती थीं तुम्हारा वह विशाल वक्षःस्थल; जिसपर लक्ष्मीजी नित्य-निरन्तर निवास करती हैं। तबसे अबतक निरन्तर हमारी लालसा बढ़ती ही जा रही है और हमारा मन अधिकाधिक मुग्ध होता जा रहा है ॥ १७ ॥ प्यारे ! तुम्हारी यह अभिव्यक्ति ब्रज-वनवासियोंके सम्पूर्ण दुःख-तापको नष्ट करनेवाली और विश्वका पूर्ण मङ्गल करनेके लिये है। हमारा हृदय तुम्हारे प्रति लालसासे भर रहा है। कुछ थोड़ी-सी ऐसी ओपधि दो; जो तुम्हारे निजजनोके हृदयरोगको सर्वथा निर्मूल कर दे ॥ १८ ॥ तुम्हारे चरण कमलसे भी सुकुमार है। उन्हे हम अपने कठोर स्तनोपर भी डरते-डरते बहुत धीरेसे रखती हैं कि कहीं उन्हें चोट न लग जाय। उन्हीं चरणोंसे तुम रात्रिके समय घोर जंगलमें छिपे-छिपे भटक रहे हो। क्या कंकड; पत्थर आदिकी चोट लगनेसे उनमें पीडा नहीं होती ? हमें तो इसकी सम्भावनामात्रसे ही चकर आ रहा है। हम अचेत होती जा रही है। श्रीकृष्ण ! श्यामसुन्दर ! प्राणनाथ ! हमारा जीवन तुम्हारे लिये है; हम तुम्हारे लिये जी रही हैं; हम तुम्हारी हैं ॥ १९ ॥

प्रेमस्वरूपा गोपियोंद्वारा गाया हुआ युगलगीत

श्रीशुक उवाच

गोप्यः कृष्णे वनं याते तमनुद्रुतचेतसः । कृष्णलीलाः प्रगायन्त्यो निन्युर्दुःखेन वासरान् ॥ १ ॥

गोप्य ऊचुः

वामबाहुकृतवामकपोलो वलिगतभ्रुरधरार्पितवेणुम् ।
 कोमलाङ्गुलिभिराश्रितमार्गं गोप्य ईरयति यत्र मुकुन्दः ॥ २ ॥
 व्योमयानवनिताः सह सिद्धैर्विस्मतास्तदुपधार्य सलज्जा ।
 काममार्गणसमर्पितचित्ताः कश्मलं ययुरपस्मृतनीड्यः ॥ ३ ॥
 हन्त चित्रमवलाः शृणुतेदं हारहास उरसि स्थिरविद्युत् ।
 नन्दसूनुरयमार्तजनानां नर्मदो यर्हि कृजितवेणुः ॥ ४ ॥
 वृन्दशो ब्रजवृषा मृगगावो वेणुवाद्यहतचेतस आरात् ।
 दन्तदण्डकवला धृतकर्णा निद्रिता लिखितचित्रमिवासन् ॥ ५ ॥
 वर्हिणस्तवकघानुपलाशैर्वद्धमल्लपरिवर्हविडम्बः ।
 कर्हिञ्चित् सबल आलि स गोपैर्गाः समाह्वयति यत्र मुकुन्दः ॥ ६ ॥
 तर्हि भग्गतयः सरितो वै तत्पदाम्बुजरजोऽनिलनीतम् ।
 स्पृहयतीर्वयमिवावहुपुण्याः प्रेमवेपितभुजाः स्तिमितापः ॥ ७ ॥
 अनुचरैः समनुवर्णितवीर्य आदिपूरुष इद्याचलभूतिः ।
 वनचरो गिरितटेपु चरन्तीर्वेणुनाऽऽह्वयति गाः स यथा हि ॥ ८ ॥
 वनलतास्तरव आत्मनि विष्णुं व्यञ्जयन्त्य इव पुष्पफलाट्टराः ।
 प्रणतभारविटपा मधुधाराः प्रेमदृष्टतनवः ससृजुः स ॥ ९ ॥
 दर्शनीयतिलको वनमालादिव्यगन्धतुलसीमधुमत्तैः ।
 अलिङ्कुलैरलघुगीतमभीष्टमाद्रियन् यर्हि संधितवेणुः ॥ १० ॥
 सरसि सारसहंसविहङ्गाश्चालगीतहतचेतस एत्य ।
 हरिसुपासत ते यतचित्ता हन्त मीलितदृशो धृतमौनाः ॥ ११ ॥
 सहवलः स्रगवतंसविलासः सानुपु क्षितिभृतो ब्रजदेव्यः ।
 हर्षयन् यर्हि वेणुरवेण जातहर्ष उपरम्भति विभ्रम् ॥ १२ ॥
 महदतिक्रमणशङ्कितचेता मन्दमन्दमनुगर्जति मंघ ।
 सुहृदमभ्यवर्षत् सुमनोभिश्छायया च विदग्धत् प्रतपन्नम् ॥ १३ ॥
 विविधगोपचरणेषु विदग्धो वेणुवाद्य उरघा निजशिक्षा ।
 तव सुतः सति यदाघरविम्बे दत्तवेणुरनयत् स्वरजाती ॥ १४ ॥
 सवनशस्तदुपधार्य सुरेशाः शकशर्वरमेष्टिपुरोगाः ।
 कवय आनतकन्धरचित्ताः कश्मलं ययुरनिश्चिततत्त्वाः ॥ १५ ॥

निजपदाब्जदलैर्ध्वजयज्ञनीरजाङ्कुशविचित्रललामैः ।
 ब्रजभुवः शमयन् खुरतोदं वर्ष्मधुर्यगतिरीडितवेणुः ॥ १६ ॥
 ब्रजति तेन वयं सविलासवीक्षणार्पितमनोभववेगाः ।
 कुजगतिं गमिता न विदामः कश्मलेन कवरं वसनं वा ॥ १७ ॥
 मणिधरः क्वचिदागणयन् गा मालया दयितगन्धतुलस्याः ।
 प्रणयिनोऽनुचरस्य कदांसे प्रक्षिपन् भुजमगायत यत्र ॥ १८ ॥
 कणितवेणुरवचञ्चितचित्ताः कृष्णमन्वसत कृष्णगृहिण्यः ।
 गुणगणार्णमनुगत्य हरिण्यो गोपिका इव विमुक्तगृहाशाः ॥ १९ ॥
 कुन्ददामरुतकौतुकवेपो गोपगोधनवृतो यमुनायाम् ।
 नन्दसूनुनरधे तव वत्सो नर्मदः प्रणयिनां विजहार ॥ २० ॥
 मन्दवायुरुपवात्यनुकूलं मानयन् मलयजस्पर्शन ।
 वन्दिनस्तमुपदेवगणा ये वाद्यगीतबलिभिः परिवव्रुः ॥ २१ ॥
 वत्सलो ब्रजगवां यदगध्रो वन्द्यमानचरणः पथि वृद्धैः ।
 कृत्स्नगोधनमुपोह्य दिनान्ते गीतवेणुरनुगेडितकीर्तिः ॥ २२ ॥
 उत्सवं श्रमरुचापि दृशीनामुन्नयन् खुररजश्छुरितस्रक् ।
 दित्सयैति सुहृदाशिष एष देवकीजठरभूरुडुराजः ॥ २३ ॥
 मद्विघूर्णितलोचन ईषन्मानदः स्वसुहृदां वनमाली ।
 वदरपाण्डुवदनो मृदुगण्डं मण्डयन् कनककुण्डललक्ष्म्या ॥ २४ ॥
 यदुपतिर्द्विंदराजविहारो यामिनीपतिरिवैष दिनान्ते ।
 मुदितवक्त्र उपयाति दुरन्तं मोचयन् ब्रजगवां दिनतापम् ॥ २५ ॥

श्रीशुक उवाच

एवं ब्रजस्त्रियो राजन् कृष्णलीला नु गायतीः । रेमिरेऽहःसु तच्चित्तास्तन्मनस्का महोदयाः ॥ २६ ॥

(श्रीमद्भागवत १० । ३५ । १—२६)

(अनुवादक—स्वामीजी श्रीअखण्डानन्दजी सरस्वती)

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! भगवान् श्रीकृष्णके गौओंको चरानेके लिये प्रतिदिन वनमें चले जानेपर उनके माथ गोपियोंका चित्त भी चला जाता था । उनका मन श्रीकृष्णका चिन्तन करता रहता और वे वाणीसे उनकी लीलाओंका गान करती रहतीं । इस प्रकार वे बड़ी कठिनाईसे अपना दिन बितातीं ॥ १ ॥

गोपियों आपसमें कहतीं—अरी सखी ! अपने प्रेमीजनोंको प्रेम निररण करनेवाले और द्वेष करनेवाले तकको मोक्ष दे देनेवाले श्यामसुन्दर नटनागर जब अपने वार्य कपोलको

वार्यो बौहकी ओर लटका देते हैं और अपनी भौहें नचाते हुए बौसुरीको अधरोंसे लगाते हैं तथा अपनी सुकुमार अंगुलियोंको उसके छेदोंपर फिराते हुए मधुर तान छेड़ते हैं, उस समय सिद्धपत्नियों आकाशमें अपने पति सिद्धगणोंके साथ विमानोंपर चढ़कर आ जाती है और उस तानको सुनकर अत्यन्त ही चकित तथा विस्मित हो जाती है । पहले तो उन्हें अपने पतियोंके साथ रहनेपर भी चित्तकी यह दशा देखकर लजा मालूम होती है; परंतु क्षणभरमें ही उनका चित्त प्रेमवाणसे विंध जाता है, वे विवश और अचेत हो जाती हैं । उन्हे इस

वातकी भी सुधि नहीं रहती कि उनकी नीची खुल गयी है और उनके वस्त्र खिसक गये हैं ॥ २-३ ॥

अरी गोपियो ! तुम यह आश्चर्यकी बात सुनो ! ये नन्दनन्दन कितने सुन्दर हैं । जब वे हँसते हैं तब हास्यरेखाएँ हारका रूप धारण कर लेती हैं, शुभ्र मोती-सी चमकने लगती हैं । अरी वीर ! उनके वक्षःस्थलपर लहराते हुए हारमें हास्यकी किरणें चमकने लगती हैं । उनके वक्षःस्थलपर जो श्रीवत्सकी सुनहरी रेखा है, वह तो ऐसी जान पडती है, मानो श्याम मेघपर विजली ही स्थिररूपसे बैठ गयी है । वे जब दुखीजनों-को सुख देनेके लिये, विरहियोंके मृतक शरीरमें प्राणोंका संचार करनेके लिये बॉसुरी बजाते हैं, तब ब्रजके झुड़-के-झुंड वैल, गौएँ और हरिन उनके पास ही दौड़ आते हैं । केवल आते ही नहीं, सखी । दाँतोंसे चबाया हुआ घासका घ्रास उनके मुँहमें ज्यों-का-त्यों पडा रह जाता है, वे उसे न निगल पाते और न तो उगल ही पाते हैं । दोनों कान खड़े करके इस प्रकार स्थिरभावसे खड़े हो जाते हैं, मानो सो गये हैं या केवल भीतपर लिखे हुए चित्र हैं । उनकी ऐसी दशा होना स्वाभाविक ही है, क्योंकि यह बॉसुरीकी तान उनके चित्तमें चुरा लेती है ॥ ४-५ ॥

हे सखि ! जब वे नन्दके लाड़ले लाल अपने सिरपर मोरपखका मुकुट बाँध लेते हैं, घुँघराली अलकोंमें फूलके गुच्छे खाँस लेते हैं, रगीन धातुओंसे अपना अङ्ग-अङ्ग रँग लेते हैं और नये-नये पहलवोंसे ऐसा वेष सजा लेते हैं, जैसे कोई बहुत बड़ा पहलवान हो और फिर बलरामजी तथा ग्वालवालों-के साथ बॉसुरीमें गौओंका नाम ले-लेकर उन्हे पुकारते हैं; उस समय प्यारी सखियो ! नदियोंकी गति भी रुक जाती है । वे चाहती हैं कि वायु उड़ाकर हमारे प्रियतमके चरणोंकी धूलि हमारे पास पहुँचा दे और उसे पाकर हम निहाल हो जायें, परंतु सखियो ! वे भी हमारे-जैसी ही मन्दभागिनी हैं । जैसे नन्दनन्दन श्रीकृष्णका आलिङ्गन करते समय हमारी भुजाएँ काँप जाती है और जड़तारूप संचारीभावका उदय हो जानेसे हम अपने हाथोंको हिला भी नहीं पातीं, वैसे ही वे भी प्रेमके कारण काँपने लगती हैं । दो-चार वार अपनी तरङ्गरूपा भुजाओंको काँपते-काँपते उटाती तो अवश्य हैं, परंतु फिर विवश होकर स्थिर हो जाती हैं, प्रेमावेशसे स्तम्भित हो जाती हैं ॥ ६-७ ॥

अरी वीर ! जैसे देवतालोग अनन्त और अचिन्त्य ऐश्वर्योंके स्वामी भगवान् नारायणकी शक्तियोंका गान करते हैं,

वैसे ही ग्वालवाल अनन्तसुन्दर नटनागर श्रीकृष्णजी कीर्तनोंका गान करते रहते हैं । वे अचिन्त्य ऐश्वर्य-भरकर श्रीकृष्ण जब वृन्दावनमें विहार करते रहते हैं और बॉसुरी बजाकर गिरिराज गोवर्धनकी तराईमें चरती हुई गौओंकी तान ले-लेकर पुकारते हैं उस समय वनके वृद्ध और लम्बे पूंज और फलोंसे लद जाती हैं, उनके भागमें टाँगियाँ टुटकर भस्मी छूने लगती हैं, मानो प्रणाम कर रही हों, वे वृद्ध और लम्बे अपने भीतर भगवान् विष्णुजी अभिव्यक्ति चिन्तित करती हैं वही प्रेमसे फूल उठती हैं, उनका रोम-रोम गिन्न जाता है और मव-की-सव मधु धाराएँ उँदेलने लगती हैं ॥ ८-९ ॥

अरी सखी ! जिनकी भी वस्तुएँ ममारमें या उमरे गान देखने योग्य हैं, उनमें सबसे सुन्दर, मधुरे मधुर, मधुरे शिरोमणि है—ये हमारे मनमोहन । उनके गौंरोंसे लम्बे-लम्बे केमरकी खौर कितनी पचती है—बन, देवनी ही जानो ! गलेमें घुटनोंतक लटकती हुई वनमाया, उनके शिरोरोंसे तुलसीकी दिव्य गन्ध और मधुर-मधुरे मतजादे रोसर घुटने झुड़ भौरे बड़े मनोहर एव उच्च स्वरसे गुंजार करते रहते हैं । हमारे नटनागर श्यामसुन्दर भौंरोंकी उम गुनगुना-रुद्रा रुद्र करते हैं और उन्हींके स्वर-में-स्वर मिलाकर अपनी बामुनी फूँकने लगते हैं । उस समय सखि ! उम गुनजनमोहन संगीतको सुनकर सरोवरमें रहनेवाले नारम न न गति पति-योंका भी चित्त उनके हाथसे निरल जाता है, जिन जन्म है । वे विवश होकर प्यारे श्यामसुन्दरके पाग आ बैठते हैं तथा आँखें मूँद, चुपचाप, चित्त एकाग्र करके उनकी गवायना करने लगते हैं—मानो कोई विह्वलमनसिने गमन परमात्म ही हों, भला करो तो यह जितने आश्चर्यकी बात है । ॥ १०-११ ॥

अरी प्रज्जेवियो ! हमारे श्यामसुन्दर जब पुष्पोंके गुच्छा बनाकर अपने कानोंमें धारण कर लेते हैं और वनरामजीके साथ गिरिराजके शिखरोंपर खड़े होकर गौंरोंके उमनूनों कर्तित करते हुए बॉसुरी बजाने लगते हैं—बॉसुरी बजा रहने में, आनन्दमें भरकर उसकी ध्वनिके द्राग गारे शिरोरोंके चिन्तित करने लगते हैं—उस समय श्याम मेघ बॉसुरीकी तानसे श्याम मन्दमन्द गरजने लगता है । उनके चित्तमें इस वनकी शृंगार बनी रहती है कि कहां मैं जेने गर्जना कर उठूँ और वर कहां बॉसुरीकी तानके विरहीन पट जाऊँ, उन्में देवुत्पन्न न आवे, तो मुझसे महात्मा श्रीकृष्णका अनगाप हो जयना । सखी ! वह इतना ही नरी करता; वर जब देवना है कि हमारे स्वर्गा घनश्यामको धाम तना रहा है, तब वह उन्ने

झर आगर ग्या कर लेना है. उनका छत्र बन जाता है। अरी वीर ! क्य तो प्रमत्त होकर बड़े प्रेमसे उनके ऊपर अपना जीवन ही निष्ठा कर देता है—नन्हां-नन्हीं फुहियोंके रूपमें देगा वरमने लगना है, मानो दिव्य पुष्पोंकी वर्षा कर रहा हो। कभी-कभी बादलोंकी ओटमें छिपकर देवतालोग भी पुष्पवर्षा कर जाया करते हैं ॥ १२-१३ ॥

मनीशिनोमणि यशोदाजी ! तुम्हारे सुन्दर कुँवर ग्वालवालोंके साथ खेल खेलनेमें बड़े निपुण हैं। रानीजी ! तुम्हारे लाड़ले लाल मयके प्यारे तो हे ही, चतुर भी बहुत हैं। देखो, उन्होंने बॉसुरी बजाना किसीसे सीखा नहीं। अपने ही अनेकों प्रकारकी राग-रागिनियों उन्होंने निकाल लीं। जब वे अपने विम्बा-पल्ल-सदृश लाल-लाल अधरोंपर बॉसुरी रखकर श्रृपभ, निपाद आदि स्वरोंकी अनेक जातियों बजाने लगते हैं, उस समय वंशीनी, पद्म मोहिनी और नयी तान सुनकर ब्रह्मा, शङ्कर और इन्द्र आदि बड़े-बड़े देवता भी—जो सर्वज्ञ हैं—उसे नहीं पहचान पाते। वे दत्तने मोहित हो जाते हैं कि उनका चित्त तो उनके राकनेपर भी उनके हाथसे निकलकर वंशीध्वनिमें लहराने हो ही जाता है, मिर भी झुक जाता है, और वे अपनी सुध-नुव ग्योर ऊनीमें तन्मय हो जाते हैं ॥ १४-१५ ॥

अरी वीर ! उनके चरणकमलोंमें ध्वजा, वज्र कमल, अद्भुत आदिके विचित्र और सुन्दर-सुन्दर चिह्न हैं। जब वज्रभूमि गौओंके खुरसे खुद जाती है, तब वे अपने सुकुमार चरणोंमें उमकी पीडा मिटाते हुए गजराजके समान मन्दगतिमें आते हैं और बॉसुरी भी बजाते रहते हैं। उनकी वह वंशीध्वनि, उनकी वह चाल और उनकी वह विलासभरी चितवन हमारे हृदयमें प्रेमका, मिलनकी आकाङ्क्षाका आवेग बढ़ा देती है। हम उस समय दत्तनी मुग्ध, दत्तनी मोहित हो जानी हैं कि हिल-डोलतक नहीं सकतीं, मानो हम जड़ वृक्ष हों ! हमें तो इस बातका भी पना नहीं चलता कि हमारा जूटा खुल गया है या बँधा है, हमारे शरीरपरका वस्त्र उतर गया है या है ॥ १६-१७ ॥

अरी वीर ! उनके गलेमें मणियोंकी माला बहुत ही भली मन्दास होती है। तुलसीकी मधुर गन्ध उन्हें बहुत प्यारी है। इन्हीं तुलसीकी मालाको तो वे कभी छोड़ते ही नहीं, सदा धारण किये रहते हैं। जब वे श्यामसुन्दर उस मणियोंकी मन्दास गौओंकी गिनती करते करते किसी प्रेमी सखाके गंभीर बौद टाल देते हैं और भाव वता-वताकर बॉसुरी

बजाते हुए गाने लगते हैं, उस समय बजती हुई उस बॉसुरीके मधुर स्वरसे मोहित होकर कृष्णमार मृगोंकी पत्नी हरिनियों भी अपना चित्त उनके चरणोंपर निष्ठा कर देती है और जैसे हम गोपियों अपने घर-गृहस्थीकी आगा-अभिलाषा छोड़कर गुणसागर नागर नन्दनन्दनको घेरे रहती हैं, वैसे ही वे भी उनके पास दौड़ आती हैं और वहीं एकटक देखती हुई खड़ी रह जाती हैं, लौटनेका नाम भी नहीं लेतीं ॥ १८-१९ ॥

नन्दरानी यशोदाजी ! वास्तवमें तुम बड़ी पुण्यवती हो। तभी तो तुम्हें ऐसे पुत्र मिले हैं। तुम्हारे वे लाड़ले लाल बड़े प्रेमी हैं, उनका चित्त बड़ा कोमल है। वे प्रेमी सखाओंको तरह-तरहसे हास-परिहासके द्वारा सुख पहुँचाते हैं। कुन्दकलीका हार पहनकर जब वे अपनेको विचित्र वेषमें सजा लेते हैं और ग्वाल-वाल तथा गौओंके साथ यमुनाजीके तटपर खेलने लगते हैं, उस समय मलयज चन्दनके समान शीतल और सुगन्धित स्पर्शसे मन्द-मन्द अनुकूल बहकर वायु तुम्हारे लालकी सेवा करती है और गन्धर्व आदि उपदेवता वंदीजनोंके समान गा-बजाकर उन्हें संतुष्ट करते हैं तथा अनेको प्रकारकी भेटे देते हुए सब ओरसे घेरकर उनकी सेवा करते हैं ॥ २०-२१ ॥

अरी सखी ! श्यामसुन्दर ब्रजकी गौओंसे बड़ा प्रेम करते हैं। इन्हींके तो उन्होंने गोवर्धन धारण किया था। अब वे सब गौओंको लौटाकर आते ही होंगे; देखो, मायंकाल हो चला है। तब इतनी देर क्यों होती है, सखी ! रास्तेमें बड़े-बड़े ब्रह्मा आदि वयोवृद्ध और शङ्कर आदि ज्ञानवृद्ध उनके चरणोंकी वन्दना जो करने लगते हैं। अब गौओंके पीछे-पीछे बॉसुरी बजाते हुए वे आते ही होंगे। ग्वाल-वाल उनकी कीर्तिका गान कर रहे होंगे। देखो न, यह क्या आ रहे हैं। गौओंके खुरोंसे उड-उडकर बहुत-सी धूल बनमालापर पड गयी है। वे दिनभर जगलोंमें घूमते-घूमते थक गये हैं। फिर भी अपनी इस गोभासे हमारी आँखोंको कितना सुख, कितना आनन्द दे रहे हैं। देखो, ये यशोदाकी क्रोखसे प्रकट हुए सबको आह्लादित करनेवाले चन्द्रमा हम प्रेमी जनोंकी भलाईके लिये, हमारी आगा-अभिलाषाओंको पूर्ण करनेके लिये ही हमारे पास चले आ रहे हैं ॥ २२-२३ ॥

सखी ! देखो कैसा सौन्दर्य है ! मदभरी आँखें कुछ चढ़ी हुई हैं। कुछ-कुछ ललाई लिये हुए कैसी भली जान पड़ती

हैं । गलेमें वनमाला लहरा रही है । सोनेके कुण्डलोंकी कान्तिसे वे अपने कोमल कपोलोंको अलङ्कृत कर रहे हैं । इसीसे मुँहपर अधपके बेरके समान कुछ पीलापन जान पड़ता है और रोम-रोमसे, विशेष करके मुखकमलसे प्रसन्नता फूटी पड़ती है । देखो, अब वे अपने सखा ग्वालवालोंका सम्मान करके उन्हें विदा कर रहे हैं । देखो, देखो नखी ! ब्रज विभूषण श्रीकृष्ण गजराजके समान मदभरी चालसे हम संध्या-वेलामें हमारी ओर आ रहे हैं । अब ब्रजमें रहनेवाली गौओंका, हमलोगोंका दिनभरका असह्य विरह-ताप मिटानेके

लिये उदित होनेवाले चन्द्रमासे नार्ति दे करने लगे हैं । सुन्दर ममीय चले आ रहे हैं ॥ २४-२५ ॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—दर्शित्वा चन्द्रमासि नार्ति दे, काम श्रीकृष्णमें ही लगा जाता था । दे शेषशायी हो गयी थी । जब भगवान् श्रीकृष्ण निम्नः नीचे चरणोंके लिये वनमें चले जाते, तब वे उन्नीचा निम्नः नीचे रहता और अपनी अपनी नर्तियोंके साथ प्रणमन-प्रणमन करती थीं । लीलाओंका गान करते उन्नीचा निम्नः नीचे उनके दिन बीत जाते ॥ २६ ॥

शेषशायी भगवान् विष्णुका ध्यान

मृणालगौरायतशेषभोगपर्यङ्क एकं पुरुषं जयानम ।
 फणात्पत्रायुतमूर्ध्वरत्नद्युभिर्हितध्वान्तयुगान्ततोये " १ ॥
 प्रेक्षां क्षिपन्तं हरितोपलाद्रेः संध्याभ्रतीवेरुखरुम्भूर्ध ।
 रत्नोद्धारौपधिःसौमनस्यचनरुजो वेणुभुजाङ्घ्रिपादघ्ने ॥ २ ॥
 आयामतो विस्तरतः स्वमानदेहेन लोकत्रयसंग्रहेण ।
 विचित्रदिव्याभरणांशुकानां कृतश्रियापाश्रितवेपदेहम् ॥ ३ ॥
 पुंसां स्वकामाय विचिक्तमार्गैरभ्यर्चतां कामदुघाट्घ्रिपञ्चम ।
 प्रदर्शयन्तं कृपया नखेन्दुमयूरभिन्नाङ्गुलिचारुपत्रम् ॥ ४ ॥
 मुखेन लोकार्तिहरस्मितेन परिस्फुरत्कुण्डलमण्डितेन ।
 शोणायितेनाधरविम्बभासा प्रत्यर्हयन्तं सुनसेन सुध्वा ॥ ५ ॥
 कदम्बकिञ्जल्कपिशङ्गवाससा स्वलंकृतं मेखलया नितम्बे ।
 हारेण चानन्तधनेन वत्स श्रीवत्सवक्षःस्थलवहभेन ॥ ६ ॥
 परार्ध्यकेयूरमणिप्रवेकपर्यस्तदोर्दण्डसहस्रशाखम् ।
 अव्यक्तमूलं भुवनाङ्घ्रिपेन्द्रमहीन्द्रभोगैरधिधीतवत्शम् ॥ ७ ॥
 चराचरौको भगवन्महीध्रमहीन्द्रचण्डुं सलिलोपगृहम् ।
 किरीटसाहस्रहिरण्यशृङ्गमाविर्भवत्कौस्तुभरत्नगर्भम् ॥ ८ ॥
 निवीतमान्नायमधुव्रतश्रिया स्वकीर्तिमय्या वनमालया हरिमि ।
 सूर्येन्दुवाय्वग्न्यगमं त्रिधापयिः परिक्रमत्प्रायनिर्दुर्दुरासदम् ॥ ९ ॥

(श्रीशुकदेवजीके शेषशायी ध्यान)

(अनुवादक—त्वामीजी श्रीभक्तप्रधानजी मरगती)

उस प्रलयकालीन जलमें शेषजीके कमलनालसदृश गौर और विशाल विग्रहकी शय्यापर पुरुषोत्तम भगवान् अकेले ही लेटे हुए हैं । शेषजीके दस हजार फण छत्रके समान फैले हुए हैं । उनके मस्तकौपर किरीट शोभायमान है; उनमें जो

मणियाँ जड़ी फूलें, उन्नीचा निम्नः नीचे शेषशायी रूप में दूर हो गया है ॥ ६ ॥ वे अपने स्वयंसेवकोंके साथ मरुत्तमणिसे पर्वतनी शोभने लगे हैं । उन्नीचा चक्रका पीतपट पर्वतके शान्त शोभने लगे हुए शेषशायी

पीत-पीत चमकीले मेघोंकी आभाको मलिन कर रहा है, सिरपर सुग्रीभिा सुवर्णमुकुट सुवर्णमय शिखरोंका मान मर्दन कर रहा है। उनकी वनमाला पर्वतके रत्न, जलप्रपात, ओषधि और पुष्पांजी शोभाको परास्त कर रही है तथा उनके भुजदण्ड वेदुदण्डका और चरग वृक्षोंका तिरस्कार करते हैं ॥२॥ उनका वह श्रीविग्रह अपने परिमाणसे लंबाई-चौड़ाईमें त्रिलोकीका संग्रह किये हुए है। वह अपनी शोभासे विचित्र एवं दिव्य वनभूषणोंकी शोभाको सुग्रीभित करनेवाला होनेपर भी पीताम्बर आदि अपनी वेप-भूषासे सुसज्जित है ॥ ३ ॥ अपनी-अपनी अभिलाषाकी पूर्तिके लिये भिन्न-भिन्न मार्गोंसे पूजा करनेवाले भक्तजनोंको कृपापूर्वक अपने भक्तवाञ्छा-कल्पतक चरणकमलोंका दर्शन दे रहे हैं, जिनके सुन्दर अंगुन्द्रिल नगचन्द्रकी चन्द्रिकासे अलग-अलग स्पष्ट चमकते रहते हैं ॥ ४ ॥ सुन्दर नासिका, अनुग्रहवर्षा भौंहें, कानोंमें शिलमिलते हुए कुण्डलोंकी शोभा, विम्बाफलके समान लाल-लाल अधरोंकी कान्ति एवं लोकार्तिहारी मुसकानसे युक्त मुलारविन्दके द्वारा वे अपने उपासकोंका सम्मान—अभिनन्दन कर रहे हैं ॥ ५ ॥ वत्स ! उनके नितम्बदेशमें कदम्बकुसुम-

की केसरके समान पीतवस्त्र और सुवर्णमयी मेखला सुशोभित है तथा वक्षःस्थलमें अमूल्य हार और सुनहरी रेखावाले श्री-वत्सचिह्नकी अपूर्व शोभा हो रही है ॥ ६ ॥ वे अव्यक्तमूल चन्दनवृक्षके समान हैं। महामूल्य केयूर और उत्तम-उत्तम मणियोंसे सुशोभित उनके विशाल भुजदण्ड ही मानो उसकी सहस्रों शाखाएँ हैं और चन्दनके वृक्षोंमें जैसे बड़े-बड़े सोंप लिपटे रहते हैं, उसी प्रकार उनके कंधोंको शेषजीके फणोंने लपेट रक्खा है ॥ ७ ॥ वे नागराज अनन्तके बन्धु श्रीनारायण ऐसे जान पड़ते हैं, मानो कोई जलसे धिरे हुए पर्वतराज ही हों। पर्वतपर जैसे अनेकों जीव रहते हैं, उसी प्रकार वे सम्पूर्ण चराचरके आश्रय हैं; शेषजीके फणोंपर सहस्रों मुकुट हैं, वे ही मानो उस पर्वतके सुवर्णमण्डित शिखर हैं तथा वक्षःस्थलमें विराजमान कौस्तुभमणि उसके गर्भसे प्रकट हुआ रत्न है ॥ ८ ॥ प्रभुके गलेमें वेदरूप भौरोंसे गुञ्जायमान अपनी कीर्तिमयी वनमाला विराज रही है; सूर्य, चन्द्र, वायु और अग्नि आदि देवताओंकी भी आपतक पहुँच नहीं है तथा त्रिभुवनमें वेरोक-टोक विचरण करनेवाले सुदर्शनचक्रादि आयुध भी प्रभुके आसपास ही घूमते रहते हैं; उनके लिये भी आप अत्यन्त दुर्लभ हैं ॥ ९ ॥

भगवान् विष्णुका ध्यान

प्रसन्नवदनाम्भोजं पद्मगर्भारुणेक्षणम् । नीलोत्पलदलश्यामं शङ्खचक्रगदाधरम् ॥ १ ॥
 लसत्पद्मजकिञ्जल्कपीतकौशेयवाससम् । श्रीवत्सवक्षसं भ्राजत्कौस्तुभामुक्तकन्धरम् ॥ २ ॥
 मत्तद्विरेफकलया परीतं वनमालया । परार्ध्यहारवलयकिरीटाङ्गदनुपुरम् ॥ ३ ॥
 काञ्चीगुणोल्लसच्छ्रेणिं हृदयाम्भोजविष्टरम् । दर्शनीयतमं शान्तं मनो नयन वर्धनम् ॥ ४ ॥
 अपीच्यदर्शनं शश्वत्सर्वलोकनमस्कृतम् । सन्तं वयसि कैशोरे भृत्यानुग्रहकातरम् ॥ ५ ॥
 कीर्तन्यतीर्थयशसं पुण्यश्लोकयशस्करम् । ध्यायेद्देवं समग्राङ्गं यावन्न च्यवते मनः ॥ ६ ॥
 स्थितं व्रजन्तमासीनं शयानं वा गुहाशयम् । प्रेक्षणीयेहितं ध्यायेच्छुद्धभावेन चेतसा ॥ ७ ॥
 तस्मिँल्लब्धपदं चित्तं सर्वावयवसंस्थितम् । विलक्ष्यैकत्र संगुज्यादङ्गे भगवतो मुनिः ॥ ८ ॥
 संचिन्तयेद्भगवतश्चरणारविन्दं वज्राङ्कुशच्चजसरोरुहलाञ्छनाढ्यम् ।
 उचुद्धरत्कविलसन्नखचक्रवालज्योत्स्नाभिराहतमहदधृदयान्धकारम् ॥ ९ ॥
 यच्छौचनिःसृतसरित्प्रवरोदकेन तीर्थेन मूर्ध्न्यधिकृतेन शिवः शिवोऽभूत् ।
 ध्यातुर्मनःशमलशैलनिस्पृष्टवज्रं ध्यायेच्चिरं भगवतश्चरणारविन्दम् ॥ १० ॥
 जानुद्वयं जलजलोचनया जनन्या लक्ष्म्याखिलस्य सुरवन्दितया विधातुः ।
 ऊर्वोर्निधाय करपल्लवरोचिषा यत् संलालितं हृदि विभोरभवस्य कुर्यात् ॥ ११ ॥

ऊरू सुपर्णभुजयोरधिशोभमानावोजोनिधी अतसिकाकुसुमावभासां ।
 व्यालम्बिपीतवरवाससि वर्तमानकाञ्चीकलापरिरम्भि नितम्बविम्बम् ॥ १२ ॥
 नाभिहृदं भुवनकोशगुहोदरस्थं यत्रात्मयोनिधिपणाखिललोकपद्मम् ।
 व्यूढं हरिन्मणिवृषस्तनयोरमुष्य ध्यायेद् द्रयं विशदहारमयृत्नगौरम् ॥ १३ ॥
 वक्षोऽधिवासमृपभस्य महाविभूतेः पुंसां मनोनयननिर्वृतिमादधानम् ।
 कण्ठं च कौस्तुभमणेरधिभूषणार्थं कुर्यान्मनस्यखिललोकनमस्कृतस्य ॥ १४ ॥
 बाहूश्च मन्दरगिरेः परिवर्तनेन निर्णिकवाहुवलयानधिलोकपालान् ।
 संचिन्तयेद्दशशतारमसह्यतेजः शङ्खं च तत्करसरोरुहराजहंसम् ॥ १५ ॥
 कौमोदकीं भगवतो द्यितां स्मरेत् दिग्धामरातिभटशोणितकटमेन ।
 मालां मधुव्रतवरूथगिरोपघृष्टां चैतस्य तत्त्वममलं मणिमस्य कण्ठे ॥ १६ ॥
 भृत्यानुकम्पितधियेह गृहीतमूर्तेः संचिन्तयेद्भगवतो वदनारविन्दम् ।
 यद्विस्फुरन्मकरकुण्डलवलिगतेन विद्योतितामलकपोलमुदारनासम् ॥ १७ ॥
 यच्छ्रीनिकेतमलिभिः परिसेव्यमानं भूत्या स्वया कुटिलकुन्तलवृन्दजुष्टम् ।
 मीनद्वयाश्रयमधिक्षिपदञ्जनेत्रं ध्यायेन्मनोमयमतन्द्रित उल्लसद्भ्रु ॥ १८ ॥
 तस्यावलोकमधिकां कृपयातिघोरतापत्रयोपशमनाय निःसृष्टमष्णोः ।
 स्निग्धस्मितानुगुणितं विपुलप्रसादं ध्यायेच्चिरं विपुलभावनया गुहायाम् ॥ १९ ॥
 हासं हरेरवनताखिललोकतीव्रशोकाश्रुसागरविशोषणमत्युदारम् ।
 सम्मोहनाय रचितं निजमाययास्य भ्रूमण्डलं मुनिकृते मकरध्वजस्य ॥ २० ॥
 ध्यानायनं प्रहसितं बहुलाघरोष्ठभासारुणायिततनुद्विजकुन्दपटकि ।
 ध्यायेत्स्वदेहकुहरेऽवसितस्य विष्णोर्भक्त्याऽऽर्द्र्यापितमनान पृथग्दृष्टक्षेत् ॥ २१ ॥

(श्रीनङ्गावत ३ । २८ । १३—२३)

(अनुवादक—स्वामीजी श्रीअक्षयानन्दजी सरस्वती)

भगवान्का मुखकमल आनन्दसे प्रफुल्ल है, नेत्र कमल-
 कोशके समान रतनारे हैं, शरीर नीलकमलदलके समान द्याम
 है; हाथोंमें शङ्ख, चक्र और गदा (पद्म) धारण किये है ॥ १ ॥
 कमलकी केसरके समान पीला रेशमी वस्त्र लहरा रहा है,
 वक्षःस्थलमें श्रीवत्सचिह्न है और गलेमें कौस्तुभमणि शिल्-
 मिला रही है ॥ २ ॥ वनमाला चरणोंतक लटकी हुई है,
 जिनके चारों ओर भ्रमर सुगन्धसे मतवाले होकर मधुर
 गुजार कर रहे हैं; अङ्ग-प्रत्यङ्गमे महामूस्य हार, कङ्कण,
 किरीट, भुजवन्ध और नूपुर आदि आभूषण विराजमान हैं
 ॥ ३ ॥ कमरमे करधनीकी लड़ियाँ उसकी शोभा बढ़ा रही
 हैं; भक्तोंके हृदयकमल ही उनके आसन है, उनका दर्शनीय
 श्यामसुन्दर स्वरूप अत्यन्त शान्त एवं मन और नयनोंको
 आनन्दित करनेवाला है ॥ ४ ॥ उनकी अति सुन्दर किशोर

अवस्था है, वे भक्तोंके कृपा करनेके लिये जानुर हो रहे हैं ।
 बड़ी मनोहर झाँकी है । भगवान् मन्दा मन्तुर्न लीलाके
 वन्दित है ॥ ५ ॥ उनका पवित्र वन पद्म दर्शनीय है और
 वे राजा बलि आदि परम यशस्वियोंके भी यशसे प्रसन्न
 हैं । इस प्रकार श्रीनारायणदेवता मन्तुर्न दर्शनोंके लिये
 तत्रतक ध्यान करे, जयतक चित्त वरोंमें हटे नहीं ॥ ६ ॥
 भगवान्की लीलाएँ बड़ी दर्शनीय हैं; अतः अपनी चित्तोंके
 अनुसार लड़े हुए, चल्ने हुए, दौड़े हुए, गीरे हुए अथवा
 अन्तर्वासीत्वमें स्थित हुए उनके स्वरूपका विचार नानुभव
 चित्तसे चिन्तन करे ॥ ७ ॥ इस प्रमाण योगी जगत्पुरुषकी
 तरह देख लें कि भगवद्द्विपरमें चित्तमें स्थित हो गये, जो
 वह उनके समस्त अङ्गोंमें लगे हुए चित्तोंके लिये स्वयं
 एक-एक अङ्गमें लगावे ॥ ८ ॥

भगवान्के चरणमलोंका ध्यान करना चाहिये । वे वक्र-अनुदा-ध्वजा और कमलके मङ्गलमय चिह्नोसे युक्त नगा करने उभरे हुए लाल-लाल गोभामय नखचन्द्र-मण्डली चन्द्रिकासे ध्यान करनेवालोंके हृदयके अज्ञानरूप और अन्धकारको दूर कर देते हैं ॥ ९ ॥ इन्हींकी धोवनसे नदिपामि श्रेष्ठ श्रीगङ्गाजी प्रकट हुई थीं, जिनके पवित्र जलको मन्मथर धारण करनेके कारण स्वयं मङ्गलरूप श्रीमहादेवजी और भी अवित्र मङ्गलमय हो गये । ये अपना ध्यान करने-वालोंके पापरूप पर्वतांतर छोड़ें हुए इन्द्रके वज्रके समान ८ । भगवान्के इन चरणकमलोंका चिरकालतक चिन्तन करे ॥ १० ॥

भगवतहारी अजन्मा श्रीहरिकी दोनों पिंडालियों एव घुटनोंका ध्यान करे, जिनको विश्वविधाता ब्रह्माजीकी माता सुरवान्दिता कमललोचना लक्ष्मीजी अपनी जोंघोंपर ग्यार अपने कान्तिमान् कर-कमलोंकी कान्तिसे लाड़ लडाती रहती है ॥ ११ ॥ भगवान्की जोंघोंका ध्यान करे, जो अल्पीके फूलके समान नीलवर्ण और बलकी निधि हैं तथा गरुडजीकी पीठपर शोभायमान है । भगवान्के नितम्ब-विम्बका ध्यान करे, जो पड़ीतक लटकें हुए पीताम्बरसे टना हुआ है और उम पीताम्बरके ऊपर पहनी हुई सुवर्गमयी वरधनीकी लड़ियोंको आलिङ्गन कर रहा है ॥ १२ ॥

सम्पूर्ण लोकोंके आश्रयस्थान भगवान्के उदरदेशमें स्थित नाभिमरोवरका ध्यान करे: इसीसे ब्रह्माजीका आधारभूत सर्वलोकमय कमल प्रकट हुआ है । फिर प्रभुके श्रेष्ठ मरकत-गर्गिमदश दोनों मनोका चिन्तन करे, जो वक्षःस्थलपर पडे हुए युद्ध हारोंकी किरणोंसे गौरवर्ण जान पडते हैं ॥ १३ ॥ इसके पश्चात् पुरुषोत्तम भगवान्के वक्षःस्थलका ध्यान करे, जो महालक्ष्मीका निवासस्थान और लोगोके मन एवं नेत्रोंको आनन्द देनेवाला है । फिर सम्पूर्ण लोकोंके वन्दनीय भगवान्के गन्धेश चिन्तन करे, जो मानो कौस्तुभमणिको भी सुशोभित करनेके लिये ही उसे धारण करता है ॥ १४ ॥

समस्त लोकपालोंकी आश्रयभूता भगवान्की चारों भुजाओंका ध्यान करे, जिनमें धारण किये हुए वङ्गणादिके आभूषण मन्मथरके सम्य मन्दराचलवी रगडसे और भी उजले

हो गये हैं । इसी प्रकार जिसके तेजको सहन नही किया जा सकता, उस सहस्र धारोवाले सुदर्शनचक्रका तथा उनके कर-कमलमें राजहंसके समान विराजमान शङ्खका चिन्तन करे ॥ १५ ॥ फिर विपक्षी वीरोंके रुधिरसे सनी हुई प्रभुकी प्यारी कौमोदकी गदाका, भौरोंके शब्दसे गुंजायमान वनमालाका और उनके कण्ठमें सुशोभित सम्पूर्ण जीवोंके निर्मलतत्त्वरूप कौस्तुभमणिका ध्यान करे* ॥ १६ ॥

भक्तोपर कृपा करनेके लिये ही यहाँ साकार रूप धारण करनेवाले श्रीहरिके मुखकमलका ध्यान करे, जो सुधड़ नासिकासे सुशोभित है और झिलमिलते हुए मकराकृत कुण्डलोंके हिलनेसे अतिशय प्रकाशमान स्वच्छ कपोलोंके कारण बड़ा ही मनोहर जान पडता है ॥ १७ ॥ काली-काली घुंघराली अलकावलीसे मण्डित भगवान्का मुखकमल अपनी छत्रिके द्वारा भ्रमरोंसे सेवित कमलकोगका भी तिरस्कार कर रहा है और उनके कमलसदृश विशाल एवं चञ्चल नेत्र उस कमलकोगपर उछलते हुए मछलियोंके जोड़ेकी शोभाको मात कर रहे हैं । उन्नत भ्रूलताओंसे सुशोभित भगवान्के ऐसे मनोहर मुखारविन्दकी मनमें धारणा करके आलस्यरहित हो उसीका ध्यान करे ॥ १८ ॥

हृदयगुहामें चिरकालतक भक्तिभावसे भगवान्के नेत्रोंकी चितवनका ध्यान करना चाहिये—जो कृपासे और प्रेमभरी मुसकानसे क्षण-क्षण अधिकाधिक बढती रहती है, विपुल प्रसादकी वर्षा करती रहती है और भक्तजनोंके अत्यन्त घोर तीनों तापोंको शान्त करनेके लिये ही प्रकट हुई है ॥ १९ ॥ श्रीहरिका हास्य प्रणतजनोंके तीव्र-से-तीव्र शोकके अश्रुसागरको सुखा देता है और अत्यन्त उदार है । मुनियोंके हितके लिये कामदेवको मोहित करनेके लिये ही अपनी मायासे श्रीहरिने अपने भ्रूमण्डलको बनाया है—उनका ध्यान करना चाहिये ॥ २० ॥ अत्यन्त प्रेमाङ्गभावसे अपने हृदयमें विराजमान श्रीहरिके खिलखिलाकर हँसनेका ध्यान करे, जो वस्तुतः ध्यानके ही योग्य है तथा जिसमें ऊपर और नीचेके दोनों होठोंको अत्यधिक अरुण कान्तिके कारण उनके कुन्दकलीके समान शुभ्र छोटे-छोटे दाँतोंपर लालिमा-सी प्रतीत होने लगी है । इस प्रकार ध्यानमें तन्मय होकर उनके सिवा किसी अन्य पदार्थको देखनेकी इच्छा न करे ॥ २१ ॥

* 'अज्ञानमन्य जगते निर्लेपमगुणामलम् । विभक्ति कौस्तुभमणि भगवान् स्वरूप हरि ।'

भौर दम जाती निर्लेप, निर्गुण, निर्मल तथा स्वरूपभूत आत्माको कौस्तुभमणिके रूपमें भगवान् धारण करते हैं ।

भगवान् श्रीरामका ध्यान

लोमश उवाच

अयोध्यानगरे रम्ये चित्रमण्डपशोभिते । ध्यायेत् कल्पतरुमूले सवकामसमृद्धिदम् ॥
 महामरकतखर्णनीलरत्नादिशोभितम् । सिंहासनं चित्हरं कान्त्या तामिन्द्रनाशनम् ॥
 तत्रोपरि समासीनं रघुराजं मनोहरम् । दूर्वादलश्यामतनुं देवं देवेन्द्रपूजितम् ॥
 राकायां पूर्णशीतांशुकान्तिधिकारिवचित्रणम् । अष्टमीचन्द्रशकलसमभालाधिधारिणम् ॥
 नीलकुन्तलशोभाढ्यं किरीटमणिरञ्जितम् । मकराकारसौन्दर्यकुण्डलाभ्यां विराजितम् ॥
 विद्रुमप्रभसत्कान्तिरदृच्छदविराजितम् । तारापनिकराकारद्विजराजिसुशोभितम् ॥
 जपापुष्पाभया मध्या जिह्वया शोभिताननम् । तस्यां वसन्ति निगमा ऋगाद्याः शास्त्रसंयुताः ॥
 कम्बुकान्तिधरग्रीवाशोभया समलंकृतम् । सिंहवदुच्चकौ स्कन्धौ मांसलौ विभ्रतं वरम् ॥
 बाहू दधानं दीर्घाङ्गौ केयूरकटकङ्कितौ । मुद्रिकाहारिशोभाभिर्भूषितौ जानुलम्बिनौ ॥
 वक्षो दधानं विपुलं लक्ष्मीवासेन शोभितम् । श्रीवत्सादिविचित्राङ्कुरद्वितं सुमनोहरम् ॥
 महोदरं महानाभिं शुभकट्या विराजितम् । काञ्च्या वै मणिमय्या च विशेषेण श्रियान्वितम् ॥
 ऊरुभ्यां विमलाभ्यां च जानुभ्यां शोभितं श्रिया । चरणाभ्यां वज्ररेखायद्याहूशानुरंगया ॥
 युताभ्यांयोगिध्येयाभ्यां कोमलाभ्यां विराजितम् । ध्यात्वा स्मृत्वा च संसारसानरं त्वं तरिष्यसि ॥
 तमेव पूजयेन्नित्यं चन्द्रनादिभिरिच्छया । प्राप्नोति परमासृष्टिमैहिकामुष्मिकीं पराम् ॥
 त्वया पृष्टं महाराज रामस्य ध्यानमुत्तमम् । तत् ते कथितमेतद् वै संसारजलधिं तर ॥

(पद्मपुराण पानान्तर ३५ । ५६-७०)

(अनुवादक—पाण्डेय प० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री 'राम')

महर्षि लोमश आरण्यक मुनिसे कहते हैं—रमणीय अयोध्यानगरी परम चित्र-विचित्र मण्डपोंसे शोभा पा रही है । उसके भीतर एक कल्पवृक्ष है, जिसके मूलभागमे परम मनोहर सिंहासन विराजमान है । वह सिंहासन बहुमूल्य मरकतमणि, सुवर्ण तथा नीलमणि आदिसे सुशोभित है और अपनी कान्तिसे गहन अन्धकारका नाश कर रहा है । वह सब प्रकारकी मनोऽभिलषित समृद्धियोंको देनेवाला है । उसके ऊपर भक्तोंका मन मोहनेवाले श्रीरघुनाथजी बैठे हुए हैं । उनका दिव्य विग्रह दूर्वादलके समान श्याम है, जो देवराज इन्द्रके द्वारा पूजित होता है । भगवान्का सुन्दर मुख अपनी शोभासे पौर्णमासीके पूर्णचन्द्रकी कमनीय कान्तिको भी तिरस्कृत कर रहा है । उनका तेजस्वी ललाट अष्टमीके अर्धचन्द्रकी सुषमा धारण करता है । मस्तकपर काले-काले घुंघराले केश शोभा पा रहे हैं । मुकुटकी मणियोंसे उनका मुखमण्डल उद्भासित हो रहा है । कानोमे पहने हुए मकराकार कुण्डल

अपने सौन्दर्यसे भगवान्की गोभा बढ़ा रहे हैं । दोनोंके समान सुन्दर कान्ति धारण करनेवाले लाल लाल ओठ दम्भ मनोहर जान पड़ते हैं । चन्द्रमासी कान्तिसे रौद्र-गानेजन्तु-दन्तपट्टियों तथा जवानुसुमके समान रंगरंगी जिह्वोंके कारण उनके श्रीमुखका सौन्दर्य और भी बढ़ गया है । उनके आकारवाला कमनीय कण्ठ जिह्वे, शृङ्ग आदि नामों वेद तथा सम्पूर्ण शास्त्र निबाल करते हैं । उनके र्ध-दिग्दर्शी सुशोभित कर रहा है । भीरुनाथकी चित्तरे भगवान्के ऊँचे और सुपुष्ट कंधेवाले हैं । वे केयूर एवं कर्दमे दिग्दर्शन विशाल भुजाएँ धारण करते हुए हैं । अमूर्तमे जड़े हुए हीरेकी शोभासे देदीप्पमान उनकी घं गेनी चोटी चन्द्रके लम्बी है । विस्तृत वक्षस्त्र-तन्त्रीय निम्नसे लोभा पा रहा है । भीवत्त आदि चिल्लोंसे जहित होनेके कारण भगवान् अत्यन्त मनोहर जान पड़ते हैं । महात् उदर, गर्वी नाभि तथा सुन्दर कटिभाग उनकी गोभा बढ़ते हैं । रखने

श्री गुरुं करभोगे नारण श्रीअज्ञोनी मुग्धा बहुत बट गयी है। निर्मल ऊन और मुन्दर घुटने भी सौन्दर्यवृद्धिमें लगाने हो गये हैं। भगवान्के चरण, जिनका योगीगण ध्यान करने हैं, बड़े कोमल हैं। उनके तलवमें वज्र, अङ्गुश और मग आदिनी उत्तम रेखाएँ हैं। उन युगल-चरणोंमें श्रीगुनायज्ञोंके विगडनी बड़ी शोभा हो रही है।

इस प्रकार ध्यान और स्मरण करके तुम संसार-सागरसे तर जाओगे। जो मनुष्य प्रतिदिन चन्दन आदि सामग्रियोंसे इच्छानुसार श्रीरामचन्द्रजीका पूजन करता है, उसे इहलोक और परलोककी उत्तम समृद्धि प्राप्त होती है। तुमने श्रीरामके श्रेष्ठ ध्यानका प्रकार पूछा था सो मैंने बता दिया। इसके अनुसार ध्यान करके तुम संसार-सागरसे पार हो जाओ।

भगवान् श्रीकृष्णका ध्यान

नारद उवाच

सुमप्रकरसौरभोद्भलितमाधिकाद्युल्लसन्सुशाखिनवपल्लवप्रकरनम्रशोभायुतम् ।
 प्रफुल्लनवमञ्जरीललितवल्लीवेष्टितं स्मरेत् सततं शिवं सितमतिः सुवृन्दावनम् ॥ १ ॥
 विक्रासिसुमनोरसासदनमञ्जुलं संचरच्छिलीमुखमुखोद्गतैर्मुखरितान्तरं झङ्कतैः ।
 कपोतशुकसारिकापरभृतादिभिः पत्रिभिर्विरावितमितस्ततो भुजगशत्रुनृत्याकुलम् ॥ २ ॥
 कलिन्दुहितुश्चललहरिचिप्लुपां वाहिभिर्विनिद्रसरसीरुहोदररजश्रयोद्गसरैः ।
 प्रदीपितमनोभवज्रविलासिनीवाससां विलोलनपरैर्निपेवितमनारतं मारुतैः ॥ ३ ॥
 प्रवालनवपल्लवं मरकतच्छट्टं मौक्तिकप्रभाप्रकरकोरकं कमलरागनानाफलम् ।
 स्यविष्टमखिलर्तुभिः स ततसेवितं कामदं तदन्तरपि कल्पकाञ्चिपमुदङ्गतं चिन्तयेत् ॥ ४ ॥
 सुद्वेमशिखराचले उदितभानुवद्भासुरामधोऽस्य कनकस्थलीममृतशीकरासारिणः ।
 प्रदीप्तमणिकुट्टिमां कुसुमरेणुपुञ्जोज्ज्वलां स्मरेत् पुनरतन्द्रितो विगतषट्तरङ्गां बुधः ॥ ५ ॥
 तद्रत्नकुट्टिमनिविष्टमहिष्ठयोगपीठेऽष्टपत्रमरणं कमलं विचिन्त्य ।
 उद्यद्विरोचनसरोचिरमुष्य मध्ये संचिन्तयेत् सुखनिविष्टमथो मुकुन्दम् ॥ ६ ॥
 सुत्रामहेतिदलिताञ्जनमेघपुञ्जप्रत्यग्रनीलजलजन्मसमानभासम् ।
 सुस्निग्धनीलघनकुञ्चितकेशजालं राजन्मनोवशितिकण्ठशिखण्डचूडम् ॥ ७ ॥
 रोलम्बलालितसुरद्रुमसूदनसम्पद्युक्तं समुत्कचनवोत्पलकर्णपूरम् ।
 लोलालिभिः स्फुरितभालतलप्रदीप्तगोरोचनातिलकमुज्ज्वलचिह्निचापम् ॥ ८ ॥
 आपूर्णशारदगताङ्कशशाङ्कविम्बकान्ताननं कमलपत्रविशालनेत्रम् ।
 रत्नस्फुरन्मकरकुण्डलरश्मिद्रीप्तगण्डस्थलीमुकुरमुन्नतचारुनासम् ॥ ९ ॥
 सिन्दूरसुन्दरतराधरमिन्दुकुन्दमन्दारमन्दहसितद्युतिदीपिताशम् ।
 वन्यप्रवालकुसुमप्रचयावकलस्रप्रैवेयकोज्ज्वलमनोहरकम्बुकण्ठम् ॥ १० ॥
 मन्मथमङ्गमरघुष्टविलम्बमानसंतानकप्रसवदामपरिष्कृतांसम् ।
 हारावलीभगणराजितपीवरोरोव्योमस्थलीलसितकौस्तुभभानुमन्तम् ॥ ११ ॥
 श्रीवत्सलक्षणसुलक्षितमुन्नतांसमाजानुपीनपरिवृत्तसुजातवाहुम् ।
 आवन्धुरोदरमुदारगर्भरिनाभिं शृङ्गाङ्गनानिकरमञ्जुलोरोमराजिम् ॥ १२ ॥
 नानामणिप्रघटिताङ्गदकङ्कणोभिर्प्रैवेयकारसननूपुरनुन्दवन्धम् ।
 दिव्याङ्गरागपरिपिञ्जरिताङ्ग्यष्टिमापीतवस्त्रपरिवीतनितम्बविम्बम् ॥ १३ ॥

चारुखजानुमनुवृचमनोव्रजहं कान्तोन्नतप्रपदनिन्दिनकूर्मकान्तिम् ।
 माणिक्यदर्पणलसन्नखराजिराजद्रकाङ्गुलिच्छदनसुन्दरपादपद्मम् ॥ १४ ॥
 मत्स्याङ्कुशारिदरकेनुयवाञ्जघञ्जैः संलक्षितारुणकराङ्गुलितलाभिरामम् ।
 लावण्यसारसमुदायविनिर्मिताहं सौन्दर्यनिन्दितमनोभवदेहकान्तिम् ॥ १५ ॥
 आस्यारविन्दपरिपूरितवेणुरन्ध्रलोलत्कराङ्गुलिसमीरितदिव्यरानैः ।
 शश्वद्भवैः कृतनिविष्टसमस्तजन्तुसंतानसंनतिमनन्तसुगाम्युराशिम् ॥ १६ ॥
 गोभिर्मुखाभ्युजविलीनविलोचनाभिरूधोभरस्त्रलितमन्थरमन्दनाभिः ।
 दन्ताग्रदण्डपरिशिष्टतृणाङ्गुलाभिरालम्बिवालघिलताभिरथाभिधीतम् ॥ १७ ॥
 सम्प्रस्तुतस्तनविभूषणपूर्णनिश्चलास्याद् दृढक्षरितफेनिलदुग्धमुग्धैः ।
 वेणुप्रवर्तितमनोहरमन्दगीतदत्तोच्चकर्णयुगलैरपि तर्णकैश्च ॥ १८ ॥
 प्रत्यग्रभृङ्गमृदुमस्तकसम्प्रहारसंरम्भभावनविलोलखुराग्रपातैः ।
 आमोदुरैर्वहुलसास्नगलैरुदग्रपुच्छैश्च वत्सतरवत्सतरीनिकायैः ॥ १९ ॥
 हम्भारवक्षुभितदिग्बलयैर्महद्भिरभ्युक्षभिः पृथुककुङ्गरभारगिनैः ।
 उत्तम्भितश्रुतिपुटीपरिपीतवंशीध्वानामृतोद्धतविक्रासिदिशालघोणैः ॥ २० ॥
 गोपैः समानगुणशीलवयोविलासवेशैश्च मूर्च्छितकलखनवेणुयीणैः ।
 मन्दोच्चतारपट्टगानपरैर्विलोदोर्वल्लरीललितलास्यविधानदक्षैः ॥ २१ ॥
 जङ्घान्तपीवरकटीरतटीनिवद्धव्यालोलकिङ्किणिघटारणितैरट्टद्भिः ।
 मुग्धैस्तरक्षुनखकल्पितकान्तभूपैरव्यक्तमञ्जुवचनैः पृथुकैः परीतम् ॥ २२ ॥
 अथसुललितगोपसुन्दरीणां पृथुकवरीष्टनितम्यमन्थराणाम् ।
 गुरुकुचभरभङ्गुरावलग्नत्रिवलिविजम्भतरोमराजिभाजाम् ॥ २३ ॥
 तदतिरुचिरचारुवेणुवाद्यामृतरसपल्लविताङ्गजाड्द्रिपस्य ।
 मुकुलविमलरम्यरूढरोमोद्गमसमलंकृतगात्रचल्लरीणाम् ॥ २४ ॥
 तदतिरुचिरमन्दहासचन्द्रातपपरिजाभतरागवारिराशेः ।
 तरलतरतरङ्गभङ्गविप्रुट्प्रकरघनध्रमविन्दुसंततानाम् ॥ २५ ॥
 तदतिललितमन्दचिल्लिचापच्युतनिशितेक्षणमारवाणवृष्टया ।
 दलितसकलमर्मविहलाङ्गप्रविसृतदुस्सहवेपथुव्यथानाम् ॥ २६ ॥
 तदतिरुचिरवेपरूपशोभामृतरसपानविधानलालसानाम् ।
 प्रणयसलिलपूरवाहिनीनामलसविलोलविलोचनाभ्युजानाम् ॥ २७ ॥
 विस्त्रंसत्कवरीकलापविगलत्फुल्लप्रसूनास्रवन्

माध्वीलम्पटचञ्चरीकघटया संसेधितानां मुहुः ।

मारोन्मादमदस्त्रलन्मृदुगिरामालोलकाञ्च्युल्लस-

न्नीवीविरुध्यमानचीनसिचयान्ताचिर्नितन्वन्विषाम् ॥ २८ ॥

स्त्रलितललितपादाभोजगन्दाभिघातच्छुरितमणितुलाकोट्याकुलाशामुगानाम् ।

चलदधरदलानां कुड्मलापक्षमलाक्षिहयसरसिरुहाणामुल्लसत्कुण्डलानाम् ॥ २९ ॥

द्राघिष्टः श्वसनसमीरणाभितापप्रम्लानीभवदरुणौष्टपल्लवानाम् ।
 नानोपायनधिलसन्कराम्युजानामालीभिः सततनिषेचितं समन्तात् ॥ ३० ॥
 नामामायनलोलनीलनयनव्यामोशलीनाम्युजस्रग्भिः संपरिपूजिताखिलतनुं नानाविलासास्पदम् ।
 तन्मुग्धाननपद्मजप्रविगलन्माध्वीरसास्वादिनीं विभ्राणं प्रणयोन्मदाक्षिमधुहृन्मालां मनोहारिणीम् ॥ ३१ ॥
 गोपीगोपपद्मनां बहिः स्मरेदग्रतोऽस्य गीर्वाणघटां वित्तार्थिनीं विरिञ्चित्रिनयनशतमन्युपूर्विकां
 स्तोत्रपराम् ॥ ३२ ॥

तद्वद् दक्षिणतो मुनिनिकरं दृढधर्मवाञ्छया समान्नायपरम् ।
 योगीन्द्रानथ पृष्ठे मुमुक्षमाणान् समाधीना तु सनकाद्यान् ॥ ३३ ॥
 सत्ये सकान्तानथ यक्षसिद्धान् गन्धर्वविद्याधरचारणांश्च ।
 सकिन्नरानप्सरसश्च मुख्याः कामार्थिनीर्नर्तनगीतवाद्यैः ॥ ३४ ॥
 शङ्गेन्दुकुन्दधवलं सकलागमत्रं सौदामिनीततिपिशङ्गजटाकलापम् ।
 तत्पादपङ्कजगताममलां च भक्तिं वाञ्छन्तमुज्जिततरान्यसमस्तसङ्गम् ॥ ३५ ॥
 नानाविधश्रुतिगुणान्वितसप्तरागग्रामत्रयीगतमनोहरमूर्च्छनाभिः ।
 समप्रीणयन्तमुदिताभिरपि प्रभक्त्या संचिन्तयेन्नभसि मां द्रुहिणप्रसूतम् ॥ ३६ ॥
 इति ध्यात्वाऽऽत्मानं पटुविशदधीर्नन्दतनयं नरो बौद्धैर्वाऽर्घप्रभृतिभिरनिन्द्योपहृतिभिः ।
 यजेद्भूयो भक्त्या स्ववपुषि बहिष्ठैश्च विभवैरिति प्रोक्तं सर्वं यदभिलषितं भूसुरवराः ॥ ३७ ॥

(पद्य ० पाताल ० ९९ । २१—५८)

(अनुवादक—पाण्डेय प० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री 'राम')

ध्यान करनेवाले मनुष्यको सदा शुद्ध-चित्त होकर पहले उस परम कन्याणमय सुन्दर वृन्दावनका चिन्तन करना चाहिये, जो पुष्पोंके समुदाय मनोहर सुगन्ध और बहते हुए मकरन्द आदिमें सुशोभित सुन्दर-सुन्दर वृक्षांके नूतन पल्लवोंसे युक्ता हुआ शोभा पा रहा है तथा प्रफुल्ल नवल मञ्जरियों और ललित लनाओंमें आवृत है ॥ १ ॥

उमका भीतरी भाग चञ्चल मधुकरोंके मुखसे निकले हुए मधुर शंशारोंमें मुखरित है । विकसित कुसुमोंके मकरन्दका जन्मादन करनेके कारण उन भ्रमर-शंशारोंकी मनोरमता और बढ़ गयी है । कचूतर, तोता, मैना और क्रोयल आदि पक्षियोंके कलरवोंमें भी उन वनका अन्तःप्रान्त समधुर ध्वनि-पूर्ण हो रहा है और वहाँ उधर-इधर सब ओर कितने ही स्थानोंमें मयूर नृत्य कर रहे हैं ॥ २ ॥

चन्द्रिन्द-नन्दिनी यमुनाकी चञ्चल लहरोंके जलकणोंका नन्द करनेके कारण शीतल और प्रफुल्ल कमलोंके केसरोंके परग-पुञ्ज धारण करनेमें धूतर हुई वायु जिनकी प्रेम-चञ्चल उड़ान हो रही है; उन व्रज-सुन्दरियोंके वस्त्रोंको

बार-बार हिलाती या उड़ाती हुई निरन्तर उस वृन्दावनका सेवन करती रहती है ॥ ३ ॥

उस वनके भीतर भी एक कल्पवृक्षका चिन्तन करे, जो बहुत ही मोटा और ऊँचा है, जिसके नये-नये पल्लव मूँगके समान लाल हैं, पत्ते मरकतमणिके सदृश नीले हैं, कलिकाएँ मोतीके प्रभा-पुञ्जकी भाँति शोभा पारही हैं और नाना प्रकारके फल पद्मरागमणिके समान जान पड़ते हैं । समस्त ऋतुएँ सदा ही उस वृक्षकी सेवामें रहती हैं तथा वह सम्पूर्ण कामनाओंको पूर्ण करनेवाला है ॥ ४ ॥

फिर आलस्यरहित हो विद्वान् पुरुष धारावाहिक रूपसे अमृतकी बूँदें बरसानेवाले उस कल्पवृक्षके नीचे सुवर्णमयी वेदीकी भावना करे, जो मेरुगिरिपर उदित हुए सूर्यकी भाँति प्रभासे उद्भासित हो रही है, जिसका फर्ग जगमगाती हुई मणियोंसे बना है, जो पुष्पोंके परग-पुञ्जसे कुछ धवल वर्णकी हो गयी है तथा जहाँ क्षुधा-पिपासा, शोक-मोह और जरा-मृत्यु—ये छः ऊर्मियाँ नहीं पहुँचने पातीं ॥ ५ ॥

उसरत्नमय फर्गपर रखे हुए एक विशाल योगपीठके

ऊपर लाल रगके अष्टदलकमलका चिन्तन करके उसके मध्यभागमें सुखपूर्वक बैठे हुए भगवान् श्रीकृष्णका ध्यान करे, जो अपनी दिव्य प्रभासे उदयकालीन सूर्यदेवकी भाँति देदीप्यमान हो रहे हैं ॥ ६ ॥

भगवान्के श्रीविग्रहकी आभा इन्द्रके वज्रसे विदीर्ण हुए कज्जलगिरि, मेघाकी घटा तथा नूतन नील-कमलके समान श्याम रंगकी है; श्याम मेघके सहस्र काले-काले घुँघराले केश-कलाप बड़े ही चिकने हैं तथा उनके मस्तकपर मनोहर मोर-पंखका मुकुट शोभा पा रहा है ॥ ७ ॥

कल्पवृक्षके कुसुमोत्से, जिनपर भ्रमर भँडरा रहे हैं, भगवान्का शृङ्गार हुआ है। उन्होंने कानोंमें खिले हुए नवीन कमलके कुण्डल धारण कर रखे हैं, जिनपर चञ्चल चञ्चरीक उड़ रहे हैं। उनके ललाटेमें चमकीले गीरोचनका तिलक चमक रहा है तथा धनुषाकार भौंहें बड़ी सुन्दर प्रतीत हो रही हैं ॥ ८ ॥

भगवान्का मुख शरत्पूर्णिमाके कलकहीन चन्द्रमण्डलकी भाँति कान्तिमान् है, बड़े-बड़े नेत्र कमल-दलके समान सुन्दर हैं, दर्पणके सहस्र स्वच्छ कपोल रत्नोंके कारण चमकते हुए मकराकृत कुण्डलोंकी किरणोंसे देदीप्यमान हो रहे हैं, तथा ऊँची नासिका बड़ी मनोहर जान पड़ती है ॥ ९ ॥

सिन्दूरके समान परम सुन्दर लाल-लाल ओठ हैं; चन्द्रमा, कुन्द और मन्दार पुष्पकी-सी मन्द मुसकानकी छटासे सामने-की दिशा प्रकाशित हो रही है तथा बनके कोमल पल्लवों और पुष्पोंके समूहद्वारा बनाये हुए हाससे गङ्गा-सदृश मनोहर ग्रीवा बड़ी सुन्दर जान पड़ती है ॥ १० ॥

भँडराते हुए मतवाले भ्रमरोंसे निनादित एव घुटनोंतक लटकी हुई पारिजात पुष्पोंकी मालासे दोनों कंधे शोभा पा रहे हैं। पीन और विशाल वक्षःस्थलरूपी आकाश हाररूपी नक्षत्रोंसे सुशोभित है तथा उसमें कौस्तुभमणिरूपी सूर्य भासमान हो रहा है ॥ ११ ॥

भगवान्के वक्षःस्थलमें श्रीवत्सका चिह्न बड़ा सुन्दर दिखायी देता है, उनके कंधे ऊँचे हैं, गोल-गोल सुन्दर भुजाएँ घुटनोतक लंबी एव मोटी हैं, उदरका भाग बड़ा मनोहर है, नाभि विस्कृत और गम्भीर है तथा त्रिवलीनी रोम-पंक्ति भ्रमरोंकी पंक्तिके समान शोभा पा रही है ॥ १२ ॥

नाना प्रकारकी मणियोंके बने हुए भुजबंद-बड़े-

अगटियों-हाथ-परमनी धनुष और पेटी-आदि-... भगवान्के श्रीविग्रहमें गोमा पा रहे हैं उनके सहस्र-सहस्र दिव्य अङ्गरागोंसे अनुचिन्तित तथा अतिशय सुन्दर रगके पीताम्बरमें ढका हुआ है ॥ १३ ॥

दोनों जोंपे और घुटने सुन्दर हैं, निनादित वज्र-गोलाकार एव मनोहर हैं, पादाग्रभाग परम कान्तिमान् प्रतीत होता है और अपनी शोभासे कटुपदों पर उतरने पर चञ्चल कर रहा है तथा दोनों चरण-रमल-सदृश रूप, दर्पणके समान स्वच्छ नगरजनिनीये सुशोभित पादाग्र अहुल्लिदलोंके कारण बड़े सुन्दर जान पड़ते हैं ॥ १४ ॥

मत्स्य, अनुश, चक्र, शङ्ख, पद्माक्ष, नील, श्याम और वज्र आदि चिह्नोंमें चिह्नित नाभ-स्थल-पंक्तियोंसे तथा शरीरके भगवान् बड़े मनोहर प्रतीत हो रहे हैं। उदर-भाग-परम-लावण्यके सार-मगदमें निर्मित जान पड़ता है तथा उनके मौन्दर्यके मामले वागदेवके शरीरकी भाँति बनी पड़ जाती है ॥ १५ ॥

भगवान् अपने सुन्दारविन्दमें अपनी दाहिनी-बाई-... समय सुरलीके छिद्रोंपर उनकी अनुचिन्तित मणियोंके दिव्य दिव्य रागोंकी छवि हो रही है, जिनमें प्रकाशित हो गये हैं जीव-जन्तु जहाँ-कहाँ-तहाँ बैठकर भगवान्की ओर मगज-देख रहे हैं। भगवान् गोविन्द अनन्त आनन्दके समुद्र हैं ॥ १६ ॥

धनोंके भारसे लड़खड़ाती हुई मन्द-मन्द सभ्रमें बने वाली गौएँ दाँतोंके अग्रभागमें चरानेमें बने हुए निम्ब-अङ्कुर लिये, पूँछ लटकाते भगवान्के मगज-राम-... गढ़ाये उन्हें चारों ओरमें घेरकर खड़ी है ॥ १७ ॥

गौओंके साथ ही छोटे-छोटे बकरे भी भगवान्के मगज-ओरसे घेरे हुए हैं और मगजमें मन्द-मगजमें ही मनोहर सगीतकी धारा बह रही है, उमें दे गन-मगज-रुत रहे हैं, जिसके कारण उनमें दोनों रम-गदें हो गये हैं। गौओंके टपकते हुए धनोंके आ-पगज-रुत-... स्थिर हैं, जिनमें फेन-रुत-... बड़े मनोहर प्रतीत हो रहे हैं ॥ १८ ॥

चिकने शरीरके बड़े-बड़े और लहलहे-... बहुत बड़े हुए मगज-रुत-... और पूँछ उठा-उठाकर बने-बने मगजमें मगज-रुत-... कोमल मन्त्रोंमें परम-... बर-बार मगजमें सुते-... ॥ १९ ॥

विशेष शक्ति (दास) में दिखाएँ धुब्य हो जाती है; विशेष शक्ति मनुष्यके भारमें आनन्द है, ऐसे विद्यालय में शिष्याओंके चारों ओर दोनों कानोंको उठाये हुए उनकी आवाजें बर्षा-बर्षानों सुन रहे हैं। उनकी पैली हुई विद्यालय में उठती और उठी हुई हैं ॥ २० ॥

भगवान्को समान ही गुण, नील, अवस्था, विलास तथा वेद-शास्त्रोंके गौर भी, जो अपनी चञ्चल भुजाओंको सुन्दर रूपमें नचानेमें चतुर ठ, वंशी और वीणाकी मधुर ध्वनिका विद्यालय परमें मन्द, उच्च और तारम्बरमें कुशलतापूर्वक गान करते हुए भगवान्को मय ओरसे घेरकर खड़े हैं ॥ २१ ॥

छोटे छोटे चाल-चाल भी भगवान्के चारों ओर घूम रहे हैं, जहाँमें ऊपर उनके मोटे कटिभागमें ऊपरकी पहनायी गयी है, जिसकी धुद्र वण्टिकाओंकी मधुर झनकार सुनायी पड़ती है। वे मोटे-भाटे बालक बचनवाँके सुन्दर आभूषण पहने हुए हैं। उनकी मीठी मीठी तोतली वाणी साफ ममझमें नदी आती ॥ २२ ॥

तदनन्तर इन सबको मय ओरसे घेरकर खड़ी हुई अन्यन्त मनोहर गोप-सुन्दरियोंकी श्रेणीसे सुसेवित भगवान् श्रीकृष्णका चिन्तन करे। वे गोपाङ्गनाएँ अपने स्थूल नितम्बोंके भारमें थकी-सी मंथर गतिमें चलती हैं और उनकी सुंधी हुई चोटी उनके नितम्बदेशका स्पर्श कर रही है। पीन वनःस्थलके भारी भारमें झुकी हुई होनेसे उनके उदर-प्रदेशकी चित्रयुक्त गेमगात्रि वक्र-स्थलमें सटकर अत्यन्त शोभा पा रही है ॥ २३ ॥

उनकी देहलतिना रोमाञ्चमें समलकृत है, इससे ऐसा जान पड़ता है, मानो श्रीकृष्णके सुमधुर वेणुस्वरूपी अमृतगन्धमें पल्लवित प्रेमन्धी पादपमें सुकुलोका उद्गम हो गया है ॥ २४ ॥

उनके समान अङ्गोंमें प्रकट पसीनेकी बूँदें मानो श्रीकृष्णके अति मनोहर मन्द-मन्द हास्यरूप चन्द्रालोकसे रिसाते अन्तर्गात्रकी नागरी चञ्चल तरङ्गोंके कणरूपमें सुगोमित हो रही हैं ॥ २५ ॥

श्रीकृष्णके अन्यन्त मनोहरकर भ्रूवाणोंसे निहित सुन्दर प्रेमराशियोंके बर्यामें उनके ममम ममस्थान विदलित और मर्याद उर्जित हो गये हैं, इससे मानो उनके कलेवरमें अत्यन्त दुःखद कर-वेदना फैल गयी है ॥ २६ ॥

श्रीकृष्णके अन्यन्त मनोहर वेप तथा रूपकी शोभामयी

सुधाका रस पीनेके लिये लोलुप वे ब्रजाङ्गनाएँ मानो प्रणयरूप सलिलराशिको प्रवाहित करनेवाली सरिताएँ हैं और उनके अलस विलोल विलोचन मानो उस जल-प्रवाहमें कमलोंके सदृश सुगोभित हैं ॥ २७ ॥

कवरी ढीली हो जानेसे उनसे गिरे हुए प्रफुल्ल कुसुम-समूहके मधुपान-लोलुप मधुकर वार-वार गुञ्जार करते हुए उनकी सेवा कर रहे हैं। उनकी मृदु-मृदु वचनावली प्रेमोन्माद मदके कारण स्वलित हो रही है और नीवी-देशसे विश्वथ चीन वसनके प्रान्तभागसे प्रकाशित नितम्ब-प्रभा, विलोल-काञ्चीसे उल्लसित हो रही है ॥ २८ ॥

उनके मनोहर चरणाम्बुज स्वलित होनेके कारण मणिमय नूपुर टूट-टूटकर चारों ओर बिखर रहे हैं और तज्जनित शीत्कारके कारण अधर-पल्लव प्रकम्पित हो रहे हैं। उनके कानोंमें कुण्डल शोभा पा रहे हैं और सुन्दर पक्ष-विभूषित मुकुलाकार नीलकमलोपम आलस्ययुक्त लोचनद्वय अत्यन्त सुशोभित हैं ॥ २९ ॥

सुदीर्घ निःश्वास-समीरणसे उनके अरुणवर्ण अधरपल्लव प्रम्लान हो रहे हैं और उनके करकमल श्रीकृष्णको प्रिय लगानेवाले नाना प्रकारके समस्त पूजोपहारोंसे सुगोभित हैं, ऐसी गोपसुन्दरियों चारों ओरसे श्रीकृष्णकी सतत सेवा कर रही हैं ॥ ३० ॥

ये सब गोपवालाएँ विस्तारित सुनील विलोल लोचनरूपी नीलकमलकी मालाद्वारा उनके मर्वाङ्गको पूज रही हैं। भगवान् नानाविध विलासके आश्रय हैं और प्रेयसी गोपियोंके प्रणयरसपूर्ण लोचनस्वरूप मनोमोहकर मधुकर चारों ओर उड़-उड़कर उनके मनोहर मुखपङ्कज-विगलित मधु-रसका आस्वादन कर रहे हैं मानो श्रीहरि उन नयनरूपी मधुपोंकी मनोहारिणी माला धारण कर रहे हैं ॥ ३१ ॥

गोपी, गोप और पशुओंके घेरेसे बाहर भगवान्के मामनेकी ओर ब्रह्मा, शिव तथा इन्द्र आदि देवताओंका ममुदाय खड़ा होकर स्तुति कर रहा है ॥ ३२ ॥

इसी प्रकार उपर्युक्त घेरेसे बाहर भगवान्के दक्षिण-भागमें मुहृद धर्मकी अभिलाषासे वेदान्यामपरायण मुनियोंका समुदाय उपस्थित है तथा पृष्ठभागकी ओर समाधिके द्वारा मुक्तिकी इच्छा रखनेवाले सनकादि योगीश्वर खड़े हैं ॥ ३३ ॥

वामभागमें अपनी स्त्रियोंसहित यक्ष, मिद्र, गन्धर्व, विद्याधर, चारण और किन्नर खड़े हैं। साथ ही भगवत्प्रेमकी

इच्छा रखनेवाली मुख्य-मुख्य अप्सराएँ भी मौजूद हैं। ये सब लोग नाचने, गाने तथा बजानेके द्वारा भगवान्की सेवा कर रहे हैं ॥ ३४ ॥

तत्पश्चात् आकाशमें स्थित मुझ ब्रह्मपुत्र देवर्षि नारदका चिन्तन करना चाहिये। नारदजीके शरीरका वर्ण गह्वर, चन्द्रमा तथा कुन्दके समान गौर है, वे सम्पूर्ण आगमोंके ज्ञाता हैं। उनकी जटाएँ विजलीकी पट्टियोंके समान पीली और चमकीली हैं। वे भगवान्के चरण-कमलोंकी निर्मल भक्तिके इच्छुक हैं तथा अन्य सब ओरकी आसक्तियोंका सर्वथा परित्याग कर चुके हैं और संगीतसम्बन्धी नाना

प्रकारकी श्रुतियोंसे युक्त गान न्दरीं जी शिव नन्देर् मनोहर मूर्च्छनाओंकी अभिव्यक्ति करने अत्यन्त क्षमते साथ भगवान्को प्रसन्न कर रहे हैं ॥ ३५-३६ ॥

इस प्रकार प्रथम एवं निर्गम दुर्लभता अत्यन्त आत्मस्वरूप भगवान् नन्दनन्दनग गन उनके शरीर अर्घ्य आदि उत्तम उपहारोंमें अपने शरीरके शरीर की भक्तिपूर्वक उनका पूजन करे तथा गान सुन्दरता से उनकी आराधना करे। ब्राह्मणों 'अनन्त' के शरीर अभिलाषा थी; उनके अनुगम भगवान्का वा भगवान् के मैने वता दिया ॥ ३७ ॥

भगवान् शिवका मनोहर ध्यान

चारुचम्पकवर्णाभमेकवक्त्रं त्रिलोचनम् । ईषद्धास्यप्रसन्नास्यं रत्नस्वर्णादिभूषितम् ॥
मालतीमाल्यसंयुक्तं सद्रत्नमुकुटोज्ज्वलम् । सत्कण्ठाभरणं चारुचलयाद्भूषितम् ॥
वह्निशौचेनातुलेन त्वतिसूक्ष्मेण चारुणा । अमूल्यवस्त्रयुग्मेन विचित्रेणानिराजितम् ॥
चन्दनागरुकस्तूरीचारुकुङ्कुमभूषितम् । रत्नदर्पणहस्तं च रुज्जलोज्ज्वलदोचनम् ॥
सर्वस्वप्रभयाच्छन्नमतीव सुमनोहरम् । अतीव तरुणं रम्यं भूषिताद्गैत्र्य भूषितम् ॥
कामिनीकान्तमव्यग्रं कोटिचन्द्रानाम्बुजम् । कोटिस्सराधिकतनुच्छर्विं सर्वाङ्गसुन्दरम् ॥

(निष्कमपुराण—रत्नमणि, सार्वभौम, २०११, १०१-१०२)

(अनुवादक पाण्डेय प० श्रीरामनारायणदत्तना शान्ति 'ग')

भगवान् शिवकी मनोहर छविका इस प्रकार चिन्तन करे—उनकी अङ्गकान्ति मनोहर चम्पकके पुष्पकी भौंति उद्भासित हो रही है। उनके एक मुख है और वे तीन नेत्रोंसे सुशोभित हैं। उनके मुखपर मन्द मुमकानके रूपमें प्रसन्नता खेल रही है। वे रत्न और स्वर्ण आदिके आभूषणोंमें विभूषित हैं। मालतीकी माला उनके गलेकी शोभा बढ़ा रही है। वे परम सुन्दर रत्नमय मुकुटकी प्रभासे प्रकाशित हो रहे हैं। उनके कण्ठमें और भी बहुत-से सुन्दर आभूषण हैं। मनोहर बलय (कड़ा) और अंगद (भुजबंद) उनकी भुजाओंकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वे आगमें तपाकर शुद्ध किये हुए बहुमूल्य, अनुपम, अत्यन्त सूक्ष्म मनोहर

एव विचित्र वस्त्र और उपकरणोंमें अत्यन्त शोभा बढ़ा रहे हैं। चन्दन, अगुरु, रत्नगी और मनोहर मुकुटोंमें विभूषित हैं। उनके हाथमें रत्नमय दर्पण हैं और नेत्रोंमें भी रत्नमय हैं। उन्होंने अपनी प्रकृतिमें अपनी अत्यन्त शोभा प्रकाशित कर रक्खा है। उनका रूप अत्यन्त मनोहर है, उनकी शोभा तथा अकरारा है। वे निर्गम अर्थात् सुशोभित अत्यन्त रमणीय हैं। अपनी शान्ति अत्यन्त शोभा प्रकाशित करने में अत्यन्त रमणीय प्रियतम हैं। उनमें अत्यन्त शोभा प्रकाशित है। उनका सुवासकित्त रत्नमय अत्यन्त शोभा प्रकाशित है। उनके शरीरकी शोभा अत्यन्त शोभा प्रकाशित है और वे अत्यन्त सुन्दर हैं।

संत-स्वभाव

अनेक बार ऐसा होता है—तनिक-सी अनावधानीसे जीभ दाँतोंके नीचे आ जाती है। अन्यन्त क्रोमल जीभ और कठोर तीक्ष्ण दाँत—जीभ कट जाती है। बड़ा कष्ट होता है।

आपको कभी क्रोध आया है दाँतोंपर। कभी आपके मनमें भी यह बात आयी है कि दाँत दुष्ट हैं—बिना अपराध उन्होंने जीभको काट लिया, इन्हें दण्ड देना चाहिये।

आप कहेंगे कि कैसा व्यर्थ प्रश्न है। जीभ अपनी और दाँत भी अपने। जीभ कटी तो कष्ट हुआ। अब क्या दाँतोंको दण्ड देकर और कष्ट भागना है। दाँतोंको दण्डका कष्ट भी तो अपनेको ही होगा।

× × ×

एक संत कहीं घूमते हुए जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? हमें इसका पता नहीं है। संत होते ही रमते राम हैं। एक स्थानपर टिककर उन्हें रहना नहीं आता। यह तो लोकोक्ति है—'बहता पानी और रमता संत ही निर्मल रहता है।'

एक वनमें एक दुष्ट प्रकृतिका मनुष्य रहता था। साधु-संतोंसे उसे चिढ़ थी। चिढ़ थी सो थी। दुष्टका स्वभाव ही अकारण शत्रुता करना, सीधे लोगोंको अकारण कष्ट देना होता है।

संत घूमते हुए उस वनमें निकले। दुष्टने उन्हें देखा तो पत्थर उठाकर मारने दौड़ा—'तू इधर क्यों आया। क्या धरा है तेरे बापका यहाँ।'

संतने कहा—'मैंने तुम्हारी कोई हानि नहीं की है। तुम क्यों अप्रसन्न होते हो। तुम्हें मेरा इधर आना बुरा लगता है तो मैं लौट जाता हूँ।

'तू आया ही क्यों।' दुष्ट अपनी दुष्टतापर आ गया था। संतको उसने कई पत्थर मारे। सिर और दूसरे अङ्गोंमें चोटें लगीं। रक्त बहने लगा। लेकिन संत भी संत ही थे। बिना कुछ बोले लौट आये।

कुछ दिनों बाद फिर संत उसी ओर गये। उनका हृदय कहता था—'बेचारा पता नहीं किस कारण साधुके वेशसे चिढ़ता है। साधुओंको कष्ट देकर तो वह नरकगामी होगा। उसको सुबुद्धि मिलनी चाहिये। उसका उद्धार होना चाहिये।'

वह दुष्ट आज दीखा नहीं। संत उसकी झोंपड़ीके पास गये। वह तो खाटपर बेसुध पड़ा था। तीव्र ज्वर था उसे। जैसे अपना पुत्र ही बीमार पड़ा हो—संत उसके पास जा बैठे। उसकी सेवा-शुश्रूषामें लग गये।

उस दुष्टके नेत्र खुले। उसने साधुको देखा। उसके मुखसे कठिनाईसे निकला—'आप।'

संतने उसे पुचकारा—'तुम पड़े रहो। चिन्ताकी कोई बात नहीं है। अरे अपने ही दाँतसे अपनी जीभ कट जाय तो कोई क्रोध किसपर करे। तुम अलग हो और मैं अलग हूँ, यही तो भ्रम है। एक ही विराट पुरुषके हम सब अङ्ग हैं।'

संतका स्वभाव—काटने-मारनेवाला भी अपना अङ्ग ही है

संतका स्वभाव—मान-धनकी तुच्छता

मान और धनकी तुच्छता

विजयका त्याग

वह दिग्विजयका युग था। राजाओंके लिये तो दिग्विजयका युग समाप्त हो गया था; किंतु विद्वानोंके लिये दिग्विजयका युग था। संस्कृतके प्रतिभाशाली विद्वान् बड़ी-से-बड़ी जो कामना कर सकते थे—दिग्विजयकी कामना थी। यह दिग्विजय शस्त्रोंमें नहीं, पाण्डित्यसे शास्त्रार्थ करके प्राप्त की जाती थी।

ब्रजमें एक विद्वान् दिग्विजय करते हुए पहुँचे। ब्रजके विद्वानोंने उनकी शास्त्रार्थकी चुनौतीके उत्तरमें कहा—'ब्रजमें तो सनातन गोस्वामी और उनके भतीजे जीव गोस्वामी ही श्रेष्ठ विद्वान् हैं। वे आपको विजयपत्र लिख दें तो हम सभी उसपर हस्ताक्षर कर देंगे।'

दिग्विजयी पहुँचे सनातन गोस्वामीके यहाँ। 'शास्त्रार्थ कीजिये या विजयपत्र लिख दीजिये!' उनकी सर्वत्र जो माँग थी, वही माँग वहाँ भी थी।

'हम तो विद्वानोंके सेवक हैं। शास्त्रार्थ करना हम क्या जानें? शास्त्रका मर्म कहाँ समझा है हमने।' श्रीसनातन गोस्वामीकी नम्रता उनके ही उपयुक्त थी। उन्होंने दिग्विजयीको विजयपत्र लिख दिया।

दिग्विजयी आनन्द और गर्वसे झूमते लौटे। मार्गमें ही जीव गोस्वामी मिल गये। दिग्विजयीने कहा—'आपके ताऊ सनातनजीने तो विजयपत्र लिख दिया है। आप उसीपर हस्ताक्षर करेंगे या शास्त्रार्थ करेंगे?'

जीव गोस्वामी युवक थे और थे प्रकाण्ड पण्डित। नवीन रक्त—अपने श्रद्धेय श्रीसनातन गोस्वामीके प्रति दिग्विजयीका तिरस्कार-भाव उनसे सहा नहीं गया। वे बोले—'मैं शास्त्रार्थ करनेको प्रस्तुत हूँ।'

'वैचारा दिग्विजयी क्या शास्त्रार्थ करता? वह विद्वान् था; किंतु केवल विद्वान् ही तो था। मरामेघावी जीव गोस्वामी—और फिर जिसपर ब्रजके उस नवयुवराजका वरद हस्त तो, उसकी पराजय कैसी? दो-चार प्रश्नोत्तरोंमें ही दिग्विजयी निरुत्तर हो गया। विजयपत्र उसने पाड़ फेंका। गर्व चूर हो गया। कितना दुखित होकर लौटा वह—कोई कल्पना कर सकता है।

जीव गोस्वामी पहुँचे श्रीसनातनजीके पास। दिग्विजयीकी पराजय सुना दी उन्होंने। सुनकर सनातनजीके नेत्र कटोर हो गये। उन्होंने जीव गोस्वामीको शिङ्कते हुए कहा—

'जीव! तुम तुरंत यहाँसे चले जाओ! मैं तुम्हारा वरद नहीं देखना चाहता। एक ब्राह्मणका भ्रमणन विजय तुम्हें। तुमसे भजन क्या होगा; जब कि तुम्हें राजा मानना है। किसीको विजयी नवीनगर पर लेनेमें सिद्धता क्या है।'

X X X

पारसका त्याग

बहुत दूर बर्दवानमें नगर एक ब्राह्मण का था ब्रजमें। वह पृष्ठना हुआ सनातन गोस्वामीके पास पहुँचा। उधे पारस पत्थर चाहिये। उन्हें पारस पत्थर दे रहा था। भगवान् शङ्करने स्वप्नमें आदेश दिया कि ब्रजमें सनातन गोस्वामीको पारस पत्थर देना न जाय।

ब्राह्मणकी बात सुनकर सनातनजीने ब्रज-वर्तियों अकस्मात् एक दिन पारस दीव गए। उधे उधे पारस पत्थर दिया कि आते-जाते तुम्हें छू न जाय। यदि उधे पारस पत्थर खोदकर निकाल लो। मैं स्नान कर चुका हूँ। उधे पारस पत्थर सुधे फिर स्नान करना पड़ेगा।

निर्दिष्ट स्थानपर गेठ टटाने ही पारस निकल गया। उधे स्वर्ण होते ही लोहा सोना बन गया। ब्राह्मणका वरद प्राप्त हो गया। उधे नवयुवक पारस प्राप्त हुआ—उधे पारस पत्थर जिसमें स्वर्ण उत्पन्न होता है, उधे पारस पत्थर प्राप्त हो सकता है।

पारस लेकर ब्राह्मण चला पदा। उधे दूर जाकर उधे लौटा और सनातन गोस्वामीके पास जाकर पदा की वरद सनातनजीने पृष्टा—'आपको पारस मिल गया!'

'जी, पारस मिल गया।' ब्राह्मणने बोला। उधे—'लेकिन एक प्रश्न भी मिल उधे गया। उधे ब्राह्मणका वरद आप ही दे सकते हैं। जिस पारसके लिये मैंने लोहा का वरद तप किया, उधे पारस पत्थरों प्राप्त था। उधे उधे पारस पत्थर देना था और उधे पारस पत्थर देना पारस पत्थरों में। आपके पास पारसने भी उधे पारस पत्थर देना पारस पत्थरों में चाहिए। क्या वस्तु है पारस?'

'तुमको वह चाहिए?' सनातन गोस्वामीने उधे उधे—'वह चाहिये तो पारस पत्थर देना पारस पत्थरों में।'

ब्राह्मणने पारस पत्थर दिया। उधे उधे पारस पत्थर मिली। वह वस्तु जिसकी तुम्हें वरद पारस पत्थरों में भी नहीं था। उधे उधे—'वह पारस पत्थर।'

जगजननी श्रीपार्वतीका ध्यान

सुनीलाञ्जनवर्णाभां स्वाङ्गैश्च प्रतिभूषिताम् ।

त्रिनेत्राद्यनेत्रान्नामन्यवारितलोचनाम् । ईषद्धास्यप्रसन्नास्यां सकटाक्षां मनोहराम् ॥
 त्रुचारुस्वरीभारं चारुपत्रकशोभिताम् । कस्तूरीविन्दुभिः सार्धं सिन्दूरविन्दुशोभिताम् ॥
 मन्मनाकुण्डलाभ्यां च चारुगण्डस्थलोज्ज्वलाम् । मणिरत्नप्रभामुष्टिदन्तराजिविराजिताम् ॥
 मधुमिन्द्राग्रगोष्ठां च रत्नयावकसंयुताम् । रत्नदर्पणहस्तां च क्रीडापद्मविभूषिताम् ॥
 चन्दनागरुकस्तूरीकुङ्कुमेनातिचर्चिताम् । कणान्मञ्जीरपादां च रक्ताङ्घ्रितलराजिताम् ॥

(शिवमहापुराण—रुद्रसंहिता, पार्वतीखण्ड ४६ । २३-३०)

(जगजननी श्रीपार्वतीजीका इस प्रकार ध्यान करे—)

गिरिजा त्रिगोत्रीकी अद्भुतकान्ति नील अञ्जनके समान रूपमें है। वे अपने मनोर अङ्गोंसे ही विभूषित हैं। उनके नेत्रप्रान्ता त्रिनेत्रधारी भगवान् शङ्करके हृदयमें बड़ा आदर है। उनकी आँखें भगवान् शिवके मित्रा दूसरे किसी पुरुषकी ओर नहीं जानीं। उनका प्रमन्न मुखारविन्द मन्द मुसकानसे सुशोभित है। वे अपने प्रियकी ओर कटाक्षपूर्ण दृष्टिसे देखती हैं। उनकी जाहति बड़ी मनोहर है। बँधी हुई लटे बड़ी सुन्दर दिग्गयी देती हैं। उनके कपोल आदि अङ्गोंपर मनोहर पा-रचना शोभा दे रही है। कस्तूरीकी बँदीके साथ सिन्दूरकी बँदी भी उनके भालदेशकी शोभा बढ़ा रही है। मनोरम

कपोलखली दो सुन्दर रत्नमय कुण्डलोंसे जगमगा रही है। मणि एवं रत्नोंकी प्रभाको छीन लेनेवाली दन्तपङ्क्ति उनके मुखारविन्दको उद्भासित कर रही है। लाल-लाल अधर मधुर विम्ब-फलकी अरुणिमाको लजित कर रहे हैं। युगल चरणोंमें रत्नमय आभूषण और तलवोंमें महावरकी अद्भुत शोभा दिखायी देती है। अथवा रत्नमय यावकचूर्णसे उनके तलवे अनुरक्षित हो रहे हैं। वे एक हाथमें रत्नमय दर्पण लेकर अपनी प्रतिच्छवि निहार रही हैं और उनके दूसरे हाथमें क्रीडाकमल शोभा दे रहा है। उनका श्रीअङ्ग यथास्थान चन्दन, अगुरु, कस्तूरी और केसरसे अत्यन्त अलङ्कृत है। दोनों पैरोंमें मञ्जीरकी मधुर झनकार हो रही है। लाल-लाल तलवे उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं।

भगवान् शिवका ध्यान

पर्यङ्कवन्धस्त्रिपूर्वकायमृज्जायतं संनमितोभयांसम् ।
 उत्तानपाणिद्वयसंनिवेशात् प्रफुल्लराजीवमिवाङ्गमध्ये ॥
 भुजङ्गमोन्नद्धजटाकलापं कर्णावसक्तद्विगुणाक्षसूत्रम् ।
 कण्ठप्रभासद्गविशेषनीलां कृष्णत्वचं ग्रन्थिमतीं दधानम् ॥
 किञ्चित्प्रकाशस्त्रिमितोप्रतारुंश्चू विक्रियायां विरतप्रसङ्गैः ।
 नेत्रैरविस्पन्दितपद्ममालैर्लक्ष्यीकृतघ्राणमधोमयूखैः ॥
 अवृष्टिसंरम्भमिवाम्बुवाहमपामिवाधारमनुत्तरङ्गम् ।
 अन्तश्चरणं मरुतां निरोधान्निवातनिष्कम्पमिव प्रदीपम् ॥
 कपालनेत्रान्तरलञ्चमार्गंज्योतिःप्रवाहैरुदितैः शिरस्तः ।
 मृगालसूत्राधिकसौकुमार्यो वालस्य लक्ष्मीं क्षपयन्तमिन्दोः ॥

मानो नवद्वारनिपिडवृत्ति हृदि व्यवस्थाप्य समाधिचन्द्रम ।
यमक्षरं क्षेत्रविदो विदुस्तमात्मानमान्मन्यबलोऽग्र्यन्म ॥

(अनुवादक - १९५०-१९५१)

(अनुवादक—पाण्डेय प० श्रीरामनारायणचन्द्रजी शास्त्री 'गान')

भगवान् शशिशेखर वीरासनसे विराजमान हैं। उनके शरीरका ऊर्ध्वभाग निश्चल, सरल और समुन्नत है तथा दोनों स्कन्ध समानरूपसे अवस्थित हैं; दोनों हाथोंको अपने क्रीडमं रखे हुए हैं। जान पड़ता है कि वहाँ एक कमल विकसित हो रहा है। उनके जटाजूट सर्पके द्वारा चूड़ाके समान समुन्नतभावसे बंधे हुए हैं; द्विगुणित रुद्राक्षमाला उनके कानोंको सुशोभित कर रही है; सलग्न-ग्रन्थियुक्त कृष्णवर्ण मृगचर्मकी श्यामता नीलकण्ठकी प्रभासे और भी घनीभूत हो रही है। उनके तीनों नेत्र नामिकाके अग्रभागको लक्ष्यकर स्थिर हो रहे हैं। उस निस्पन्द और स्थिर नेत्र-रोमराजिसे विभूषित त्रिनेत्रके नासिकाग्रपर स्थिर सनिवेशित होनेके कारण उनसे नीचेकी ओर एक समुज्ज्वल ज्योति निकलकर इतस्ततः छिटक रही है।

उन्होंने उस समाधि-अवस्थामें देहान्तध्वारी वायुसमूहको निरुद्ध कर रक्खा है, जिससे उन्हें देखकर जान पड़ता

है कि मानो वे आकाशगत एक गम्भीर आकृतिके वादक हैं। जगत्प्रधान महाभाग हैं किंवा निर्वाण प्रदेशमें निषण्ण शिवराजरी समुज्ज्वल प्रदीप हैं।

उन समाधिग्रन्थि-निवेशके प्रकारकी ज्योतिरिज्या आनेवालेके समान प्रकाशित रही है; योगमग्न चन्द्रोपरके दिनेऽंशके प्रकाशके समान ज्योतिरिज्या नेत्रपथके द्वारा बाहर निकल रही है। एक ज्योतिरिज्या शिथिल मृगालम्बने समान गेहना चन्द्रोपरके समान छलस रही है।

योगनिष्ठ विप्रासने समाधिमें जाने के लिये आकाशमें अन्तःकरणसे निकलकर उभे एतदवस्थामें स्थितिमें अवस्थित कर रक्खा है। एक क्षण भी अस्थिरता नहीं करते हैं उन्नी आत्मन्वन्द्य परमात्मता के लक्षणों से साक्षात्कार कर रहे हैं।

सिद्ध नारायणवर्म

(इस स्तोत्रके श्रद्धा-विधिपूर्वक पाठ और अनुष्ठानसे प्राणसकट, शशुमकट और काम क्रोधादिका विनाश हो जाता है। देवराज इन्द्रका अनुभूत सिद्ध कवच है।)

श्रीगुरु उवाच

वृत्तः पुरोहितस्त्वाप्तो महेन्द्रायानुपृच्छते । नारायणार्यं वर्माह तद्विद्वकननाः शृणु ॥ १ ॥
विश्वरूप उवाच

धौताङ्घ्रिपाणिराचम्य सपवित्र उदङ्मुखः । हृतस्वाङ्गकरन्यासो रून्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः ॥ २ ॥
नारायणमयं वर्म संनहोद् भय आगते । पादयोर्जानुनोन्वोरदरे दृग्गोर्गति ॥ ३ ॥
मुखे शिरस्यानुपूर्व्यादौकारादीनि विन्यसेत् । ॐ नमो नारायणायैति विपर्ययमथापि वा ॥ ४ ॥
करन्यासं ततः कुर्याद् द्वादशाक्षरविद्यया । प्रणवाद्रियकारान्तमपुल्यपृष्ठपर्यन्त ॥ ५ ॥
न्यसेद्धृदय औकारं विकारमनु मूर्धनि । पकारं तु भ्रुवोर्मध्ये पञ्चमं त्रिगुणं सिंहे ॥ ६ ॥
वेकारं नेत्रयोर्युज्यान्नकारं सर्वसंधिषु । मकारमत्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेत् शुभः ॥ ७ ॥
सचिसर्गं फडन्तं तत् सर्वद्विभु विनिर्दिशेत् । ॐ विष्णवे नम इति ॥ ८ ॥
आत्मानं परमं ध्यायेद् ध्येयं पट्शक्तिभिर्जुतम् । विद्यातेजस्तपोमूर्तिनिर्ममं मन्त्रसुधारकं ॥ ९ ॥
ॐ हरिर्विदध्यान्मम सर्वरक्षां न्यस्ताङ्घ्रिपद्मः पतंगेष्टपृष्टे ।
द्वारिचर्मासिगदेपुचापपाशान् दधानोऽष्टगुणोऽष्टदाहः ॥ १० ॥

जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिर्यादोगणेभ्यो वरुणस्य पाशात् ।
 मन्त्रेषु मायावट्टवामनोऽच्यत् त्रिविक्रमः खेऽवतु विश्वरूपः ॥ ११ ॥
 दुर्गोऽवट्टव्याजिमुन्नादिषु प्रभुः पायान्मुसिंहोऽसुरगूथपारिः ।
 विमुञ्चतो घम्य महाट्टहासं दिशो विनेदुर्न्यपतंश्च गर्भाः ॥ १२ ॥
 रक्षन्वसां माध्वनि यमकल्पः स्वदंप्रयोच्चीतधरो वराहः ।
 रामोऽद्रिकूटेऽथ विप्रवासे सलक्ष्मणोऽच्यत् भरताग्रजोऽस्मान् ॥ १३ ॥
 मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादान्नारायणः पातु नरश्च हासात् ।
 दत्तस्वयोगादथ योगनायः पायाद् गुणेशः कपिलः कर्मवन्धात् ॥ १४ ॥
 सनकुमारोऽचतु कामदेवाद्भयशीर्षो मां पथि देवहेलनात् ।
 देवपिंवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिर्मां निरयादशोपात् ॥ १५ ॥
 घन्वन्नरिर्भगवान् पात्वपथ्याद् इन्द्राद् भयादपभो निर्जितात्मा ।
 यमश्च लोकादवनाज्जनान्ताद् बलो गणात् क्रोधवशादहीन्द्रः ॥ १६ ॥
 द्वैपायनो भगवानप्रवोधाद् बुद्धस्तु पाखण्डगणाद् प्रमादात् ।
 कल्किः कलेः कालमलाद् प्रपातु धर्मावनायोरुक्तावतारः ॥ १७ ॥
 मां केशवो गदया प्रातरच्यत् गोविन्द आसङ्गवमात्तत्रेणुः ।
 नारायणः प्राप्त उदात्तशक्तिर्मध्यन्दिने विष्णुररीन्द्रपाणिः ॥ १८ ॥
 देवोऽपराहे मधुहोयघन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो माम् ।
 दोषे हृषीकेश उतार्धरात्रे निशीथ एकोऽवतु पद्मनाभः ॥ १९ ॥
 श्रीवन्सधामापररात्र ईशः प्रत्यूष ईशोऽसिधरो जनार्दनः ।
 रामोदरोऽच्यदनुसंध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः ॥ २० ॥
 चक्रं युगान्तानलतिग्मनेमि भ्रमत् समन्ताद् भगवत्प्रयुक्तम् ।
 दन्दगिध दन्दग्यरिसैन्यमाशु कश्चं यथा वातसखो हुताशः ॥ २१ ॥
 गदेऽशनिस्पर्शनविस्फुलिङ्गे निष्पिण्ठि निष्पिण्ठ्यजितप्रियासि ।
 कृष्माण्डवैनायकयक्षरशोभूतग्रहांश्चूर्णय चूर्णयारीन् ॥ २२ ॥
 त्वं यातुयानप्रमथप्रेतमातृपिशाचविप्रग्रहघोरदृष्टीन् ।
 दरेन्द्र विद्रावय कृष्णपूरितो भीमखनोऽरेर्हृदयानि कम्पयन् ॥ २३ ॥
 त्वं तिग्मधारासिवरारिसैन्यमीशप्रयुक्तो मम छिन्धि छिन्धि ।
 चक्षुंषि चर्मञ्जलचन्द्र छादय द्विपामघोनां हर पापचक्षुषाम् ॥ २४ ॥

ना भयं प्रदेभ्योऽभूत् केतुभ्यो नृभ्य एव च । सरीसृपेभ्यो दंष्ट्रिभ्यो भूतेभ्योऽहोभ्य एव वा ॥ २५ ॥
 र्गण्येनानि भगवन्नामरूपास्त्रकीर्तनात् । प्रयान्तु संश्रयं सद्यो ये नः श्रेयःप्रतीपकाः ॥ २६ ॥
 इतो भगवान् स्तोत्रस्तोभञ्छन्दोमयः प्रभुः । रक्षत्वशेषकृच्छ्रेभ्यो विष्वक्सेनः स्वनामभिः ॥ २७ ॥
 शोषद्भ्यो हरेर्नामन्पयानायुधानि नः । बुद्धीन्द्रियमनःप्राणान् पान्तु पार्षदभूषणाः ॥ २८ ॥
 पा हि भगवानेश वस्तुनः सदसञ्च यत् । सत्येनानेन नः सर्वं यान्तु नाशमुपद्रवाः ॥ २९ ॥
 पैकान्यानुभावानां विकल्परहितः स्वयम् । भूषणायुधलिङ्गाख्या घत्ते शक्तीः स्वमायया ॥ ३० ॥

गजेन्द्र-स्तवन

(इत स्तोत्रके श्रद्धापूर्वक पाठ, अनुष्ठानसे ऋणसकट, गत्युमयट आदि दूर होते हैं । मगामना मानवीर्यके, प्राग शरणा-स्तवः १ ।)

श्रीशुक उवाच

एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनो हृदि । जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिखितम् ॥ १ ॥

गजेन्द्र उवाच

ॐ नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकम् । पुरुषायादिवीजाय परेशायामिर्धामति ॥ २ ॥

यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयम् । योऽस्मात् परस्माच्च परस्त्वं प्रपद्ये त्वयन्भुवम् ॥ ३ ॥

यः स्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचिद् विभातं क्व च तत् तिरोहितम् ।

अविद्धदृक् साक्ष्युभयं तदीक्षते स आत्ममूलोऽचतु मां परात्परः ॥ ४ ॥

कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नाशो लोकेषु पालेषु च सर्वेतेषु ।

तमस्तदाऽऽसीद् गहनं गभीरं यस्तस्य पारेऽभिविगजने विभुः ॥ ५ ॥

न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर्जन्तुः पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरितुम् ।

यथा नदस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः स माचतु ॥ ६ ॥

दिदृक्ष्वो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः ।

चरन्त्यलोकव्रतमव्रणं वने भूतात्मभूताः सुहृदः स मे गतिः ॥ ७ ॥

न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा ।

तथापि लोकाप्ययसंभवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति ॥ ८ ॥

तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये । अरूपायोरुपाय नम आश्रयं कर्मणे ॥ ९ ॥

नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने । नमो गिरां विदुराय मनसश्चेतसामपि ॥ १० ॥

सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण विपश्चिता । नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणमुग्मविदे ॥ ११ ॥

नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे । निर्विशेषाय साभ्याय नमो दानघनाय च ॥ १२ ॥

क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे । पुरुषायात्ममूढाय मूलप्रवृत्तये नमः ॥ १३ ॥

सर्वेन्द्रियगुणद्रष्ट्रे सर्वप्रत्ययहेतवे । असताच्छाययोक्ताय सदाभासाय न नमः ॥ १४ ॥

नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणायानुत्तरणाय ।

सर्वागमाज्ञायमहार्णवाय नमोऽपवर्गाय परायणाय ॥ १५ ॥

गुणारणिच्छन्नविदूष्मपाय तत्क्षोभविन्फूर्जितमानसाय ।

नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागमस्वयंप्रकाशाय नमस्कारोमि ॥ १६ ॥

माहकप्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरिकरुणाय नमोऽलयाय ।

स्वांशेन सर्वतनुभ्रूमनसि प्रतीतप्रत्यग्दशे भगवते शूरते नमस्ते ॥ १७ ॥

आत्मात्मजातगृहवित्तजनेषु सकैर्दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय ।

मुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवन्ते नम ईश्वराय ॥ १८ ॥

यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामा भजन्त इष्टां गतिमान्नुपन्ति ।

किं त्वाशिपो रात्यपि देहमव्ययं करोतु मेऽद्भद्रयो विमोक्षणम् ॥ १९ ॥

गङ्गान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नाः ।
 धन्यद्वनं तद्वरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नाः ॥ २० ॥
 तमशरं व्रत परं परेशमव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् ।
 अनीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरमनन्तमाद्यं — परिपूर्णमीडे ॥ २१ ॥
 यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाध्यापचराः । नामरूपविभेदेन फलव्या च कलया कृताः ॥ २२ ॥
 यथार्चिणोऽग्नेः सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयान्त्यसकृत् खरोचिपः ।
 तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गाः ॥ २३ ॥
 स च न देवासुरमर्त्यतिर्यङ् न स्त्री न पण्डो न पुमान् न जन्तुः ।
 नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निपेधशेषो जयतादशेषः ॥ २४ ॥
 जिजीविष नाहमिहामुया किमन्तर्वहिश्चावृतयेभयोन्या ।
 इच्छामि कालेन न यस्य विष्टुवस्तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम् ॥ २५ ॥
 सोऽहं विश्वसृजं विश्वमविद्वं विश्ववेदसम् । विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदम् ॥ २६ ॥
 योगरन्ध्रनरुमांषो हृदि योगविभाविते । योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहम् ॥ २७ ॥
 नमो नमस्तुभ्यमसह्यवेगशक्तित्रयायाखिलधीगुणाय ।
 प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदिन्द्रियाणामनवाप्यवर्त्मने ॥ २८ ॥
 नायं वेद स्वमात्मानं यच्छस्त्याहंघिया हतम् । तं दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहम् ॥ २९ ॥

श्रीशुक उवाच

एवं गजेन्द्रमुपवर्णितनिविंशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभिदाभिमानाः ।
 नैते यदोपसर्गपुर्निखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत् ॥ ३० ॥
 तं तद्दार्तमुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं निशम्य दिविजैः सह संस्तुवद्भिः ।
 छन्दोमयेन गरुडेन समुह्यमानश्चक्रायुधोऽभ्यगमदाशु यतो गजेन्द्रः ॥ ३१ ॥
 सोऽन्तस्सरस्युरुवलेन गृहीत आर्तो हृष्टा गरुत्मति हरिं ख उपात्तचक्रम् ।
 उन्क्षिप्य साम्बुजकरं गिरमाह कृच्छ्रान्नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते ॥ ३२ ॥
 तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर्य सग्राहमाशु सरसः कृपयोज्जहार ।
 ग्राहाद् विपाटितमुखादरिणा गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिरमूमुचदुस्त्रियाणाम् ॥ ३३ ॥

(श्रीमद्भागवत ८ । ३ । १—३३)

(अनुवादक.—स्वामीजी श्रीमत्पण्डानन्दजी सरस्वती)

भीमुरदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! अपनी बुद्धिसे ऐसा
 विभ्रम करने गजेन्द्रने अपने मनने हृदयमें एकाग्र किया
 और निरपवर्णनमें सीमे हुए श्रेष्ठ स्तोत्रके जनद्वारा भगवान्-
 से स्तुति करने लगा ॥ १ ॥

गजेन्द्रने कहा—जे जगत्के मूल कारण है और सबके
 हृदयमें एकाग्र करने रूपमें निगजमान है एव समस्त जगत्के एक-
 मन्त स्वामी है, जिनके कारण हम मन्तारमें चेतनताका विस्तार
 होना है—उन भगवन्की मैं नमस्कार करता हूँ; प्रेमसे

उनका ध्यान करता हूँ ॥ २ ॥ यह संसार उन्हींमें स्थित है,
 उन्हींकी सत्तासे प्रतीत हो रहा है, वे ही इसमें व्याप्त हो रहे
 हैं और स्वयं वे ही इसके रूपमें प्रकट हो रहे हैं। यह सब
 होनेपर भी वे इस संसार और इसके कारण—प्रकृतिसे सर्वथा
 परे हैं। उन स्वयंप्रकाश, स्वयंसिद्ध सत्तात्मक भगवान्की मैं
 शरण ग्रहण करता हूँ ॥ ३ ॥ यह विश्व-प्रपञ्च उन्हींकी मायासे
 उनमें अव्यस्त है। यह कमी प्रतीत होता है, तो कमी नहीं।
 परंतु उनकी दृष्टि ज्यों-की-त्यों—एक-सी रहती है। वे इसके

१११॥ जिनके अनन्य
 प्रभु भगवान् उनकी प्रभुमें रहते हुए उनसे निमी भी
 नही करते, वे भी अभिलाषा नहीं करते,
 वे भी कभी कभी मन्त्र मन्त्रमन्त्री लीलाओंका गान करते
 गुण गुणगुण मन्त्रमें निमग्न रहते हैं ॥ २० ॥ जो अविनाशी,
 अविनाशक, अविनाश, इन्द्रियातीत और अत्यन्त सूक्ष्म हैं;
 वे अपना निरुद्ध स्वर भी बहुत दूर जान पड़ते हैं, जो
 आर्षा मत योग अर्थात् गनयोग या भक्तियोगके द्वारा प्राप्त
 होते हैं—उनकी आदिपुरुष, अनन्त एवं परिपूर्ण परब्रह्म
 परमात्माकी भक्ति करते हैं ॥ २१ ॥

जिनकी अत्यन्त छोटी कलासे अनेकों नाम-रूपके भेद-
 भावने युक्त ब्रह्मा आदि देवता, वेद और चराचर लोकोंकी
 सृष्टि हुई है, जैसे धधकती हुई आगसे लपटें और प्रकाशमान
 गर्भने उनकी निरगुण बार-बार निकलती और लीन होती
 गयी है, वैसे ही जिन स्वयंप्रकाश परमात्मासे बुद्धि, मन,
 इन्द्रिय और शरीर—जो गुणोंके प्रवाहरूप हैं—बार-बार
 प्रकट होने तथा लीन हो जाते हैं, वे भगवान् न देवता हैं
 और न असुर । वे मनुष्य और पशु-पक्षी भी नहीं हैं । न वे
 नी हैं, न पुरुष और न नपुंसक । वे कोई साधारण या
 असाधारण प्राणी भी नहीं हैं । न वे गुण हैं और न कर्म,
 न कार्य हैं और न तो कारण ही । सबका निषेध हो जानेपर
 जो कुछ बच रहता है, वही उनका स्वरूप है तथा वे ही सब
 कुछ हैं । वे ही परमात्मा मेरे उद्धारके लिये प्रकट हों
 ॥ २२-२३ ॥ मैं जीना नहीं चाहता । यह हाथीकी योनि
 गहरी और भीतर—मन आरामे अज्ञानरूप आवरणके द्वारा
 ढकी हुई है, इसको रचकर करना ही क्या है ? मैं तो
 अज्ञानरूपको टूटनेवाले उस अज्ञानरूप आवरणसे छूटना
 चाहता हूँ, जो काष्ठरूपसे अज्ञान-आव नहीं छूट सकता, जो
 भेदा भगवान् जयवा तन्वजानके द्वारा ही नष्ट होता है
 ॥ २५ ॥ इन्द्रियों में उन परब्रह्म परमात्माकी शरणमें हूँ, जो
 विश्वरत्न होनेसे भी विश्वके रचयिता और विश्वस्वरूप हैं—
 आप ही जो विश्वकी अन्नगन्ताके रूपमें विश्वरूप नामप्रीति
 अन्न भी करने रहते हैं, उन अन्नमा परमदन्वयरूप ब्रह्मको
 मैं गन्तव्य करवा हूँ ॥ २६ ॥ योगयोग योगके द्वारा कर्म,

कर्म-वासना और कर्मफलको भस्म करके अपने योगशुद्ध
 हृदयमें जिन योगेश्वर भगवान्का साक्षात्कार करते हैं—उन
 प्रभुको मैं नमस्कार करता हूँ ॥ २७ ॥ प्रभो ! आपकी तीन
 शक्तियोंके—सत्त्व, रज और तमके रागादि वेग असह्य हैं ।
 समस्त इन्द्रियों और मनके विषयोंके रूपमें भी आप ही प्रतीत
 हो रहे हैं । इसलिये जिनकी इन्द्रियों वशमें नहीं हैं, वे तो
 आपकी प्राप्तिका मार्ग भी नहीं पा सकते । आपकी शक्ति
 अनन्त है । आप शरणागतवत्सल हैं । आपको मैं बार-बार
 नमस्कार करता हूँ ॥ २८ ॥ आपकी माया अहंबुद्धिसे
 आत्माका स्वरूप ढक गया है, इसीसे यह जीव अपने स्वरूप-
 को नहीं जान पाता । आपकी महिमा अपार है । उन सर्व-
 शक्तिमान् एव माधुर्यनिधि भगवान्की मैं शरणमें हूँ ॥ २९ ॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! गजेन्द्रने विना किसी
 भेदभावके निर्विशेषरूपसे भगवान्की स्तुति की थी, इसलिये
 भिन्न-भिन्न नाम और रूपको अपना स्वरूप माननेवाले ब्रह्मा
 आदि देवता उसकी रक्षा करनेके लिये नहीं आये । उस समय
 सर्वात्मा होनेके कारण सर्वदेवस्वरूप स्वयं भगवान् श्रीहरि
 प्रकट हो गये ॥ ३० ॥ विश्वके एकमात्र आधार भगवान्ने
 देखा कि गजेन्द्र अत्यन्त पीड़ित हो रहा है । अतः उसकी
 स्तुति सुनकर वेदमय गरुड़पर सवार हो चक्रधारी भगवान्
 बड़ी शीघ्रतासे वहाँके लिये चल पड़े, जहाँ गजेन्द्र अत्यन्त
 सकटमें पड़ा हुआ था । उनके साथ स्तुति करते हुए देवता
 भी आये ॥ ३१ ॥ सरोवरके भीतर बलवान् ग्राहने गजेन्द्रको
 पकड़ रक्खा था और वह अत्यन्त व्याकुल हो रहा था ।
 जब उसने देखा कि आकाशमें गरुड़पर सवार होकर हाथमें
 चक्र लिये भगवान् श्रीहरि आ रहे हैं, तब अपनी सूँड़में
 कमलका एक सुन्दर पुष्प लेकर उसने ऊपरको उठाया और
 बड़े कष्टमें बोला—नारायण ! जगद्गुरो ! भगवन् ! आपको
 नमस्कार है, ॥ ३२ ॥ जब भगवान्ने देखा कि गजेन्द्र
 अत्यन्त पीड़ित हो रहा है, तब वे एकवारगी गरुड़को छोड़-
 कर कूद पड़े और कृपा करके गजेन्द्रके साथ ही ग्राहको भी
 बड़ी शीघ्रतासे सरोवरसे बाहर निकाल लाये । फिर सब
 देवताओंके सामने ही भगवान् श्रीहरिने चक्रसे ग्राहका मुँह
 फाड़ डाला और गजेन्द्रको छुड़ा लिया ॥ ३३ ॥

भगवान् श्रीरामचन्द्रजीका स्तवन

(इस स्तोत्रके श्रद्धाभक्तिपूर्वक—रामभद्र महेश्वरान् रघुवीर नृपोत्तम । मो दमान्जनकान्, २ गृह, ३ वि, ४ । सम्पुटके साथ नित्यपाठसे रोगनाश, दारिद्र्यनाश, अभावपूर्ति और निष्कामभावसे करनेपर भगवत्प्रेम तथा भगवत्प्रेम प्रीति के फल हैं ।)

मुनय ऊचुः

नमस्ते रामचन्द्राय लोकानुग्रहकारिणे । अरावणं जगन्कुंभघनीणाय भूतं ॥
 ताटकादेहसंहर्त्रं गाधिजाध्वरक्षिणे । नमस्ते जितमारीन् च सुबाहुप्राणहारिणे ॥
 अहत्यामुक्तिसंदायिपादपङ्कजरेणवे । नमस्ते हरकोटण्डलीलाभजनहारिणे ॥
 नमस्ते मैथिलीपाणिग्रहणोत्सवशालिने । नमस्ते रेणुसापुत्रपराजयविचारिणे ॥
 सह लक्ष्मणसीताभ्यां कैकेय्यास्तु वरद्वयात् । सत्यं पितृवचः कर्तुं नमो वनमुपगुरे ॥
 भक्तप्रार्थनादत्तपादुकायुगलाय ते । नमस्ते गरभान्तस्य स्वर्गशान्तिप्रदायिने ॥
 नमो विराघसंहर्त्रं गृध्रराजसखाय ते । मायामृग महादृग्मारीन्नाशविशरिणे ॥
 सीतापहारिलोकेशयुद्धत्यक्तकलेवरम् । जटायुर्षं तु संहरा नरकवश्यप्रदायिने ॥
 नमः कवचसंहर्त्रं शरीरपूजिताङ्घ्रिये । प्रातस्तुग्रीवसत्याय कृतवादिप्रदाय ते ॥
 नमः कृतवते सेतुं समुद्रे बरुणालये । सर्वराक्षससंहर्त्रं रावणप्राणहारिणे ॥
 संसाराम्बुधिलंतारपोतपादाम्बुजाय ते । नमो भक्तिसिंहसंहर्त्रं सद्योमन्दारिणे ॥
 नमस्ते रामभद्राय जगतामृद्धिदेतवे । रामादिपुण्यनामानि जपतां पापहारिणे ॥
 नमस्ते सर्वलोकानां सुष्ठिस्थित्यन्तकारिणे । नमस्ते करणामूर्ते भक्तवधनप्रदिये ॥
 ससीताय नमस्तुभ्यं विभीषणसुखप्रद । लङ्केश्वरवधाद्राम पालिनं हि जगत्त्रया ॥
 रक्ष रक्ष जगन्नाथ पाह्यसाज्ञानकीपते । स्तुत्वैवंमुनयः सर्वे तूर्णोत्तरपुष्टिजनना ॥

श्रीसूत उवाच

य इदं रामचन्द्रस्य स्तोत्रं मुनिभिरीरितम् । त्रिसंध्यं पठते भक्त्या भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति ॥
 प्रयाणकाले पठतो न भीतिरुपजायते । एतत्स्तोत्रस्य पठनाद् भूतपंगारान्ध ॥
 नश्यन्ति रोगाः सकला नश्यते पापसंचयः । पुत्रकामो लभेत्पुत्रं कन्या चिन्दति नरपतिम् ॥
 मोक्षकामो लभेन्मोक्षं धनकामो धनं लभेत् । सर्वान्कामानवाप्नोति पठन्मन्त्र्या त्रिसंध्यम् ॥

(अथस्तोत्रं समाप्तम्, १०८०-१०८१)

(अनुवादक—पाण्डेय प० श्रीरामनारायणजी शर्मा, का)

मुनियोंने कहा—सम्पूर्ण लोकोंपर अनुग्रह करनेवाले आप भगवान् श्रीरामचन्द्रजीको नमस्कार है । आपने इन ससारको रावणसे शून्य करनेके लिये अवतार लिया है, आपकी नमस्कार है । ताड़काका संहार और विश्वामित्रके यज्ञकी रक्षा करनेवाले आपको नमस्कार है । मारीचको जितनेवाले सुबाहुका प्राण हरण करनेवाले धीराम ! आपको नमस्कार है । आपके चरणारविन्दोंकी धूलि अटल्याकी मुक्ति देनेवाली है, आपने भगवान् शंकरके धनुषको लीलापूर्वक भङ्ग किया

है; आपकी नमस्कार है । निरिन्दुकी, अन्धकार, सन्धी उस्तपसे मुक्तिदि देनेके लिये आपकी नमस्कार है । रेणुकाचन्दन पशुमर्त्यको बली के लिये आपकी नमस्कार है । कौटिली की चरनेके लिये आपकी नमस्कार है । वचनकी मन्त्र प्रदेके लिये आपकी नमस्कार है । धनकी दाता करनेके लिये आपकी नमस्कार है । अरुण प्रार्थनपर उद्रे अपने चरणोंकी रक्षा करनेके लिये करनेवाले आपकी नमस्कार है । अन्धकार मुक्ति देनेके

वन्द्य स्वरूपो विदीर्ण करनेवाले आप नृसिंहरूपधारी भगवान् विष्णुको नमस्कार है। अपनी दाढ़ोंपर पृथ्वीको उठानेवाले भगवान् वराहरूप आपको नमस्कार है। बलिके यज्ञको भग करनेवाले आप भगवान् त्रिविक्रमको नमस्कार है। वामनरूपधारी भगवान्को नमस्कार है। अपनी पीठपर महान् मन्दराचल धारण करनेवाले भगवान् कच्छपको नमस्कार है। तीनों वेदोंकी रक्षा करनेवाले मत्स्यरूपधारी भगवान्को नमस्कार है। धत्रियोंका अन्त करनेवाले परशुरामरूपी आपको नमस्कार है। राक्षसोंका नाश करनेवाले आपको नमस्कार है। राघवेन्द्रका रूप धारण करनेवाले आपको नमस्कार है। महादेवजीके महान् भयङ्कर महाधनुषको भंग करनेवाले आपको नमस्कार है। धत्रियोंका अन्त करनेवाले मूर परशुरामको भी त्रास देनेवाले आपको नमस्कार है। भगवन् ! आप अहल्याके सताप और महादेवजीके चापको खण्ड-खण्ड कर देनेवाले हैं, आपको नमस्कार है। दस हजार हाथियोंका बल रखनेवाली ताडकाके शरीरका अन्त करनेवाले आपको नमस्कार है। पत्थरके समान कठोर और चौड़ी छातीको छेद डालनेवाले आपको नमस्कार है। आप मायामृगका नाश करनेवाले तथा अज्ञानको हर लेनेवाले हैं, आपको नमस्कार है। दशरथजीके दुःखरूपी समुद्रको सोख लेनेके लिये आप मूर्तिमान् अगस्त्य हैं, आपको नमस्कार है। अनन्त उत्ताल तरङ्गोंसे उद्वेलित समुद्रका भी दर्प-दलन करनेवाले आपको नमस्कार है। मियिलेशनन्दिनी सीताके हृदयकमलको विधमिलित करनेवाले सूर्यरूप आप लोकसाक्षीको नमस्कार है। हरे ! आप राजाओंके भी राजा और जानकीजीके प्राणवल्लभ हैं, आपको नमस्कार है। कमलनयन ! आप ही तारक ब्रह्म हैं, आपको नमस्कार है। आप ही योगियोंके मनको रमानेवाले 'राम' हैं। राम होते हुए चन्द्रमाके समान आह्लाद प्रदान करनेके कारण 'रामचन्द्र' हैं। सबसे श्रेष्ठ और सुखस्वरूप हैं। आप विश्वामित्रके प्रिय तथा खर नामक राक्षसका हृदय विदीर्ण करनेवाले हैं, आपको नमस्कार है। भक्तोंको अभयदान देनेवाले देवदेवेश्वर ! प्रसन्न होइये। करुणामिन्धु श्रीरामचन्द्र ! आपको नमस्कार है, मेरी रक्षा कीजिये। वेदवार्णिके भी अगोचर राघवेन्द्र ! मेरी रक्षा कीजिये। श्रीराम ! कृपा करके मुझे उबारिये ! मैं आत्मकी शूरा आया हूँ। खुबौर ! मेरे महान् मोहको इसी समय दूर कीजिये। रघुनन्दन ! स्नान, आचमन, भोजन, जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति आदि सभी क्रियाओं और सभी अवस्थाओंमें आप मेरी

रक्षा कीजिये। तीनों लोकोंमें कौन ऐसा पुरुष है, जो आपकी महिमाका बखान करनेमें समर्थ हो। रघुकुलको आनन्दित करनेवाले श्रीराम ! आप ही अपनी महिमाको जानते हैं।

जनकनन्दिनी ! आपको नमस्कार करता हूँ। आप सब पापोंका नाश तथा दारिद्र्यका संहार करनेवाली हैं। भक्तोंको अभीष्ट वस्तु देनेवाली भी आप ही हैं। राघवेन्द्र श्रीरामको आनन्द प्रदान करनेवाली विदेहराज जनककी लाडली श्रीकिशोरीजीको मैं प्रणाम करता हूँ। आप पृथ्वीकी कन्या और विद्या (ज्ञान) स्वरूपा हैं, कल्याणमयी प्रकृति भी आप ही हैं। रावणके ऐश्वर्यका सहार तथा भक्तोंके अभीष्टका दान करनेवाली सरस्वतीरूपा भगवती सीताको मैं नमस्कार करता हूँ। पतिव्रताओंमें अग्रगण्य आप श्रीजनक-दुलारीको मैं प्रणाम करता हूँ। आप सबपर अनुग्रह करनेवाली समृद्धि, पापरहित और विष्णुप्रिया लक्ष्मी हैं। आप ही आत्म-विद्या, वेदत्रयी तथा पार्वतीस्वरूपा हैं; मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप ही क्षीरसागरकी कन्या महालक्ष्मी हैं, जो भक्तोंपर कृपाका प्रसाद करनेके लिये सदा उत्सुक रहती हैं। चन्द्रमाकी भगिनी (लक्ष्मीस्वरूपा) सर्वाङ्गसुन्दरी सीताको मैं प्रणाम करता हूँ। धर्मकी आश्रयभूता करुणामयी वेदमाता गायत्रीस्वरूपिणी श्रीजानकीको मैं नमस्कार करता हूँ। आपका कमलमें निवास है, आपही हाथमें कमल धारण करनेवाली तथा भगवान् विष्णुके वक्षःस्थलमें निवास करनेवाली लक्ष्मी हैं, चन्द्रमण्डलमें भी आपका निवास है, आप चन्द्र-सुखी सीतादेवीको मैं नमस्कार करता हूँ। आप श्रीरघुनन्दनकी आह्लादमयी शक्ति हैं, कल्याणमयी सिद्धि हैं और भगवान् शिवकी अर्द्धाङ्गिणी कल्याणकारिणी सती हैं। श्रीरामचन्द्रजीकी परम प्रियतमा जगदम्बा जानकीको मैं प्रणाम करता हूँ। सर्वाङ्गसुन्दरी सीताजीका मैं अपने हृदयमें निरन्तर चिन्तन करता हूँ।

श्रीसूतजी कहते हैं—द्विजवरो ! इस प्रकार हनुमान्जी भक्तिपूर्वक श्रीसीताजी और श्रीरामचन्द्रजीकी स्तुति करके आनन्दके आँसू बहाते हुए मौन हो गये।

जो वायुपुत्र हनुमान्जीद्वारा वर्णित श्रीराम और सीताके इस पापनाशक स्तोत्रका प्रतिदिन पाठ करता है, वह सदा मनोवाञ्छित महान् ऐश्वर्यका उपभोग करता है। इस स्तोत्रका एक बार भी पाठ करनेवाला मनुष्य अनेक क्षेत्र, धान्य, दूध देनेवाली गौएँ, आयु, विद्याएँ, मनोरमा भार्या तथा श्रेष्ठ

पुत्र—इन सब वस्तुओंको निःसंदेह प्राप्त कर लेता है। इसके वदे पाप नष्ट हो जते हैं। परन्तु नरकों में पुत्र ही पैदा नहीं पाठसे मनुष्य नरकमें नहीं पड़ता है। उसके ब्रह्महत्यादि वदे- होनेपर मोक्ष पा लेता है।

—३३३३३३३३—

पापप्रशमनस्तोत्र

(देवर्षि नारदरचित इस स्तोत्रका पापोंके प्रायश्चित्तरूप श्रद्धामक्तिपूर्वक पाठ करनेसे पापोंका निमित्त नाश होय, १ ।)

अथाकर्णय भूपाल स्तव दुरितनाशनम् । यमाकर्णय नरो भक्त्या मुच्यते पापगणितम् ॥ १ ॥
यस्य स्मरणमात्रेण पापिनः शुद्धिमागताः । अन्येऽपि बहवो मुक्ताः पापादशानमन्त्रज्ञान ॥ २ ॥
परदारपरद्रव्यजीवहिंसादिके यदा प्रवर्तते नृणां चित्तं प्रायश्चित्तं न्युनिन्तम् । ३ ॥
विष्णवे विष्णवे नित्यं विष्णवे विष्णवे नमः । नमामि विष्णुं चित्तम्यमंकारगनं हृदिम् । ४ ॥
चित्तस्थमीशमन्यकमनन्तमपराजितम् । विष्णुमीजमशेषाणामनादिनिधनं हृदिम् । ५ ॥
विष्णुश्चित्तगतो यन्मे विष्णुबुद्धिगतश्च यत् । योऽहंकारगनो विष्णुर्यो विष्णुर्मयि न्यसितः ॥ ६ ॥
करोति कर्तृभूतोऽसौ स्थावरस्य चरस्य च । तत्पापं नाशमायाति तस्मिन् विष्णो विनिन्तिने ॥ ७ ॥
ध्यातो हरति यः पापं स्वप्ने दृष्टश्च पापिनाम् । तमुपेन्द्रमहं विष्णुं नमामि प्रणतप्रियम् ॥ ८ ॥
जगत्यस्मिन्निरालम्बे ह्यजमक्षरमव्ययम् । हस्तावलम्बनं स्तोत्रं विष्णुं वन्दे मनानन्दम् ॥ ९ ॥
सर्वेश्वरेश्वर विभो परमात्मन्घोक्षज । हृषीकेश हृषीकेश हृषीकेश नमोऽस्तु ते ॥ १० ॥
नृसिंहानन्त गोविन्द भूतभावन केशव । दुरुक्तं दुष्कृतं ध्यानं शमयातु जनार्दन ॥ ११ ॥
यन्मया चिन्तितं दुष्टं स्वचित्तवशवर्तिना । आकर्णय महाबाहो तच्छमं नय केदार ॥ १२ ॥
ब्रह्मण्यदेव गोविन्द परमार्थपरायण । जगन्नाथ जगद्भानः पापं शमय मेऽस्तु न ॥ १३ ॥
यच्चापराह्णे सायाह्णे मध्याह्णे च तथा निशि । कायेन मनसा वाचा कृतं पापमजानता ॥ १४ ॥
जानता च हृषीकेश पुण्डरीकाक्ष माधव । नामत्रयोच्चारणतः सर्वं यातु मम हरयम् ॥ १५ ॥
शारीरं मे हृषीकेश पुण्डरीकाक्ष मानसम् । पापं प्रशममायातु वाक्कृतं मम मलयम् ॥ १६ ॥
यद् भुञ्जानः पिबंस्तिष्ठन् स्वपञ्जाग्रद् यदा स्थितः । अकार्षं पापमर्थार्थं कायेन मनसा निग ॥ १७ ॥
महदल्पं च यत्पापं दुर्योनिनरकावहम् । तत्सर्वं विलयं यातु वास्तुदेवस्य रीतिगण ॥ १८ ॥
परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं च यत् । अस्मिन् संकीर्तिते विष्णो यत् पापं नत् प्रणतम् ॥ १९ ॥
यत्प्राप्य न निवर्तन्ते गन्धस्पर्शविवर्जितम् । सूर्यस्तत्पदं विष्णोस्तन्मयं मे भयकरम् ॥ २० ॥
पापप्रशमनं स्तोत्रं यः पठेच्छृणुयान्नरः । शारीरैर्मानसैर्याचा कृतैः पापैः प्रमुक्तये ॥ २१ ॥
मुक्तः पापग्रहादिभ्यो याति विष्णोः परंपदम् । तस्मात्सर्वप्रयत्नेन स्तोत्रं सर्वोपनाशनम् ॥ २२ ॥
प्रायश्चित्तमघौघानां पठितव्यं नरोत्तमैः । प्रायश्चित्तैः स्तोत्रजपैर्मनैर्नश्यति पापकम् ॥ २३ ॥
ततः कार्याणि संसिद्धयै तानि वै भुक्तिमुक्तये । पूर्वजनमार्जितं पापमैतिकां न नश्यति ॥ २४ ॥
स्तोत्रस्य श्रवणादस्य सद्य एव विलीयते । पापद्रुमकुठारोऽयं पापेभ्यस्तदात्मन ॥ २५ ॥
पापराशितमस्तोमभासुरेव स्तवो नृप । मया प्रकाशितन्तुभ्यं तपस्य सोपानुत्तरता ॥ २६ ॥
स्तवोऽयं यो मया प्राप्तो रहस्यं पितुरादरात् । इति ते चन्मया प्रोक्तं स्तोत्रं पापप्रशमनम् ॥ २७ ॥
अस्यापि पुण्यं माहात्म्यं वक्तुं शक्तः स्वयं हरिः ॥ २८ ॥

(अनुवादक—पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री 'राम')

श्रीनारदजी कहते हैं—राजन् ! अब तुम पापप्रशमन नामक मन्त्र सुनो । इसका भक्तिपूर्वक श्रवण करके भी मनुष्य पापराशियोंसे मुक्त हो जाता है । इसके चिन्तनमात्रसे बहुतरे पानी शुद्ध हो चुके हैं । इसके सिवा और भी बहुतसे मनुष्य इस मन्त्रका सहारा लेकर अज्ञानजनित पापसे मुक्त हो गये हैं । जब मनुष्यका चित्त परायी स्त्री, पराये धन तथा जीवहिंसा आदिकी ओर जाय, उस समय यह स्तोत्र ही प्रायश्चित्तका काम देता है ॥ १-३ ॥ यह स्तुति इस प्रकार है—

सम्पूर्ण विश्वमें व्यापक भगवान् श्रीविष्णुको सर्वदा नमस्कार है । विष्णुको वारंवार प्रणाम है । मैं अपने चित्तमें विराजमान विष्णुको वारंवार नमस्कार करता हूँ । अपने अहंकारमें व्याप्त श्रीहरिको मस्तक झुकाता हूँ । श्रीविष्णु चित्तमें विराजमान ईश्वर (मन और इन्द्रियोके शासक), अव्यक्त, अनन्त, अपराजित, सबके द्वारा स्तवन करने योग्य तथा आदि-अन्तसे रहित हैं; ऐसे श्रीहरिको मैं नित्य-निरन्तर प्रणाम करता हूँ । जो विष्णु मेरे चित्तमें विराजमान हैं, जो विष्णु मेरे बुद्धिमें स्थित हैं, जो विष्णु मेरे अहंकारमें व्याप्त हैं तथा जो विष्णु सदा मेरे स्वरूपमें स्थित हैं, वे ही कर्ता होकर सब कुछ करते हैं । उन विष्णुभगवान्का गाढ़ चिन्तन करनेपर चराचर प्राणियोंका सारा पाप नष्ट हो जाता है । जो ध्यान करने और स्वप्नमें दीख जानेपर भी पापियोंके पापको हर लेते हैं तथा चरणोंमें पड़े हुए शरणागत भक्त जिन्हें अत्यन्त प्रिय हैं, उन वामनरूपधारी भगवान् विष्णुको नमस्कार करता हूँ । जो अजन्मा, अक्षर और अविनाशी हैं तथा इस अवलम्बशून्य संसारमें हाथका सहारा देनेवाले हैं, स्तोत्रोद्धार जिनकी स्तुति की जाती है, उन सनातन विष्णुको मैं प्रणाम करता हूँ । हे सर्वेश्वर ! हे ईश्वर ! हे व्यासक परमात्मन् ! हे इन्द्रियातीत एवं इन्द्रियोका शासन करनेवाले अन्तर्धामी हृषीकेश ! आपको नमस्कार है । हे नृसिंह ! हे अनन्त ! हे गोविन्द ! हे भूतभावान ! हे केशव ! हे जनार्दन ! मेरे दुर्वचन, दुष्कर्म और दुश्चिन्तनको शीघ्र नष्ट कीजिये । महाबाहो ! मेरी प्रार्थना सुनिये—अपने चित्तके वशमें होकर मैंने जो कुछ बुरा चिन्तन किया हो, उन्को शान्त कर दीजिये । ब्राह्मणोंका हित साधन करनेवाले देवता गोविन्द ! परमार्थमें तत्पर रहनेवाले जगन्नाथ !

जगत्को धारण करनेवाले, अच्युत ! मेरे पापोंका नाश कीजिये । मैंने अपराह, सायाह, मध्याह तथा रात्रिके ममय शरीर, मन और वाणीके द्वारा, जानकर या अनजानमें जो कुछ पाप किया हो, वह सब 'हृषीकेश', 'पुण्डरीकाक्ष' और 'माधव'—इन तीन नामोंके उच्चारणसे नष्ट हो जाय । हृषीकेश ! आपके नामोच्चारणसे मेरा शारीरिक पाप नष्ट हो जाय, पुण्डरीकाक्ष ! आपके स्मरणसे मेरा मानस-पाप शान्त हो जाय तथा माधव ! आपके नाम-कीर्तनसे मेरे वाचिक पाप नष्ट हो जाय ।

मैंने खाते, पीते, खड़े होते, सोते, जागते तथा ठहरेते समय मन, वाणी और शरीरसे, स्वार्थ या धनके लिये जो कुत्सित योनियों और नरकोंकी प्राप्ति करानेवाला महान् या थोड़ा पाप किया है, वह सब भगवान् वासुदेवका नामोच्चारण करनेसे नष्ट हो जाय । जो परब्रह्म, परमधाम और परम पवित्र है, वह तत्त्व भगवान् विष्णु ही हैं; इन श्रीविष्णुभगवान्का कीर्तन करनेसे मेरे जो भी पाप हों, वे नष्ट हो जाय । जो गन्ध और स्पर्शसे रहित हैं, ज्ञानी पुरुष जिसे पाकर पुनः इस संसारमें नहीं लौटते, वह विष्णुका ही परम पद है; वह सब सुझे पूर्णरूपसे प्राप्त हो जाय ॥ ४-२० ॥

यह 'पापप्रशमन' नामक स्तोत्र है । जो मनुष्य इसे पढ़ता और सुनता है, वह शरीर, मन और वाणीद्वारा किये हुए पापोंसे मुक्त हो जाता है । इतना ही नहीं, वह पापग्रह आदिके भयसे भी मुक्त होकर भगवान् विष्णुके परमपदको प्राप्त होता है । यह स्तोत्र सब पापोंका नाशक तथा पापराशिका प्रायश्चित्त है; इसलिये श्रेष्ठ मनुष्योंको पूर्ण प्रयत्न करके इस स्तोत्रका पाठ करना चाहिये । स्तोत्र-पाठ, मन्त्रजप और व्रतरूपी प्रायश्चित्तसे पापका नाश होता है; इसलिये भोग तथा मोक्ष आदि अभीष्टोंकी सिद्धिके लिये उपर्युक्त कार्य करने चाहिये । राजन् ! इस स्तोत्रके श्रवणमात्रसे पूर्व-जन्म तथा इस जन्मके किये हुए पाप भी तत्काल नष्ट हो जाते हैं । यह स्तोत्र पापरूपी वृक्षके लिये कुठार और पापमय ईधनके लिये दावानल है । पापराशिरूपी अन्धकार-समूहका नाश करनेके लिये यह स्तोत्र सूर्यके समान है । मैंने सम्पूर्ण जगत्पर अनुग्रह करनेके लिये इसे तुम्हारे सामने प्रकाशित किया है । इसके पुण्यमय माहात्म्यका वर्णन करनेमें एकमात्र श्रीहरि ही समर्थ हैं ॥ २१-२८ ॥

क्लेशहर नामामृत

(इस नामामृतका श्रद्धापूर्वक पाठ करनेसे दोषों तथा वेदोंका नाश होता है तथा अमृतत्व प्राप्त होता है ।)

श्रीकेशवं क्लेशहरं वरेण्यमानन्दरूपं परमार्थमिव ।
 नामामृतं दोषहरं तु राधा आनीतमत्रैव पिबन्तु लोकाः ॥ १ ॥
 श्रीपद्मनाभं कमलेश्णं च आधाररूपं जगतां महेशम् ।
 नामामृतं दोषहरं तु राधा आनीतमत्रैव पिबन्तु लोकाः ॥ २ ॥
 पापापहं व्याधिघ्निनाशरूपमानन्दं दानवदैत्यनाशनम् ।
 नामामृतं दोषहरं तु राधा आनीतमत्रैव पिबन्तु लोकाः ॥ ३ ॥
 यक्षाङ्गरूपं च रथाङ्गपाणिं पुण्याकरं सौन्दर्यमनन्तरूपम् ।
 नामामृतं दोषहरं तु राधा आनीतमत्रैव पिबन्तु लोकाः ॥ ४ ॥
 विश्वाधिवासं विमलं विरामं रामाभिधानं रमणं मुगारिम् ।
 नामामृतं दोषहरं तु राधा आनीतमत्रैव पिबन्तु लोकाः ॥ ५ ॥
 आदित्यरूपं तमसां विनाशं चन्द्रप्रकाशं मलयजानाम् ।
 नामामृतं दोषहरं तु राधा आनीतमत्रैव पिबन्तु लोकाः ॥ ६ ॥
 सखङ्गपाणिं मधुसूदनाख्यं तं श्रीनिवासं सगुणं सुरेशम् ।
 नामामृतं दोषहरं तु राधा आनीतमत्रैव पिबन्तु लोकाः ॥ ७ ॥
 नामामृतं दोषहरं सुपुण्यमधीत्य यो माघवविष्णुभक्तः ।
 प्रभातकाले नियतो महात्मा स याति मुक्तिं न हि कारणं च ॥ ८ ॥

(इति क्लेशहर नामामृतम्)

(अनुवादक—पाण्डेय पं० श्रीरामनाथदासजी शर्मा)

भगवान् केशव सबका क्लेश हरनेवाले, सर्वश्रेष्ठ, आनन्द-स्वरूप और परमार्थ-तत्त्व हैं । उनका नाममय अमृत सब दोषोंको दूर करनेवाला है । महाराज ययातिने उस अमृतको यहीं लाकर सुलभ कर दिया है । संसारके लोग इच्छानुसार उसका पान करें । भगवान् विष्णुकी नाभिसे कमल प्रकट हुआ है । उनके नेत्र कमलके समान सुन्दर हैं । वे जगत्के आधारभूत और महेश्वर हैं । उनका नाममय अमृत सब दोषोंको दूर करनेवाला है । महाराज ययातिने उन अमृतको यहीं लाकर सुलभ कर दिया है । संसारके लोग इच्छानुसार उसका पान करें । (भगवान् विष्णु) पापोंका नाश करके आनन्द प्रदान करते हैं । (वे) दानवों और दैत्योंका संहार करनेवाले हैं । उनका नाममय अमृत सब दोषोंको दूर करनेवाला है । महाराज ययातिने उस अमृतको यहीं लाकर सुलभ कर दिया

है । मगरके लोग उनका इच्छानुसार पान करें । उन अमृतके अन्नस्वरूप है । उनके हाथें सुन्दर हैं । उनका नाममय अमृत पुण्यगी निधि और सुन्दर है । उनको महाराज ययातिने लाकर सुलभ कर दिया है । उनका नाममय अमृत सब दोषोंको दूर करनेवाला है । महाराज ययातिने उन अमृतको यहीं लाकर सुलभ कर दिया है । संसारके लोग इच्छानुसार उसका पान करें । (भगवान् विष्णु) पापोंका नाश करके आनन्द प्रदान करते हैं । (वे) दानवों और दैत्योंका संहार करनेवाले हैं । उनका नाममय अमृत सब दोषोंको दूर करनेवाला है । महाराज ययातिने उस अमृतको यहीं लाकर सुलभ कर दिया है । संसारके लोग इच्छानुसार उसका पान करें । (भगवान् विष्णु) पापोंका नाश करके आनन्द प्रदान करते हैं । (वे) दानवों और दैत्योंका संहार करनेवाले हैं । उनका नाममय अमृत सब दोषोंको दूर करनेवाला है । महाराज ययातिने उस अमृतको यहीं लाकर सुलभ कर दिया

उनका नाममत्र अमृत सब दोषोंको दूर करनेवाला है । मन्मथ ययातिने उसे यहाँ लाकर सुलभ कर दिया है, सब लोग उसका पान करें । जिनके हाथमें नन्दक नामक खड्ग है, जो मधुसूदन नामने प्रसिद्ध, लक्ष्मीके निवासस्थान, मगुण और देवेश्वर हैं, उनका नामामृत सब दोषोंको दूर करनेवाला है । राजा ययातिने उसे यहाँ लाकर सुलभ

कर दिया है, सब लोग उसका पान करें ।

यह नामामृत-स्तोत्र दोषहारी और उत्तम पुण्यका जनक है । लक्ष्मीपति भगवान् विष्णुमें भक्ति रखनेवाला जो महात्मा पुरुष प्रतिदिन प्रातःकाल नियमपूर्वक इसका पाठ करता है, वह मुक्त हो जाता है, पुनः प्रकृतिके अधीन नहीं होता ।

(महाराज ययातिको प्रजाको सदेश)

श्रीकनकधारास्तोत्रम्

(इसके श्रद्धा-विश्वासपूर्वक पाठ-अनुष्ठानसे ऋणमुक्ति और लक्ष्मी-प्राप्ति होती है । कहा जाता है कि आचार्य श्रीशङ्करने इसका पाठ करके स्वर्गवर्षा करवायी थी ।)

अङ्गं हरेः पुलकभूषणमाश्रयन्ती भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् ।

अङ्गीकृताखिलविभूतिरपाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवतायाः ॥ १ ॥

मुग्धा मुहुर्विदधती वदने मुरारेः प्रेमत्रपाप्रणिहितानि गतागतानि ।

मालादृशोर्मधुकरीव महोत्पले या सा मे श्रियं दिशतु सागरसम्भवायाः ॥ २ ॥

विश्वामरेन्द्रपदविभ्रमदानदक्षमानन्दहेतुरधिकं मुरविद्विपोऽपि ।

ईपन्निपीदतु मयि क्षणमीक्षणार्द्धमिन्दीवरोदरस्सहोदरमिन्दिरायाः ॥ ३ ॥

आसीलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्दमानन्दकन्दमनिमेपमनङ्गतन्त्रम् ।

आकेकरस्थितकनीनिकपक्षमनेत्रं भूत्यै भवेन्मम भुजङ्गशयाङ्गनायाः ॥ ४ ॥

वाहनतरे मधुजितः श्रितकौस्तुभे या हारावलीव हरिनीलमयी विभाति ।

कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयायाः ॥ ५ ॥

कालाम्बुदालिललितोरसि कैटभारेर्घाराघरे स्फुरति या तडिदङ्गनेव ।

मातुः समस्तजगतां महनीयमूर्तिर्भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनायाः ॥ ६ ॥

प्राप्तं पदं प्रथमतः किल यत्प्रभावान्माङ्गल्यभाजि मधुमाथिनि मन्मथेन ।

मय्यापतेत्तदिह मन्थरमीक्षणार्द्धं मन्डालसं च मकरालयकन्यकायाः ॥ ७ ॥

दयाद् दयानुपवनो द्रविणाम्बुधारामस्मिन्नकिंचनविहङ्गशिशौ विपण्णे ।

दुष्कर्मघर्ममपनीय चिराय दूरं नारायणप्रणयिनीनयनाम्बुवाहः ॥ ८ ॥

इष्टा विशिष्टमतयोऽपि यया दयार्द्रदृष्ट्या त्रिविष्टपदं सुलभं लभन्ते ।

दृष्टिः प्रहृष्टकमलोदरदीप्तिरिष्टां पुष्टि कृषीष्ट मम पुष्करविष्टरायाः ॥ ९ ॥

गीर्देवतेति गरुडध्वजसुन्दरीति शाकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति ।

सृष्टिस्थितिप्रलयकेलिपु संस्थितायै तस्यै नमस्त्रिभुवनैकगुरोस्तरुण्यै ॥ १० ॥

श्रुत्यै नमोऽस्तु शुभकर्मफलप्रसूत्यै रत्यै नमोऽस्तु रमणीयगुणार्णवायै ।

शक्त्यै नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनायै पुष्ट्यै नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभायै ॥ ११ ॥

नमोऽस्तु नालीकनिभाननायै नमोऽस्तु दुग्धोदधिजन्मभूत्यै ।

नमोऽस्तु सोमामृतसोदरायै नमोऽस्तु नारायणवल्लभायै ॥ १२ ॥

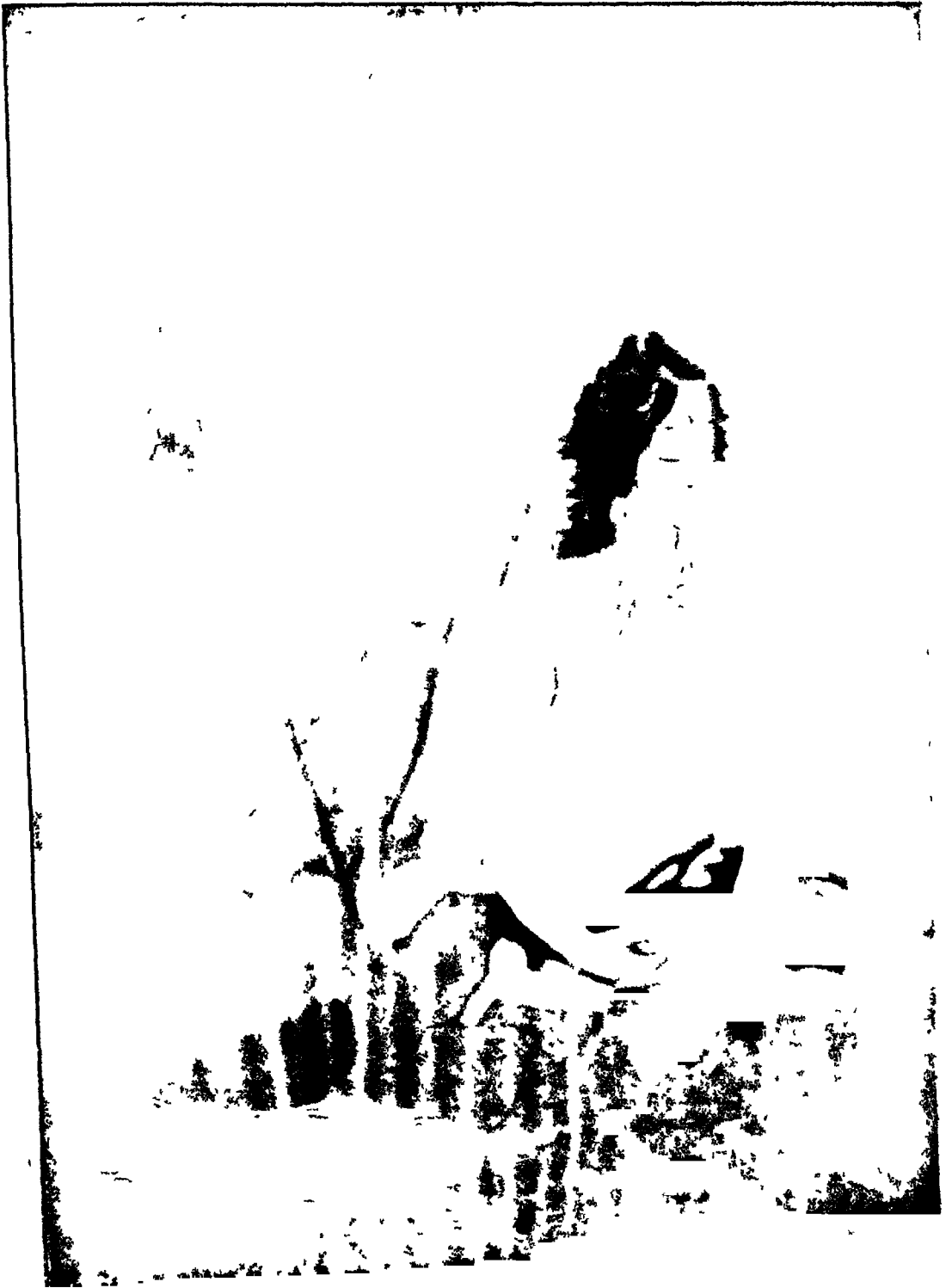
दुर्गा) अथवा चन्द्रशेखरवल्लभा पार्वती (रुद्र-शक्ति) के रूपमें अवस्थित होती है, उन त्रिभुवनके एकमात्र गुरु भगवान् नारायणकी नित्ययौवना प्रेयसी श्रीलक्ष्मीजीको नमस्कार है ॥ १० ॥ मातः ! शुभ कर्मोंका फल देनेवाली श्रुतिके रूपमें आपको प्रणाम है । रमणीय गुणोंकी सिन्धुरूप रतिके रूपमें आपको नमस्कार है । कमलवनमें निवास करनेवाली शक्तिस्वरूपा लक्ष्मीको नमस्कार है तथा पुरुषोत्तम-प्रिया पुष्टिमो नमस्कार है ॥ ११ ॥ कमलवदना कमलाको नमस्कार है । क्षीरसिन्धुसम्भूता श्रीदेवीको नमस्कार है । चन्द्रमा और सुधाकी सगी बहिनको नमस्कार है । भगवान् नारायणकी बह्वभाको नमस्कार है ॥ १२ ॥ कमलसदृश नेत्रोंवाली माननीया माँ ! आपके चरणोंमें की हुई वन्दना मर्पित प्रदान करनेवाली; सम्पूर्ण इन्द्रियोंको आनन्द देनेवाली; साम्राज्य देनेमें समर्थ और सारे पापोंको हर लेनेके लिये सर्वथा उद्यत है । वह सदा मुझे ही अवलम्बन करे (मुझे ही आपकी चरणवन्दनाका शुभ अवसर सदा प्राप्त होता रहे) ॥ १३ ॥ जिनके कृपा-कटाक्षके लिये की हुई उपासना उपामकके लिये सम्पूर्ण मनोरथों और सम्पत्तियोंका विस्तार करती है; श्रीहरिकी हृदयेश्वरी उन्हीं

आप लक्ष्मीदेवीका मैं मन; वाणी और शरीरसे भजन करता हूँ ॥ १४ ॥ भगवति हरिप्रिये ! तुम कमलवनमें निवास करनेवाली हो; तुम्हारे हाथोंमें लीला-कमल सुशोभित है । तुम अत्यन्त उज्ज्वल वस्त्र; गन्ध और माला आदिसे शोभा पा रही हो । तुम्हारी झोंकी बड़ी मनोरम है । त्रिभुवनका ऐश्वर्य प्रदान करनेवाली देवि ! मुझपर प्रसन्न हो जाओ ॥ १५ ॥ दिग्गजोंद्वारा सुवर्ण-कलशके मुखसे गिराये गये आकाशगङ्गाके निर्मल एवं मनोहर जलसे जिनके श्रीअङ्गोंका अभिषेक (स्नान-कार्य) सम्पादित होता है; सम्पूर्ण लोकोंके अधीश्वर भगवान् विष्णुकी गृहिणी और क्षीरसागरकी पुत्री उन जगज्जननी लक्ष्मीको मैं प्रातःकाल प्रणाम करता हूँ ॥ १६ ॥ कमलनयन केसवकी कमनीय कामिनी कमले ! मैं अकिंचन (दीनहीन) मनुष्योंमें अग्रगण्य हूँ; अतएव तुम्हारी कृपाका स्वाभाविक पात्र हूँ । तुम उमड़ती हुई करुणाकी बादकी तरल-तरङ्गोंके समान कटाक्षोंद्वारा मेरी ओर देखो ॥ १७ ॥ जो लोग इन स्तुतियोंद्वारा प्रतिदिन वेदत्रयीस्वरूपा त्रिभुवन-जननी भगवती लक्ष्मीकी स्तुति करते हैं; वे इस भूतलपर महान् गुणवान् और अत्यन्त सौभाग्यशाली होते हैं तथा विद्वान् पुरुष भी उनके मनोभावको जाननेके लिये उत्सुक रहते हैं ॥ १८ ॥

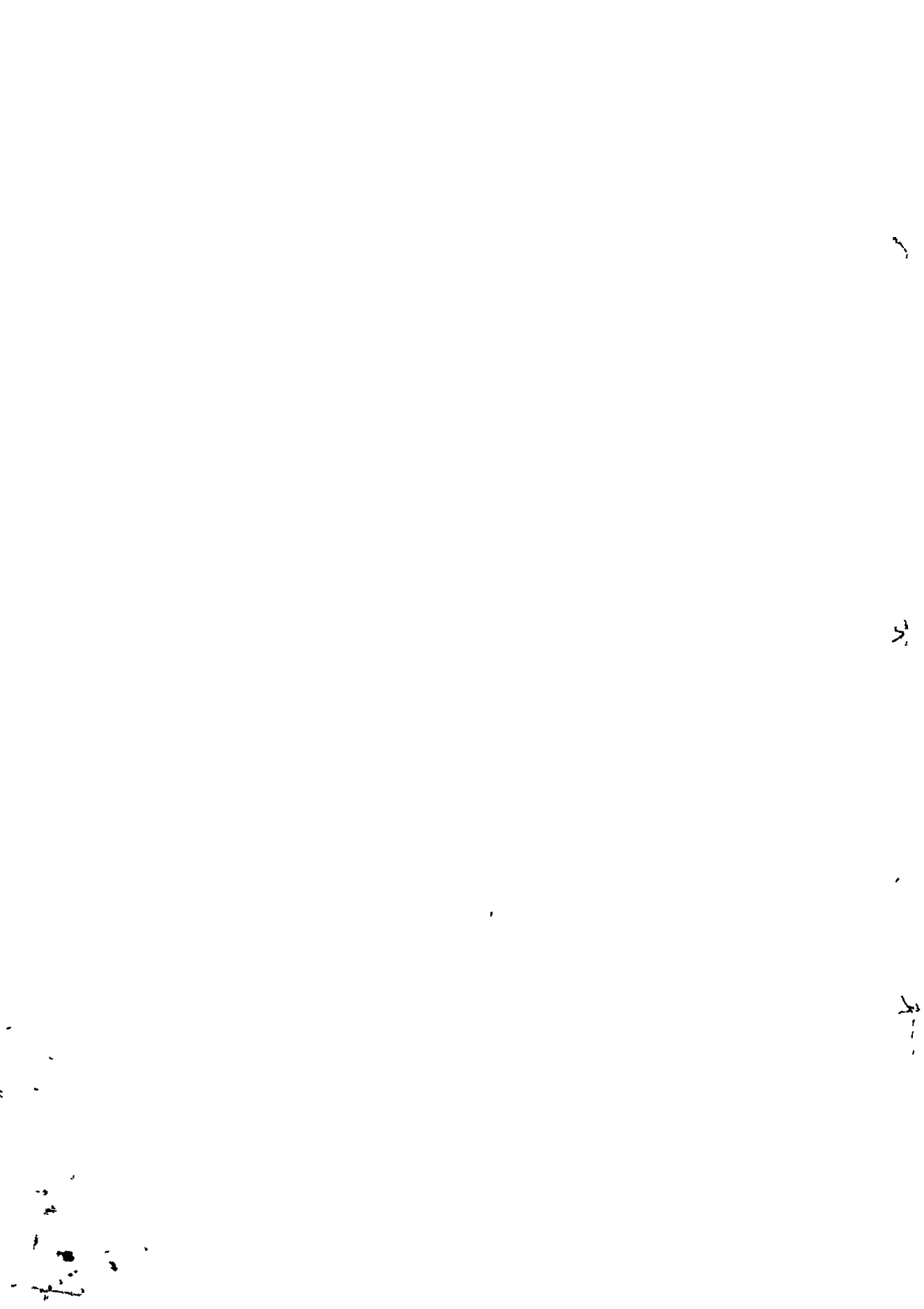
(कनकधारास्तोत्र समाप्त)

दशश्लोकी

न भूमिर्न तोयं न तेजो न वायुर्न खं नेन्द्रियं वा न तेषां समूहः ।
 अनैकान्तिकत्वात् सुपुण्येकसिद्धस्तदेकोऽवशिष्टः शिवः केवलोऽहम् ॥ १ ॥
 न वर्णा न वर्णाश्रमाचारधर्मा न मे धारणाध्यानयोगाद्योऽपि ।
 अनात्माश्रयाहंममाध्यासहानात् तदेकोऽवशिष्टः शिवः केवलोऽहम् ॥ २ ॥
 न माता पिता वा न देवान् लोका न वेदा न यज्ञा न तीर्थं नृवन्ति ।
 सुपुत्रौ निरस्तातिशून्यात्मकत्वात् तदेकोऽवशिष्टः शिवः केवलोऽहम् ॥ ३ ॥
 न सांख्यं न शैवं न तत् पाञ्चरात्रं न जैनं न मीमांसकादेर्मतं वा ।
 विशिष्टानुभूत्या विशुद्धात्मकत्वात् तदेकोऽवशिष्टः शिवः केवलोऽहम् ॥ ४ ॥
 न चोर्ध्वं न चाधो न चान्तर्न बाह्यं न मध्यं न तिर्यङ् न पूर्वापरा दिक् ।
 वियद्व्यापकत्वादखण्डैकरूपस्तदेकोऽवशिष्टः शिवः केवलोऽहम् ॥ ५ ॥
 न शुक्लं न कृष्णं न रक्तं न पीतं न कुञ्जं न पीनं न ह्रस्वं न दीर्घम् ।
 अरूपं तथा ज्योतिराकारकत्वात्तदेकोऽवशिष्टः शिवः केवलोऽहम् ॥ ६ ॥
 न शास्तान् शास्त्रं न शिष्यो न शिक्षा न च त्वं न चाहं न चायं प्रपञ्चः ।
 स्वरूपावबोधो विकल्पासहिष्णुस्तदेकोऽवशिष्टः शिवः केवलोऽहम् ॥ ७ ॥

ध्यानमय गिरि

मनीपापञ्चकम्

जाग्रन्मनसुपुनिषु स्फुटनरा या संविदुज्जम्भते या ब्रह्मादिपिपीलिकान्ततनुषु प्रोता जगत्साक्षिणी ।
 मयाहं न च दृश्यवस्त्विति दृढप्रयापि यस्यास्ति चेच्चाण्डालोऽस्तु स तु द्विजोऽस्तु गुरुरित्येषा मनीपा मम ॥
 प्रप्रवालमिदं जगच्च सकलं चिन्मात्रविस्तारितं सर्वं चैतदविद्यया त्रिगुणयाशेषं मया कल्पितम् ।
 इयं यन्य दृढा मतिः सुखतरे नित्ये परे निर्मले चाण्डालोऽस्तु स तु द्विजोऽस्तु गुरुरित्येषा मनीपा मम ॥
 जाग्रन्मनसुपुनिषु विश्वमखिलं निश्चित्य वाचा गुरोर्नित्यं ब्रह्म निरन्तरं विमृशता निर्व्याजशान्तात्मना ।
 भूतं भाति च दुष्कृतं प्रदहता संविन्मध्ये पावके प्रारब्धाय समर्पितं स्वपुरित्येषा मनीपा मम ॥
 या निर्यटनरदेवनाभिरहमित्यन्तः स्फुटा गृह्यते यद्भासा हृदयाक्षदेहविषया भान्ति स्वतोऽचेतनाः ।
 तां भास्यैः पिहितार्कमण्डलनिभां स्फूर्तिं सदा भावयन् योगी निर्वृतमानसो हि गुरुरित्येषा मनीपा मम ॥
 यस्मिन्पाम्बुधिरेगलेशान इमे शक्रादयो निर्वृता यच्चित्ते नितरां प्रशान्तकलने लब्ध्वा मुनिनिर्वृतः ।
 यस्मिन्नित्यसुखाम्बुधौ गलितधीर्ब्रह्मैव न ब्रह्मविद् यः कश्चित् स सुरेन्द्रवन्दितपदो नूनं मनीपा मम ॥

(अनुवादक—पाण्डेय प० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री)

जगत्, स्वप्न जागर सुपुनि—तीनों अवस्थाओंमें जो संवित् (विज्ञान) स्पष्टरूपमें प्रकट हो रही है, जो ब्रह्मा आदिसे तेजस्वी नटीनसके शरीरोंमें व्याप्त और सम्पूर्ण जगत्की मन्दिनी है, वही मैं हूँ; यह जो दृश्यवर्ग है, वह मैं नहीं हूँ । त्रिगुणपुत्रों ऐसी दृष्टबुद्धि प्राप्त है, वह चाण्डाल हो या ब्राह्मण, मेरे लिये गुरुस्वरूप है—ऐसी मेरी धारणा है ॥ १ ॥ मैं ब्रह्म ही हूँ और यह सम्पूर्ण जगत् चिन्मात्रका ही विस्तार है । यही नहीं, यह सब त्रिगुणमयी अविद्यामें मेरे द्वारा कल्पित है । नियमनिशय सुखस्वरूप परम निर्मल (मायालेशयुक्त) परमात्मके विषयमें हम प्रभार जिसकी दृष्टबुद्धि हो गयी है, वह चाण्डाल हो या ब्राह्मण, गुरुस्वरूप है—ऐसी मेरी बुद्धि है ॥ २ ॥ यह सम्पूर्ण विश्व सदा विनाशशील ही है—गुरुके उपदेशसे ऐग्य निश्चय करने निश्चल एव शान्त चित्तद्वारा नित्य-निरन्तर ब्रह्मज्ञान विचार करते हुए और जानमयी अग्निमें जलके जलमान एव भविष्य पापराशिको दग्ध करते हुए मेने

अपना यह शरीर प्रारब्धको सौंप दिया है—यह मेरी निश्चित मति है ॥ ३ ॥ पशु-पक्षी, मनुष्य और देवता अपने अन्तःकरणमें 'मैं' इस रूपमें जिसका स्पष्ट अनुभव करते हैं और जिसके प्रकाशसे मन, इन्द्रिय तथा देहके अचेतन विषय स्वतः प्रकाशित होने लगते हैं, छिपे हुए सूर्यमण्डलके समान उस स्फूर्ति (संवित् या विज्ञान) की प्रकाशनीय वस्तुओद्वारा सदा भावना करनेवाला सतुष्टचित्त योगी ही गुरुके पदपर प्रतिष्ठित होनेयोग्य है—यह मेरा पक्का निश्चय है ॥ ४ ॥ जिसके सुख-समुद्रके लेशका लेशमात्र पाकर ये इन्द्र आदि देवता सुखी एवं शान्त रहते हैं, जिमकी चञ्चल वृत्ति सर्वथा शान्त हो गयी है—ऐसे चित्तमें जिसका निरन्तर अनुभव करके मुनि आनन्दमग्न हो जाता है तथा जिस नित्य सुखके समुद्रमें बुद्धिके विगलित हो जानेपर ब्रह्म ही ग्रहण रह जाता है न कि ब्रह्मवेत्ता, ऐसी स्थितिमें जो कोई महात्मा पहुँच गया है, उसके चरणोंकी वन्दना देवराज इन्द्र भी करते हैं—ऐसी मेरी निश्चित धारणा है ॥ ५ ॥

अद्वैतपञ्चरत्नम्

नाहं देहो नेन्द्रियाण्यन्तरङ्गो नाहंकारः प्राणवर्गो न बुद्धिः ।
 दारापत्यक्षेत्रविच्चादिदूरः साक्षी नित्यः प्रत्यगात्मा शिवोऽहम् ॥ १ ॥
 रज्ज्वगानाद् भाति रज्जौ यथाहिः स्वात्माज्ञानादात्मनो जीवभावः ।
 आतामन्याहिभ्रान्तिनाशे स रज्जुर्जीवो नाहं देशिकोक्त्या शिवोऽहम् ॥ २ ॥
 आभातीदं विश्वमात्मन्यसत्यं सत्यज्ञानानन्दरूपे विमोहात् ।
 निद्रामोहात् स्वप्नवत् तन्न सत्यं शुद्धः पूर्णो नित्य एकः शिवोऽहम् ॥ ३ ॥

(अनुवादक—पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री)

ई मन्त्र, बुद्धि, अज्ञान और चित्त नहीं हूँ । कान, श्रोत्र, नासिका और नेत्र भी नहीं हूँ । न आकाश हूँ न अग्नि; न जल हूँ न वायु । केवल चिदानन्दस्वरूप शिव हूँ, शिव हूँ ॥ १ ॥ न प्राण हूँ न पञ्चवायु; न सात धातु हूँ न पंच कोश । न वाक्; न हाथ-पैर और न उन्नत (उन्नेन्द्रिय) एवं पायु (मल-न्याग करनेवाली इन्द्रिय) भी हूँ; केवल चिदानन्दस्वरूप शिव हूँ, शिव हूँ ॥ २ ॥ मुझमें न रग है न द्वेष; न लोभ है न मोह, न मद है न दारु, न धर्म है न अर्थ और न काम है न मोह; मैं केवल चिदानन्दस्वरूप शिव हूँ, शिव हूँ ॥ ३ ॥

न पुण्य न पाप; न सुख न दुःख; न मन्त्र न तीर्थ; न वेद न यज्ञ; न भोजन न भोज्य और न भोक्ता ही हूँ; केवल चिदानन्दस्वरूप शिव हूँ, शिव हूँ ॥ ४ ॥ मुझे न मृत्यु प्राप्त होती है न शङ्का; न मेरे जाति-भेद है; न पिता हूँ, न माता है और न मेरा जन्म ही हुआ है; मेरा कोई न बन्धु है न मित्र; न गुरु है न शिष्य; मैं केवल चिदानन्दस्वरूप शिव हूँ, शिव हूँ ॥ ५ ॥ मैं भेदशून्य और निराकाररूप हूँ । सर्वव्यापी होनेके कारण सर्वत्र एवं सम्पूर्ण इन्द्रियोंमें हूँ । मुझमें असङ्गता, मुक्त और बन्धन भी नहीं हैं; मैं केवल चिदानन्दस्वरूप शिव हूँ, शिव हूँ ॥ ६ ॥

ब्रह्मज्ञानावलीमाला

- सकृच्छ्रवणमात्रेण ब्रह्मज्ञानं यतो भवेत् । ब्रह्मज्ञानावलीमाला सर्वेषां मोक्षसिद्धये ॥ १ ॥
 असद्गोऽहमसद्गोऽहमसद्गोऽहं पुनः पुनः । सच्चिदानन्दरूपोऽहमहमेवाहमव्ययः ॥ २ ॥
 नित्यशुद्धविमुक्तोऽहं निराकारोऽहमव्ययः । भूमानन्दस्वरूपोऽहमहमेवाहमव्ययः ॥ ३ ॥
 नित्योऽहं निरवद्योऽहं निराकारोऽहमच्युतः । परमानन्दरूपोऽहमहमेवाहमव्ययः ॥ ४ ॥
 शुद्धचैतन्यरूपोऽहमात्मारामोऽहमेव च । अखण्डानन्दरूपोऽहमहमेवाहमव्ययः ॥ ५ ॥
 प्रत्यक्षचैतन्यरूपोऽहं शान्तोऽहं प्रकृतेः परः । शाश्वतानन्दरूपोऽहमहमेवाहमव्ययः ॥ ६ ॥
 तत्त्वातीतः परात्माहं मध्यातीतः परः शिवः । मायातीतः परं ज्योतिरहमेवाहमव्ययः ॥ ७ ॥
 नानारूपव्यतीतोऽहं चिदाकारोऽहमच्युतः । सुखरूपस्वरूपोऽहमहमेवाहमव्ययः ॥ ८ ॥
 मायातत्कार्यदेहादि मम नास्त्येव सर्वदा । स्वप्रकाशैकरूपोऽहमहमेवाहमव्ययः ॥ ९ ॥
 गुणत्रयव्यतीतोऽहं ब्रह्मादीनां च साक्ष्यहम् । अनन्तानन्तरूपोऽहमहमेवाहमव्ययः ॥ १० ॥
 अन्तर्यामिस्वरूपोऽहं कूटस्थःसर्वगोऽस्म्यहम् । परमात्मस्वरूपोऽहमहमेवाहमव्ययः ॥ ११ ॥
 निष्कलोऽहं निष्क्रियोऽहं सर्वात्माऽऽद्यः सनातनः । अपरोक्षस्वरूपोऽहमहमेवाहमव्ययः ॥ १२ ॥
 द्वन्द्वादिसाक्षिरूपोऽहमचलोऽहं सनातनः । सर्वसाक्षिस्वरूपोऽहमहमेवाहमव्ययः ॥ १३ ॥
 प्रज्ञानघन एवाहं विज्ञानघन एव च । अकर्ताहमभोक्ताहमहमेवाहमव्ययः ॥ १४ ॥
 निराधारस्वरूपोऽहं सर्वाधारोऽहमेव च । आतकामस्वरूपोऽहमहमेवाहमव्ययः ॥ १५ ॥
 तापत्रयविनिर्मुक्तो देहत्रयविलक्षणः । अवस्थात्रयसाक्ष्यस्मि चाहमेवाहमव्ययः ॥ १६ ॥
 दण्डशयौ द्वौ पदार्थौ स्तः परस्परविलक्षणौ । इद् ब्रह्म इदं मायेति सर्ववेदान्तडिण्डिमः ॥ १७ ॥
 अहं साक्षीति यो विद्याद्विविच्यैवं पुनः पुनः । सःपव मुक्तोऽसौ विद्वानिति वेदान्तडिण्डिमः ॥ १८ ॥
 घटकुड्यादिकं सर्वं मृत्तिकामात्रमेव च । तद्ब्रह्म जगत्सर्वमिति वेदान्तडिण्डिमः ॥ १९ ॥
 ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरं । अनेन वेद्यं सच्छास्त्रमिति वेदान्तडिण्डिमः ॥ २० ॥
 अन्तर्ज्योतिर्वह्निर्योतिःप्रत्यग्ज्योतिःपरात्परः । ज्योतिर्ज्योतिःस्वयंज्योतिरात्मज्योतिः शिवोऽस्म्यहम् ॥ २१ ॥

(अनुवादक—पाण्डेय प० श्रीरामनाथयणदत्तजी शास्त्री)

जिसका एक बार श्रवण करनेमात्रसे ब्रह्मज्ञान हो जाता है, वह ब्रह्मज्ञानावलीमाला में सबसे मोक्षकी सिद्धिके लिये प्रस्तुत करता है ॥ १ ॥ मैं अमङ्गल हूँ, मैं असङ्ग हूँ, बार-बार अमङ्गल हूँ । मैं सच्चिदानन्दस्वरूप हूँ । मैं, मैं ही अविनाशी परमात्मा हूँ ॥ २ ॥ मैं नित्य शुद्ध मुक्तस्वरूप हूँ । मैं निराकार हूँ, मैं अविनाशी परमेश्वर हूँ । मैं ही भूमा (अनन्त) एव आनन्दस्वरूप हूँ, मैं ही अविकारी हूँ ॥ ३ ॥ मैं नित्य हूँ, मैं निर्दोष हूँ, मैं निराकार हूँ, मैं अच्युत हूँ; मैं परमानन्दरूप हूँ, मैं ही अव्यय हूँ ॥ ४ ॥ मैं शुद्ध चैतन्यरूप और मैं ही आत्माराम हूँ । मैं अखण्डानन्दस्वरूप हूँ और मैं, मैं ही अविनाशी परमेश्वर हूँ ॥ ५ ॥ मैं अन्तरचैतन्यरूप आत्मा हूँ, मैं शान्त हूँ; मैं प्रकृतिसे परे हूँ, शाश्वत आनन्दरूप हूँ, मैं ही अविकारी परमेश्वर हूँ ॥ ६ ॥ मैं तत्त्वातीत परमात्मा तथा मध्यातीत परम शिव हूँ, मैं मायातीत परम ज्योतिःस्वरूप ब्रह्म हूँ तथा मैं ही अव्यय परमात्मा हूँ ॥ ७ ॥ मैं नाना रूपसे परे हूँ, मैं चिदाकार हूँ, मैं अच्युत हूँ, मैं सुख-स्वरूप हूँ और मैं ही अव्यय हूँ ॥ ८ ॥ माया और उसके कार्य-भूत शरीर आदि कदापि मेरे नहीं हैं । स्वयंप्रकाश ही मेरा एकमात्र स्वरूप है; मैं ही, मैं ही अव्यय हूँ ॥ ९ ॥ मैं तीनों गुणोंसे अतीत हूँ, मैं ब्रह्मा आदिका भी साक्षी हूँ, मैं अनन्तानन्त-रूप हूँ । मैं, मैं ही अव्यय हूँ ॥ १० ॥ मैं अन्तर्यामीस्वरूप हूँ, कूटस्थ (निर्विकार) हूँ, सर्वव्यापी हूँ, मैं परमात्मरूप हूँ और मैं ही अव्यय हूँ ॥ ११ ॥ मैं निष्कल हूँ, मैं निष्क्रिय हूँ, मैं सर्वात्मा; आदि पुरुष एव सनातन (सदा रहनेवाला) हूँ । मैं

अपगन्धस्वरूप हूँ और मैं ही अविनाशी आत्मा हूँ ॥ १२ ॥ मैं द्रव्य आदिवा साक्षी हूँ, मैं अचल हूँ और मैं ही अनानन हूँ । मैं सर्वसाक्षीस्वरूप हूँ और मैं ही अविनाशी हूँ ॥ १३ ॥ मैं ही प्रज्ञानघन और मैं ही विज्ञानघन हूँ । मैं अस्पर्श हूँ, मैं अभोक्ता हूँ और मैं ही अव्यय हूँ ॥ १४ ॥ मैं निराधारस्वरूप हूँ । मैं ही सबका आधार हूँ । मैं पूर्णरामरूप हूँ । मैं, मैं ही अव्यय हूँ ॥ १५ ॥ मैं आभ्यात्मिक आदितीनों नाशोंमें रहित, स्थूल आदि तीनों गरीमोंमें विलक्षण तथा जाग्रत आदि तीनों अवस्थाआका साक्षी हूँ और मैं ही अव्यय हूँ ॥ १६ ॥ द्रष्टा और दृश्य दो पदार्थ हैं, जो एक दूसरेमें विलक्षण हैं । द्रष्टा ब्रह्म है और दृश्य माया । यह सम्पूर्ण वदान्त शास्त्र ही डिण्डिम-बोप है ॥ १७ ॥ जो इस प्रकार वाच्य विचार करके मैं साक्षी हूँ—यह जानना है, वही मुक्त और वही विद्वान् है । वेदान्त जानने लगेकी चोट यह सनातन ॥ १८ ॥ दृष्टा और दृष्टिवा आदि सभी कार्य मूर्तिरामात्र हैं । इना प्रथम सम्पूर्ण जगत् ब्रह्मरूप है—यह वेदान्त शास्त्र ही ही चोट कहता है ॥ १९ ॥ ब्रह्म सब है, जगत् मिथ्या है; जगत् ब्रह्म ही है, दूसरा नहीं । इमी विद्वान्तमें सब शास्त्रोंमें पदचालन चाहिये—यह वेदान्त-शास्त्र ही डिण्डिम वाप है ॥ २० ॥ मैं भी भीतरी (अन्तःकरणरूप) स्थिति हूँ और मैं ही सर्व; प्रकाश हूँ यही नहीं; आत्माका प्रकाश ही मैं ही हूँ । मैं श्रेष्ठामें भी श्रेष्ठ हूँ; सम्पूर्ण ज्योतिषोंका प्रकाश हूँ । मैं प्रकाशरूप हूँ और सम्पूर्ण जागृत ही परम स्वरूप शिव (परमात्मा) हूँ ॥ २१ ॥

(ब्रह्मज्ञानावलीमाला सम्पूर्ण)

निर्वाणमञ्जरी

अहं नामरो नैव मर्त्यो न दैत्यो न गन्धर्वयक्षः पिशाचप्रभेदः ।
पुमान्नैव च स्त्री तथा नैव पण्डः प्रकृष्टः प्रकाशस्वरूपः शिरोऽहम् ॥ १ ॥
अहं नैव बालो युवा नैव वृद्धो न वर्णा न च ब्रह्मचारी गृहस्थः ।
वनस्थोऽपि नाहं न संन्यस्तधर्मा जगज्जन्मनाशंकरेतुः शिरोऽहम् ॥ २ ॥
अहं नैव मेयस्तिरोभूतमायस्तर्धैवेक्षितुं मां पृथङ्गान्पुत्राय ।
समास्त्रिष्टकायत्रयोऽप्यष्टितीयः सदातीन्द्रियः सर्वरूपः शिरोऽहम् ॥ ३ ॥
अहं नैव मन्ता न गन्ता न वक्ता न कर्ता न भोक्ता न मुक्ताधमन्यः ।
यथाहं मनोवृत्तिभेदस्वरूपस्तथा सर्ववृत्तिप्रदायः शिरोऽहम् ॥ ४ ॥

न मे लोकयात्रानवाहप्रवृत्तिर्न मे बन्धबुद्ध्या दुरीहानिवृत्तिः ।
 प्रवृत्तिर्निवृत्त्याम्य चित्तम्य वृत्तिर्यतस्त्वन्वहं तत्स्वरूपः शिवोऽहम् ॥ ५ ॥
 निदानं यद्विज्ञानकार्यस्य कार्यं विना यस्य सत्त्वं सतो नैव भाति ।
 यदाद्यन्तमध्यान्तरालान्तरालप्रकाशात्मकं स्यात् तदेवाहमस्मि ॥ ६ ॥
 यतोऽहं न बुद्धिर्न मे कार्यसिद्धिर्यतो नाहमङ्गं न मे लिङ्गभङ्गम् ।
 हृदाकाशवर्ती गताङ्गत्रयार्तिः सदा सच्चिदानन्दमूर्तिः शिवोऽहम् ॥ ७ ॥
 यदासीद् विलासाद् विकारं जगद् यद् विकाराश्रयं नाद्वितीयत्वतः स्यात् ।
 मनोबुद्धिचित्ताहमाकारवृत्तिप्रवृत्तिर्यतः स्यात् तदेवाहमस्मि ॥ ८ ॥
 यदन्तर्यहिर्व्यापकं नित्यशुद्धं यदेकं सदा सच्चिदानन्दकन्दम् ।
 यतः स्थूलसूक्ष्मप्रपञ्चस्य भानं यतस्तत्प्रसूतिस्तदेवाहमस्मि ॥ ९ ॥
 यदकॅन्दुविद्युत्प्रभाजालमालाविलासास्पदं यद् स्वभेदादिशून्यम् ।
 समस्तं जगद् यस्य पादात्मकं स्याद् यतः शक्तिमानं तदेवाहमस्मि ॥ १० ॥
 यतः कालमृत्युर्विभेति प्रकामं यतश्चित्तबुद्धीन्द्रियाणां विलासः ।
 हरिब्रह्मरुद्रेन्द्रचन्द्रादिनामप्रकाशो यतः स्यात् तदेवाहमस्मि ॥ ११ ॥
 यदाकाशवत्सर्वगं शान्तरूपं परं ज्योतिराकारशून्यं वरेण्यम् ।
 यदाद्यन्तशून्यं परं शंकराख्यं यदन्तर्विभाव्यं तदेवाहमस्मि ॥ १२ ॥

॥ इति श्रीमत्परमहंसपरिव्रजज्ञानार्थस्य श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य श्रीमच्छङ्करभगवतः कृतां निर्वाणमञ्जरी सम्पूर्णां ॥

(अनुवादकः - पाण्डेय प० श्रीरामनागयणदत्तजी आखी)

मैं न तो देवता हूँ; न मनुष्य हूँ और न दैत्य ही हूँ ।
 गन्तव्यं, यत्र और पिशाचोंके भेदमें भी कोई नहीं हूँ । न
 पुण्य हूँ, न क्ली हूँ और न नपुमक ही हूँ । मैं उत्कृष्ट
 प्रकृत्यन्तर्गत शिव हूँ ॥ ५ ॥ मैं न बालक हूँ; न युवक
 हूँ; न वृद्ध हूँ; न मवर्ण हूँ; न त्रलक्ष्मी हूँ; न गृहस्थ हूँ;
 न वानप्रस्थी हूँ और न संन्यासी ही हूँ । सम्पूर्ण जगत्के
 जन्म एव नाशना एकमात्र हेतु शिव हूँ ॥ ६ ॥ मैं प्रमाणों-
 द्वारा माया नहीं जा सकता । माया मेरे सामने तिरोहित हो
 जाती है तथा मुझे देखनेके लिये अपनेसे पृथक् कोई उपाय
 भी नहीं है । तीनों शरीरोंका आलिङ्गन किये रहनेपर भी मैं
 भेदा अद्वितीय, इन्द्रियातीत एव सर्वरूप शिव हूँ ॥ ७ ॥ मैं
 मनन और गमन करनेवाला नहीं हूँ । बोलनेवाला; कर्ता; भोक्ता
 तथा सुन सुननेवाला आश्रममें रहनेवाला संन्यासी भी नहीं हूँ ।
 जैसे मैं मनोवृत्ति-भेदस्वरूप हूँ; उसी प्रकार सम्पूर्ण वृत्तियोंका
 प्रकृत्यन्तर्गत शिव हूँ ॥ ८ ॥ व्योमयात्राके प्रवाहमें मेरी प्रवृत्ति
 रहती है । बन्ध-बुद्धि रूपका दुष्प्रवेशाश्रमों मेरी निवृत्ति भी
 रहती है । प्रवृत्ति और निवृत्तिके साथ-साथ इस चित्तकी
 वृत्ति भी सदा निम्ने प्रकट होती है, मैं उसीका स्वरूपभूत

शिव हूँ ॥ ५ ॥ जो इस अज्ञानके कार्यरूप जगत्का आदि कारण
 है; कार्यके विना जिसकी मत्ता स्वतः नहीं भासित होती तथा जो
 आदि; अन्त; मध्य और अन्तरालके अन्तरालका भी प्रकाशक-
 रूप है; वही ब्रह्म मैं हूँ ॥ ६ ॥ मैं बुद्धि नहीं हूँ; मेरे कार्य-
 की सिद्धि नहीं होती; मैं अङ्ग नहीं हूँ और न मेरे लिङ्ग
 (सूक्ष्म शरीर) काल्य ही होता है । मैं हृदयाकाशमें रहनेवाला;
 तीनों शरीरोंकी पीढाओंसे रहित तथा सदा सच्चिदानन्दघनरूप
 शिव हूँ ॥ ७ ॥ जिससे लीलापूर्वक यह जगत् रूप विकार
 प्रकट हुआ है; जो अद्वितीय होनेके कारण किसी भी विकार-
 का आश्रय नहीं है तथा जिससे मन; बुद्धि; चित्त और
 अहकाराकार वृत्तिकी प्रवृत्ति होती है; वही परब्रह्म मैं हूँ ॥ ८ ॥
 जो भीतर और बाहर व्यापक है; नित्य शुद्ध है; एक है और
 सदा सच्चिदानन्दकन्द है; जिससे स्थूल-सूक्ष्म प्रपञ्चका भान
 होता है तथा जिससे उसका प्राकट्य हुआ है; वही परब्रह्म
 परमात्मा मैं हूँ ॥ ९ ॥ जो सूर्य; चन्द्रमा एवं विद्युत् रूप प्रभा-
 पुञ्जके विलासका आश्रय है; जो स्वगत-भेद आदिसे रहित
 है; सम्पूर्ण जगत् जिसका एक पाद (चतुर्थीग) रूप है;
 तथा जिससे सबको शक्तिका भान होता है; वही परमात्मा मैं

मङ्गः मत्सु विधीयतां भगवतो भक्तिर्दृढा धीयतां
 शान्त्यादिः परिचीयतां दृढतरं कर्मांशु संत्यज्यताम् ।
 मद्बिद्वानुपसृप्यतां प्रतिदिनं तत्पादुका सेव्यतां
 ब्रह्मैकाक्षरमर्थ्यतां श्रुतिशिरोवाक्यं समाकर्ण्यताम् ॥ २ ॥
 याच्यार्थश्च विचार्यतां श्रुतिशिरःपक्षः समाश्रीयतां
 दुस्तर्कात् सुविरम्यतां श्रुतिमतस्तर्कोऽनुसंधीयताम् ।
 ब्रह्मास्मीनि विभाव्यनामहरहर्गर्वः परित्यज्यतां
 द्वेऽहंमतिरुज्ज्यतां बुधजनैर्वाद्ः परित्यज्यताम् ॥ ३ ॥
 क्षुद्रव्याधिश्च चिकित्स्यतां प्रतिदिनं भिक्षौषधं भुज्यतां
 स्वाद्वन्नं न तु याच्यतां विधिवशात्प्राप्तेन संतुष्यताम् ।
 शीतोष्णादि विपद्यतां न तु वृथा वाक्यं समुच्चार्यता-
 मौदासीन्यमभीप्स्यतां जनकृपानैःशुभ्र्यमुत्सृज्यताम् ॥ ४ ॥
 एकान्ते सुखमास्यतां परतरे चेतः समाधीयतां
 पूर्णात्मा सुसमीक्ष्यतां जगदिदं तद्वाधितं दृश्यताम् ।
 प्राक्कर्म प्रविलाप्यतां चित्तिवलान्नाप्युत्तरैः श्लिष्यतां
 प्रारब्धं त्विह भुज्यतामथ परब्रह्मात्मना स्थीयताम् ॥ ५ ॥

॥ इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यस्य श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य श्रीमच्छङ्करभगवतः कृतौ उपदेशपञ्चक सम्पूर्णम् ॥

(अनुवादक—पाण्डेय प० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री)

प्रतिदिन वेद पढ़ो । वेदोक्त कर्मोंका भलीभाँति अनुष्ठान
 करो । उन्हीं कर्मोंद्वारा भगवानकी पूजा करो । मकाम कर्ममें
 मन न लगाओ । पापराशिको धो डालो । मासारिक सुखमें
 शोषण विचार करो । आत्मज्ञानकी इच्छा दृढ करो और
 अपने घरमें शीघ्र निकल जाओ ॥ १ ॥ मत्पुरुषोंका सङ्ग करो ।
 अपने हृदयमें भगवानकी सुदृढ भक्ति धारण करो । शम, दम,
 आदिना सुदृढ परिचय प्राप्त करो । कर्मोंको शीघ्र त्याग दो ।
 श्रेष्ठ विद्वान् गुरुकी शरण लो । प्रतिदिन उनकी चरणपादुका-
 का सेवन करो । एकमात्र अक्षरब्रह्मके बोधके लिये प्रार्थना
 करो और वेदान्तशास्त्रका वचन सुनो ॥ २ ॥ वेदान्त-वाक्योंके
 अर्थपर विचार करो । उपनिषद्के पत्रका आश्रय लो । कुतर्कसे
 परित्यक्त हो जाओ । वेदानुमोदित तर्कका अनुसरण करो । मैं
 भ्रम हूँ ऐसा प्रतिदिन चिन्तन करो । अभिमान छोड़ो । शरीरमें

अहंबुद्धिका त्याग करो और विद्वानोंके साथ विवाद न करो
 ॥ ३ ॥ क्षुधारूपी रोगकी चिकित्सा करो । प्रतिदिन भिक्षारूपी
 औषध खाओ । स्वादिष्ट अन्नकी याचना न करो । भाग्यवश
 जो कुछ मिल जाय, उसीसे संतुष्ट रहो । शीत और उष्ण
 आदिको पूर्णरूपसे सहन करो । व्यर्थकी बातें न बोलो । उदासीन
 वृत्तिकी अभिलाषा रक्खो । लोगोपर कृपा करना या उनके
 प्रति निन्दुर व्यवहार करना छोड़ दो ॥ ४ ॥

एकान्तमें सुखसे आसन लगाकर बैठो । परात्पर
 परमात्मामें चित्त लगाओ । सर्वत्र परिपूर्ण परमात्माका दर्शन
 करो । इस जगत्को परमात्मभावसे बाधित देखो । जानबलसे
 पूर्वकर्मोंका लय करो । भावी कर्मोंमें आसक्त न होओ । शेष
 जीवनमें प्रारब्धका उपभोग करो और परब्रह्मरूपसे सदा स्थित
 रहो ॥ ५ ॥

(उपदेशपञ्चक समाप्त)

गया ? और जो मर्त्या मोहरति है. तेसे महात्माओंके साथ जानकर निरन्तर उसीका भलीभाँति चिन्तन करते वनमें स्नान करन पुरुष आत्मस्वरूप परब्रह्म परमात्माको रहते हैं ॥ ८ ॥
(धन्याटक समाप्त)

दशश्लोकी स्तुति

साम्बो नः कुलदैवतं पशुपते साम्ब त्वदीया वयं साम्बं स्तौमि सुरासुरोरगगणाः साम्बेन संतारिताः ।
साम्बायान्तु नमो मया विरचितं साम्बात्परं नो भजे साम्बस्यानुचरोऽस्म्यहं मम रतिः साम्बे परब्रह्मणि ॥ १ ॥
विष्णवाद्याश्च पुरत्रयं सुरगणा जेतुं न शक्ताः स्वयं यं शंभुं भगवन् वयं तु पशवोऽस्माकं त्वमेवेश्वरः ।
स्वस्वस्थाननियोजिताः सुमनसः स्वस्था बभूवुस्ततस्तस्मिन्मे हृदयं सुखेन रमतां साम्बे परब्रह्मणि ॥ २ ॥
श्रोणी यस्य रथो रथाद्गयुगलं चन्द्रार्कविम्बद्वयं क्रोदण्डः कनकाचलो हरिरभूद्वाणो विधिः सारथिः ।
तूर्णीरो जलधिर्हयाः श्रुतिचयो मौर्वी भुजङ्गाधिपस्तस्मिन्मे हृदयं सुखेन रमतां साम्बे परब्रह्मणि ॥ ३ ॥
येनापादिनमङ्गजाङ्गभसितं दिव्याङ्गरागैः समं येन स्वीकृतमञ्जसम्भवशिरः सौवर्णपात्रैः समम् ।
येनाद्गीकृतमन्त्रयुतस्य नयनं पूजारविन्दैः समं तस्मिन्मे हृदयं सुखेन रमतां साम्बे परब्रह्मणि ॥ ४ ॥
गोविन्दादधिकं न दैवतमिति प्रोच्यार्थं हस्ताशुभाशुद्धृत्याथ शिवस्य संनिधिगतो व्यासो मुनीनां वरः ।
यस्य स्तम्भिनपाणिरानतिकृता नन्दीश्वरेणाभवत् तस्मिन्मे हृदयं सुखेन रमतां साम्बे परब्रह्मणि ॥ ५ ॥
आकाशध्रिकुरायते दशदिशाभोगो दुकूलायते शीतांशुः प्रसवायते स्थिरतरानन्दः स्वरूपायते ।
वेदान्तो निलयायते सुविनयो यस्य स्वभावायते तस्मिन्मे हृदयं सुखेन रमतां साम्बे परब्रह्मणि ॥ ६ ॥
विष्णुर्यस्य सहस्रनामनियमादम्भोरुहैरर्चयन्नेकेनापचितेषु नेत्रकमलं नैजं पदाब्जद्वये ।
सम्पूज्यासुरसंहतिं विद्वलयंस्त्रैलोक्यपालोऽभवत् तस्मिन्मे हृदयं सुखेन रमतां साम्बे परब्रह्मणि ॥ ७ ॥
शौरिं सत्यगिरं वराहचपुषं पादाम्बुजादर्शने चक्रे यो दयया समस्तजगतां नाथं शिरोदर्शने ।
मिथ्यावाचमपूज्यमेव सततं हंसस्वरूपं विधिं तस्मिन्मे हृदयं सुखेन रमतां साम्बे परब्रह्मणि ॥ ८ ॥
यन्यासन् धरणीजलाग्निपवनव्योमार्कचन्द्रादयो विख्यातास्तनवोऽपृथा परिणता नान्यत्ततो वर्तते ।
ओंकारार्थविवेचनी श्रुतिरियं चाचष्ट तुर्यं शिवं तस्मिन्मे हृदयं सुखेन रमतां साम्बे परब्रह्मणि ॥ ९ ॥
विष्णुर्ब्रह्मसुराधिपप्रभृतयः सर्वेऽपि देवा यदा सम्भूताज्जलधेर्विषान्परिभवं प्राप्तास्तदा सत्वरम् ।
नानार्त्ताश्शरणागतानिति सुरान् योऽरक्षद्दर्द्धक्षणात् तस्मिन्मे हृदयं सुखेन रमतां साम्बे परब्रह्मणि ॥ १० ॥

॥ इति श्रीमच्छङ्कराचार्यविरचिता दशश्लोकी सम्पूर्णा ॥

(अनुवादक—पाण्डेय प० श्रीरामनारायणदत्तजी शाल्मी)

अम्बा पार्वतीमन्त्रि भगवान् शिव हमारे कुल देवता है । ईश्वरकी पशुपते नामी साम्बमदाशिव । हमलोग आपने भक्त है, हम अभिक्वामहित महेश्वरकी स्तुति करते है । अभ्यामन्त्रि भगवान् शिवने किनने ही देवताओं, असुरों और नागोंका उदार किया है । हमने अभिक्वामन्त्रि मन्नादेवकी न्ये नमस्कार किया है । अभ्यामहित भगवान् शिवने किया दूसरे किमी देवताका हम भजन नहीं करने । हम केवल साम्बमदाशिवके ही भक्त है । अभ्यामहित

परब्रह्म परमात्मा शिवमें मेरा मदा अनुराग बना रहे ॥ १ ॥
विष्णु आदि मय देवता जब असुरोंके तीनों पुरोंको जीतनेमें स्वयं अममर्थ हो गये, तब जिन भगवान् शङ्करके पास आकर या बोले—‘भगवन् ! हम तो पशु हैं, आप ही हमारे पति या ईश्वर हैं ।’ उनकी यह प्रार्थना सुनकर जिन्होंने सब देवताओंको मान्त्वना दे त्रिपुरका नाश करके सबको अपने-अपने स्थानमें नियुक्त किया, जिससे वे ममी स्वस्थ हो सके, उन्हीं साम्बमदाशिव परब्रह्म परमात्मामें

शानोऽत्र गुणमन्दिर सुन्दरवदनारविन्द गोविन्द । भवजलधिमथनमन्दर परमं दरमपनय त्वं मे ॥ ६ ॥
नारायण ऋणामय शरणं करवाणि तावकां चरणौ । इति पट्पदी मदीये वदनसरोजे सदा वसतु ॥ ७ ॥

॥ ६ ॥ श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपाद शिष्यस्य श्रीमच्छङ्करभगवतः कृतौ पट्पदीस्तोत्र सम्पूर्णम् ॥

(अनुवादक—प० श्रीगौरीशङ्करजी द्विवेदी)

दिण्डो ! (मेरे) अविनयनो दूर करो, मनको दमन करो;
मिथ्यनारी मृगागुणा (के मोह)को दमन करो। भूतों (प्राणियों)
के प्रति दयाकी भावना विन्यास करो; (और मेरा) संसारमागसे
उदार बनो ॥ १ ॥ मुरधुर्ना (गङ्गा) रूपी मकरन्द या मधुसे
युक्त (जिन युगल चरण कमलोंके) परिमलका सम्भोग ही
महिदानन्दरूप है, जो संसारभयमे उत्पन्न खेदके नाशक है,
श्रवति भगवान् विष्णुके उन चरणकमलोंकी मैं वन्दना करता
हूँ ॥ २ ॥ हे नाथ ! मुझमें और तुममें भेद न होनेपर भी
मैं तुम्हारा हूँ, तुम मेरे नहीं हो, क्योंकि (समुद्र और तरङ्गमें
भेद न होनेपर भी) समुद्रका अंश तरङ्ग होता है, तरङ्गका
अंग समुद्र कदापि नहीं होता ॥ ३ ॥ जिन्होंने गोवर्द्धन पर्वत-

को उठा लिया, जो पर्वतोंका छेदन करनेवाले इन्द्रके अनुज
है (अर्थात् उपेन्द्र) है, जो दनुजकुलके शत्रु हैं; सूर्य, चन्द्र
जिनके चक्षु हैं; हे प्रभो ! आपका साक्षात्कार होनेपर क्या भव
(जन्म-मरण) का तिरस्कार नहीं होता ? ॥ ४ ॥ हे परमेश्वर !
मत्स्यादि अवतारोंके द्वारा (तुमने) सदा ही वसुधाका पालन
किया है, भवतापसे भयभीत मैं तुम्हारे द्वारा परिपालनयोग्य
हूँ ॥ ५ ॥ हे दामोदर ! हे गुणोंके मन्दिर, हे सुन्दरमुख-
कमलविशिष्ट ! गोविन्द ! संसारसमुद्रके मन्थनमें मन्दराचल
स्वरूप ! तुम मेरे परम भयको दूर करो ॥ ६ ॥ हे नारायण !
करुणामय ! मैं तुम्हारे उभय चरणोंकी शरण लेता हूँ । यह छः
पदोंकी समष्टिरूप भ्रमरी सदा मेरे मुखकमलमें वास करे ॥ ७ ॥

—०—

श्रीकृष्णाष्टकस्तोत्रम्

श्रियाद्विष्टो विष्णुः स्थिरचरगुरुर्वेदविपयो धियां साक्षी शुद्धो हरिसुरहन्ताब्जनयनः ।
गदी शङ्गी चक्री विमलयनमाली स्थिररुचिः शरण्यो लोकेशो मम भवतु कृष्णोऽक्षिविषयः ॥ १ ॥
यतः सर्वं जातं वियदनिलमुर्यं जगदिदं स्थितौ निःशेषं योऽवति निजसुखांशेन मधुहा ।
लये सर्वं स्वस्मिन् हरति कलया यस्तु स विभुः शरण्यो लोकेशो मम भवतु कृष्णोऽक्षिविषयः ॥ २ ॥
असूनायभ्यादौ यमनियममुख्यैः सुकरणैर्निरुध्येदं चित्तं हृदि विलयमानीय सकलम् ।
यमीडर्थं पश्यन्ति प्रवरमतयो मायिनमसौ शरण्यो लोकेशो मम भवतु कृष्णोऽक्षिविषयः ॥ ३ ॥
पृथिव्यां तिष्ठन् यो यमयति महीं वेद न धरा यमित्यादौ वेदो वदति जगतामीशममलम् ।
नियन्तारं ध्येयं मुनिसुरनृणां मोक्षदमसौ शरण्यो लोकेशो मम भवतु कृष्णोऽक्षिविषयः ॥ ४ ॥
महेन्द्रादिर्देवो जयति दितिजान् यस्य बलतो न कस्य स्वातन्त्र्यं क्वचिदपि कृतौ यत्कृतिमृते ।
कवित्वादेर्गर्वं परिहरति योऽसौ विजयिनः शरण्यो लोकेशो मम भवतु कृष्णोऽक्षिविषयः ॥ ५ ॥
विना यस्य ध्यानं व्रजति पशुतां शूकरमुखां विना यस्य ज्ञानं जनिमृतिभयं याति जनता ।
विना यस्य स्मृत्या कृमिशतजर्नि याति स विभुः शरण्यो लोकेशो मम भवतु कृष्णोऽक्षिविषयः ॥ ६ ॥
नरानद्रोहदः शरणशरणो भ्रान्तिहरणो वनश्यामो रामो व्रजशिशुवयस्योऽर्जुनसखः ।
न्ययभूर्भूतानां जनक उचिताचारसुखदः शरण्यो लोकेशो मम भवतु कृष्णोऽक्षिविषयः ॥ ७ ॥
यदा धर्मोऽनभिर्भवति जगतां क्षोभकरणी तदा लोकस्वामी प्रकटितवपुः सेतुधृगजः ।
मनां धाना स्वच्छो निगमगुणगीनो व्रजपतिः शरण्यो लोकेशो मम भवतु कृष्णोऽक्षिविषयः ॥ ८ ॥
इति हरिर्विलान्मागधितः शङ्करेण श्रुतिविशदगुणोऽसौ मातृमोक्षार्थमाद्यः ।
यनिवरानकटे धीयुक्त आविर्भव स्वगुणवृत् उदारः शङ्खचक्राब्जहस्तः ॥ ९ ॥

॥ ९ ॥ श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य श्रीमच्छङ्करभगवतः कृतौ श्रीकृष्णाष्टकस्तोत्रं सम्पूर्णम् ॥

नदिह्रणं वस्त्रे भज विजयकान्ताचिहरण प्रलम्भारिभ्रातर्मृदुलमुपवीतं कुरु गले ।
 तन्वाटि पार्श्वं मृगमदयुतं धारय हरे गृहाणेदं माल्यं शतदलतुलस्यादिरचितम् ॥ ४ ॥
 श्यामं धूपं सहरदचरणप्रेऽर्पितमिदं मुग्धं दीपिनेन्दुप्रभवरजसा देव कलये ।
 इमं पाणी वाणीपतिनुत सुकर्पूररजसा विशोध्यप्रे दत्तं सलिलमिदमाचाम नृहरे ॥ ५ ॥
 नदागृमान्नं पङ्कसवदखिलव्यञ्जनयुतं सुवर्णामन्त्रे गोघृतचपकयुक्ते स्थितमिदम् ।
 यशोद्रावृत्तो त्वं परमदययाऽशान सखिभिः प्रसादं वाञ्छद्भिः सह तदनु नीरं पिव विभो ॥ ६ ॥
 नचन्द्रं नाभ्रुलं मुसशुचिकरं भक्षय हरे फलं स्वादु प्रीत्या परिमलवदास्वादय चिरम् ।
 नपर्यापर्यान्त्रं कनकमणिजातं स्थितमिदं प्रदीपैरारतिं जलधितनयाश्लिष्ट रचये ॥ ७ ॥
 विजातीयैः पुष्पैरनिसुरभिभिर्विल्वतुलसीयुतैश्चेमं पुष्पाञ्जलिमजित ते मूर्ध्नि निदधे ।
 तव प्रादक्षिण्यक्रमणमघविध्वंसि रचितं चतुर्वारं विष्णो जनिपथगतभ्रान्तिविदुषा ॥ ८ ॥
 नमस्कारोऽग्राहः सकलदुरितध्वंसनपटुः कृतं नृत्यं गीतं स्तुतिरति रमाकान्त त इयम् ।
 तव प्रीत्यै भूयाद्दहमपि च दासस्तव विभो कृतं छिद्रं पूर्णं कुरु कुरु नमस्तेऽस्तु भगवन् ॥ ९ ॥
 मदा न्मेघ्यः कृष्णः सजलघननीलः करतले दधानो दध्यन्नं तदनु नवनीतं मुरलिकाम् ।
 कदाचित्कान्तानां कुचकलशपत्रालिरचनासमासक्तः स्निग्धैः सह शिशुविहारं विरचयन् ॥ १० ॥

॥ इति श्रीमच्छङ्कराचार्यविरचितं भगवन्मानसपूजनम् ॥

(अनुवादक—पाण्डेय प० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री)

भगवन्मानसपूजा

ध्यान

भगवान्का ध्यान इस प्रकार करे—हृदयकमलके आसन-
 पर गजद्वन्द्वरके समान व्याम शरीरवाले कमलनयन भगवान्
 श्रीकृष्ण विराजमान हैं । उनके गलेमें वनमाला गोभा पा रही
 हैं । मन्मथर मुकुट, हाथोंमें कंगन तथा अन्यान्य अङ्गुलियोंमें उन्-
 के योग्य आभूषण धारण किये हुए हैं । शरत्कालके चन्द्रमाके
 समान उनका मनोगम सुख है । वे हाथमें मुरली धारण किये
 हैं । केसरयुक्त चन्दनमें उनका शृङ्गार किया गया है और
 गोविण्ड उन्हें चारों ओरसे घेरकर खड़ी है ॥ १ ॥

आवाहन-आसन-पाद्य-अर्घ्य

भगवन् ! शीरसागरके द्वीपसे मेरे हृदयमन्दिरमें पदार्पण
 कीजिये । हे ! नन्दमूर्ध्नि जटित सुन्दर स्वर्णमय सिंहासनपर
 विराजमान होइये । यदुकुलतिलक ! मैं सुन्दर चिह्नोंसे
 सुशोभित आपके दोनों चरणोंको शुद्ध जलसे पखार रहा हूँ ।
 सुगन्ध दूबों, चन्द और जलमें मयुक्त यह अर्घ्य-ग्रहण
 कीजिये ॥ २ ॥

आचमन, पञ्चामृत-स्नान, शुद्धोदक-स्नान और

पुनराचमन

उन्मत्त ! अब गङ्गाजीके अन्यन्त शीतल जलका आचमन

कीजिये । पापहारी प्रभो ! यह पञ्चामृतसे तैयार किया हुआ
 तरल पदार्थ आपके स्नानके लिये प्रस्तुत है । इसके पश्चात्
 सोनेके घड़ोंमें रक्खा हुआ जो यह गङ्गा और यमुनाका जल
 है, इससे शुद्ध स्नान कीजिये । तदनन्तर पुनः आचमन
 कीजिये ॥ ३ ॥

वस्त्र, यज्ञोपवीत, चन्दन और माला

अर्जुनके प्रिय मित्र ! और सबकी मानसिक चिन्ता दूर
 करनेवाले श्रीकृष्ण ! आप विद्युत्के समान रंगवाले ये दो
 पीताम्बर धारण कीजिये । वस्त्रामजीके छोटे भैया ! यह
 कोमल यज्ञोपवीत भी गलेमें डाल लीजिये । हरे ! अपने
 ललाटमें कस्तूरीमिश्रित चन्दन धारण कीजिये । साथ ही कमल
 और तुलसी आदिसे निर्मित यह सुन्दर माला ग्रहण कीजिये ॥ ४ ॥

धूप, दीप, करशुद्धि और आचमन

सत्पुरुषोंको वर देनेवाले चारु चरणोंसे सुशोभित
 श्रीहरे ! आपके आगे यह दशाङ्ग-धूप समर्पित है । देव ! मैं
 कर्पूरकी रजसे परिपूर्ण दीपकद्वारा आपकी मुखकान्तिको
 उद्दीप्त कर रहा हूँ । वाणीपति ब्रह्माजीके द्वारा प्रशंसित
 नृसिंहदेव ! सुन्दर कर्पूरचूर्णमें अपने इन दोनों कर-कमलोंको
 शुद्ध करके सामने रखे हुए इस जलको आचमनके उपयोगमें
 लाइये ॥ ५ ॥

नैवेद्य-निवेदन, आचमन-अर्पण

यशोदानन्दन । गोपुत्रकी प्यालीमहित मोनेके पात्रमे
रखा हुआ यह सम्पूर्ण व्यञ्जनोसे युक्त पट्टरुम भोजन प्रस्तुत
है, जो सदा तृप्ति प्रदान करनेवाला है । आप अत्यन्त कृपा
करके प्रसाद लेनेकी इच्छावाले मन्वाओंके साथ यह अन्न
ग्रहण करें । प्रभो ! तत्पश्चात् यह जल पी लें ॥ ६ ॥

ताम्बूल, फल, दक्षिणा और आरती

हरे ! यह कर्पूरमहित ताम्बूल सुगन्धी गुग्गुलु करनेवाला
है । इसे भक्षण कीजिये । साथ ही स्वादिष्ट और सुगन्धित
इन फलोंका प्रेमपूर्वक देरतक आस्वादन कीजिये । लक्ष्मीसे
आलिङ्गित श्रीहरे ! इस मानम पूजाकी पूर्णताके लिये सुवर्ण
और रत्नोंकी यह राशि यहाँ प्रस्तुत है । अब मैं अनेक उन्कृष्ट
दीपकोंद्वारा आपकी आरती उतारता हूँ ॥ ७ ॥

पुष्पाञ्जलि और प्रदक्षिणा

अजित श्रीकृष्ण ! मैं विभिन्न जातिके अत्यन्त सुगन्धित
पुष्पों और विस्वपत्र तथा तुलसी-दलोंद्वारा यह पुष्पाञ्जलि
आपके मस्तकपर अर्पित करता हूँ । विष्णो ! जन्मके मार्गपर

आनेमे जो दुःख उठाने पर-...
उनीन्धने प्रेमे आरती कर...
पावोसा नाम प्रन्देगरी ॥ ८ ॥

माष्टाङ्ग प्रणाम, स्तुति, प्रजा-नमस्का, ध्याम प्रार्थना और नमस्का

मामान्त ! माष्टाङ्ग प्रणाम...
यत् माष्टाङ्ग प्रणाम...
स्ति क नृ प गो न भग...
है । सर्वकारी प्रभो ! यह प्रणाम...
हो । मैं आपका दास बना रहूँ ।...
आप पूर्ण करें, पूर्ण करें । नमस्त ! आरती कर...

उपसंहारकालिक ध्यान

जो अपने हाथमें इस...
तुम्हें जो अनेक स्त्री म...
करते हैं, जो कभी-कभी प्रेमा...
पत्ररचना करनेमें आगत...
मानिवाले ध्यामसुन्दर...
हैं ॥ १० ॥

श्रीअच्युताष्टकम्

अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं चानुद्वेष मग्निम् ।
श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामभद्रं भजे ॥ १ ॥
अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं माधवं श्रीधरं राधिशारदाम्भरतम् ।
इन्दिरामन्दिरं चेतसा सुन्दरं देवकीनन्दनं नन्दजं मन्धरे ॥ २ ॥
विष्णवे जिष्णवे शङ्गिने चक्रिणे रुक्मिणीगणिणे जानकीनागे ।
वल्लवीवल्लभायार्चितायात्मने कंसविष्यन्तिने चंदिने नै नमः ॥ ३ ॥
कृष्ण गोविन्द हे राम नारायण धीपते चानुद्वेषजित धीनिधि ।
अच्युतान्त हे माधवाधोधज हारकानायक शोभितभक्त ॥ ४ ॥
राश्रवक्षोभितः सीतया शोभितो दण्डमारणभृत्पुण्यताशक्तः ।
लक्ष्मणेनान्वितो वानरैः सेवितोऽनन्यसङ्गृजिनो माधवः पशु नाम् ॥ ५ ॥
धेनुकारिष्टकानिष्टकृद् त्रेपिता केणिहा कंसद्वन्द्विनाशकः ।
पूतनाकोपकः सूरजाखेलनो वाल्मीपात्तकः पातु मां सर्वतः ॥ ६ ॥
विद्युद्युद्योतवत्प्रस्फुरद्भाससं प्रावृत्तभोदकप्रोक्तसिन्धुनाम् ।
वन्ध्या मालया शोभितोऽस्यलं लेहिनाऽग्निहयं शरिजामं भजे ॥ ७ ॥
कुञ्चितैः कुन्तलैर्भ्रजमानाननं रत्नमौलिं तस्यकृष्णलं नन्दयोः ।
हारकेयूरकं कङ्कणमोज्ज्वलं किङ्किणीमञ्जुलं ध्यामते नं भजे ॥ ८ ॥

अच्युतस्याष्टकं यः पठेद्विष्टं प्रेमतः प्रत्यहं पूरुपः सस्पृहम् ।
पूतनः सुन्दरं कर्तृविश्वम्भरस्तस्य वश्यो हरिर्जायते सत्वरम् ॥ ९ ॥

॥ इति श्रीमच्छङ्कराचार्यकृतमच्युताष्टकं सम्पूर्णम् ॥

(अनुवादक—गण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री)

अच्युतः शत्रुः गमः नागयणः कृष्णः दामोदरः
रामुः नः हरिः श्रीधरः माधवः गोपिकावल्लभ तथा जानकी-
नाथः श्रीगमचन्द्रजीको मैं भजता हूँ ॥ १ ॥ अच्युतः केगवः
मन्मथः गमः गतिः लक्ष्मीवर्तः श्रीधरः राधिकाजीद्वारा आराधितः
लक्ष्मीवर्तः परम सुन्दरः देवकीनन्दनः नन्दकुमारका
इति नामे ज्ञान करता हूँ ॥ २ ॥ जो विभु हैं, विजयी हैं, गङ्गा-
चक्रवर्ती हैं, नर्मिणीजीके परम प्रेमी हैं, जानकीजी जिनकी
भर्मवर्ती हैं, तथा जो प्रजापतिनाओंके प्राणाधार हैं, उन परम-
पूज्यः आम्बुवनः कसविनाशकः मुरलीमनोहर आपको
मैं नमस्कार करता हूँ ॥ ३ ॥ हे कृष्ण ! हे गोविन्द ! हे राम !
हे नारायण ! हे रमानाथ ! हे वामुदेव ! हे अजेय ! हे
शोभाधाम ! हे अच्युत ! हे अनन्त ! हे माधव ! हे अधोऽक्ष !
(इन्द्रियानीत !) हे द्वारकानाथ ! हे द्रौपदी-रक्षक ! (मुञ्च-
पर कृपा कीजिये) ॥ ४ ॥ जो राक्षसोंपर अति कुपित है,
श्रीसीताजीसे सुगोभित है, दण्डकारण्यकी भूमिकी पवित्रताके
कारण है, श्रीलक्ष्मणजीद्वारा अनुगत है, वानरोंसे सेवित है
और अगस्त्यजीसे प्रजित है, वे रघुवंशी श्रीरामचन्द्रजी मेरी

रक्षा करें ॥ ५ ॥ धेनुक और अरिष्टासुर आदिका अनिष्ट
करनेवाले, शत्रुओका ध्वंस करनेवाले, केशी और कंसका वध
करनेवाले, वशीको बजानेवाले, पूतनापर कोप करनेवाले,
यमुनातटविहारी बाल-गोपाल मेरी सदा रक्षा करें ॥ ६ ॥ विद्युत्-
प्रकाशके सदृश जिनका पीताम्बर विभासित हो रहा है, वर्षा-
कालीन मेघोंके समान जिनका अति शोभायमान शरीर है, जिनका
वक्षःस्थल वनमालासे विभूषित है और जिनके चरणयुगल-
अरुणवर्ण हैं, उन कमलनयन श्रीहरिको मैं भजता हूँ ॥ ७ ॥ जिनका
मुख सुषराली अलकोंसे सुशोभित है, मस्तकपर मणिमय
मुकुट गोभा दे रहा है तथा कपोलोंपर कुण्डल सुशोभित हो
रहे हैं, उज्ज्वल हार, केयूर (वाजूवंद), कङ्कण और
किङ्किणी-कलापसे सुशोभित उन मञ्जुलमूर्ति श्रीश्यामसुन्दरको मैं
भजता हूँ ॥ ८ ॥ जो पुरुष इस अति सुन्दर छन्दवाले और
अभीष्ट फलदायक अच्युताष्टकको प्रेम और श्रद्धासे नित्य
पढ़ता है, विश्वम्भर विश्वकर्ता श्रीहरि शीघ्र ही उसके वशी-
भूत हो जाते हैं ॥ ९ ॥

(अच्युताष्टक सम्पूर्ण)

श्रीगोविन्दाष्टकम्

सन्धं ज्ञानमनन्तं नित्यमनाकाशं परमाकाशं गोष्टप्राङ्गणरिङ्गणलोलमनायासं परमायासम् ।
मायाकल्पितनानाकारमनाकारं भुवनाकारं क्षमाया नाथमनाथं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम् ॥ १ ॥
मृन्मामन्सीहति यशोदाताडनशैशवसंत्रासं व्यादितवक्त्रालोकितलोकालोकचतुर्दशलोकालिम् ।
लोकत्रयपुरमूलस्तम्भं लोकालोकमनालोकं लोकेशं परमेशं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम् ॥ २ ॥
अचिष्टपरिपुत्रीरघ्नं क्षितिभारघ्नं भवरोगघ्नं कैवल्यं नवनीताहारमनाहारं भुवनाहारम् ।
वेम्बल्यस्फुटचेतोवृत्तिविशेषाभासमनाभासं शैवं केवलशान्तं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम् ॥ ३ ॥
गोपालं भूलीलाविग्रहगोपालं कुलगोपालं गोपीखेलनगोवर्धनधृतिलीलालालितगोपालम् ।
गोभिर्निर्गदितगोविन्दस्फुटनामानं बहुनामानं गोधीगोचरदूरं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम् ॥ ४ ॥
गोपीमण्डलगोष्टीभेदं भेदावस्थमभेदाभं शश्वद्गोखुरनिर्धृतोद्धतधूलीधूसरसौभाग्यम् ।
अदानक्तिगृहीतानन्दमचिन्त्यं चिन्तितसद्भावं चिन्तामणिमहिमानं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम् ॥ ५ ॥
ज्ञानव्याकुलदोषिष्ठस्त्रमुपादायागमुपारुढं व्यादित्सन्तीरथ दिग्बन्धा दातुमुपाकर्षन्तं ताः ।
निर्नृनदयशोकायिमोहं बुद्धं बुद्धेरन्तःस्थं सत्तामात्रशरीरं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम् ॥ ६ ॥

कास्तं कारणकारणमादिमनादि कालमनाभासं कालिन्दीगतकालियदिवसि सुन्दरवृत्तं सुन्दरवृत्तम् ।
 कालं कालकलातीतं कलिदाशेषं कलिदोषघ्नं कालत्रयगनिहेतुं प्रणमन गोविन्दं परमानन्दम् ॥ ३ ॥
 वृन्दावनभुवि वृन्दाकगणवृन्दाराध्यं वन्द्येऽहं कुन्दाभामलमन्दस्मेरमुधानन्दं सुन्दरवृत्तम् ।
 वन्द्याशेषमहामुनिमानसवन्द्यानन्दपदद्वन्द्वं वन्द्याशेषगुणाधिं प्रणमन गोविन्दं परमानन्दम् ॥ ४ ॥
 गोविन्दाष्टकमेतदधीते गोविन्दार्पितचेता यो गोविन्दाच्युत माधव विष्णो गोहृत्तनारय वृष्णेति ।
 गोविन्दाङ्घ्रिसरोजध्यानसुधाजलधौतसमस्ताद्यो गोविन्दं परमानन्दानृतमन्तःस्थं न मनश्चेति ॥ ५ ॥

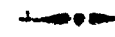
॥ इति श्रीमच्छङ्कराचार्यविरचित श्रीगोविन्दाष्टकं सप्तमं ॥

(अनुवादक—पाण्डेय प० श्रीरामनारायणदासी शर्मा)

जो सत्य, ज्ञानस्वरूप, अनन्त एवं नित्य हैं, आकाशसे भिन्न होनेपर भी परम आकाश-स्वरूप हैं, जो प्रकृते प्राङ्गणमें रेंगते हुए चपल हो रहे हैं, परिश्रमसे रहित होकर भी बहुत ही थके-से प्रतीत होते हैं, आकारहीन होनेपर भी मायानिर्मित नानास्वरूप धारण किये विश्वरूपसे प्रकट हैं और पृथ्वीनाथ होकर भी अनाथ (बिना स्वामीके) हैं, उन परमानन्दमय गोविन्दकी वन्दना करो ॥ १ ॥ क्या तू यहाँ मिट्टी खा रहा है ? यह पूछती हुई यशोदाद्वारा मारे जानेका जिन्हें श्रौशव-कालोचित भय हो रहा है, मिट्टी न खानेका प्रमाण देनेके लिये जो मुँह फैलाकर उसमें लोकालोक पर्वतसहित चौदहों भुवन दिखला देते हैं, त्रिभुवनरूपी नगरके जो आधार-स्तम्भ हैं, आलोकसे परे (अर्थात् दर्शनातीत) होनेपर भी जो विश्वके आलोक (प्रकाश) हैं, उन परमानन्दस्वरूप, लोक-नाथ, परमेश्वर गोविन्दको नमस्कार करो ॥ २ ॥ जो दैत्य-वीरोंके नाशक, पृथ्वीका भार हरनेवाले और संसार-रोगको मिटा देनेवाले कैवल्य (मोक्ष) पदरूप हैं, आहाररहित होकर भी नवनीतमोजी एव विश्वभक्षी हैं, आमाससे पृथक् होनेपर भी मलरहित होनेके कारण स्वच्छ चित्तकी वृत्तिमें जिनका विशेषरूपसे आभास मिलता है, जो अद्वितीय, शान्त एवं कल्याणस्वरूप हैं, उन परमानन्द गोविन्दको प्रणाम करो ॥ ३ ॥ जो गौओंके पालक हैं, जिन्होंने पृथ्वीपर लीला करनेके निमित्त गोपाल-शरीर धारण किया है, जो वंश-द्वारा भी गोपाल (ग्वाला) हो चुके हैं, गोपियोंके साथ खेल करते हुए गोवर्धन-धारणकी लीलासे जिन्होंने गोरजनोंका पालन किया था, गौओंके स्वरूपसे जिनका गोविन्द नाम बतलाया था, जिनके अनेकों नाम हैं, उन इन्द्रिय तथा बुद्धिके अविषय परमानन्दरूप गोविन्दको प्रणाम करो ॥ ४ ॥ जो गोपीजनोंकी गोष्ठीके भीतर प्रवेश करनेवाले हैं, भेदावस्थामें रहकर भी अभिन्न भासित होते

हैं, जिन्हें मदा गाँवमें रात्रिमें उठ करती हैं, जो गोपी-धूसरिन होनेका मीठान्न प्राप्त है, जो गोपी-धूसरिन आनन्दित होते हैं, अचिन्त्य होनेके लिये जो गोपी-धूसरिन का चिन्तन किया गया है, उन जिन्होंने गोपी-धूसरिन महिमावाचं परमानन्दमय गोविन्दकी वन्दना की है, जो खानमें व्यर्थ हुई गोपाननाशेके लिये जो गोपी-धूसरिन गये थे और जब उन्होंने वापस लौटा लिये, तो उन्होंने उन्हें पाप सुताने लगे, (ऐसा गोदोस भी) जो गोपी-धूसरिन दोनोंको ही मिटानेके लिये जो गोपी-धूसरिन हैं, मत्तामान ही जिनका इति है, जो गोपी-धूसरिन गोविन्दको नमस्कार करो ॥ ५ ॥ जो गोपी-धूसरिन आदिधारण, अनग्नि और आम-धरित प्रमाण होनेके लिये यमुनाजलमें रहनेके लिये जो गोपी-धूसरिन सुन्दरवृत्त पर रहे हैं, जो गोपी-धूसरिन अतीत और सर्वगत हैं, जो गोपी-धूसरिन दोषोंको नष्ट करनेवाले हैं, उन परमानन्दमय गोविन्दको प्रणाम करो ॥ ६ ॥ जो वृन्दावनमें गोविन्द नामकी वन्दनाके लिये जो गोपी-धूसरिन लीला वन्दनीय हैं, जिनकी वृन्दाने जो गोपी-धूसरिन मुनवानने सुधागण जनन्द भरा है, जो गोपी-धूसरिन हैं, जिनका आनन्दमय परमानन्दमय परमानन्दमय मुनियोंके भी हृदयमें समावृत्त है, उन परमानन्दमय गोविन्दको प्रणाम करो ॥ ७ ॥ जो भगवान् गोविन्दमें अपना विश्व-रूप, जो गोपी-धूसरिन माधव ! विष्णो ! गोहृत्तनारय ! वृष्णे ! इत्येव गोविन्द-पूर्वक, उनके वरदानमय परमानन्दमय परमानन्दमय समस्त पार धीरर रूप लीलाधारण परमानन्दमय अनेक अन्न वस्तुमें विद्यमान परमानन्दमय परमानन्दमय प्राप्त कर लेना है ॥ ८ ॥

(गोविन्दाष्टक सप्तमं)

शरणागतिगद्यम्

(यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने ।

अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये ॥)

(चन्द्रे वेदान्तकर्पूरचामीकरकरण्डकम् । रामानुजार्यसूर्याणां चूडामणिमहर्निशम् ॥)

भगवन्भारायणाभिमतानुरूपस्वरूपगुणगणविभवैश्वर्यशीलाद्यनवधिकातिशयासंख्येयकल्याणगुण-
गणां पञ्चवनालयां भगवतीं श्रियं देवीं नित्यानपायिनीं निरवद्यां देवदेवदिव्यमहिपीमखिल-
जगन्मातरमस्मन्मातरमशरण्यशरण्यामनन्यशरणः शरणमहं प्रपद्ये । पारमार्थिकभगवच्चरणारविन्दयुगलै-
कान्तिकात्यन्तिकपरभक्तिपरदानपरमभक्तिकृतपरिपूर्णानवरतनित्यविशदतमानन्यप्रयोजनानवधिकातिशयाति-
प्रियभगवद्नुभवजनितानवधिकातिशयप्रीतिकारिताशेषावस्थोचिताशेषशेषतैकरतिरूपनित्यकैकर्यप्राप्त्यपेक्षया
पारमार्थिकी भगवच्चरणारविन्दशरणागतिर्यथावस्थिताविरतास्तु मे । अस्तु ते । तयैव सर्वं सम्पत्स्यते ।
अगिलद्वेयप्रत्यनीकरुल्याणैकानान स्वेनरसमस्तवस्तुविलक्षणानन्तज्ञानानन्दैकस्वरूपस्वाभिमतानुरूपैकरूपा-
न्त्रिन्यदिव्याद्भूतनित्यनिरवद्यनिरतिशयौज्ज्वल्यसौन्दर्यसौगन्ध्यसौकुमार्यलावण्ययौवनाद्यनन्तगुणनिधिदिव्य-
स्वरूपस्वाभाविकानवधिकातिशयज्ञानवल्लैश्वर्यवीर्यशक्तितेजस्सौशील्यवात्सल्यमार्दवार्जवसौहार्दसाम्यकारुण्य-
माधुर्यगाम्भीर्यौदार्यवानुर्यस्थैर्यधैर्यशौर्यपराक्रमसत्यकामसंकल्पकृतित्वकृतज्ञताद्यसंख्येयकल्याणगुणगणौघ-
महापर्वम्योन्नितविविधविचित्रानन्ताश्चर्यनित्यनिरवद्यनिरतिशयसुगन्धनिरतिशयसुखस्पर्शनिरतिशयौज्ज्वल्य
किरीटमुकुटचूडावतंसमकरकुण्डलप्रैवेयकहारकेयूरकटकश्रीवत्सकौस्तुभमुक्तादामोदरवन्धनपीताम्बरकाञ्ची
गुणनूपुराद्यपरिमितदिव्यभूषण स्वानुरूपचिन्त्यशक्तिशङ्खचक्रगदाशाङ्गाद्यसंख्येयनित्यनिरवद्यनिरतिशय-
कल्याणदिव्यायुध स्वाभिमतनित्यनिरवद्यानुरूपस्वरूपगुणविभवैश्वर्यशीलाद्यनवधिकातिशयासंख्येय-
कल्याणगुणगणश्रीवल्लभ पवम्भूतभूमिलीलानायक स्वच्छन्दानुवृत्तिस्वरूपस्त्रितिप्रवृत्तिभेदाशेषशेषतैकरति-
रूपनित्यनिरवद्यनिरतिशयज्ञानक्रियैश्वर्याद्यनन्तकल्याणगुणगणशेषशेषाशनगरुडप्रमुखनानाविधानन्तपरि-
चारकपरिचरितचरणयुगल परमयोगिवाङ्मनसापरिच्छेद्यस्वरूपस्वभाव स्वाभिमतविविधविचित्रानन्तभोग्य-
भोगोपकरणभोगस्थानसमृद्धानन्ताश्चर्यानन्तमहाविभवानन्तपरिमाणनित्यनिरवद्यनिरतिशयवैकुण्ठनाथ, स्व-
संकरानुधिघायिस्वरूपस्थितिप्रवृत्तिस्वशेषतैकस्वभाव प्रकृतिपुरुषकालात्मकविविधविचित्रानन्तभोग्यभोक्तृ-
वर्गभोगोपकरणभोगस्थानरूपनिखिलजगदुदयविभवलयलील सत्यकाम सत्यसंकल्प परब्रह्मभूत पुरुषोत्तम
महाविभूते श्रीमन्नारायण श्रीवैकुण्ठनाथ अपारकारुण्यसौशील्यवात्सल्यौदार्यैश्वर्यसौन्दर्यमहोदधे
अनालोचिनविशेषाशेषलोकशरण्य प्रणतातिहर आश्रितवात्सल्यैकजलधे अनवरतविदितनिखिलभूतजात-
यायान्य अशेषचराचरभूतनिखिलनियमननिरत अशेषचिदचिद्वस्तुशेषीभूत निखिलजगदाधार अखिल-
जगन्प्यामिन् अन्मन्स्वामिन् सत्यकाम सत्यसंकल्प सरुलेतरविलक्षण अर्थिकल्पक आपत्सख श्री-
मन्नारायण अशरण्यशरण्य अनन्यशरणस्वत्पादारविन्दयुगलं शरणमहं प्रपद्ये ।

पितरं मातरं दारान्पुत्रान्वन्धुसखीन्गुरुन् । रत्नानि धनधान्यानि क्षेत्राणि च गृहाणि च ॥

सर्वधर्माश्च संन्यज्य सर्वकामाश्च साक्षरान् । लोकविक्रान्तचरणौ शरणं तेऽव्रजं विभो ॥

त्वमेव माना च पिता त्वमेव त्वमेव वन्धुश्च गुरुस्त्वमेव ।

त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव ॥

पितामि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् ।

न त्वन्ममोऽन्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव ॥

तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रत्याह्वयं त्वामर्हन्माम् ।
 पितृव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायांमि इव स्मृतम् ।

मनोवाक्यैरनादिकालप्रवृत्तानन्ताहृत्यकरणहृत्याकरणभगवद्व्यन्तारभगवत्परवानागम्यतागम्यता

नानाविधानन्तापचारानारब्धकार्यानारब्धकार्यान् कृतान क्रियमाणान करिष्यमाणान् मन्दांननेयान् इत्येव
 अनादिकालप्रवृत्तविपरीतज्ञानमात्मविषयं कृत्स्नजगद्विषयं च विपरीतवृत्तं ज्ञानोपदिश्यमानं च
 वर्तिष्यमाणं च सर्वं क्षमस्य । मदीयानादिकर्मप्रवाहप्रवृत्तां भगवन्स्वरूपतिरोधानस्य विपरीतज्ञानस्य
 खविषययाश्च भोग्यबुद्धेर्जननीं देहेन्द्रियत्वेन भोग्यत्वेन सूक्ष्मरूपेण चावस्थितां दृष्ट्या गुणमयीं मां तव
 शरणागतोऽस्मि तवासि दास इति वक्तारं मां तारय ।

तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते । प्रियो हि ज्ञानिनोऽन्यधर्मात् स च मम प्रियः ।
 उदारः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् । आस्थितः स हि युक्तान्मा मामेवानुत्तमं गतिम् ।
 बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते । वास्तुदेवः सर्वमिति स महामा नृदुर्जनः ।
 इत्यादिश्लोकत्रयोदशितज्ञानिनं मां कुरुष्व ।

‘पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वहनन्यया ।’ ‘भक्त्या त्वहनन्यया शक्त्यो’ ‘मत्प्रतिपत्तये परमम्
 इति स्थानत्रयोदशितपरभक्तियुक्तं मां कुरुष्व । परभक्तिपरज्ञानपरमभक्त्येक्यभावं मां कुरुष्व ।

परभक्तिपरज्ञानपरमभक्तिवृत्तपरिपूर्णानवरतनित्यविशदतमानन्यप्रयोजनानधिष्ठातिप्रतिपत्तये परमम्
 नुभवजनितानवधिकातिशयप्रीतिकारिताशेषावस्थोचिताशेषशेषतैकरतिरूपनित्यक्रिये भवति । परमभक्त्या
 मत्कर्मकार्यप्राप्त्युपायतयावकल्लससमस्तवस्तुविहीनोऽप्यनन्ततद्विरोधिपापावान् । अप्यनन्तमदीयानागम्यतागम्यता
 प्यनन्तासह्यापचारयुक्तोऽप्येतत्कार्यकारणभूतानादिविपरीताहंकारविमूढात्मस्यभावेऽप्येव ननु मदीयानागम्यतागम्यता
 नादिविपरीतवासनासम्बद्धोऽप्येतदनुगुणप्रकृतिविशेषसम्बद्धोऽप्येव न्मूलाप्यग्निशक्तिर्भौतिकाधिदैविकदुःख
 दुःखतद्धेतुतदितरोपेक्षणीयविषयानुभवज्ञानसंकोचरूपमध्वरणादिभ्यस्तुगलैकान्तिराग्यन्तिराग्यन्तिराग्यन्तिराग्यन्ति
 परमभक्तिविघ्नप्रतिहतोऽपि येन केनापि प्रकारेण ह्ययवकात्वं केवलं मदीययैव दयानिदोषविनाशहेतुमत्त्वम्
 रविन्दयुगलैकान्तिकात्यन्तिकपरभक्तिपरज्ञानपरमभक्तिविप्रो मत्प्रत्यादलन्यमध्वरणादिभ्यस्तुगलैकान्तिराग्यन्तिराग्यन्तिराग्यन्तिराग्यन्ति
 त्यन्तिकपरभक्तिपरज्ञानपरमभक्तिर्मत्प्रसादादेव साक्षात्कृत्यथावस्थितमन्व्यरूपरूपगुणगतिगुणगतिपरमम्
 विस्तारोऽपरोक्षसिद्धमन्नियाम्यतामदनुभवो महास्यैकरसात्मवभावान्मन्व्यरूपो मदीयानुभवे महत्त्वमिदं
 परिपूर्णानवरतनित्यविशदतमानन्यप्रयोजनानधिष्ठातिशयप्रियमदनुभवस्त्वं तयाविषयमदनुभवस्य त्वन्धि
 कातिशयप्रीतिकारिताशेषावस्थोचिताशेषशेषतैकरतिरूपनित्यक्रिये भव । परमभूतोऽसि । ज्ञानमिदं त्वि
 भौतिकाधिदैविकदुःखविप्रगन्धरहितस्त्वं ह्यमर्थानुसंधानेन तव सर्वं वत्ता यावत्तत्त्वात्मैव शक्तिं
 सुखमास्व । शरीरपातसमये तु केवलं मदीययैव दययातिप्रवृत्तो मामेवापन्नोऽयमभ्यस्तुतपुत्रं त्वन्त-
 मनोरथः जीर्णमिव वस्त्रं सुखेनेमां प्रकृतिं स्थूलसूक्ष्मरूपां विरुज्य तदानीमेव मत्प्रत्यादलन्यमध्वरणादिभ्यस्तुगलैकान्तिराग्यन्तिराग्यन्तिराग्यन्तिराग्यन्ति
 युगलैकान्तिकात्यन्तिकपरभक्तिपरज्ञानपरमभक्तिवृत्तपरिपूर्णानवरतनित्यविशदतमानन्यप्रयोजनानधिष्ठातिशयप्रियमिदं
 शयप्रीतिकारिताशेषावस्थोचिताशेषशेषतैकरतिरूपनित्यक्रिये भवतिराग्यन्ति । मा मे भूदत्र स्वराज ।

‘अनृतं नोक्तपूर्वं मे न च वक्ष्ये कदाचन’ ‘रामो द्विर्नाभिभाषते’ ।
 ‘सकृदेव प्रपन्नाय तवात्सीति च याचते । अन्य सर्वभूतेशो वदाम्येवम् । मम ।
 ‘सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज । अहं त्वा सर्वपापेशो मोक्षयिष्यामि साधुम् ।’
 इति मयैव एवमुक्तम् । अतस्त्वं तत्त्वतो मद्गानदर्शनप्राप्तिषु निम्नंदाय । सुखमास्व ।
 अन्त्यकाले स्मृतिर्या तु तव कैवल्यकारिता । तामेनां भगवन्मत्प्रतिपत्तये गुणमयीं त्वाम् मे
 ॥ इति श्रीभगवद्गीतासु अर्जुनसर्वाधिकारिणि दशमोऽध्यायः समाप्तः ॥

(अनुवादक—पाण्डेय प० श्रीरामनारायणदत्तजी शाली)

(चिन्मि नित्य निरन्तर भगवान् नारायणके युगल-गुण-समूहकी सुखाके मोहसे उतसे भिन्न सभी वस्तुओंको चिन्मि के समान समझा था; तथा जो दयाके एकमात्र सागर थे; उन अपने गुरु भगवान् श्रीगमानुजाचार्यके चरणोंकी शरण-प्राप्ति ॥ २ ॥)

(जो भगवान्की कर्पूरकी सुरक्षाके लिये सोनेकी पेट्टीके समान थे; उन आचार्यसुखोंके चूडामणि श्रीरामानुजको मैं अर्पित प्रणाम करता हूँ ॥ २ ॥)

जो भगवान् नारायणकी अभिरुचिके अनुरूप स्वरूप, मन्त्र, गुणगण, वैभव, ऐश्वर्य और शील आदि असीम निरतिशय एवं असंख्य कल्याणमय गुणसमुदायसे सुशोभित है; निरन्तर कमलकमलमें निवास है, जो भगवान् विष्णुसे कभी जगत् नहीं होता—नित्य-निरन्तर उनके हृदयधाममें निवास करती है, जिनमें कोई भी दोष नहीं है; जो देवदेव शक्तिरिक्ती दिव्य पटरानी; सम्पूर्ण जगत्की माता; हमारी माता और अशरणोंको शरण देनेवाली है; उन भगवती श्रीदेवीकी मैं अनन्यशरण होकर शरण ग्रहण करता हूँ। भगवान्के युगल-चरणारविन्दोंके प्रति पारमार्थिक अनन्यभावा-पन्न; शाश्वत पराभक्ति; परज्ञान एवं परमभक्तिसे परिपूर्ण; निरन्तर उज्वलनम; अन्य प्रयोजनसे रहित; असीम; निरतिशय; अगन्त प्रिय भगवद्बोधजनित अनन्त अनिशय प्रीतिसे उत्कण्ठित; सभी अवस्थाओंके अनुरूप; सम्पूर्ण दास्य भाव-विषयक एकमात्र अनुरागमय नित्य-कैकर्यकी प्राप्तिका अपेक्षासे पारमार्थिक भगवच्चरणारविन्दशरणागति मुझे निरन्तर यथार्थ-न्दमे प्राप्त हो। तुम्हें भी प्राप्त हो। उसीसे सब कुछ सम्पन्न होगा। भगवन्! आप सम्पूर्ण हेय गुणगणोंके विरोधी सबके एकमात्र कल्याणमें ही दत्तचित्त हैं। अपने अतिरिक्त समस्त वस्तुओंसे विलक्षण एकमात्र अनन्तज्ञानानन्दस्वरूप हैं। आपका दिव्य विग्रह स्वच्छानुरूप; एकरस; अचिन्त्य दिव्य; अद्भुत; नित्य निर्मल; निरतिशय औज्ज्वल्य (प्रकाशरूपता); सौन्दर्य; शोभा; मौकुमार्य; लावण्य और यौवन आदि अनन्त गुणोंका भंडार है। आप स्वाभाविक असीम अतिशय ज्ञान; परम-पराक्रम; पराक्रम; शक्ति; तेज; सौशील्य; वात्सल्य; मृदुता; शान्ति; मोहहर्त्र; समता; कृपा; माधुर्य; गाम्भीर्य; उदारता; चरुता; निरन्तर; धैर्य; नीरव; पराक्रम; सन्यकामता; सन्य-संन्यास; सचरम तथा वृत्तन्ता आदि असंख्य कल्याणमय

गुणसमूहरूप जलप्रवाहके महासागर हैं। आप अपने ही योग्य विविध विचित्र अनन्त आश्चर्यमय; नित्य-निर्मल; निरतिशय सुगन्ध; निरतिशय सुखस्पर्श; निरतिशय औज्ज्वल्यसे युक्त किरीट; मुकुट; चूडामणि; मकराकृत कुण्डल; कण्ठहार; केयूर (भुजवन्ध); कंगन; श्रीवत्स; कौस्तुभ; मुक्ताहार; उदर-वन्धन; पीताम्बर; काञ्चीसूत्र तथा नूपुर आदि अपरिमित दिव्य आभूषणोंसे भूषित हैं। अपने ही अनुरूप अचिन्त्य शक्तिसम्पन्न; शङ्ख; चक्र; गदा; शार्ङ्ग-धनुष आदि असंख्य नित्य-निर्मल; निरतिशय कल्याणमय दिव्य आयुधोंसे सम्पन्न हैं। अपने अनुरूप नित्य; निरवद्य; इच्छानुरूप रूप; गुण; वैभव; ऐश्वर्य; शील आदि सीमारहित अतिशय असंख्य कल्याणमय गुणसमूहसे शोभायमान श्रीलक्ष्मीजीके प्रियतम हैं। इन्हीं विशेषणोंसे विभूषित भूदेवी और लीलादेवीके भी अधिनायक हैं। आपकी इच्छाके अनुसार चलनेवाले तथा आपके संकल्पके अनुसार स्वरूप; स्थिति और प्रवृत्तिके भेदोंसे सम्पन्न; पूर्ण दास्यभावविषयक अनन्य अनुरागके मूर्तिमान् स्वरूप नित्य-निरवद्य निरतिशय ज्ञान; क्रिया; ऐश्वर्य आदि अनन्त कल्याणमय गुणसमूहोंसे युक्त शेषनाग तथा शेष-भोजी गरुड आदि अनेक प्रकारके अनन्त पार्षद और परिचारक-गण आपके युगल चरणारविन्दोंकी परिचर्या करते हैं। आपका स्वरूप एवं स्वभाव बढ़े-बढ़े योगियोंके भी मन और वाणीसे अतीत है; आप अपने ही योग्य विविध विचित्र अनन्त भोग्य; भोगसाधन और भोगस्थानोंसे सम्पन्न; अनन्त आश्चर्यमय अपार महावैभव और असीम विस्तारसे युक्त नित्य-निर्मल; निरतिशय वैकुण्ठलोकके अधिपति हैं। अपने संकल्पका अनुसरण करने-वाली स्वरूपस्थिति और प्रवृत्तियोंमें सम्पूर्णता ही एकमात्र आपका स्वरूप है। प्रकृति; पुरुष और कालस्वरूप; विविध विचित्र अनन्त भोग्य; भोक्तृवर्ग; भोगोपकरण और भोगस्थानरूप निखिल जगत्का उद्भव; पालन और संहार आपकी लीला हैं। आप सत्यकाम; सत्यसंकल्प; परब्रह्मस्वरूप; पुरुषोत्तम; महावैभवसम्पन्न श्रीमन्नारायण और श्रीवैकुण्ठनाथ हैं। अपार कृपा; सुशीलता; वत्सलता; उदारता; ऐश्वर्य और सौन्दर्यके महासागर हैं। व्यक्तिविशेषका विचार किये बिना ही सम्पूर्ण जगत्को शरण देनेके लिये प्रस्तुत रहते हैं। शरणागतोंकी समस्त पीड़ाओंको दूर करनेवाले हैं। शरणागतवत्सलताके एकमात्र समुद्र हैं। आपको सम्पूर्ण भूतोंके यथार्थ स्वरूपका निरन्तर ज्ञान बना रहता है। आप ही समस्त जगत्के आधार हैं।

नोर्भ, जिम किमी प्रसारसे
 मेरे युगल चरणारविन्दोंके प्रति अनन्य
 परमात्मिक पराभक्ति, परज्ञान एवं परमभक्तिकी प्राप्तिमें
 मेरी ही शक्ति है, वे सब तुम्हारे लिये अपने मूलकारणोसहित
 तर्कवादी नष्ट हो जायें। मेरी कृपामें तुम्हें मेरे युगल चरणारविन्दोंके
 प्रति अनन्य परमात्मिक पराभक्ति, परज्ञान और परमभक्ति प्राप्त हो जाय। मेरे कृपा-प्रसादमें ही तुम्हें
 मेरे दयार्थस्वरूप, रूप, गुण, ऐश्वर्य और लीला-नामग्रीके विन्यास-
 का गन्धान्तर हो जाय। जीव मद्रा मेरा नियाम्य (वशवर्ती)
 है, इस भावनाके साथ तुम्हें मेरे स्वरूपकी अनुभूति हो।
 तुम्हारा अन्तर्गन्मा एकमात्र मेरे दास्यरसमें मग्न रहनेके
 लक्षणावली हो जाय। तुम्हें एकमात्र मेरे तत्त्वका बोध हो।
 एकमात्र मेरी दास्यरति ही तुम्हें प्रिय लगे। परिपूर्ण, अनव-
 रत नित्य परमोज्ज्वल, अन्य प्रयोजनमें रहित, निस्सीम
 और अनिश्चय प्रिय मेरे तत्त्वका बोध तुम्हें प्राप्त हो। तुम
 मेरे स्वरूपके वैश्व अनुभवमें प्रकट हुई अनन्त, अतिशय
 प्रीतिमें उन्मादित अशेषावस्थाके योग्य सम्पूर्ण दास्यभाव-
 विषय अनन्य अनुरागके मूर्तिमान् स्वरूप नित्य-किंकर हो
 जाओ। ऐसे नित्य-किंकर तुम हो ही। आध्यात्मिक, आधि-
 भौतिक और आधिर्दैविक दुःख एवं विघ्नकी गन्धसे रहित हो।
 तुम अर्थात्सुखानुभवके मद्रा पूर्वोक्त दो शरणागतियोंके वाक्यो-
 का पाठ करते हुए जबतक यह शरीर गिर न जाय, तबतक यही
 शरणागतिमें सुखपूर्वी रहो (अथवा यहाँ श्रीलक्ष्मीजीके साथ
 दीक्षा करनेवाले भगवान् नारायणके चिन्तनमें लगे रहो)।

(शरणागतिगद्य सम्पूर्ण)

श्रीरङ्गदयम्

स्वाधीनत्रिधिघचेतनाचेतनस्वरूपस्थितिप्रवृत्तिभेदं क्लेशकर्माद्यशेषदोषासंस्पृष्टं स्वाभाविकानव-
 धिनानिश्चयज्ञानवैश्वर्यवीर्यशक्तितेजस्सौशील्यवात्सल्यमार्दवाज्वलसौहार्दसात्म्यकारुण्यमाधुर्यगाम्भीर्यौदार्य-
 चानुर्यस्वैर्यवैर्यशौर्यपराक्रमसन्ध्याकामसत्यसंकल्पकृतित्वकृतज्ञताद्यसंख्येयकल्याणगुणगणौघमहार्णवं पर-
 ब्रह्मभूतं, पुरुषोत्तमं, श्रीरङ्गशायिनमस्मत्स्वामिनं, प्रबुद्धनित्यनियाम्यनित्यदास्यैकरसात्मस्वभावोऽहं तदेका-
 नुभवमन्तेऽप्रियः परिपूर्ण, भगवन्तं विशदतमानुभवेन निरन्तरमनुभूय, तदनुभवजनितानवधिकातिशय-
 प्रीतिशरितानुशेषावस्थोचिनाशेषोपनैकरतिरूपनित्यकिंकरो भवानि। स्वात्मनित्यनियाम्यनित्यदास्यैकरसात्मस्व-
 भावानुभवंतानुभवकृपमगवदनुभवधिकातिशयस्वास्याद्यखिलगुणानुभवजनितानवधिकातिशयप्रीतिकारिताशेषाव-
 स्थोचिनाशेषोपनैकनित्यकिंकर्युपायमक्तिदुपायसन्ध्यागजानतदुपायसमीचीनक्रियानदनुगुणसात्त्विक-

— जगत्प्रतिष्ठा १२४ १ । अतः सम्पूर्ण जीवोको ग्रहण
 १२४ १ । अतः सम्पूर्ण जीवोको ग्रहण
 १२४ १ । अतः सम्पूर्ण जीवोको ग्रहण
 १२४ १ । अतः सम्पूर्ण जीवोको ग्रहण

नाम । आपके स्वरूपके अनुभवसे प्रकट हुई प्रीतिद्वारा
 उक्त शिव शक्त्यभाव मुझे कृपापूर्वक प्रदान करें । इसके सिवा
 किसी भी गति में नहीं जानता ।

कामना । मैं सभी अवस्थाओंमें उचित आपके प्रति
 सम्पूर्ण शक्त्यभाविप्रयत्न अनन्य अनुरागमें युक्त होऊँ;
 उक्त मुझे ऐश्वर्य ही प्राप्त बना दीजिये ।

इस प्रकारके तत्त्वका यथावत् बोध करानेवाली जिज्ञासासे
 मैं होनेपर भी इस गणके पाठमात्रका अवलम्बन लेनेके

(श्रीरङ्गगद्य सम्पूर्ण)

श्रीवैकुण्ठगद्यम्

यामुनार्यसुशाम्भोधिभवगाहा यथामनि । आदाय भक्तियोगार्थं रत्नं संदर्शयाम्यहम् ॥

स्वार्थानन्निविधचेतनाचेतनस्वरूपस्थितिप्रवृत्तिभेदं क्लेशकर्माद्यशेषदोषासंस्पृष्टं स्वाभाविकानवधिकाति-
 शयज्ञानबलैश्वर्यवीर्यशक्तितेजःप्रभृत्यसंख्येयकल्याणगुणगणौघमहार्णवं परमपुरुषं भगवन्तं नारायणं
 स्नामित्येन मुहुरेव गुरुत्वेन च परिगृह्य ऐकान्तिकात्यन्तिकतत्त्वादात्मजुजडयपरिचर्यैकमनोरथः, तत्प्राप्तये
 च नत्वादात्मजुजडयप्रपत्तं रन्यत्र मे कल्पकोटिसहस्रेणापि साधनमस्तीति मन्वानः, तस्यैव भगवतो नारायणस्या-
 तिलसत्यद्वैकसागरस्यानालोचितगुणागुणाखण्डजनानुकूलमर्यादाशीलवतः स्वाभाविकानवधिकातिशय-
 गुणयत्तया देवतिर्यङ्गनुप्याद्यविलजनहृदयानन्दनस्य आश्रितवात्सल्यैकजलधेर्मक्तजनसंश्लेषैकभोगस्य
 नित्यमानक्रियैश्वर्यभोगामग्रीसमृद्धस्य महाविभूतेः श्रीमच्चरणारविन्दयुगलमनन्यात्मसंजीवनेन तद्गतसर्व-
 भावेन शरणमनुव्रजेत् ।

ततश्च प्रत्यहमानमोजीवनायैवमनुस्मरेत् । चतुर्दशभुवनात्मकमण्डं दशगुणितोत्तरं चावरणसप्तकं
 ममन्तं कार्यकारणजातमनीत्य परमव्योमशब्दाभिधेये ब्रह्मादीनां वाङ्मनसागोचरे श्रीमनि वैकुण्ठे दिव्यलोके
 मनस्विधिशिवादिभिरग्रचिन्त्यस्वभावैश्वर्यैर्नित्यसिद्धैरन्तैर्भगवदानुकूल्यैकभोगैर्दिव्यपुरुषैर्महात्मभिरा-
 पूरितं, तेषामसीयन् परिमाणमित्यद्वैश्वर्यमीदृशस्वभावमिति परिच्छेत्तुमयोग्यं दिव्यावरणशतसहस्रावृते दिव्य-
 धरुपकनन्पशोभिते दिव्याद्यानशनसहस्रकोटिभिरावृते अतिप्रमाणे दिव्यायतने कस्मिंश्चिद्विचित्रदिव्यरत्न-
 दिव्यान्धानमण्डपे दिव्यरत्नस्तम्भशनसहस्रकोटिभिरुपशोभिते दिव्यनानारत्नकृतस्यलविचित्रिते दिव्या-
 संकारालङ्किते परितः पतितैः पतमानैः पादपस्थैश्च नानागन्धवर्णैर्दिव्यपुष्पैः शोभमानैर्दिव्यपुष्पोपवनैरुप-
 शोभिते, मङ्कीर्णपारिजातादि क्लृप्तद्रुमोपशोभितैरसंकीर्णैश्च कैश्चिदस्तस्थपुष्परत्नादिनिर्मितदिव्यलीलामण्डप-

शतसहस्रोपशोभितैस्सर्वदानुभूयमानैरप्यर्चवदाश्चर्यमाघण्डिः क्रीडांनन्ताननमनैरन्वृत्तं, किंदिदृशतः
दिव्यलीलासाधारणैः कैश्चित् पञ्चबालयादिव्यलीलासाधारणैः यं प्रचलुः कर्णामिमानाम् प्रेक्षित्वा शोभितैः
कोमलकूजितैराकुलैर्दिव्योद्यानशतसहस्रकोटिभिर्गवृते, मणिमुक्ताप्रवाहपूतान्नेमानैः प्रवाहयन्त आसीत्
दिव्याण्डजवरैरनिरमणीयदर्शनैरतिमनोहरमधुरस्वरैराकुलैरन्तस्वमुक्तामरविचित्रोद्यानसोभितैः शोभितैः
सौगन्धिकवापीशतसहस्रैर्दिव्यराजहंसावलीविराजितैरावृत्तैरान्तरान्तरि शयानन्वैप्रसन्नया जगत्पतिवत्प्रिया
नुन्मादयद्भिः क्रीडोद्देशैर्विराजिते, तत्र तत्र हृतदिव्यपुष्पपर्यङ्गोपशोभितं, नानामुद्यतप्रकाशः सन्तु प्रदीप
भिरुद्गीयमानदिव्यगान्धर्वेणापूरिते चन्दनागुरुकर्पूरदिव्यपुष्पावगारिभ्यस्तानिमानेऽपमाने, मयि परममन्द
विचित्रिते, महति दिव्ययोगपर्यङ्गे अनन्तभोगिनि श्रीमद्वैकुण्ठेश्वर्यादिव्योद्यानसोभितैः शोभितैः
प्याययन्त्या शेषशेषाशानादिसर्वं परिजनं भगवतस्तन्निद्वयस्योचिनपरिचर्यायामानापरमम, श्रीमत्प्रिया
विलासादिभिरात्मानुरूपया श्रिया सहासीनं प्रत्यग्रोन्मीलितसग्लिजसदशनयनपुमानं ननुः सौन्दर्यवतीमुक्ता
संकाशम् अत्युज्ज्वलपीतवासलं स्वया प्रभयातिनिर्मलयातिशीतलयातिकोमलया अन्तःप्रकाशितवदनाया तद्वत्
जगद्भ्रमण्यन्तम् अचिन्त्यदिव्या ह्युनित्ययौवनस्वभावलावण्यमयामृतसागरम् अतिनीचुना शोभितैः शोभितैः शोभितैः
लक्ष्यमाणललाटफलकदिव्यालकावलीविराजितं प्रयुद्धमुग्धाम्बुजचारुलोचनं स्मिन्ममभक्त्युत्पन्नप्रिया
शुचिसितं कोमलगण्डमुन्नसम् उद्ग्रपीनांसविलम्बिकुण्डलालकावलीरन्धुरकरमुक्तायाः श्रियावन्मोदयन्तं
भूषणश्लथालकावन्धविमर्दशंसिभिश्चतुर्भिराजानुविलम्बिभिर्भुजैर्विराजिनम् अतिनीचुना शोभितैः शोभितैः शोभितैः
करतलम्, दिव्याङ्गुलीयकविराजितमतिकोमलदिव्यनपावलीविराजितातिरफनाः शोभितैः शोभितैः शोभितैः
न्मीलितपुण्डरीकसदृशचरणयुगलम् अतिमनोहरकिरीटमुकुटचूडावतंसमकरकुण्डलसदृशवदनाशोऽप्युत्पन्न
श्रीवत्सकौस्तुभमुक्तादामोदरबन्धनपीताम्बरकाञ्चीगुणनूपुरादिभिरत्यन्तसुगन्धर्वैर्दिव्यनान्यैर्भुजैर्विराजितैः शोभितैः
मत्या वैजयन्त्या चनमालया विराजितं शशुचक्रगदासिशार्ङ्गादिदिव्यायुधैर्न्येऽपमानं ननुः शोभितैः शोभितैः शोभितैः
जगज्जन्मस्थितिध्वंसादिके श्रीमति विष्वक्सेने न्यस्तसमस्तात्मैश्वर्यं धैर्यं चैतन्यं यादिभिस्त्रिभिः शोभितैः शोभितैः शोभितैः
सांसारिकस्वभावैर्भगवत्परिचर्याकरणयोग्यैर्भगवत्परिचर्याकर्मोर्गानिन्यमिदंरन्तैर्भगवत्परिचर्याकरणयोग्यैः शोभितैः शोभितैः शोभितैः
भोगेनानुसंहितपरादिकालं दिव्यामलकोमलावलोकनेन विभ्रमादाव्यन्तम् इवदुर्लभं शोभितैः शोभितैः शोभितैः
विनिर्गतेन दिव्याननारविन्दशोभाजननेन दिव्यगाम्भीर्यैर्दान्यैर्नन्दैर्भगवत्परिचर्याकरणयोग्यैः शोभितैः शोभितैः शोभितैः
अतिमनोहरदिव्यभावगर्भेण दिव्यलीलालापामृतेन अग्लिजनदृशान्नगणशपुष्पान्ममभक्त्युत्पन्नं शोभितैः शोभितैः शोभितैः
ध्यानयोगेन दृष्ट्वा ततो भगवतो नित्यस्वाम्यमात्मनो नित्यदान्यं च यगादग्निमनुष्मपाय वदतं भगवत्
नारायणं मम कुलनाथं मम कुलदैवतं मम कुलधनं मम भोग्यं मम ज्ञानं मम पितरं मम सर्वं स्वस्वाम्यम्
वाणि चक्षुषा ? कदाहं भगवत्पादांभुजहृदयं शिरसा संप्रहीष्यामि ? कदाहं जगदाशान्तदृष्ट्याश्रमि तस्यैः शोभितैः
निरस्तसमस्तेतरभोगाशोऽपगतसमस्तसांसारिकस्वभावस्तन्नाशमृज्ज्वायं प्रवेदयामि ? कदाहं भगवत्पादांभुजहृदयं
पादांभुजहृदयपरिचर्याकरणयोग्यस्तत्पादौ परिचरिष्यामि ? कदा मां भगवन् नमस्कीर्तयिष्यामि ? कदाहं भगवत्पादांभुजहृदयं
लोक्य स्निग्धगम्भीरमधुरया गिरा परिचर्यायामातापयिष्यतीति भगवत्परिचर्याकरणयोग्यैः शोभितैः शोभितैः शोभितैः
शया तत्प्रसादोपवृंहितया भगवन्तमुपेत्य दूरदेव भगवन्तं शोभितैः शोभितैः शोभितैः शोभितैः शोभितैः शोभितैः शोभितैः
‘समस्तपरिवाराय श्रीमते नारायणाय नमः’ एति प्रणम्योन्यायोन्याय पुन एतं पदसंग्रहं शोभितैः शोभितैः शोभितैः शोभितैः
चनतो भूत्वा भगवत्परिपदगणनायकैर्हैरपालैः छुपया स्नेहगर्भया एतास्तेऽतिप्रसन्नानिः शोभितैः शोभितैः शोभितैः शोभितैः
रेवानुमतो भगवन्तमुपेत्य श्रीमता मूलमन्त्रेण मानैकान्तिशान्तयन्ति स्वगिन शोभितैः शोभितैः शोभितैः शोभितैः शोभितैः
प्रणम्यात्मानं भगवते निवेश्येत् ।

नतो भगवता न्ययमेवात्मसंजीवनेन मर्यादाशीलवतातिप्रेमान्वितेनावलोकनेनावलोक्य सर्वदेशसर्व-
दात्मसंज्ञानितान्यन्तशेषभावाय स्वीकृतोऽनुभातश्चात्यन्तसाध्वसचिनयावनतः किंकुर्वाणः कृताञ्जलि-
पुटो भगवन्नमुपासीत ।

ततश्चानुभूयमानभावविज्ञेयो निरतिशयप्रीत्यान्यत्किञ्चित्कर्तुं द्रष्टुं स्मर्तुमशक्तः पुनरपि शेषभावमेव
यानमानो भगवन्नमेवाचिच्छिन्नत्रोनोरूपेणावलोकयन्नासीत् ।

नतो भगवता न्ययमेवात्मसंजीवनेनावलोकनेनावलोक्य सस्मितमाहूय समस्तकलेशापहं निरतिशय-
सुधाप्राप्तमासीत् श्रीमत्पादारविन्दयुगलं शिरसि कृतं ध्यात्वामृतसागरान्तर्निभमसर्वावयवः सुखमासीत् ।

॥ इति श्रीमद्भगवद्रामानुजाचार्यविरचित वैकुण्ठगद्य सम्पूर्णम् ॥

(अनुवादक—पाण्डेय प० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री)

३. परम गुरु श्रीवासुनाचार्यरूपी सुधासागरमें अवगाहन
करते अपनी तृप्तिमें अनुभूय भक्तियोग नामक रत्न लाकर
प्रार्थना किया गया है ।

४. तीनों गुणोंके भेदमें त्रिविध जड़-चेतनात्मक जगत्के
भक्षण, निमित्त और प्रवृत्तिके भेदको अपने अधीन रखते हैं,
श्रेष्ठ, मर्म और आशय आदि सम्पूर्ण दोष जिन्हें कभी छुभी न
सके हैं, जो स्वाभाविक, अमीम और अतिशय ज्ञान, बल,
ऐश्वर्य, शक्ति एवं तेज आदि अमंज्य कल्याणमय गुण-
समुदायवादी जन्मप्रवाहके महासागर हैं, उन परम पुरुष भगवान्
नागपादोंके स्वामी, सुहृद् और गुरुरूपमें स्वीकारकर सावक
अनन्य और कभी न समाप्त होनेवाले भक्तिभावसे उनके युगल
चरणारविन्दोंकी परिचर्या (सेवा) की ही अभिलाषा करे । तथा उन
भगवत्परमार्थवादीकी सेवा प्राप्त करनेके लिये उन्हीं भगवान्के
दोनों चरणारविन्दोंकी शरणमें जानेके निम्न मेरे लिये महत्त-
मोर्तव्य चरणारविन्दोंकी शरणमें जानेकी माधन नहीं है—ऐसा विश्वास
है । जो सम्पूर्ण जीवोंके प्रति उमड़नेवाली दयाके एकमात्र
सागर हैं, जो गुण-अवगुणका विचार किये बिना ही सब
जीवोंके अनुकूल मर्यादा और शील धारण करते हैं, स्वाभाविक,
अमीम और अतिशय गुणोंसे युक्त होनेके कारण जो देवता,
परमेश्वर और मनुष्य आदि सभी जीवोंके हृदयको आनन्द
प्रदान करनेवाले हैं, शरणार्थनवत्सलाने एकमात्र सागर हैं,
जिनके अन्दर अनेक हृदयमें लगा लेना ही जिनका एकमात्र
संयोग है, जो निज ज्ञान, नित्य क्रिया, नित्य ऐश्वर्य
व्यापक नित्य मोक्ष-मार्गमें सम्पन्न हैं; उन्हीं महावैभवं-
शाली भगवान् नागपादोंके शोभायमान युगल चरणारविन्दों-
की अन्तर्भावसे अपना जीवनाधार मानकर अपने मन-
में उन्हीं भगवान्को उन्हींमें समर्पित करके प्रार्थना
करके सब उन भगवत्दीय चरणोंकी शरण ग्रहण करे ।

तदनन्तर प्रतिदिन अपने आत्माके उत्थानके लिये बार-
बार इस प्रकार चिन्तन करे—यह जो चौदह भुवनोंमें
विभाजित ब्रह्माण्ड है, उसके जो उत्तरोत्तर दसगुने सात
आवरण हैं तथा जो समस्त कार्य-कारण-समुदाय है, उन
मनसे परे दिव्य शोभासे सम्पन्न अलौकिक वैकुण्ठधाम
विराजमान है । उसका दूसरा नाम है—परमव्योम । ब्रह्मा
आदि देवताओंके मन-वाणी भी वहाँतक नहीं पहुँच सकते । वह
नित्यधाम वैकुण्ठ असंख्य दिव्य महात्मा पुरुषोंमें भरा हुआ है ।
वे महात्मा नित्यमिद्र हैं । भगवान्की अनुकूलता ही उनका एक-
मात्र भोग (सुख-साधन) है । उनका स्वभाव और ऐश्वर्य
कैसा है, इसका वर्णन करना तो दूर रहा; सनकादि महात्मा,
ब्रह्मा और शिव आदि भी इसको मनसे सोचतक नहीं सकते ।
उन महात्माओंका ऐश्वर्य इतना ही है, उनकी इतनी ही मात्रा
है अथवा उमका ऐसा ही स्वभाव है—इत्यादि बातोंका
परिच्छेद (निर्धारण या निश्चय) करना भी वहाँके लिये नितान्त
अनुचित है । वह दिव्य धाम एक लाख दिव्य आवरणोंसे
आवृत है, दिव्य कल्पवृक्ष उसकी शोभा बढ़ाते रहते हैं, वह
वैकुण्ठलोक शतसहस्र कोटि दिव्य उद्यानोंसे विरा हुआ है ।
उमका दीर्घ विस्तार नापा नहीं जा सकता, वहाँके निवासस्थान
भी अलौकिक हैं । वहाँ एक दिव्य सभाभवन है, जो विचित्र
एवं दिव्यरत्नोंमें निर्मित है । उसमें शतसहस्रकोटि दिव्य
रत्नमय मंभे लगे हैं, जो उस भवनकी शोभा बढ़ाते रहते
हैं । उमका फर्श नाना प्रकारके दिव्य रत्नोंसे निर्मित होनेके
कारण अपनी विचित्र छटा दिखाता है । वह सभाभवन
दिव्य अलंकारोंसे सजा हुआ है । कितने ही दिव्य उपवन
मत्र ओरसे उम सभा-भवनकी श्रृंखला करते हैं । उनमें भौति-
भौतिकी सुगन्धसे भरे हुए रंग-विरंगे दिव्य पुष्प सुशोभित हैं,
जिनमेंसे कुछ नीचे गिरे रहते हैं, कुछ वृक्षोंमें झड़ते रहते हैं
और कुछ उन वृक्षोंकी डालियोंपर ही खिले रहते हैं ।

भगवान्की परिचर्याकी आशा-अभिलाषाको बढ़ाते हुए उसी आशामें, जो उन्हींके कृपाप्रसादसे निरन्तर बढ़ रही हो, भावनाद्वारा भगवान्के निकट पहुँचकर दूरसे ही भगवती लक्ष्मीके साथ शेषशय्यापर बैठे हुए और गरुड़ आदि पार्षदोंकी सेवा स्वीकार करते हुए भगवान्को 'समस्त परिवारसहित भगवान् श्रीनारायणको नमस्कार है' यो कहकर साष्टाङ्ग प्रणाम करे। फिर बार-बार उठने और प्रणाम करनेके पश्चात् अत्यन्त भय और विनयसे नतमस्तक होकर खड़ा रहे। जब भगवान्के पार्षदगणोंके नायक द्वारपाळ कृपा और स्नेहपूर्ण दृष्टिसे साधककी ओर देखें तो उन्हें भी विधिपूर्वक प्रणाम करे। फिर उन सबकी आज्ञा लेकर श्रीमूलमन्त्र (ॐ नमो नारायणाय) का जप करते हुए भगवान्के पास पहुँचे और यह याचना करे कि 'प्रभो ! मुझे अपनी अनन्य नित्य सेवाके लिये स्वीकार कीजिये।' तदनन्तर पुनः प्रणाम करके भगवान्को आत्मसमर्पण कर दे।

इसके बाद भगवान् स्वयं ही जब अपनेको जीवनदान देनेवाली मर्यादा और शीलसे युक्त अत्यन्त प्रेमपूर्ण दृष्टिसे देखकर सब देश, सब काल और सब अवस्थाओंमें उचित दासभावके लिये साधकको सदाके लिये स्वीकार कर लें और सेवाके लिये आज्ञा दे दे तब वह अत्यन्त भय और विनयसे विनम्र होकर उनके कार्यमें सलग्न रहकर हाथ जोड़े हुए सदा भगवान्की उपासना करता रहे।

तदनन्तर भावविशेषका अनुभव होनेपर सर्वाधिक प्रीति प्राप्त होती है, जिससे साधक दूसरा कुछ भी करने, देखने या चिन्तन करनेमें असमर्थ हो जाता है। ऐसी दशामें वह पुनः दासभावकी ही याचना करते हुए निरन्तर अविच्छिन्न प्रवाहरूपसे भगवान्की ही ओर देखता रहे। उसके बाद भगवान् स्वयं ही भक्तको जीवनदान करनेवाली अपनी कृपापूर्ण दृष्टिसे देखकर मंद मुस्कुराहटके साथ बुलाकर सब ऋणोंको दूर करनेवाले और निरतिशय सुखकी प्राप्ति करानेवाले अपने युगल चरणारविन्दोंको मेरे मस्तकपर रख दें, ऐसा न्याय करके आनन्दामृतमहासागरमें सम्पूर्णरूपसे निमग्न हो सुन्नी हो जाय।

* भगवद्गमननुवाचाधिरचित श्रीवैकुण्ठगद्य संपूर्ण

... सुमे तत् तुगाग दर्शन
... स्वय
... चिन्तन
... अन्तः-
... अने चिन्त-
... ॥ ७ ॥ मेरी जिह्वाके
... नाम विराजमान रहे । मेरे

नेत्रोंके समझ सदा श्रीराधाका ही रूप प्रकाशित हो । कानोंमें श्रीराधिकारकी कीर्ति-कथा गूँजती रहे और अन्तर्हृदयमें लक्ष्मीस्वरूपा श्रीराधाके ही अमंख्य गुणगणोंका चिन्तन हो, यही मेरी शुभ कामना है ॥ ८ ॥ दामोदरप्रिया श्रीराधाकी स्तुतिमें मग्न रहनेवाले इन आठ श्लोकोंका जो लोग मदा इसी रूपमें पाठ करते हैं, वे श्रीकृष्णधाम वृन्दावनमें युगल सरकारकी सेवाके अनुकूल सखी-शरीर पाकर सुखमें रहते हैं ॥ ९ ॥

(श्रीराधाएक सम्पूर्ण)

प्रातःस्मरणस्तोत्रम्

प्रातः स्मरामि युगकेलिरसाभिषिक्तं वृन्दावनं सुरमणीयमुदारवृक्षम् ।
 नारीप्रवाहवृत्तमान्मगुणप्रकाशं युग्माङ्घ्रिरेणुकणिकाञ्चितसर्वसत्त्वम् ॥ १ ॥
 प्रातः स्मरामि दधिघोषघिनीतनिद्रं निद्रावसानरमणीयमुखानुरागम् ।
 उन्निद्रपन्ननयनं नवनीरदाभं हृद्यानवद्यललनाञ्चितवामभागम् ॥ २ ॥
 प्रातर्भजामि शयनोत्थितयुग्मरूपं सर्वेश्वरं सुखकरं रसिकेशभूपम् ।
 अन्योन्यकेलिरसचिह्नचमत्कृताङ्गं सख्यावृतं सुरतकाममनोहरं च ॥ ३ ॥
 प्रातर्भजे सुरनसारपयोधिचिह्नं गण्डस्थलेन नयनेन च संदधानौ ।
 रन्याशेषपशुभद्वौ समुपेतकामौ श्रीराधिकावरपुरन्दरपुण्यपुञ्जौ ॥ ४ ॥
 प्रातर्भ्रामि हृदयेन हृदीश्रणीयं युग्मस्वरूपमनिशं सुमनोरमं च ।
 लावण्यधाम ललनाभिरुपेयमानमुत्थाप्यमानमनुमेयमशेषवैः ॥ ५ ॥
 प्रातर्भ्रामी युगलं वपुषामरामौ राधामुकुन्दपशुपालसुतां वरिष्ठौ ।
 गोविन्दचन्द्रवृषभानुसुतावरिष्ठौ सर्वेश्वरौ स्वजनपालनतत्परेशौ ॥ ६ ॥
 प्रातर्नमामि युगलाङ्घ्रिसरोजकोशमष्टाङ्गयुक्वपुषा भवदुःखदारम् ।
 वृन्दावनं सुविचरन्तमुदारचितं लक्ष्म्या उरोजधृतकुङ्कुमरागपुष्टम् ॥ ७ ॥
 प्रातर्नमामि वृषभानुसुतापदाब्जं नेत्रालिभिः परिणुतं ब्रजसुन्दरीणाम् ।
 प्रेमातुरेण हरिणा सुविशारदेन श्रीमद्भ्रजेशतनयेन सदाभिवन्द्यम् ॥ ८ ॥
 सञ्चिन्तनीयमनुसृग्यमभीष्टदोहं संसारतापशमनं चरणं महार्हम् ।
 नन्दानमजन्य सततं मनसा गिरा च संसेवयामि वपुषा प्रणयेन रम्यम् ॥ ९ ॥

प्रातःस्मरणनिमित्तं पुण्यं प्रातःकृत्याय यः पठेत् । सर्वकालं क्रियास्तस्य सफलाः स्युः सदा ध्रुवाः ॥ १० ॥

॥ इति श्रीमद्भक्तिमार्गमहानुर्नाम्निरचितं श्रीप्रातःस्मरणस्तोत्रं सम्पूर्णम् ॥

[प्रेयस—प्रेमचारी श्रीनन्दकुमारशरणनी]

(अनुवादक—पाण्डेय प० श्रीगमनारायणदत्तजी श्यामी)

... प्रेम-
... है-
... वन्तु
... कारण
... मय

औरसे धरखाई, जहाँका प्रत्येक जीव-जन्तु श्रीब्रजराजकिशोर-
 किशोरीकी चरणरेणुओंकी कणिकासे प्रजित एवं धन्य-धन्य
 हो गया है; अने अलौकिक गुणोंको प्रकाशित करनेवाले
 उमी श्रीवृन्दावनका मैं प्रातःकाल स्मरण करता हूँ ॥ १ ॥

सवेरे दही मथनेकी आवाज सुनकर जिनकी निद्रा दूर हो गयी है, नींदसे उठनेपर जिनके मुग्धका रंग बहुत ही रमणीय दिखायी देता है, नेत्र विकसित कमल-पुष्पके समान सुन्दर और विशाल जान पड़ते हैं, श्रीअङ्गोकी कान्ति नवीन जलधरके समान श्याम है; तथा जिनका वाम भाग मनोहर और अनिन्द्य मौन्दर्य-राशिसे सुशोभित गोपाङ्गनाद्भाग लालित एवं पूजित है, उन श्रीश्यामसुन्दर श्रीकृष्णका मं प्रातःकाल स्मरण करती हूँ ॥ २ ॥

युगल स्वरूप श्रीकिशोरी और नन्दनन्दन निरुज्जमं सोकर उठे है, उनका एक-एक अङ्ग परस्परके प्रेम मित्र-रससे चमत्कृत जान पड़ना है, मधुर मिलन-कामनामे उनका रूप और भी मनोहर हो उठा है, उन्हें मगियोंने मव औरमे घेर रक्खा हे, वे रमिकञ्जेवगेके राजा युगल मरकार मरके अधीश्वर तथा सभीको सुख देनेवाले है; मैं प्रातःकाल उन्हीं प्रिया-प्रियतमका भजन-भ्यान करता हूँ ॥ ३ ॥

जो अपने कपोलों और नयनोंके द्वारा प्रेममिलनके मान-भूत आनन्द-समुद्रमें अवगाहनके चिह्न वारण करते हैं, जो पूर्णकाम हैं तथा प्रेमी भक्तोंको माधुर्यरति आदि अग्रेय कल्याणमय वस्तुएँ देते हैं, उन श्रीराधिका तथा राधावल्लभ श्रीकृष्ण इन पुण्यपुञ्ज युगल दम्पतिका मैं प्रातःकाल भजन करता हूँ ॥ ४ ॥ जो हृदयमे निरन्तर दर्शन करने योग्य है, जिनकी झॉकी अत्यन्त मनोरम है, जो लावण्यके भण्डार है, असंख्य ललनाएँ जिनकी सेवामे उपस्थित होनी और उडाती

वैतानी है, सभी केनाके विन्दन-... युगलस्वरूप श्रीमधुराष्टकम् ॥ १ ॥ ... भागण मरता हूँ ॥ ५ ॥ ... तेजस्वी है, कान्ति ... श्रीमधुराष्टकम् ॥ २ ॥ ... और न्वजोके ... कृष्णचन्द्र ... प्रातःकाल युगल ... के उन युगल चमत्कृत ... कोशके समान रमणीय ... वादे है, जिनमे उदात्त ... विचरने ... मे परिष्कृत ... प्रेममे व्याकुल ... प्रज-सुन्दरिणो ... सुप्रमाननमिर्मा ... प्रगाम मरता हूँ ॥ ६ ॥ ... योग्य, सुशोभित ... वाते, मगत-भारमे ... नन्दन श्रीकृष्णके ... और शरीरद्वारा प्रेममूर्त ... प्रातः उदात्त ... प्रातःकाल ... शोनी ॥ १ ॥

(प्रातः स्मरणमंत्रः ३३)

श्रीमधुराष्टकम्

- अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं चरितं मधुरम् ।
- हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिरनेरगितं मधुरम् ।
- वचनं मधुरं चरितं मधुरं यमनं मधुरं परिं मधुरम् ।
- चलितं मधुरं भ्रमिनं मधुरं मधुराधिरनेरगितं मधुरम् ।
- वेषुर्मधुरो रेणुर्मधुरः पाणिर्मधुरः पादां मधुरम् ।
- नृत्यं मधुरं सत्यं मधुरं मधुराधिरनेरगितं मधुरम् ।
- गीतं मधुरं पीतं मधुरं युक्तं मधुरं सुखं मधुरम् ।
- रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिरनेरगितं मधुरम् ।
- करणं मधुरं तरणं मधुरं एरणं मधुरं मधुरम् ।
- वसितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिरनेरगितं मधुरम् ।

गुडा मधुग माला मधुग यमुना मधुरा वीची मधुरा ।
 मन्दिनं मधुगं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् ॥ ६ ॥
 गोपी मधुग लीला मधुरा युक्तं मधुरं भुक्तं मधुरम् ।
 एष्टं मधुगं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् ॥ ७ ॥
 गोवा मधुग गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा ।
 दन्तिनं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् ॥ ८ ॥

॥ त्रि श्रीमद्वल्लभान्नायैवृत्तं मधुगष्टकं सम्पूर्णम् ॥

(अनुवादक—पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शाली)

विश्वकर्मादिना सभी कुछ मधुर है । उनके अक्षर
 मधुर है, मधुर मधुर है, नेत्र मधुर है, हास्य मधुर है,
 एष्ट मधुर है और गति भी अति मधुर है ॥ १ ॥
 उनके मन्त्र मधुर है, चरित्र मधुर है, वस्त्र मधुर है,
 शिल्पी मधुर है, जाल मधुर है और भ्रमण भी अति मधुर
 है, श्रीमधुराधिपतिका सब कुछ मधुर है ॥ २ ॥ उनकी वेणु
 मधुर है, नगमत्र मधुर है, करकमल मधुर है, चरण मधुर है,
 मूत्र मधुर है और मन्त्र भी अति मधुर है, श्रीमधुराधिपतिका
 सभी कुछ मधुर है ॥ ३ ॥ उनका गान मधुर है, पान
 मधुर है, भोजन मधुर है, शयन मधुर है, रूप मधुर
 है और निद्रा भी अति मधुर है; श्रीमधुराधिपतिका सभी
 कुछ मधुर है ॥ ४ ॥ उनका कार्य मधुर है, तैरना मधुर

है, हरण मधुर है, स्मरण मधुर है, उद्धार मधुर है और
 शान्ति भी अति मधुर है; श्रीमधुराधिपतिका सभी कुछ
 मधुर है ॥ ५ ॥ उनकी गुडा मधुर है, माला मधुर है,
 यमुना मधुर है, उसकी तरङ्गें मधुर हैं, उसका जल मधुर है
 और कमल भी अति मधुर हैं; श्रीमधुराधिपतिका सभी
 कुछ मधुर है ॥ ६ ॥ गोपियाँ मधुर हैं, उनकी लीला मधुर
 है, उनका संयोग मधुर है, भोग मधुर है, निरीक्षण मधुर है
 और प्रमाद भी मधुर है; श्रीमधुराधिपतिका सभी कुछ
 मधुर है ॥ ७ ॥ गोप मधुर हैं, गौएँ मधुर हैं, लकुटी
 मधुर है, रचना मधुर है, दलन मधुर है और उसका फल
 भी अति मधुर है; श्रीमधुराधिपतिका सभी कुछ मधुर
 है ॥ ८ ॥

॥ श्रीमधुराष्टक समाप्त ॥

श्रीयमुनाष्टकम्

नमामि यमुनामहं सकलसिद्धहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कजस्फुरदमन्दरेणूत्कटाम् ।
 नटस्थनवकाननप्रकटमोदपुष्पाञ्जुना सुरासुरसुपूजितस्मरपितुः श्रियं विभ्रतीम् ॥ १ ॥
 फलिन्दगिरिमस्तके पतदमन्दपूरोज्ज्वला विलासगमनोल्लसत्प्रकटगण्डशैलौन्नता ।
 सद्योपगतिदन्तुरा समधिन्ददोल्लोत्तमा मुकुन्दरतिवर्द्धिनी जयति पद्मवन्धोः सुता ॥ २ ॥
 भुवं भुवनपावनीमधिगतामनेकस्वनैः प्रियाभिरिव सेवितां शुक्रमयूरहंसादिभिः ।
 तरङ्गभुजकृष्णप्रकटमुक्तिकावालुकां नितम्बतटसुन्दरीं नमत कृष्णतुर्यप्रियाम् ॥ ३ ॥
 भ्रमन्तगुणभूषिते शिवविरञ्चिदेवस्तुते घनाघननिभे सदा ध्रुवपराशराभीष्टे ।
 विशुद्धमधुरानटे सकलगोपगोपीवृते कृपाजलधिसंश्रिते मम मनः सुखं भावय ॥ ४ ॥
 यथा चरणपद्मजा मुरारिपोः प्रियम्भावुका समागमनतोऽभवत् सकलसिद्धिदा सेवताम् ।
 नया मन्दशानामियान् कमलजा सपत्नीव यद्भरिप्रियकलिन्द्या मनसि मे सदा स्थीयताम् ॥ ५ ॥
 नमोऽस्तु यमुने सदा नव चरित्रमत्यद्भुतं न जातु यमयातना भवति ते पयःपानतः ।
 यमोऽपि भगिनीसुनान् कथमु हन्ति दुष्टानपि प्रियो भवति सेवनात् तव हरेर्यथा गोपिकाः ॥ ६ ॥
 मन्मन्तु नव मन्निधौ तनुनयन्वमेतावता न दुर्लभतमा रतिर्मुरारिपौ मुकुन्दप्रिये ।
 अमोऽस्तु नव लालना सुरधुनी परं सद्गमात् तवैव भुवि कीर्तिता न तु कदापि पुष्टिस्थिनैः ॥ ७ ॥

स्तुतिं तव करोति कः कमलजासपत्नि प्रिये हरेर्यदनुमेवया भवति श्रीगणेशोदयः ।

इयं तव कथाधिका सकलगोपिकासङ्गमस्वयमजलाणुभिः मकरगणैः सह ॥ ८ ॥

तवाष्टकमिदं मुदा पठति मरुसूते सदा समस्तदुग्निक्षयो भवति च मुग्धे नमिः ।

तया सकलसिद्धयो मुररिपुश्च सन्तुष्यति स्वभावविजयो भवेद् यदनि यत्नः ॥ ९ ॥

(अनुवादक—गण्डेय प० श्रीरामानुजाचार्यः)

मैं सम्पूर्ण सिद्धियोंकी हेतुभूता यमुनाजीको सानन्द नमस्कार करता हूँ, जो भगवान् मुरारिके चरणारविन्दोंकी चमकीली और अमन्द महिमावाली धूल धारण करनेसे अत्यन्त उत्कर्षको प्राप्त हुई है और तटवर्ती नूतन काननोंके सुगन्धित पुष्पोंसे सुवामित जलाशिके द्वारा देव-दानव-वन्दित प्रद्युम्नपिता भगवान् श्रीकृष्णकी श्याम सुप्रमाको धारण करती हैं ॥ १ ॥ कलिन्दपर्वतके शिखरपर गिरती हुई तीव्र वेगवाली जलधारसे जो अत्यन्त उज्ज्वल जान पड़ती है, लीलाविलास-पूर्वक चलनेके कारण गोभायमान है, मामने प्रकट हुई चट्टानोंसे जिनका प्रवाह कुछ ऊँचा हो जाता है, गम्भीर गर्जनयुक्त गतिके कारण जिनमें ऊँची-ऊँची लहरें उठती हैं और ऊँचे-नीचे प्रवाहके द्वारा जो उत्तम झल्लेपर झलती हुई-सी प्रतीत होती हैं । भगवान् श्रीकृष्णके प्रति प्रगाढ अनुरागकी वृद्धि करनेवाली वे सूर्यसुता यमुना सर्वत्र विजयिनी हो रही हैं ॥ २ ॥ जो इस भूतलपर पधारकर समस्त भुवनको पवित्र कर रही हैं, शुक-मयूर और हंस आदि पक्षी भौतिक-भौतिके कलरवोंद्वारा प्रिय सखियोंकी भौति जिनकी सेवा कर रहे हैं, जिनकी तरङ्गरूपी भुजाओंके कगनमें जड़े हुए मुक्तिरूपी मोतीके कण ही वालका वनकर चमक रहे हैं तथा जो नितम्बसदृश तटोंके कारण अत्यन्त सुन्दर जान पड़ती हैं, उन श्रीकृष्णकी चौथी पटरानी श्रीयमुनाजीको नमस्कार करो ॥ ३ ॥ देवि यमुने ! तुम अनन्त गुणोंसे विभूषित हो । शिव और ब्रह्मा आदि देवता तुम्हारी स्तुति करते हैं । मेघोंकी गम्भीर घटाके समान तुम्हारी अङ्गकान्ति सरा श्याम है । ध्रुव और पराशर जैसे भक्तजनोको तुम अभीष्ट वस्तु प्रदान करनेवाली हो । तुम्हारे तटपर विरान् मधुरापुरी सुशोभित है । समस्त गोप और गोपसुन्दरियों तुम्हें घेरे ररती हैं । तुम करुणासागर भगवान् श्रीकृष्णके आश्रित हो । मेरे अन्तःकरणको सुखी बनाओ ॥ ४ ॥ भगवान् विष्णुके चरणारविन्दोंसे प्रकट हुई गङ्गा जिनसे मिलनेके कारण ही भगवान्-

को प्रिय हरे जीके चरणोंसे मिलनेके लिये प्रयास करनेवाली हो गयी उन यमुनाजीकी प्रकृतिके कारण ही भगवान् श्रीकृष्णकी चमकीली और अमन्द महिमावाली धूल धारण करनेसे अत्यन्त उत्कर्षको प्राप्त हुई है और तटवर्ती नूतन काननोंके सुगन्धित पुष्पोंसे सुवामित जलाशिके द्वारा देव-दानव-वन्दित प्रद्युम्नपिता भगवान् श्रीकृष्णकी श्याम सुप्रमाको धारण करती हैं ॥ १ ॥ कलिन्दपर्वतके शिखरपर गिरती हुई तीव्र वेगवाली जलधारसे जो अत्यन्त उज्ज्वल जान पड़ती है, लीलाविलास-पूर्वक चलनेके कारण गोभायमान है, मामने प्रकट हुई चट्टानोंसे जिनका प्रवाह कुछ ऊँचा हो जाता है, गम्भीर गर्जनयुक्त गतिके कारण जिनमें ऊँची-ऊँची लहरें उठती हैं और ऊँचे-नीचे प्रवाहके द्वारा जो उत्तम झल्लेपर झलती हुई-सी प्रतीत होती हैं । भगवान् श्रीकृष्णके प्रति प्रगाढ अनुरागकी वृद्धि करनेवाली वे सूर्यसुता यमुना सर्वत्र विजयिनी हो रही हैं ॥ २ ॥ जो इस भूतलपर पधारकर समस्त भुवनको पवित्र कर रही हैं, शुक-मयूर और हंस आदि पक्षी भौतिक-भौतिके कलरवोंद्वारा प्रिय सखियोंकी भौति जिनकी सेवा कर रहे हैं, जिनकी तरङ्गरूपी भुजाओंके कगनमें जड़े हुए मुक्तिरूपी मोतीके कण ही वालका वनकर चमक रहे हैं तथा जो नितम्बसदृश तटोंके कारण अत्यन्त सुन्दर जान पड़ती हैं, उन श्रीकृष्णकी चौथी पटरानी श्रीयमुनाजीको नमस्कार करो ॥ ३ ॥ देवि यमुने ! तुम अनन्त गुणोंसे विभूषित हो । शिव और ब्रह्मा आदि देवता तुम्हारी स्तुति करते हैं । मेघोंकी गम्भीर घटाके समान तुम्हारी अङ्गकान्ति सरा श्याम है । ध्रुव और पराशर जैसे भक्तजनोको तुम अभीष्ट वस्तु प्रदान करनेवाली हो । तुम्हारे तटपर विरान् मधुरापुरी सुशोभित है । समस्त गोप और गोपसुन्दरियों तुम्हें घेरे ररती हैं । तुम करुणासागर भगवान् श्रीकृष्णके आश्रित हो । मेरे अन्तःकरणको सुखी बनाओ ॥ ४ ॥ भगवान् विष्णुके चरणारविन्दोंसे प्रकट हुई गङ्गा जिनसे मिलनेके कारण ही भगवान्-

॥ श्रीब्रह्माचार्यविरचितं यमुनाष्टकम् १ ॥

रोम-रोममें राम

श्रीहनुमान्जी

‘जिस वस्तुमें राम-नाम नहीं, वह वस्तु तो टों टोंटोंकी भी नहीं। उमके रखनेसे लाभ?’ श्रीहनुमान्जीने अयोध्याके भरे दरवारमें यह बात कही।

स्वयं जानकीमेंयाने बहुमूल्य मणियोंकी माला हनुमान्जीके गलेमें डाल दी थी। राज्याभिषेक-समारोहका यह उपहार था—सबसे मन्ववान उपहार। अयोध्याके रत्नमण्डारमें भी वैसी मणियाँ और नहीं थीं। सभी उन मणियोंके प्रकाश एवं सौन्दर्यसे मुग्ध थे। मर्यादापुरुषोत्तमको श्रीहनुमान्जी सबसे प्रिय हैं—सर्वश्रेष्ठ सेवक हैं पवनकुमार। यह सर्वमान्य सत्य है। उन श्री-आज्ञानेयको सर्वश्रेष्ठ उपहार प्राप्त हुआ—यह न आश्चर्यकी बात थी, न ईर्ष्याकी।

अन्याकी बात तो तब हो गयी जब हनुमान्जी अलग बैठकर उस हाककी महामूल्यवान् मणियोंको अपने दौनोंमें पटापट फोड़ने लगे।

राम नाम, सुट्ट राम, राम सिर, नयन राम, राम कान, नासा राम, ठोटी राम नाम है।
राम कट. कंध राम. राम भुजा वाज्रवन्द, राम हृदय अलंकार, हार राम नाम है ॥
राम उर, नामि राम, राम कटी कटी-मूत्र, राम वसन, जब राम, जानु-पैर राम है।
राम रत्न. रचन राम. राम गदा, कटक राम, मातृतिकं रोम रोम व्यापक राम नाम है ॥

एक दरवारी जाँहरीने टोका, तो उन्हें बड़ा विचित्र उत्तर मिला।

‘आपके शरीरमें राम-नाम लिखा है ?’ जाँहरीने कुढ़कर पूछा था। लेकिन मुँहकी खानी पड़ी उसे। हनुमान्जीने अपने वज्रनखसे अपनी छातीका चमड़ा उधेड़कर दिखा दिया। श्रीराम हृदयमें विराजित थे और रोम-रोममें राम लिखा था उन श्रीराम-दूतके।

‘जिस वस्तुमें राम नहीं, वह वस्तु तो दो कौड़ीकी है। उसे रखनेसे लाभ। श्रीहनुमान्जीकी यह वाणी। उन केशरीकुमारका शरीर राम-नामसे ही निर्मित हुआ है। उनके रोम-रोममें राम-नाम अङ्कित है।

उनके वस्त्र, आभूषण, आयुध—सब राम-नामसे बने हैं। उनके कण-कणमें राम-नाम है। जिस वस्तुमें राम-नाम न हो वह वस्तु उन पवनपुत्रके पास रह कैसे सकती है ?

रामनाममय है श्रीहनुमान्जीका श्रीविग्रह—

हरि सदा कीर्तनीय

कीर्तनीयः सदा हरिः

सबमें भगवान्‌का देखनेवाला तथा सदा भगवान्‌के नाम-गुणका कीर्तन करनेवाला भक्त कितना और कैसा विनम्र और सहिष्णु होता है, उसका स्वरूप श्रीचैतन्यमहाप्रभुने बतलाया है—

तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना ।
अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः ॥

तिनका सदा सबके पैरोंके नीचे पड़ा रहता है, वह कभी किसीके सिरपर चढ़नेकी आकांक्षा नहीं करता। हवा जिधर उड़ा ले जाय, उधर ही चला जाता है, पर भक्त तो अपनेको उस नगण्य तृणसे भी बहुत नीचा मानता है, वह जीवमात्रको भगवान् समझकर उनकी चरणधूलि लेता है, उन्हें दण्डवत्-प्रणाम करता है और उनकी सेवामें उनके इच्छानुसार लगा रहता है।

वृक्ष कड़ी धूप सहता है, आँधी और घनघोर वर्षाका आघात सहता है, काटने-जलानेवालेको भी छाया देता है, खर कटकर लोगोंके घरोंकी चौखट, किंवाड़, शहतीर, खंभे बनकर उनको आश्रय और रक्षा देता है, जलकर भोजन बनाता है, यज्ञ सम्पन्न करता है, मरे हुएको भी जलाकर उसके अन्त्येष्टि संस्कारमें अपनेको होम देता है। सभीको अपने पुष्पोंकी सुगन्धि देता है, पत्थर मारकर चोट पहुँचानेवालोंको पके फल

देता है। उर्मा प्रकार भक्त तब ही अपना अपकार करनेवालेको अपना सर्वस्व देकर क्षमा पहुँचाता है।

मान मीठा विष है, उसे छेँ काटने पतलः सभी पीते हैं। नंगान्के पद-वर्षित और मन-सम्पत्तिका परिन्यास करनेवाले भी भगवान्‌के भक्त रहते हैं; परन्तु भक्त स्वयं भगवान्‌के चरण जिनको कोई मान नहीं देता, उनमें भी मान देता है।

सदा कीर्तन करनेवाले भक्त भगवान्‌का नाम-गुण ही हैं, भक्त सदा मान करता है। और उन कीर्तनके प्रभावसे उनमें उपर्युक्त दैन्य आ जाता है प्रयत्न उपर्युक्त दैन्यके प्रभावसे ही वह सदा कीर्तन करनेवाला रहता है। दोनोंमें अन्यायभाव है। उन विषयोंके विषय

भक्त—नगण्य तृणको भी अपने पैरोंके नीचे रखकर उनका सम्मान करता है।

वृक्ष—घाम-वर्षा सहकर, पत्थर मारकर भगवान्‌के चरणोंके भी मारकर फल देकर भक्तोंको आश्रय उपस्थित करता है।

भक्त - स्वयं भगवान्‌के चरणोंके नीचे पड़ा देता है और भक्त—भगवान्‌के चरणोंके नीचे पड़ा देता है।

वालवोधः

न्ना हि न्यनन्तं सर्वसिद्धान्तसंग्रहम् । बालप्रबोधनार्थाय वदामि सुविनिश्चितम् ॥ १ ॥
 द्वाभ्यां नामोद्देशात्प्रादाव्याग्रेऽर्था मनीषिणाम् । जीवेश्वरविचारेण द्विधा ते हि विचारिताः ॥ २ ॥
 अर्थाविद्यास्तु वेदोक्ताः साध्यसाधनसंयुताः । लौकिका ऋषिभिः प्रोक्तास्तथैवेश्वरशिक्षया ॥ ३ ॥
 लौकिकान्नु प्रवक्ष्यामि वेदादाद्या यतः स्थिताः । धर्मशास्त्राणि नीतिश्च कामशास्त्राणि च क्रमात् ॥ ४ ॥
 प्रिनर्गन्नायफानीति न तन्निर्णय उच्यते । मोक्षे चत्वारि शास्त्राणि लौकिके परतः स्वतः ॥ ५ ॥
 विद्या हे हे न्यनस्तत्र सांख्ययोगी प्रकीर्तिता । त्यागात्यागविभागेन सांप्येत्यागः प्रकीर्तितः ॥ ६ ॥
 नान्याममनानाने सर्वथा निरहंकृतौ । स्वरूपस्थो यदा जीवः कृतार्थः स निगद्यते ॥ ७ ॥
 नार्थं प्रतिपद्य क्वचिद् पुराणेऽपि निरूपिता । ऋषिभिर्वहुधा प्रोक्ता फलमेकमवाह्यतः ॥ ८ ॥
 अथापि योगमार्गो हि त्यागोऽपि मनसैव हि । यमादयस्तु कर्तव्या सिद्धे योगे कृतार्थता ॥ ९ ॥
 पगप्रयेण मोक्षस्तु द्विधा सोऽपि निरूप्यते । ब्रह्मा ब्राह्मणतां यातस्तद्रूपेण सुसेव्यते ॥ १० ॥
 ते मन्त्रार्था न चाद्येन शास्त्रं किञ्चिदुदीरितम् । अतः शिवश्च विष्णुश्च जगतो हितकारकौ ॥ ११ ॥
 यस्तुनः स्थितिसंहारौ कार्यौ शास्त्रप्रवर्तकौ । ब्रह्मैव तादृशं यस्मात् सर्वात्मकतयोदितौ ॥ १२ ॥
 निर्दोषपूर्णगुणता न चच्छास्त्रे तयोः कृता । भोगमोक्षफले दातुं शकौ द्वावपि यद्यपि ॥ १३ ॥
 भोगः शिवेन मोक्षस्तु विष्णुनेति विनिश्चयः । लोकेऽपि यत् प्रभुर्मुङ्क्ते तन्न यच्छति कर्हिचित् ॥ १४ ॥
 अनिप्रियाय तदपि दीयतं क्वचिदेव हि । नियतार्थप्रदानेन तदीयत्वं तदाश्रयः ॥ १५ ॥
 प्रत्येकं साधनं चैतत् द्वितीयाथं महान् भ्रमः । जीवाः स्वभावतो दुष्टा दोषाभावाय सर्वदा ॥ १६ ॥
 धवणादि ततः प्रेम्णा सर्वकार्यं हि सिद्ध्यति । मोक्षस्तु सुलभो विष्णोर्भोगश्च शिवतस्तथा ॥ १७ ॥
 समर्पणेनात्मनो हि तदीयत्वं भवेद् ध्रुवम् । अतदीयतया चापि केवलश्चेद् समाश्रितः ॥ १८ ॥
 तदाश्रयतदीयन्वुद्धयं किञ्चित् समाचरेत् । स्वधर्ममनुतिष्ठन् वै भारद्वाजगुण्यमन्यथा ॥ १९ ॥
 इत्येवं कथितं सर्वं नैतज्जाने भ्रमः पुनः ।

॥ इति श्रीमद्वल्लभाचार्यविरचितो बालवोधः सम्पूर्णः ॥

(अनुवादक—पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री)

न न्यनन्तं सर्वसिद्धान्तसंग्रहम् । बालप्रबोधनार्थाय वदामि सुविनिश्चितम् ॥ १ ॥
 द्वाभ्यां नामोद्देशात्प्रादाव्याग्रेऽर्था मनीषिणाम् । जीवेश्वरविचारेण द्विधा ते हि विचारिताः ॥ २ ॥
 अर्थाविद्यास्तु वेदोक्ताः साध्यसाधनसंयुताः । लौकिका ऋषिभिः प्रोक्तास्तथैवेश्वरशिक्षया ॥ ३ ॥
 लौकिकान्नु प्रवक्ष्यामि वेदादाद्या यतः स्थिताः । धर्मशास्त्राणि नीतिश्च कामशास्त्राणि च क्रमात् ॥ ४ ॥
 प्रिनर्गन्नायफानीति न तन्निर्णय उच्यते । मोक्षे चत्वारि शास्त्राणि लौकिके परतः स्वतः ॥ ५ ॥
 विद्या हे हे न्यनस्तत्र सांख्ययोगी प्रकीर्तिता । त्यागात्यागविभागेन सांप्येत्यागः प्रकीर्तितः ॥ ६ ॥
 नान्याममनानाने सर्वथा निरहंकृतौ । स्वरूपस्थो यदा जीवः कृतार्थः स निगद्यते ॥ ७ ॥
 नार्थं प्रतिपद्य क्वचिद् पुराणेऽपि निरूपिता । ऋषिभिर्वहुधा प्रोक्ता फलमेकमवाह्यतः ॥ ८ ॥
 अथापि योगमार्गो हि त्यागोऽपि मनसैव हि । यमादयस्तु कर्तव्या सिद्धे योगे कृतार्थता ॥ ९ ॥
 पगप्रयेण मोक्षस्तु द्विधा सोऽपि निरूप्यते । ब्रह्मा ब्राह्मणतां यातस्तद्रूपेण सुसेव्यते ॥ १० ॥
 ते मन्त्रार्था न चाद्येन शास्त्रं किञ्चिदुदीरितम् । अतः शिवश्च विष्णुश्च जगतो हितकारकौ ॥ ११ ॥
 यस्तुनः स्थितिसंहारौ कार्यौ शास्त्रप्रवर्तकौ । ब्रह्मैव तादृशं यस्मात् सर्वात्मकतयोदितौ ॥ १२ ॥
 निर्दोषपूर्णगुणता न चच्छास्त्रे तयोः कृता । भोगमोक्षफले दातुं शकौ द्वावपि यद्यपि ॥ १३ ॥
 भोगः शिवेन मोक्षस्तु विष्णुनेति विनिश्चयः । लोकेऽपि यत् प्रभुर्मुङ्क्ते तन्न यच्छति कर्हिचित् ॥ १४ ॥
 अनिप्रियाय तदपि दीयतं क्वचिदेव हि । नियतार्थप्रदानेन तदीयत्वं तदाश्रयः ॥ १५ ॥
 प्रत्येकं साधनं चैतत् द्वितीयाथं महान् भ्रमः । जीवाः स्वभावतो दुष्टा दोषाभावाय सर्वदा ॥ १६ ॥
 धवणादि ततः प्रेम्णा सर्वकार्यं हि सिद्ध्यति । मोक्षस्तु सुलभो विष्णोर्भोगश्च शिवतस्तथा ॥ १७ ॥
 समर्पणेनात्मनो हि तदीयत्वं भवेद् ध्रुवम् । अतदीयतया चापि केवलश्चेद् समाश्रितः ॥ १८ ॥
 तदाश्रयतदीयन्वुद्धयं किञ्चित् समाचरेत् । स्वधर्ममनुतिष्ठन् वै भारद्वाजगुण्यमन्यथा ॥ १९ ॥

धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र और कामशास्त्र—ये क्रमशः धर्म, अर्थ और काम इन तीन पुरुषार्थोंके साधक हैं । अतः इनका निर्णय यहाँ नहीं किया जाता है ॥ ४ ॥ लौकिक मोक्षके प्रतिपादनके लिये चार शास्त्र हैं । एक तो दूसरेकी कृपासे मोक्ष प्राप्त करना, दूसरे स्वयं प्रयत्न करके मुक्त होना—ये मोक्षके दो भेद हैं । इन दोनोंके ही दो-दो भेद और हैं । स्वयं अपने प्रयत्नसे जो मोक्ष प्राप्त किया जाता है, उसके साधक दो शास्त्र बनाये गये हैं—सांख्य और योग । एकमें त्यागका उपदेश है और दूसरेमें त्याग न करनेका । इस भेदसे ही ये दोनों शास्त्र भिन्न हैं । सांख्यमें त्यागका प्रतिपादन किया गया है । उससे अर्था और ममताका नाश हो जानेपर सर्वथा अहंकार-शून्यताकी स्थितिमें आकर जब जीव अपने स्वरूपमें स्थित

कृष्णं च तं कृष्णं सर्वं यथा जन्ता तथा गृहन् । यथा देवी तथा कृष्णस्तत्राप्येतदिहोच्यते ॥ १ ॥
 जगत् न विभक्तिं प्रोक्तं ब्रह्मविष्णुशिवास्ततः । देवतारूपवत् प्रोक्ता ब्रह्मर्णात्थं हरिर्मनः ॥ १० ॥
 तस्मान्नात्मन् लोकेऽस्मिन् ब्रह्मादिभ्यो न चान्यथा । परमानन्दरूपे तु कृष्णे स्वात्मनि निश्चयः ॥ ११ ॥
 आत्मन् ब्रह्मादेन कृष्णे बुद्धिर्विधीयताम् । आत्मनि ब्रह्मरूपे हि छिद्रा व्योम्नीव चेतना ॥ १२ ॥
 यथाभ्यन्तरे विगतं ब्रह्मान्मन्वावयोधने । गङ्गातीरस्थितो यदृद् देवतां तत्र पश्यति ॥ १३ ॥
 तथा कृष्णं एवं ब्रह्म म्यस्मिन् ज्ञानी प्रपश्यति । संसारी यस्तु भजते स दूरस्थो यथा तथा ॥ १४ ॥
 संक्षिप्तकलादीनामभावात् तत्र दुःखभाक् । तस्मात् श्रीकृष्णमार्गस्थो विमुक्तः सर्वलोकतः ॥ १५ ॥
 ब्रह्मानन्दसमुद्रस्य कृष्णमेव विचिन्तयेत् । लोकार्थी चेद् भजेत् कृष्णं क्लिष्टो भवति सर्वथा ॥ १६ ॥
 विष्णोऽपि चेद् भजेत् कृष्णं लोको नश्यति सर्वथा । ज्ञानाभावे पुष्टिमार्गी तिष्ठेत् पूजोत्सवादिषु ॥ १७ ॥
 न्यासात्सम्भन्तु गङ्गायां श्रीभागवततत्परः । अनुग्रहः पुष्टिमार्गे नियामक इति स्थितिः ॥ १८ ॥
 उभायांस्तु क्रमेणैव पूर्वोक्तैश्च फलिष्यति । ज्ञानाधिको भक्तिमार्गं एवं तस्मान्निरूपितः ॥ १९ ॥
 भक्त्यभावे तु नीरस्यो यथा दुष्टैः स्वकर्मभिः । अन्यथाभावमापन्नस्तस्मात् स्थानाच्च नश्यति ॥ २० ॥
 एव म्यदात्र सर्वस्यं मया गुणं निरूपितम् । एतद् बुद्ध्वा विमुच्येत पुरुषः सर्वसंशयात् ॥ २१ ॥

॥ इति श्रीमद्ब्रह्मसामर्थ्यादि विचिता मिद्वान्तगुणावली सम्पूर्णा ॥

(अनुवादक—पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शर्मा)

श्रीरामनारायणदत्तजी शर्मा अपने मिद्वान्तक विशेष
 भाष्य में जगत् कर्मका । गङ्गा भगवान् श्रीकृष्णकी मेवा
 करती जाती है । वह मेवा यदि मानसी हो (मनके द्वारा की
 गयी हो) तो मयमें उत्तम मानी गयी है ॥ १ ॥ चित्तको
 स्वयंसे निरन्तरमें लगाये रखना मानसी मेवा है । इसकी
 विशेषता है कि मनुष्य (जगत्में होनेवाली) और चित्तजा
 (जगत्में सम्भन्ध होनेवाली) भगवन्सेवा करनी चाहिये । उम
 भगवत्सेवा परब्रह्म दुःखकी निवृत्ति हो जाती है और परब्रह्म
 परब्रह्मका यथार्थ बोध प्राप्त होगा है ॥ २ ॥ वह सच्चिदानन्द-
 भाव परब्रह्म परब्रह्म माझन् श्रीकृष्ण ही है । उस व्यापक
 ब्रह्मके दो रूप हैं—एक तो सर्वजगत्स्वरूप अपर
 रूप है और दूसरा उसमें विच्छेद (परब्रह्म) है
 ॥ ३ ॥ पूर्वोक्त विश्वरूप ब्रह्मके विषयमें बहुतसे
 विद्वान् ब्रह्म है कि अन्नब्रह्म (मायिक) (मगुण),
 काम, मोह, मत्सर, आदि ॥ भेदोंमें अनेक प्रकारका है ॥ ४ ॥

वह ब्रह्म ही इस जगत्के रूपमें प्रकट होता है, यह वेदका
 मत है । गङ्गाजीके समान ब्रह्मके भी दो रूप जानने चाहिये ।
 (एक जगत् रूप और दूसरा अधरब्रह्मरूप) । जैसे गङ्गा
 एक तो जलरूपिणी है और दूसरी अनन्त माहात्म्यसे युक्त
 सच्चिदानन्दमयी देवी है, जो मर्यादा-मार्गकी विधिसे सेवा या
 उपासना करनेवाले मनुष्योंको भोग एव मोक्ष प्रदान करती है
 (पहला उनका आधिभौतिक रूप है और दूसरा आधिदैविक) ।
 इसी प्रकार ब्रह्मके विषयमें भी जानना चाहिये ॥ ५-६ ॥
 उन जलरूपिणी गङ्गामें ही देवीस्वरूपा गङ्गाकी भी स्थिति है,
 जो विशेष भक्तिभाव होनेपर कभी-कभी किमीको प्रत्यक्ष
 दर्शन देती है । गङ्गाके जलप्रवाहमें अपनी अभिन्नताका
 बोध करानेके लिये ही वे वहाँ दर्शन देती है ॥ ७ ॥ वे देवी
 स्वरूपा गङ्गा मयको प्रत्यक्ष नहीं होती, तो भी गङ्गाजलमें
 भक्तिभावपूर्वक स्नान आदि करनेमें उन्हेंके द्वारा भक्तोंके
 अभीष्ट मनोरथकी पूर्ति होती है । इस प्रकार शास्त्रोक्त फलकी
 प्राप्ति और प्रतीतिमें भी वह गङ्गाजीका जल अन्य माधारण
 जलकी अपेक्षा विशिष्ट महत्त्व रखता है ॥ ८ ॥ जैसे गङ्गाजी-
 का जल है, वैसे सम्पूर्ण जगत् है (वह गङ्गाका आधिभौतिक

कार्य न मानकर 'स्वनन्द' करते हैं । इसी प्रकार अन्यन्य दार्शनिक
 भी 'स्वन्द' के स्वन्दमें विभिन्न प्रकारका धारणाएँ रखते हैं;
 जिनमेंसे यज्ञ इमें अनेक प्रकारका बनाया गया है ।

कार्य न मानकर 'स्वनन्द' करते हैं । इसी प्रकार अन्यन्य दार्शनिक
 भी 'स्वन्द' के स्वन्दमें विभिन्न प्रकारका धारणाएँ रखते हैं;
 जिनमेंसे यज्ञ इमें अनेक प्रकारका बनाया गया है ।

रूप है और यह ब्रह्मका) । जैसे शक्तिशक्तिनी नीराम्बररूप
गङ्गा हैं, वैसे ही ब्रह्म है (यह गङ्गाका व्यापक रूप है और
यह ब्रह्मका) । और जैसे देवीस्वरूप गङ्गा है, वैसे ही यहाँ
श्रीकृष्ण कह गये हैं (यह गङ्गाका परम मनोहर मरुण
साकार विग्रह है और यह ब्रह्मका) ॥ ९ ॥ सात्त्विक, राजस
और तामस भेदसे जगत् तीन प्रकारका बनाया गया है;
अतः उन तीनोंके अधिदेवतारूपमें विष्णु, ब्रह्मा और शिवर।
प्रतिपादन किया गया है । जैसे शरीरमें आत्मा है, उसी प्रकार
ब्रह्ममें श्रीकृष्णकी स्थिति मानी गयी है ॥ १० ॥ इम जेसमें
दुखानुसार भोगोकी प्राप्ति तो ब्रह्मा आदि देवताओंमें ही
होती है; और किसी प्रकारसे नहीं होती । परमानन्दस्वरूप
श्रीकृष्ण सबके आत्मा है । अतः अपने भीतर परमानन्दकी
उपलब्धि उन्होंने ही होती है, यह मित्रान्त है ॥ ११ ॥ अतः
ब्रह्मवाद (शुद्धद्वैतवाद) के द्वारा अपने ब्रह्मस्वरूप आत्मा
श्रीकृष्णमें मन-बुद्धिको लगाओ । जैसे जितने भी मित्र या
अवकाश हैं वे आकाशमें ही स्थित हैं उसी प्रकार मग्न
चेतन (जीवात्मा) सर्वात्मा ब्रह्मरूप श्रीकृष्णमें ही स्थित
है ॥ १२ ॥ जैसे गङ्गाजीके तटपर गड़ा हुआ गङ्गाजीम
उपासक उनके जल-प्रवाहमें देवीस्वरूप गङ्गाका दर्शन
प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार उपाधिनाश होनेपर ज
विज्ञानका उदय होता है और सबकी ब्रह्मरूपताका बोध
हो जाता है, उस समय जानी भक्त अपने भीतर
परब्रह्म श्रीकृष्णका साक्षात्कार कर लेता है । जो मग्नमें
आसक्त रहकर भजन करता है, वह गङ्गाजीमें दूर रहने
वाले उपासककी भाँति प्रथुमें दूर रहकर अपेक्षित गङ्गा
जल आदि साधनोके अभावमें दुःखना भागी होता है ।

अतः श्रीकृष्णके दर्शन के लिये जगत्-व्यापक रूपमें
लोगोंके मग्नमें उपासक बनना ही उपाय है, जो
अज्ञान-संसारमें ही है, जो
श्रीकृष्णके दर्शनके लिये उपाय है, जो
यह सब प्रकारसे उपासक बनने के लिये है ।
कृष्णमें रहने, जो उपासक बनने के लिये है ।
जो उपासक बनने के लिये है, जो
चाहनेवाला परमात्मा बनने के लिये है, जो
अपमानरूपकी उपासक बनने के लिये है, जो
मग्नमें चरनेवाला उपासक बनने के लिये है, जो
श्रीमद्भागवतमें उपासक बनने के लिये है, जो
यह सब प्रकारसे उपासक बनने के लिये है, जो
अनुष्ठान विद्याके लिये उपासक बनने के लिये है, जो
मग्नमें उपासक बनने के लिये है, जो
है ॥ १८ ॥ मग्नमें उपासक बनने के लिये है, जो
जानी और सब-दोनों के लिये उपासक बनने के लिये है, जो
मानसिक-मग्नमें उपासक बनने के लिये है, जो
अनिर्माण ही है, जो उपासक बनने के लिये है, जो
॥ १९ ॥ भक्तिमें उपासक बनने के लिये है, जो
अन्यथा भारतीय उपासक बनने के लिये है, जो
ह-द्वैत में ही, जो उपासक बनने के लिये है, जो
पुरुष की गङ्गामें उपासक बनने के लिये है, जो
दुःखपूर्ण बसोझा उपासक बनने के लिये है, जो
में नीचे गिर जाता है ॥ २० ॥ उपासक बनने के लिये है, जो
मग्नमें उपासक बनने के लिये है, जो
जाननेपर उपासक बनने के लिये है, जो
है ॥ २१ ॥

॥ मित्रान्त, भावार्थ २०० ॥

पुष्टिप्रवाहमर्यादाभेदः

पुष्टिप्रवाहमर्यादा विदोषेण पृथक्-पृथक् । जीयतेऽपि कर्मभेदः प्रसक्तो मग्नो न ।
वक्ष्यामि सर्वसंदेहा न भविष्यन्ति यच्चतुनेः । भक्तिमार्गस्य कथनात् पुष्टिप्रवाहोऽपि निरुद्धः ।
द्वौ भूतसर्गावित्युक्ते, प्रवाहोऽपि व्यवस्थितः । चेदस्य विद्यमानस्यात्मसंशयः परमार्थः ॥ १ ॥
कश्चिदेव हि भक्तो हि 'शो मङ्गल' इतीरणात् । स्वयंशोकार्थकथनात् पुष्टिप्रवाहोऽपि निरुद्धः ॥ २ ॥
न सर्वोऽतः प्रवाहास्ति भिन्नो चेदाद्य भेदतः । यदा यन्देति यचनात्प्राप्तं हेतुर्लक्षणम् ॥ ३ ॥
मार्गैकत्वेऽपि चेदन्त्यौ तनू भक्त्यागमौ मता । न तद्व्युत्पन्नं सूत्रतो हि भिन्नो पुष्टिप्रवाहो निरुद्धः ॥ ४ ॥
जीवदेहकृतीनां च भिन्नत्वं नित्यताभूते । यदा तद्वत् पुष्टिमार्गो जपोऽपि निरुद्धः ॥ ५ ॥
प्रमाणभेदान् भिन्नो हि पुष्टिमार्गो निरूपितः । सर्वान्तरं प्रवाह्यानि स्वस्वार्थं यदाभूतः ॥ ६ ॥

पुष्टिमात्रेण मनस्य प्रज्ञात् सृष्टवान् एषिः । वचस्ता वेदमार्गं हि पुष्टिं कायेन निश्चयः ॥ ९ ॥
 मूर्खत्वात् फलं नो वेदोक्तं वैदिकेऽपि च । कायेन तु फलं पुष्टौ भिन्नेच्छातोऽपि नैकधा ॥ १० ॥
 अन्तर्निहितो तादृयाद् भिद्यते जीवाः प्रवाणिणः । अन एवेतरौ भिन्नौ सान्तौ मोक्षप्रवेशतः ॥ ११ ॥
 अन्तर्निहितो तादृयाद् भिद्यते जीवाः प्रवाणिणः । अन एवेतरौ भिन्नौ सान्तौ मोक्षप्रवेशतः ॥ १२ ॥
 अन्तर्निहितो तादृयाद् भिद्यते जीवाः प्रवाणिणः । अन एवेतरौ भिन्नौ सान्तौ मोक्षप्रवेशतः ॥ १३ ॥
 अन्तर्निहितो तादृयाद् भिद्यते जीवाः प्रवाणिणः । अन एवेतरौ भिन्नौ सान्तौ मोक्षप्रवेशतः ॥ १४ ॥
 अन्तर्निहितो तादृयाद् भिद्यते जीवाः प्रवाणिणः । अन एवेतरौ भिन्नौ सान्तौ मोक्षप्रवेशतः ॥ १५ ॥
 अन्तर्निहितो तादृयाद् भिद्यते जीवाः प्रवाणिणः । अन एवेतरौ भिन्नौ सान्तौ मोक्षप्रवेशतः ॥ १६ ॥
 अन्तर्निहितो तादृयाद् भिद्यते जीवाः प्रवाणिणः । अन एवेतरौ भिन्नौ सान्तौ मोक्षप्रवेशतः ॥ १७ ॥
 अन्तर्निहितो तादृयाद् भिद्यते जीवाः प्रवाणिणः । अन एवेतरौ भिन्नौ सान्तौ मोक्षप्रवेशतः ॥ १८ ॥
 अन्तर्निहितो तादृयाद् भिद्यते जीवाः प्रवाणिणः । अन एवेतरौ भिन्नौ सान्तौ मोक्षप्रवेशतः ॥ १९ ॥
 अन्तर्निहितो तादृयाद् भिद्यते जीवाः प्रवाणिणः । अन एवेतरौ भिन्नौ सान्तौ मोक्षप्रवेशतः ॥ २० ॥
 अन्तर्निहितो तादृयाद् भिद्यते जीवाः प्रवाणिणः । अन एवेतरौ भिन्नौ सान्तौ मोक्षप्रवेशतः ॥ २१ ॥
 अन्तर्निहितो तादृयाद् भिद्यते जीवाः प्रवाणिणः । अन एवेतरौ भिन्नौ सान्तौ मोक्षप्रवेशतः ॥ २२ ॥
 अन्तर्निहितो तादृयाद् भिद्यते जीवाः प्रवाणिणः । अन एवेतरौ भिन्नौ सान्तौ मोक्षप्रवेशतः ॥ २३ ॥
 अन्तर्निहितो तादृयाद् भिद्यते जीवाः प्रवाणिणः । अन एवेतरौ भिन्नौ सान्तौ मोक्षप्रवेशतः ॥ २४ ॥
 अन्तर्निहितो तादृयाद् भिद्यते जीवाः प्रवाणिणः । अन एवेतरौ भिन्नौ सान्तौ मोक्षप्रवेशतः ॥ २५ ॥

मोऽपि नैस्तत्कुले जातः कर्मणा जायते यतः ॥ २६ ॥

॥ इति श्रीमद्ब्रह्मसूत्रार्थविरचित. पुष्टिप्रवाहमर्यादाभेदः सम्पूर्णः ॥

(अनुवादक—पाण्डेय प० श्रीरामनारायणदत्तजी श्यामी)

प्र. १० कीर्ति दर्शन और शिवाओंके भेद, प्रवाह तथा
 मर्यादा निश्चय करने का पुष्टि, प्रज्ञा और मर्यादा—इन
 मंत्रों से प्रकृत-सृष्टि-वर्णन करेगा । माथ ही यह भी
 प्रकृत-सृष्टि-वर्णन करने के लिये तीनों मंत्रों का दूसरेसे सर्वथा भिन्न है;
 शिवाओंके भेद करने मात्रसे मंत्र प्रकारके भेद दूर हो
 जायगा । अन्तर्निहित-मार्गसे प्रज्ञापादन करनेसे पुष्टिमार्ग-
 की प्राप्ति निश्चय होता है ॥ १—२ ॥ श्रीमद्भगवद्गीतामें
 श्री कृष्ण जी इन्द्रिय-भेदके द्वारा दर्शन और आसुरी—दो
 भेदके लक्षणोंका उल्लेख किया गया है । उनमें प्रवाह-
 मार्गके लक्षणोंका उल्लेख होता है । नार्वाश्रमादि धर्म-मर्यादा-
 के लक्षणोंके उल्लेख भी विशेषण है । अतः मर्यादामार्ग-
 के लक्षणोंका उल्लेख ही है ॥ ३ ॥ गीतामें कहा गया है—
 अन्तर्निहितो तादृयाद् भिद्यते जीवाः प्रवाणिणः । अन एवेतरौ भिन्नौ सान्तौ मोक्षप्रवेशतः ॥ ११ ॥
 अन्तर्निहितो तादृयाद् भिद्यते जीवाः प्रवाणिणः । अन एवेतरौ भिन्नौ सान्तौ मोक्षप्रवेशतः ॥ १२ ॥
 अन्तर्निहितो तादृयाद् भिद्यते जीवाः प्रवाणिणः । अन एवेतरौ भिन्नौ सान्तौ मोक्षप्रवेशतः ॥ १३ ॥
 अन्तर्निहितो तादृयाद् भिद्यते जीवाः प्रवाणिणः । अन एवेतरौ भिन्नौ सान्तौ मोक्षप्रवेशतः ॥ १४ ॥
 अन्तर्निहितो तादृयाद् भिद्यते जीवाः प्रवाणिणः । अन एवेतरौ भिन्नौ सान्तौ मोक्षप्रवेशतः ॥ १५ ॥
 अन्तर्निहितो तादृयाद् भिद्यते जीवाः प्रवाणिणः । अन एवेतरौ भिन्नौ सान्तौ मोक्षप्रवेशतः ॥ १६ ॥
 अन्तर्निहितो तादृयाद् भिद्यते जीवाः प्रवाणिणः । अन एवेतरौ भिन्नौ सान्तौ मोक्षप्रवेशतः ॥ १७ ॥
 अन्तर्निहितो तादृयाद् भिद्यते जीवाः प्रवाणिणः । अन एवेतरौ भिन्नौ सान्तौ मोक्षप्रवेशतः ॥ १८ ॥
 अन्तर्निहितो तादृयाद् भिद्यते जीवाः प्रवाणिणः । अन एवेतरौ भिन्नौ सान्तौ मोक्षप्रवेशतः ॥ १९ ॥
 अन्तर्निहितो तादृयाद् भिद्यते जीवाः प्रवाणिणः । अन एवेतरौ भिन्नौ सान्तौ मोक्षप्रवेशतः ॥ २० ॥
 अन्तर्निहितो तादृयाद् भिद्यते जीवाः प्रवाणिणः । अन एवेतरौ भिन्नौ सान्तौ मोक्षप्रवेशतः ॥ २१ ॥
 अन्तर्निहितो तादृयाद् भिद्यते जीवाः प्रवाणिणः । अन एवेतरौ भिन्नौ सान्तौ मोक्षप्रवेशतः ॥ २२ ॥
 अन्तर्निहितो तादृयाद् भिद्यते जीवाः प्रवाणिणः । अन एवेतरौ भिन्नौ सान्तौ मोक्षप्रवेशतः ॥ २३ ॥
 अन्तर्निहितो तादृयाद् भिद्यते जीवाः प्रवाणिणः । अन एवेतरौ भिन्नौ सान्तौ मोक्षप्रवेशतः ॥ २४ ॥
 अन्तर्निहितो तादृयाद् भिद्यते जीवाः प्रवाणिणः । अन एवेतरौ भिन्नौ सान्तौ मोक्षप्रवेशतः ॥ २५ ॥

'पुष्टिमार्ग' है, यह निश्चय होता है ॥ ४ ॥ श्रीमद्भगवत्तमं
 कहा गया है कि 'भगवान् जब जिनपर अनुग्रह करते हैं, तब
 वह लौकिक और वैदिक फलोंकी प्राप्ति (अथवा लोक-वेद-
 की प्राप्ति) को त्याग देता है ।' गीताका भी वचन है कि
 'अर्जुन ! तुमने जिस प्रकार मेरा दर्शन किया है, वैसा मेरा
 दर्शन किसीको वेदाध्ययन, तपस्या, दान अथवा यज्ञसे भी नहीं
 हो सकता ।' इन वचनोंसे मिद्व होता है कि सत्य नहीं, कोई-
 कोई ही भगवत्कृपासे उनके दर्शनका अधिकारी बन पाता है;
 अतः स्पष्ट है कि पुष्टिमार्ग प्रवाहसे भिन्न है । वेद अर्थात्
 मर्यादामार्गमें भी उमका भेद है ॥ ५ ॥ (यदि कहे, तीनों
 मार्गोंकी एकता स्वीकार कर ली जाय तो भी कोई हानि नहीं
 है, क्योंकि अन्तिम दोनों मार्ग (प्रवाहमार्ग और मर्यादामार्ग)
 पुष्टिमार्गकी अपेक्षा दुर्बल होनेपर भी भक्तिकी प्राप्ति
 करनेवाले ही माने गये हैं; नो यह कहना युक्तिसंगत नहीं
 है; क्योंकि भक्तिमार्गके प्रमाणमें तथा युक्तिमें भी मिद्व है
 कि वेदोक्त मर्यादामार्ग पुष्टिमार्गमें भिन्न है ॥ ६ ॥ तैने

सिद्धान्तरहस्यम्

भगवान् भगवन् पद्मे पद्मादृश्यां महानिदिश । साक्षाद् भगवता प्रोक्तं तदक्षरश उच्यते ॥ १ ॥
 ब्रह्मसम्बन्धस्यैव सर्वेषां देहजीवयोः । सर्वदोषनिवृत्तिर्हि दोषाः पञ्चविधाः स्मृताः ॥ २ ॥
 मन्त्रा देहाकाराश्च लोकेवदनिरूपिताः । संयोगजाः स्पर्शाजाश्च न मन्तव्याः कथञ्चन ॥ ३ ॥
 अथवा सर्वदोषाणां न निवृत्तिः कथञ्चन । असमर्पितवस्तूनां तस्माद् वर्जनमाचरेत् ॥ ४ ॥
 निकर्षितं समर्पय सर्वं हुयादिति स्थितिः । न मतं देवदेवस्य सामिभुक्तसमर्पणम् ॥ ५ ॥
 गन्ताग्रामं सर्वज्ञाय सर्ववस्तुसमर्पणम् । दत्तापहारवचनं तथा च सकलं हरेः ॥ ६ ॥
 न प्रार्थामिति वाक्यं हि भिन्नमार्गपरं मतम् । सेवकानां यथा लोके व्यवहारः प्रसिध्यति ॥ ७ ॥
 तथा कार्यं समर्पय सर्वेषां ब्रह्मता ततः । गङ्गात्वं सर्वदोषाणां गुणदोषादिवर्णना ॥ ८ ॥
 गङ्गात्वेन निरूप्या स्यात् तद्ब्रह्मापि चैव हि ॥ ९ ॥

॥ इति श्रीसद्गुरुमार्गविगर्हितं सिद्धान्तरहस्यं सम्पूर्णम् ॥

(अनुवाक—पाठ्ये पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शर्मा)

भगवन्ते गुणरूपी गङ्गासी निधियो आधीगतके
 मन्त्रस्यैव सर्वेषां देहजीवयोः । उभे यौ अक्षरश
 ॥ १ ॥ सर्वे शरीर और जीवना ब्रह्मके
 रूप मन्त्रा रूपावित करनेमे (ब्रह्मार्पण कर देनेमे) सब
 दोषों की निवृत्ति हो जाती है । दोष पाँच प्रकारके कहे
 गये हैं ॥ २ ॥ मन्त्रा देहाकारमभूत, लोकेवदनिरूपित,
 संयोगजा और स्पर्शाजा—ये पाँचों दोष किसी तरह भी अङ्गीकार
 करने नहीं चाहिये ॥ ३ ॥ ब्रह्म सम्बन्ध (भगवत्समर्पण)
 ही निवृत्ति का प्रकार ही सब दोषोंकी निवृत्ति नहीं हो
 सकती है । मन्त्रा भगवान्के अर्पण न की गयी तो—
 उनका सर्वथा अविनाश करे ॥ ४ ॥ नो आत्मनिवेदन (ब्रह्म-
 सम्बन्ध) पर चर्चे के ऐसे लोगोंको सब वस्तुओं भगवान्को
 अर्पित करने ही करने उद्योगमें लानी चाहिये । यही भक्तका
 उद्योग है । निवृत्तिमें आने नामका उपयोग कर लिया गया हो-
 तों अर्पण देना देव भगवान्के दिने अर्पण करना कदापि

उचित नहीं है ॥ ५ ॥ इमलिये सभी कार्योंमें पहले सब
 वस्तुओंको भगवान्की सेवामें समर्पित करना चाहिये । प्रसाद
 रूपमें उनका उपयोग करनेमें दत्तापहार (दिये हुएका
 अपहरण) रूप दोष नहीं आता; क्योंकि सभी वस्तुओंके
 स्वामी मदा श्रीहरि ही हैं (अतः उन्हींकी वस्तु उन्हें दी
 जाती है) ॥ ६ ॥ 'दी हुई वस्तु नहीं ग्रहण करनी चाहिये'
 यह वचन भक्तिमार्गसे भिन्न स्थलोंसे सम्बन्ध रखता है । जैसे
 लोकमें सेवकोंका व्यवहार चलता है (वे स्वामीको उनकी
 वस्तु समर्पण करके उनके देनेपर स्वयं उसका उपयोग करते
 हैं) उसी प्रकार सब कुछ भगवान्को समर्पित करके ही प्रसाद
 रूपमें ग्रहण करना चाहिये । इस प्रकार समर्पण करनेसे भी
 वस्तुओं ब्रह्मरूप मानी गयी हैं । गङ्गाजीमें पड़नेपर सभी
 दोष गङ्गारूप हो जाते हैं । उन गुण-दोषोंका वर्णन भी
 गङ्गारूपसे ही करनेयोग्य है । उसी प्रकार यहाँ भी
 समझना चाहिये (अर्थात् ब्रह्मसम्बन्धमें सब कुछ ब्रह्मरूप
 ही हो जाता है; यह जानना चाहिये) ॥ ७-९ ॥

(सिद्धान्तरहस्य सम्पूर्णं)

नवरत्नम्

चिन्ताकापि नकार्या निवेदितात्मभिः कदापीति । भगवानपि पुष्टिस्थो न करिष्यति लौकिकीं च गनिम् ॥ १ ॥
 निवेदनं तु स्मर्तव्यं सर्वथा तादृशैर्जनैः । सर्वेश्वरश्च सर्वात्मा निजेच्छातः करिष्यति ॥ २ ॥
 सर्वेषां प्रभुसम्बन्धो न प्रत्येकमिति स्थितिः । अतोऽन्यविनियोगेऽपि चिन्ता का स्वस्य सोऽपि चेत् ॥ ३ ॥
 सदासाध्यथा ज्ञानान् कृतमान्मनिवेदनम् । यैः कृष्णसात्कृतप्राणैस्तेषां का परिद्वेवना ॥ ४ ॥
 तथा निवेदने चिन्ता न्याज्या श्रीपुरुषोत्तमे । विनियोगेऽपि सा त्याज्या समर्थो हि हरिःस्वतः ॥ ५ ॥
 तेषां स्यात्सर्वं तथा वेदे हरिन्तु न करिष्यति । पुष्टिमार्गस्थितो यस्मात् साक्षिणो भवतास्त्रिधाः ॥ ६ ॥

(अनुवाक—पाण्डेय प० श्रमणागमनाम् २०॥)

सदा सर्वतो भावेन (हृदयके सम्पूर्ण अनुगमने माय)
 ब्रजेश्वर भगवान् श्रीकृष्णकी ही आराधना करनी चाहिये ।
 अपना (जीव मात्रका) यही धर्म है । कभी कहीं भी
 इसके सिवा दूसरा धर्म नहीं है ॥ १ ॥ यदा ऐसा भी
 (सम्पूर्णभावसे भगवान्का भजन ही) करना चाहिये ।
 प्रभु श्रीकृष्ण सर्वशक्तिमान् हैं, वे स्वय ही हमारी रक्षा
 करेंगे—ऐसा समझकर अपने योग-श्रेयसी औरसे निश्चिन्त

वहे ॥ २ ॥
 हृदयके भाग्यसे निश्चिन्त
 रम्योय हृदये निश्चिन्त
 हृदयके भाग्यसे ही तो
 है ॥ ३ ॥
 व्याकुलितसे युग
 कभी नहीं छोड़ना

(अनु शंसी मन्त्रां)

भक्तिवर्धिनी

यथा भक्तिः प्रवृद्धा स्यात् तथोपायो निरूपयते । बीजभावे दृढे तु स्यात् श्रमणात् प्रवृत्तौ तदा ॥ १ ॥
 बीजदार्ढ्यप्रकारस्तु गृहे स्थित्वा स्वधर्मतः । अद्यावृत्तो भजेत् कृष्णं पूजया ध्यायन्निर्मलः ॥ २ ॥
 व्यावृत्तोऽपि हरौ चित्तं श्रवणादौ यतेत् सदा । ततः प्रेम तथा सर्वाङ्गव्यसनं च यदा भवेत् ॥ ३ ॥
 बीजं तदुच्यते शास्त्रे दृढं यन्नापि नश्यति । स्नेहाद् रागविनाश-न्यागमनद्वयान्तरात् ॥ ४ ॥
 गृहस्थानां बाधकत्वमनात्मत्वं च भासते । यदा स्याद् व्यसनं कृष्णे कृष्णार्थं सदा ॥ ५ ॥
 तादृशस्यापि सततं गृहस्थानं विनाशकम् । त्यागं कृत्वा येनैव यस्तु तदर्थोपशान्तम् ॥ ६ ॥
 लभते सुदृढां भक्तिं सर्वतोऽप्यधिकां पराम् । त्यागे बाधकभूयस्त्रं दुःखं सर्वतो न तदा ॥ ७ ॥
 अतः स्थेयं हरिस्थाने तदीयैः सह नरपरैः । अदूरे विप्रकारे वा यथा चित्तं न तदा ॥ ८ ॥
 सेवायां वा कथायां वा यस्यासकिर्दृढा भवेत् । यावज्जीवं तस्य नाशो न जायते प्रवृत्तौ ॥ ९ ॥
 बाधसम्भावनायां तु नैकान्ते वास इष्यते । हरिस्तु सर्वतो रक्षां प्राप्स्यति न तदा ॥ १० ॥
 इत्येवं भगवच्छास्त्रं गृह्यतत्त्वं निरूपितम् । यत्नन् समर्थायान्तर्गतापि न्यतः सदा ॥ ११ ॥

॥ इति श्रीमद्भक्तिसारसंग्रहो नाम भक्तिवर्धिनी नाम्नाम् ॥

(अनुवाक—पाण्डेय प० श्रमणागमनाम् २०॥)

जिससे भक्तिभावकी वृद्धि हो, वैसे उपायवा निरूपण
 किया जाता है—बीजभावके दृढ होनेपर तथा त्यागने और
 भगवान्के नाम, यश एव लीला आदिके भजन वर्तनमें
 भक्तिकी वृद्धि हो सकती है ॥ १ ॥ बीजभावकी दृढताका
 प्रकार यह है—घरपर रहकर, स्वधर्म पालनमें विमुक्त न
 होकर भगवत्स्वरूपकी सेवा-पूजा और भगवत्कथा-पठन
 आदिके द्वारा श्रीकृष्णका भजन करे ॥ २ ॥ जो कर्मके
 अनुष्ठानसे दूर हटा हुआ है, वह भी भगवान्में चित्त लगाने
 और सदा उनके श्रवण-कीर्तन आदिके लिये प्रयत्नशील रहे ।
 इससे जब भगवान्में प्रेम, आसक्ति और व्यसन हो, तब
 तब बीजकी दृढता होती है ॥ ३ ॥ शास्त्रमें उनी दोनवरी
 दृढ कहा जाता है, जो कभी नष्ट नहीं होता । भगवत्कर्मों
 स्नेह होनेसे लौकिक रागवृत्तिका नाश होता है और

भगवान्के प्रति श्रमणात् प्रवृत्तौ तदा
 (निश्चिन्त) ही
 नभरगा और
 उनी श्रमणात् प्रवृत्तौ तदा
 निश्चिन्त ही
 मन्त्रे श्रमणात् प्रवृत्तौ तदा
 तब ही
 तब ही
 तब ही
 तब ही

... ॥ २० ॥ ... ॥ २१ ॥ इमं प्राप
... ॥ २२ ॥

(मंगल-निर्गम सम्पूर्ण)

निरोधलक्षणम्

यद्यत्कर्म यदोद्योगो नन्दार्थिनां न गोकुले । गोपिकानां तु यद्दुःखं तद्दुःखं स्यान्मम क्वचित् ॥ १ ॥
 भोगार्थं गोपिकानां तु सर्वेषां प्रजवाभिनाम । यन्सुखं समभूत् तन्मे भगवान् किं विधास्यति ॥ २ ॥
 इत्यतश्च मनो उच्यते सुमहान यथा । चन्द्रावने गोकुले वा तथा मे मनसि क्वचित् ॥ ३ ॥
 मन्त्रां वपसा यत्तद् भगवान् दययिष्यति । तावदानन्दसंदोहः कीर्त्यमानः सुखाय हि ॥ ४ ॥
 मन्त्रां वपसा यत्तद् वर्तनं सुगदं सदा । न तथा लौकिकानां तु स्निग्धभोजनरूक्षवत् ॥ ५ ॥
 गुणानि गुणानिर्गोविन्दस्य प्रजायते । यथा तथा शुकादीनां नैवात्मनि कुतोऽन्यतः ॥ ६ ॥
 निन्दमानान् प्रजगत् दृष्ट्वा कृपायुक्तो यदा भवेत् । सदा सर्वं सदानन्दं हृदिस्थं निर्गतं बहिः ॥ ७ ॥
 मन्त्रां वपसा यत्तद् कृपानन्दः सुदुर्लभः । इदगतः स्वगुणात् श्रुत्वा पूर्णः प्लावयते जनान् ॥ ८ ॥
 मन्त्रां वपसा यत्तद् पत्न्यस्य निकरैः सर्वदा गुणाः । सदानन्दपरैर्गोयाः सच्चिदानन्दता ततः ॥ ९ ॥
 यत्तं विन्दते रोधेन निरोधपदवीं गतः । निरुद्धानां तु रोधाय निरोधं वर्णयामि ते ॥ १० ॥
 हृदिस्थं ये विनिर्मुक्तान् मन्त्रा भवन्मार्गरे । ये निरुद्धान् एवात्र मोदमानान्यहर्निशम् ॥ ११ ॥
 मन्त्रां वपसा यत्तद् कृपानन्दमिन्द्रियाणां हिताय वै । कृष्णस्य सर्ववस्तुनि भूम्न ईशस्य योजयेत् ॥ १२ ॥
 गुणेषु विनिर्मुक्तानां सर्वदा मुखैर्गुणः । संसारविहरकलेशौ न स्यातां हरिवत् सुखम् ॥ १३ ॥
 तदा भवेद् दयालुत्वमन्यथा नृणा मना । बाधशङ्कापि नास्त्यत्र तदध्यासोऽपि सिध्यति ॥ १४ ॥
 मन्त्रां वपसा यत्तद् विगमो विषये स्थिरः । गुणैर्हरेः सुग्नस्पर्शान् दुःखं भाति कर्हिचित् ॥ १५ ॥
 यत्तं शब्दा गन्तमानां दुःखेषु गुणवर्गेन । अमन्सरत्तुर्व्येथ वर्णनीयाः सदा गुणाः ॥ १६ ॥
 हर्षितानिः सदा भवेया स्तस्यादपि तत्र हि । दर्शनं स्पर्शनं स्पष्टं तथा कृतिगती सदा ॥ १७ ॥
 धर्मं वर्तनं स्पष्टं पुत्रे कृष्णप्रिये रतिः । पायोर्मलांशान्यागेन शेषभागं तनौ नयेत् ॥ १८ ॥
 मन्त्रां वपसा यत्तद् स्पष्टं न दृश्यते । तदा विनिर्ग्रहस्तस्य कर्तव्य इति निश्चयः ॥ १९ ॥
 मन्त्रां वपसा यत्तद् नानः परतरः स्वयः । नानः परतरा विद्या तीर्थं नातः परान् परम् ॥ २० ॥

॥ इति श्रीमद्भक्तप्रसादचरितं निरोधलक्षणं सम्पूर्णम् ॥

(अनुवादक—पण्डित ५० श्रीगमनासादादत्तजी शास्त्री)

... ॥ २० ॥ ... ॥ २१ ॥ इमं प्राप
... ॥ २२ ॥

पर प्रत्येक धर्म जैसा महान् उल्लव छा गया था, क्या वैसा ही उल्लव या उल्लाह कभी मेरे मनमें भी होगा ? ॥ ३ ॥
 महात्मा पुरुषोत्तम कृष्णमे दयासिन्धु भगवान् जवनक अपने ऊपर दया करेंगे, तबतक उन आनन्दसंदोह स्वरूप प्रभु-दा मंत्रार्थन ही अपने लिये सुखकर होगा ॥ ४ ॥
 महान्मात्रो-र्षी कृष्णमे भगवान्क नाम, गुण और लीलाओंका कीर्तन जैसा सुनते जान पड़ता है, वैसा लौकिक मनुष्योंके चरित्रका वर्णन नहीं । यैसि स्निग्ध भोजन और न्यवे भोजनमें जो

जिनके कानोंमें मकराकृत कुण्डल सुधीभित है, जो गोकुलमें अपनी अलौकिक प्रभाका प्रसार करते हुए माँ यशोदाके भयसे छीकेपर रखते हुए मारनको चुगनेका प्रयत्न छोड़कर उलटायें हुए ऊबलपगमे भाग छूटते हैं और जिन्हें उसी दशामें नन्दरानी वेगपूर्वक दौड़कर पकड़ लेती हैं उन सच्चिदानन्द-विग्रह सर्वेश्वर श्रीकृष्णजी में वन्दना करना है ॥ १ ॥ जननीके तर्जनीमें भयभीत होकर गैते हुए वे बार बार अपने दोनों सभित नेत्रोंको युगल हस्त कमलसे ममठ रहे हैं । बार-बार सुबकनेके कारण जिनके त्रिरेखायुक्त कण्ठमें पदी हुई मोतियोंकी माला कम्पित हो रही है । माना यशोदाने अपनी अनुपम भक्तिके बलसे उनकी कमरको रसीले बाँध दिया है । इस प्रकार अपने दामोदर नामको चरितार्थ करते हुए श्रीनन्दनन्दनको मैं प्रणाम करता हूँ ॥ २ ॥ जो अपनी ऐसी-ऐसी लीलाओंके द्वारा गोकुलवासियोंको आनन्दसरोवरमें निमग्न करते तथा अपने दामोदर हम प्रकार अपनी भक्तपरवशता प्रकट करते रहते हैं, उन लीला-विहारी प्रभुकी मैं पुनः प्रेमपूर्वक धन-धन वन्दना करता हूँ ॥ ३ ॥ हे देव ! यद्यपि आर वर देनेमें सब प्रकार समर्थ हैं, फिर भी मैं आगने वरस्वमें न तो मोक्षकी याचना करता हूँ और न मोक्षकी परम अवधिरूप श्रीवैकुण्ठादि लोकोंकी प्राप्ति ही चाहता हूँ । न मैं इस जगत्से सम्बन्ध रखनेवाला कोई दूसरा वरदान ही आपसे माँगता हूँ । मैं तो आगने हतनी ही कुमारी

की वर माँगना चाहता हूँ । ...
 स्वर्ग की निम्नतर की ...
 और ...
 नीचता ...
 युगल शोभे ...
 बार बार चुगना ...
 त्रिरेखायुक्त ...
 धरते रहे ...
 नहीं है ॥ ५ ॥ ...
 तुम्हें प्रणाम है । प्रभो ! ...
 मण्डलमें ...
 की वरमें निमग्न ...
 नेत्रोंको बने रणे ॥ ६ ॥ ...
 अपने दामोदरस्वामी की ...
 पूर्वोक्त ...
 उक्त अपना नाम ...
 अपनी प्रमोदितता ...
 आगत नहीं है ॥ ७ ॥ ...
 रजुरी प्रणाम है । ...
 भी नमस्कार है, ...
 वा बार प्रणाम है ...
 तुमको भी मेरा ...

(श्रीदामोदरसक मन्त्र)

श्रीजगन्नाथाष्टकम्

कदाचित् कालिन्दीतट-चिपिन-संगीत-तरलो मुदाभीरी-नारी-पञ्च-वक्त्राभयद भयुः ।
 रमा-शम्भु-ब्रह्मामरपतिगणेशाञ्चितपद्मे जगन्नाथः न्यासी नन्दनगणेशो भयुः ॥ १ ॥
 भुजे सव्ये वेणुं शिरसि शिपिपिच्छं फटितटे दुकूलं नेत्रान्त्रे सत्कर पट्टासं शिपुः ।
 सदा श्रीमद्वृन्दावन-वसति-लीला-परिचयो जगन्नाथः न्यासी नन्दनगणेशो भयुः ॥ २ ॥
 महाभोगेस्तारे कनकशचिरे नीलशितरे चसन् प्राग्नाशलाः सहजसकलैः शिपुः ।
 सुभद्रामध्यस्थः सकलसुरसेवावसदो जगन्नाथः न्यासी नन्दनगणेशो भयुः ॥ ३ ॥
 कृपापारावारः सजलजलदधेनिरचिरो रमायाणीरामः नुरदमलपट्टेननुः ।
 सुरेन्द्रैराराध्यः श्रुतिगगशिबानीतचरिनो जगन्नाथः न्यासी नन्दनगणेशो भयुः ॥ ४ ॥
 रथारूढो गच्छन् पथि मिलितभूदेवपटलैः स्तुतिनादुर्भाषं प्रविष्टकृतारण्यं सदा ।
 दयासिन्धुर्वन्धुः सकलजगतां सिन्धु-सदयो जगन्नाथः न्यासी नन्दनगणेशो भयुः ॥ ५ ॥
 परब्रह्मार्पीडः कुवलयदलोत्कुहनयनो निशसो नीनाटो निरिन्द्यलोत्तमशक्तिः ।
 रसानन्दी राधा-सरस्वपुयालिङ्गनसुयो जगन्नाथः न्यासी नन्दनगणेशो भयुः ॥ ६ ॥

श्रीमुकुन्दमुक्तावली

नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णं विकसितनलिनान्मं विन्दुसुन्दरान्मम ।
 कनकरुचिदुकूलं चारुवर्धावचूलं कमपि निग्निलसारं नैमि गोपीरगारः । १ ।
 मुखजितशरदिन्दुः केलिलावण्यसिन्धुः कर्णविनिहितकन्दुः यन्त्र्याप्रान्मम ।
 चपुरुषसूतरेणुः कक्षनिक्षिप्तवेणुः वचनवशागधेनुः पानु मां नन्दनम् । २ ।
 ध्वस्तदुष्टशङ्खचूड वल्लवीकुलोपगृह भक्तमानसाधिष्ठित नीलकाण्ठविन्दुः ।
 कण्ठलम्बिमञ्जुगुञ्ज केलिलधरस्यकुञ्ज कर्णवतिफुल्लकुन्द पाणि देय मां ममः । ३ ।
 यज्ञभङ्गरुद्राक्षक नुन्नघोरमेघचक्र वृष्टिपूर गिरिनोपवीक्षितरजारागैः ।
 क्षिप्रसव्यहस्तपद्म धारिनोच्चशैलसन्नगुप्तकौष्ठ रक्ष रक्ष मां नभ्याः पदपद्मैः । ४ ।
 मुक्ताहारं दधदुदुचक्राकारं सारं गोपीमनसि मनेरनेनीः ।
 कोपी कंसे खलनिकुरम्बोत्तंसे वंशे रत्नी दिगानु रति ना शनीः । ५ ।
 लीलोद्दामा जलधरमाला ज्यामा धामाः कामादभिरन्वयणी मः ।
 सा मामव्यादखिलमुनीनां स्तव्या गद्यार्थिनः प्रभुसुन्दरप्रोर्मा । ६ ।
 पर्ववर्तुलशर्वरीपतिगर्वरीतिहराननं नन्दनन्दनमिन्द्रिगणतन्मनं धृतनन्दनम् ।
 सुन्दरीरतिमन्दिरिकृतकन्दरं धृतमन्दरं कुण्डलपुनिमण्डलन्धुतमन्ममं भज सुन्दरम् । ७ ।
 गोकुलाङ्गणमण्डनं कृन्पूतनाभवमोचनं कुन्दसुन्दरदन्तमञ्जुजहृदयानिर्गोचनम् ।
 सौरभाकरफुल्लपुष्करविस्फुरत्करपल्लवं देयताम्रनदुर्लभं भज वल्लवीरगणनम् । ८ ।
 तुण्डकान्तिदण्डितोरुपाण्डुरांशुमण्डलं गण्डपालिताण्डुशक्तिशक्तिरगणनम् ।
 फुल्लपुण्डरीकपण्डकल्लसमालयमण्डनं चण्डबाहुदण्डमत्र नैमि वंशरगणनम् । ९ ।
 उत्तरङ्गदङ्गरागसंगमातिपिङ्गलस्तुङ्गशृङ्गसङ्घिषाणिरङ्गनालिमङ्गल
 दिग्विलासिमल्लिहासिकीर्तिवल्लिलपल्लयस्त्र्यां स पानु फुल्लव्याग्नितिरग्य पदपद्मैः । १० ।

इन्द्रनिवारं ब्रजपतिवारं निर्धुतवारं हृतप्रनरागम् ।
 रक्षितगोत्रं प्रीणितगोत्रं त्वां धृतगोत्रं नैमि रगोत्रम् । ११ ।
 कंसमहीपतिद्वन्द्वतगूलं संततन्नेविनयामुनदृग्म ।
 वन्दे सुन्दरचन्द्रकचूटं त्यामामगिण्णरगणनम् । १२ ।
 मलयजरुचिरस्तनुजितमुदिरः पात्तिविद्युधम्नोपितरगुणः ।
 मामतिरसिकः केलिभिरधिकः सितसुभगरश्च दृष्यतु पदम् । १३ ।
 उररीरुतमुस्लीरुतभङ्गं नवजलधरविररपोल्लसदृग्म ।
 युवतिहृदयधृतमदनतरङ्गं प्रणमन यामुनतदृष्यरगणम् । १४ ।
 नवाम्भोदनीलजगत्तोपिशीलं मुग्धासङ्घिनं दिगण्टावणम् ।
 करालम्बिवेत्रं वराम्भोजनेत्रं धृतन्नीनगुम्भं भजे लक्ष्मणम् । १५ ।
 हृत्क्षोणिभारं कृतक्लेशहारं जगतीनन्तारं मण्डनगणम् ।
 मृदुदयामकेशंलसत्नयवेनां एवाभिरुचिनं भजे फल्लवेणम् । १६ ।
 उल्लसद्वल्लवीवाससां तत्तरन्नेजसा निर्दिग्गुणदृग्गणम् ।
 पीनदोःस्तम्भयोरुल्लसद्यन्तः पातु यः स्वर्णो देवर्षिरगणम् । १७ ।

सर्वत्रैक्यं तं गतं नाटकं वेणुना मण्डितं क्रीडने पण्डितम् ।
सर्वत्रैक्यं तं गतं नाटकं वेणुना मण्डितं क्रीडने पण्डितम् ॥ १८ ॥

उत्तमवर्गं परावर्णं सदैवदणं सरोजचरणम् ।
पवित्रलनं विकृष्टलन नमामि समं सदैव तमहम् ॥ १९ ॥
विश्रामदनं मनोतमदनं प्रणतिमदनं जगद्भवदनम् ।
उत्तमवर्णं परावर्णं सदैवदणं सरोजचरणम् ॥ २० ॥
दुष्टं विना गणिताराधनं सौन्दर्यशीपञ्चमध्वानगंसी ।
गौरानेनः केद्विभङ्गानिकेतः पातु स्वैरी एत वः कंसवैरी ॥ २१ ॥
गुणदृष्ट्यां तेलिमानन्दन्यां कुर्वशागी चित्तकन्दर्पधारी ।
नमोऽर्था मां दुकृष्टापशरी नीपासुदः पातु वरवचूटः ॥ २२ ॥
नन्दन्यां रचय मने वलितगति भजनततिम् ।
गमविगमिन्प्रगितगाननंतशरणे हरिचरणे ॥ २३ ॥
नन्दन्यां पुलिननटः पशुपगतिगुणवसतिः ।
म मम शुनिर्जलदरुचिर्मनसि परिस्फुगतु हृदि ॥ २४ ॥
केद्विभङ्गितयमलार्जुनभक्षण सुललितचरितनिमित्तजनरक्षण ।
तेन्यनर्त्तनजितचलगक्षण मां परिपालय कालियगक्षण ॥ २५ ॥
भुवनविस्मयमहिमादम्भरधिरचितनिखिललोलोकर संवर ।
तिर यजोऽतनय वरं वरमभिलपितं मे धृतपीताम्बर ॥ २६ ॥
चिकरवग्धिनचाकशिपण्डं भालविनिर्जितवरशशिपण्डम् ।
रदशविनिर्गुतमुद्रितकुन्द कुण्ठयुवा हृदि सपदि मुकुन्दम् ॥ २७ ॥
यः परिश्रितमुरभीलक्षस्तदपि च सुरभीमदनदक्षः ।
सुग्रीवादनगुग्रीवाशाली न विशतु कुशलं तव वनमाली ॥ २८ ॥

रमिननिगिताउर्ये वेणुपानोष्ठविन्दे हतग्रलनिकुरम्ये वल्लवीदत्तचुम्बे ।
भगनु महितगन्दे तत्र वः केलिकन्दे जगदधिरलतुन्दे भक्तिरुर्वा मुकुन्दे ॥ २९ ॥
पशुपदुवतिगोष्ठीं चुम्बितध्रीमदोष्ठीं स्मरतरलितदृष्टिनिर्मितानन्दवृष्टिः ।
नपशुपदुवतिगोष्ठीं पातु वः कृष्णनामा भुवनमधुरवेशा मालिनी मूर्तिरेषा ॥ ३० ॥

। इति श्रीमद्भक्तिकविना श्रीमद्भक्तिकविना सम्पूर्णा ॥

विश्रामदनं मनोतमदनं प्रणतिमदनं जगद्भवदनम् ।
उत्तमवर्णं परावर्णं सदैवदणं सरोजचरणम् ॥ २० ॥
दुष्टं विना गणिताराधनं सौन्दर्यशीपञ्चमध्वानगंसी ।
गौरानेनः केद्विभङ्गानिकेतः पातु स्वैरी एत वः कंसवैरी ॥ २१ ॥
गुणदृष्ट्यां तेलिमानन्दन्यां कुर्वशागी चित्तकन्दर्पधारी ।
नमोऽर्था मां दुकृष्टापशरी नीपासुदः पातु वरवचूटः ॥ २२ ॥
नन्दन्यां रचय मने वलितगति भजनततिम् ।
गमविगमिन्प्रगितगाननंतशरणे हरिचरणे ॥ २३ ॥
नन्दन्यां पुलिननटः पशुपगतिगुणवसतिः ।
म मम शुनिर्जलदरुचिर्मनसि परिस्फुगतु हृदि ॥ २४ ॥
केद्विभङ्गितयमलार्जुनभक्षण सुललितचरितनिमित्तजनरक्षण ।
तेन्यनर्त्तनजितचलगक्षण मां परिपालय कालियगक्षण ॥ २५ ॥
भुवनविस्मयमहिमादम्भरधिरचितनिखिललोलोकर संवर ।
तिर यजोऽतनय वरं वरमभिलपितं मे धृतपीताम्बर ॥ २६ ॥
चिकरवग्धिनचाकशिपण्डं भालविनिर्जितवरशशिपण्डम् ।
रदशविनिर्गुतमुद्रितकुन्द कुण्ठयुवा हृदि सपदि मुकुन्दम् ॥ २७ ॥
यः परिश्रितमुरभीलक्षस्तदपि च सुरभीमदनदक्षः ।
सुग्रीवादनगुग्रीवाशाली न विशतु कुशलं तव वनमाली ॥ २८ ॥
रमिननिगिताउर्ये वेणुपानोष्ठविन्दे हतग्रलनिकुरम्ये वल्लवीदत्तचुम्बे ।
भगनु महितगन्दे तत्र वः केलिकन्दे जगदधिरलतुन्दे भक्तिरुर्वा मुकुन्दे ॥ २९ ॥
पशुपदुवतिगोष्ठीं चुम्बितध्रीमदोष्ठीं स्मरतरलितदृष्टिनिर्मितानन्दवृष्टिः ।
नपशुपदुवतिगोष्ठीं पातु वः कृष्णनामा भुवनमधुरवेशा मालिनी मूर्तिरेषा ॥ ३० ॥

विश्रामदनं मनोतमदनं प्रणतिमदनं जगद्भवदनम् ।
उत्तमवर्णं परावर्णं सदैवदणं सरोजचरणम् ॥ २० ॥
दुष्टं विना गणिताराधनं सौन्दर्यशीपञ्चमध्वानगंसी ।
गौरानेनः केद्विभङ्गानिकेतः पातु स्वैरी एत वः कंसवैरी ॥ २१ ॥
गुणदृष्ट्यां तेलिमानन्दन्यां कुर्वशागी चित्तकन्दर्पधारी ।
नमोऽर्था मां दुकृष्टापशरी नीपासुदः पातु वरवचूटः ॥ २२ ॥
नन्दन्यां रचय मने वलितगति भजनततिम् ।
गमविगमिन्प्रगितगाननंतशरणे हरिचरणे ॥ २३ ॥
नन्दन्यां पुलिननटः पशुपगतिगुणवसतिः ।
म मम शुनिर्जलदरुचिर्मनसि परिस्फुगतु हृदि ॥ २४ ॥
केद्विभङ्गितयमलार्जुनभक्षण सुललितचरितनिमित्तजनरक्षण ।
तेन्यनर्त्तनजितचलगक्षण मां परिपालय कालियगक्षण ॥ २५ ॥
भुवनविस्मयमहिमादम्भरधिरचितनिखिललोलोकर संवर ।
तिर यजोऽतनय वरं वरमभिलपितं मे धृतपीताम्बर ॥ २६ ॥
चिकरवग्धिनचाकशिपण्डं भालविनिर्जितवरशशिपण्डम् ।
रदशविनिर्गुतमुद्रितकुन्द कुण्ठयुवा हृदि सपदि मुकुन्दम् ॥ २७ ॥
यः परिश्रितमुरभीलक्षस्तदपि च सुरभीमदनदक्षः ।
सुग्रीवादनगुग्रीवाशाली न विशतु कुशलं तव वनमाली ॥ २८ ॥
रमिननिगिताउर्ये वेणुपानोष्ठविन्दे हतग्रलनिकुरम्ये वल्लवीदत्तचुम्बे ।
भगनु महितगन्दे तत्र वः केलिकन्दे जगदधिरलतुन्दे भक्तिरुर्वा मुकुन्दे ॥ २९ ॥
पशुपदुवतिगोष्ठीं चुम्बितध्रीमदोष्ठीं स्मरतरलितदृष्टिनिर्मितानन्दवृष्टिः ।
नपशुपदुवतिगोष्ठीं पातु वः कृष्णनामा भुवनमधुरवेशा मालिनी मूर्तिरेषा ॥ ३० ॥

कुञ्जाका आश्रय लेते हैं और अपने कानोंमें गिरे हुए कुन्दके फूल खोंसे रहते हैं। देव ! अप मेरी रक्षा करे ॥ ३ ॥

हे कमलनयन ! यत्र बंद कर दिखे जानेमे कष्ट हुए इन्द्रने भयंकर मेघमण्डलीको प्रगितकर जब प्रजभूमिपर मूसलधार वर्षा प्रारम्भ की उम समय दम अनर्कित विपत्तिमे दुखी हुए गोपालोंमे देव्यवर आपके क्रोधका पाग नहीं रहा और आपने तुरत अपने बाँधे नरकमलयर उत्तुन्न गोवर्द्धन गिरिको धारणकर उसीकी छत्रछायामे सम्पूर्ण प्रजमण्डलसे उचार लिया; उसी प्रकार आज मुझ अनाथकी भी रक्षा करे ॥ ४ ॥

जो अपने वधःस्थलयर नक्षत्रमण्डलीके समान मोतियोंका बहुमूल्य एव श्रेष्ठ हार धारण किये रहते हैं, जो गोपाङ्गनाओंके चित्तमें प्रेमका संचार करते करते हैं, दुष्टमण्डलीका गिरोभूषणरूप कस जिनके क्रोधका शिकार बन गया और जिनकी वशीपर विशेष प्रीति है, वे श्रीकृष्ण हमे अपने दुर्लभ प्रेमका दान करे ॥ ५ ॥

स्वच्छन्द क्रीडामे रत रहनेवाली, मेघमालाके समान श्याम, गोववालाओंको प्रेम-व्याधिमे जर्जर कर देनेवाली, अग्निल सुनिमण्डलीके द्वारा स्तवनके योग्य एव दूध, मसगन आदि गन्ध पदार्थोंसे पूर्ण तृप्तिका अनुभव करनेवाली भगवान् जघमूदन श्रीनन्दनन्दनकी सर्वैश्वर्यपूर्ण मण्डलमूर्ति मेरी रक्षा करे ॥ ६ ॥

जिनका मनोहर मुखमण्डल पूर्णिमाके चन्द्रमाके गर्वसे चूर्ण कर देता है (जिमसे वह लज्जासे मानो पुनः धीग होने लगता है), भगवती लक्ष्मी जिनके चरणोंका मग्न ही वन्दन किया करती है, जो अपने श्रवणियर दिग्गतिरिष्य चन्दनका लेप किये रहते हैं, जो प्रजसुन्दरियोंका प्रेमागार स्वीकार करनेके लिये गिरिराजकी वन्द्यओंसे मन्दिर बना लेते हैं, घनघोर वर्षासे प्रजको बचानेके लिये जिन्होंने गोवर्द्धनगिरिको लीलासे ही अपने वरकमलयर धारण कर दिया है एव जिनकी नीवा चमचगाते हुए कुण्डलोंके प्रभामण्डलसे परिव्याप्त रहती है, उन श्यामसुन्दर नन्दनन्दनरा ही गिरिनाथ सेवन करते रहो ॥ ७ ॥

जो गोकुलके प्राज्ञणसे अपनी मनोहृष्यकी लीलासे मेण्डित करनेवाले, पूतना जैसी राजनीसे जगन्मरणासे बचने सदाके लिये छुड़ा देनेवाले हैं जिनकी रत्नावली सुन्दरोंके समान शुभ्र एव मनोहर हैं, जिनके विशाल नेत्रन अण्डुल कुन्दके द्वारा वन्दित हैं, जिनके वरकमलयरौरुवने निरगत फुल्ल-पङ्कजोंके समान शोभायमान हैं और जिनका दिग्गदर्शन

देवसुन्दरके लिये ही है, हे देव ! अपने वरकमलयर धारण करके मेरी रक्षा करे ॥ ८ ॥

जिनके मनोहर मुखमण्डल पूर्णिमाके चन्द्रमाके गर्वसे चूर्ण कर देता है (जिमसे वह लज्जासे मानो पुनः धीग होने लगता है), भगवती लक्ष्मी जिनके चरणोंका मग्न ही वन्दन किया करती है, जो अपने श्रवणियर दिग्गतिरिष्य चन्दनका लेप किये रहते हैं, जो प्रजसुन्दरियोंका प्रेमागार स्वीकार करनेके लिये गिरिराजकी वन्द्यओंसे मन्दिर बना लेते हैं, घनघोर वर्षासे प्रजको बचानेके लिये जिन्होंने गोवर्द्धनगिरिको लीलासे ही अपने वरकमलयर धारण कर दिया है एव जिनकी नीवा चमचगाते हुए कुण्डलोंके प्रभामण्डलसे परिव्याप्त रहती है, उन श्यामसुन्दर नन्दनन्दनरा ही गिरिनाथ सेवन करते रहो ॥ ७ ॥

उठती हुई वरकमलयर धारण करके मेरी रक्षा करे ॥ ९ ॥

जो स्वच्छन्द क्रीडामे रत रहनेवाली, मेघमालाके समान श्याम, गोववालाओंको प्रेम-व्याधिमे जर्जर कर देनेवाली, अग्निल सुनिमण्डलीके द्वारा स्तवनके योग्य एव दूध, मसगन आदि गन्ध पदार्थोंसे पूर्ण तृप्तिका अनुभव करनेवाली भगवान् जघमूदन श्रीनन्दनन्दनकी सर्वैश्वर्यपूर्ण मण्डलमूर्ति मेरी रक्षा करे ॥ ६ ॥

जिनका मनोहर मुखमण्डल पूर्णिमाके चन्द्रमाके गर्वसे चूर्ण कर देता है (जिमसे वह लज्जासे मानो पुनः धीग होने लगता है), भगवती लक्ष्मी जिनके चरणोंका मग्न ही वन्दन किया करती है, जो अपने श्रवणियर दिग्गतिरिष्य चन्दनका लेप किये रहते हैं, जो प्रजसुन्दरियोंका प्रेमागार स्वीकार करनेके लिये गिरिराजकी वन्द्यओंसे मन्दिर बना लेते हैं, घनघोर वर्षासे प्रजको बचानेके लिये जिन्होंने गोवर्द्धनगिरिको लीलासे ही अपने वरकमलयर धारण कर दिया है एव जिनकी नीवा चमचगाते हुए कुण्डलोंके प्रभामण्डलसे परिव्याप्त रहती है, उन श्यामसुन्दर नन्दनन्दनरा ही गिरिनाथ सेवन करते रहो ॥ ७ ॥

जो गोकुलके प्राज्ञणसे अपनी मनोहृष्यकी लीलासे मेण्डित करनेवाले, पूतना जैसी राजनीसे जगन्मरणासे बचने सदाके लिये छुड़ा देनेवाले हैं जिनकी रत्नावली सुन्दरोंके समान शुभ्र एव मनोहर हैं, जिनके विशाल नेत्रन अण्डुल कुन्दके द्वारा वन्दित हैं, जिनके वरकमलयरौरुवने निरगत फुल्ल-पङ्कजोंके समान शोभायमान हैं और जिनका दिग्गदर्शन

देवसुन्दरके लिये ही है, हे देव ! अपने वरकमलयर धारण करके मेरी रक्षा करे ॥ ९ ॥

... करने वाली है, उन ... ॥ १४ ॥

... करने ... ॥ १५ ॥

... करने ... ॥ १६ ॥

... करने ... ॥ १७ ॥

... करने ... ॥ १८ ॥

... करने ... ॥ १९ ॥

... करने ... ॥ २० ॥

प्राप्ति नहीं ही मनोर है, जो तजपुत्रियोंके हारसमें प्रेमता संचार करते रहते हैं, जिनका मुगमपुत्र चन्द्रप्रियके समान है, जिनके तथा गलत मार्गरेखाके रूपमें भगवती लक्ष्मी मगल निराम करती है, जिनही निर्मल कीर्ति समस्त शिक्षाओंमें फैली हुई है और जो हारमें लीपाकमल विराते रहते हैं, उन श्रीकृष्णता ही सर्वतोभावेन भजन करो ॥ २० ॥

जो दुष्टोंका दलन करते एवं कनेरके फूलोंको वर्णभूषणके रूपमें धारण किये रहते हैं, जो अपनी जगन्मोहिनी सुरभीसे पद्मम स्वरुपा मंत्रत्र विस्तार करते रहते हैं, श्रीगोपीजनोत्तम चित्त जिनही विविध विलामपूर्ण भङ्गियोंका निकेत बना हुआ है, वे परमस्वतन्त्राकगारि श्रीकृष्ण आपसकरी स्था करें ॥ २१ ॥

वृन्दावननमें नित्य नवीन आनन्द देनेवाली कीड़ाएँ करते हुए जो गोराजनाओंके चित्तमें नित्य नूतन अनुगम उत्पन्न करते रहते हैं, गोवालाओंकी प्रेमवृद्धिके लिये जो मधुर परिहास करते हुए उनके वस्त्रोंका अपहरण करके कदम्बके वृक्षपर चढ़ जाते हैं, वे मयूरविच्छवा मुकुट धारण करनेवाले श्रीकृष्ण भेरी स्था करें ॥ २२ ॥

जिनके नग अत्यन्त सुन्दर हैं और जो प्रणतजनोके आश्रय हैं, उन श्रीरिके चरणोंका, टेमिच ! तुमजन्दी मे-जन्दी एक क्षणका भी निराम न लेकर अनुरागमहित निगन्तर भजन करो ॥ २३ ॥

जिनके वस्त्र अत्यन्त सुन्दर हैं, जो श्रीयमुनाजीके नीरुपर वृत्त करते रहते हैं, जो तजनाभी गोपोंकी एकमात्र गति है और अनन्त कल्याण-गुणोंके मग्न हैं, वे जलदकान्ति एवं अल्पल निर्मलस्वरूप श्रीरि मेरे चित्तपटलपर मटा दी प्रनाशित रहें ॥ २४ ॥

हे काञ्चियमर्दन श्रीकृष्ण ! आप खेल-ही खेलमें अर्जुनके दो पुत्रों वृक्षोंको जड़से उग्राड़ देते हैं, अपने अत्यन्त मनोर चरित्रोंमेंममन्त जनोको आनन्दित करते रहते हैं, आप अपने नेत्रोंके नर्ननमें चाल स्वच्छनका तिरस्कार करते हैं । अब मेरा मग ओरमें पोषण करें ॥ २५ ॥

हे वधोदानन्दन ! आपकी महिमाका विस्तार सम्पूर्ण भुवनमें व्याप्त हो गया है, आप ममन्त दृष्टजनोका संहार करनेवाले हैं तथा पीताम्बर धारण किये रहते हैं । आप वृषा मर्कट मुझे मनचाहा उत्तम-सं-उत्तम वरदान दीजिये ॥ २६ ॥

जिनके धुँवगंडे वाशोंमें मनोर मयूरविच्छवा स्था रहता है,

जिनका ललाट सुन्दर अष्टमीके चन्द्रका भी पराभव करनेवाला है, जिनकी दशनकान्ति कुन्दकल्पियोंको मान करनी है, हे विचारवान् पुरुषो ! उन श्रीमुकुन्दको शीघ्र-श्रीघ्न अग्ने हृदयासनपर विराजमान करो ॥ २७ ॥

जो लाखों गौओंका पालन करते हैं श्रेष्ठ दयताओंक भयको दूर करनेमें अत्यन्त कुशल इत्यादि जिन्हें निरन्तर मुरली बजानेका अभ्यास हो गया है, व वनमात्राधारी भगवान् श्रीकृष्ण आपकी सब प्रकार कुशल करें ॥ २८ ॥

जो अपने प्रेमीस्वभाव एवं मधुर व्यवहारमें समस्त गोपबालकोंका रखन करते रहते हैं, भाग्यवती मुरली जिन्हें अधरामृतका निरन्तर पाप करती रहती है, जो दुर्जनवृन्दका

नाश करने वाली है, जो
 दती है, जो जिन्हें
 दान है, जो जिन्हें
 मंगल है, जो जिन्हें
 करने है, जो जिन्हें
 प्रभु है, जो जिन्हें
 गोपबालकोंका रखन
 जिन्हें मुरली जिन्हें
 उनका नाम अग्ने
 मुरली जिन्हें
 मोहित करती रहती है,
 दिव्य मूर्ति जिन्हें

(श्रीमुकुन्द भुक्तानां मंगलम्)

—०—

श्रीयुगलकिशोराष्टकम्

नवजलधरविद्युद्द्योतवर्णां प्रसन्नां यदननयनपद्मां चारुचन्द्रावरासीं ।
 अलकतिलकभालौ केशवेशप्रफुल्लो भज भजतु मनो मे गाधरावृणानन्दम् ॥ १ ॥
 वसनहरितनीलां चन्द्रनालेपनाङ्गां मणिमङ्गलतीतो मङ्गलानामप्रभुम् ॥
 कनकवलयहस्तां रासनाश्रुप्रसक्तां भज भजतु मनो मे गाधरावृणानन्दम् ॥ २ ॥
 अति मधुरसुवेशां रङ्गमङ्गीविभङ्गां मधुरमृदुलताभ्यां कान्तानामप्रभुम् ॥
 नटवरवररम्यां नृत्यगीतानुरक्तां भज भजतु मनो मे गाधरावृणानन्दम् ॥ ३ ॥
 विविधगुणविद्धां चन्द्रनीर्यां मुग्धेशां मणितयमरगर्भां शक्तिभार्यां मङ्गलाम् ॥
 स्थितनमितकटाक्षौ धर्मकर्मप्रवृत्तां भज भजतु मनो मे गाधरावृणानन्दम् ॥ ४ ॥
 कनकमुकुटचूर्डौ पुष्पतोत्पिताङ्गां सकलयननिशिषां सुन्दरानन्दम् ॥
 चरणकमलदिव्यां देवदेवादिसेव्यां भज भजतु मनो मे गाधरावृणानन्दम् ॥ ५ ॥
 अतिसुवलितगात्रां गन्धमालयेविंगजां कतिशक्तिमङ्गलानां मे मङ्गलां मङ्गलाम् ॥
 मुनिसुरगणभाव्यां वैशारदादिशिर्यां भज भजतु मनो मे गाधरावृणानन्दम् ॥ ६ ॥
 अतिसुमधुरमूर्तां दुष्टद्वेषशान्तीं नृन्दररम्यां मङ्गलानामप्रभुम् ॥
 अतिरसवशमग्नौ गीतवाद्यप्रदानौ भज भजतु मनो मे गाधरावृणानन्दम् ॥ ७ ॥
 अगमनिगमसारौ सृष्टिसागराणां यशसे नरनिर्णयो नि मङ्गलानामप्रभुम् ॥
 शमनभयविनाशो पाषाणन्तारदन्तो भज भजतु मनो मे गाधरावृणानन्दम् ॥ ८ ॥

इदं मनोहरं स्तोत्रं प्रसन्नानां भक्तानां
 राधिकावृणानन्दम् च विरचितं नाम संज्ञकम् ॥ १ ॥

॥ इति श्रीनन्दरायणविरचिते श्रीकृष्णवैष्णवसंस्कृतस्य श्रीयुगलकिशोराष्टकम् ॥

जिनका वर्ण कमला, नवीन जलपूर्ण मेघ एव विद्युच्छटाके समान है, जिनके मुखपर मदा प्रमन्नता छायी रहती है; जिनके मुख एव नेत्र कमलके समान प्रफुल्लित हैं; जिनके मन्त्रपर क्रमशः मयूरपिच्छका मुकुट एवं स्वर्णमय चन्द्रिका मुनीभिन है; जिनके ललाटपर सुन्दर तिलक किया हुआ है और अलकावली विशुद्धि हुई है और जो अद्भुत केश-मन्त्रों का गण फूल-फूल-से लगते हैं; अरे मेरे मन ! तू उन श्रीराधिका एव श्रीकृष्णचन्द्रका ही निरन्तर सेवन कर ॥ १ ॥

जिनके श्रीअङ्गोपर क्रमशः पीले और नीले वस्त्र सुशोभित हैं; जिनके श्राविग्रह चन्दनसे चर्चित हो रहे हैं; जिनकी अङ्गान्त क्रमशः मरकतमणि एव स्वर्णके सदृश है; जिनके वक्षःस्थलपर स्वर्णहार सुशोभित है; हाथोंमें सोनेके कगन चमक रहे हैं और जो रासक्रीडामें सलग्न हैं; अरे मन ! उन श्रीवृषभानुकिशोरी एव श्यामसुन्दर श्रीकृष्णका ही नित्य सेवन किया कर ॥ २ ॥

जिन्होंने अत्यन्त मधुर एवं सुन्दर वेष बना रक्खा है, जो अत्यन्त मधुर भङ्गीसि त्रिभङ्गी होकर स्थित है; जो मधुर एवं मृदुल हँसी हँस रहे हैं; जिनके कानोंमें कुण्डल एवं कर्णफूल सुशोभित हैं; जो श्रेष्ठ नट एव नटीके रूपमें सुसजित हैं तथा नृत्य एवं गीतके परम अनुरागी हैं; अरे मन ! उन राधिका-कृष्णचन्द्रका ही तू भजन किया कर ॥ ३ ॥

जो विविध गुणोंसे विभूषित हैं और सदा वन्दनके योग्य हैं; जिन्होंने अत्यन्त मनोहर वेष धारण कर रक्खा है; जिनके श्रीअङ्गोंमें मणिमय मकराकृत कुण्डल आदि आभूषण सुशोभित हैं; जिनके अङ्गोंसे प्रकाशकी किरणें प्रस्फुटित हो रही हैं; जिनके नेत्रप्रान्तोंमें मधुर हँसी खेलती रहती है और जो हमारे वर्म-कर्मके फलस्वरूप हमें प्राप्त हुए हैं; अरे मन ! उन वृषभानुकिशोरी एवं नन्दनन्दन श्रीकृष्णमें ही सदा न्यलीन रह ॥ ४ ॥

जो मस्तकपर स्वर्णका मुकुट एवं सोनेकी ही चन्द्रिका अङ्गनिये हुए हैं; जिनके अङ्ग-प्रत्यङ्ग फूलोंके शृङ्गार एवं

विविध आभूषणोंसे विभूषित हैं; जो ब्रजभूमिके समस्त वन-प्रान्तोंमें प्रवेश करके नाना प्रकारकी लीलाएँ रचते रहते हैं; जो सौन्दर्य एव आनन्दके मूर्तरूप हैं; जिनके चरणकमल अत्यन्त दिव्य हैं और जो देवदेव महादेव आदिके भी आराध्य हैं; अरे मन ! उन श्रीराधा-कृष्णका ही तू निरन्तर चिन्तन किया कर ॥ ५ ॥

जिनके अङ्गोंका सचालन अत्यन्त मधुर प्रतीत होता है, जो नाना प्रकारके सुगन्धित द्रव्योंका लेप किये हुए और नाना प्रकारके पुष्पोंकी मालाओंसे सुसजित हैं; असख्य ब्रजसुन्दरियों जिनकी सेवामें सदा सलग्न रहती है; जिनका वेश अत्यन्त मनोमोहक है; बड़े-बड़े देवता एव मुनिगण भी जिनका ध्यानमें ही दर्शन कर पाते हैं और जो वेद-शास्त्रादिके महान् पण्डित हैं; अरे मन ! तू उन कीर्तिकुमारी एव यशोदानन्दनका ही ध्यान किया कर ॥ ६ ॥

जिनका श्रीविग्रह अत्यन्त मधुर है; जो दुष्टजनोंके दर्पको चूर्ण करनेमें परम दक्ष हैं; जो बड़े बड़े देवताओंको भी वर देनेकी सामर्थ्य रखते हैं और सब प्रकारकी सिद्धियोंको प्रदान करनेवाले हैं; जो सदा ही परमोत्कृष्ट प्रेमके वशीभूत होकर आनन्दमें मग्न रहते हैं तथा गीत-वाद्यका विस्तार करते रहते हैं; अरे मन ! उन राधिका-कृष्णकी तू भावना किया कर ॥ ७ ॥

जो अगम्य वेदोंके सारभूत है; सृष्टि और संहार जिनकी लीलामात्र है; जो सदा नवीन किशोरावस्थामें प्रकट रहते हैं; वृन्दावनमें ही जिनका नित्य-निवास है; जो यमराजके भयका नाश करनेवाले और पापियोंको भी भवसागरसे तार देनेवाले हैं; अरे मन ! तू उन राधिका-कृष्णचन्द्रको भी भजता रह ॥ ८ ॥

इस मनोहर स्तोत्रका जो कोई मनुष्य श्रद्धापूर्वक पाठ करेगा; उसके मनोरथको श्रीराधा-कृष्ण निस्सदेह पूर्ण करेंगे ॥ ९ ॥

(श्रीसुगलकिशोराष्टक सम्पूर्ण)

उपदेशामृतम्

वाचोवेगं मनसः क्रोधवेगं जित्तानामुत्तमोत्तमः ।
 एतान् वेगान् यो विपहेत वीरः सर्वामपीमां पृथिवीं च विजयति ।
 अत्याहारः प्रयासश्च प्रजल्योऽनियमाग्रहः । जनसङ्घं लाल्यं च पदभ्रमं विन्दति ॥ १ ॥
 उत्साहान्निश्चयाद् धैर्यात् तत्तत्कर्मप्रवर्त्तनान् । सङ्गत्यागान् मनो वृत्तैः पराजितं प्रयत्नैः ॥ २ ॥
 ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति । भुङ्क्ते भोजयते चैव पदभ्रमं प्रीतिपरमम् ॥ ५ ॥
 कृष्णेति यस्य गिरि तं मनसाद्विद्येत क्षीक्षास्ति चेन् प्रणतिभिः सङ्गत्यागं ॥ ६ ॥
 शुश्रूषया भजनविद्यामनन्यमन्यनिन्दादिशून्यहृदयैर्भास्वित् ॥ ७ ॥
 दृष्टैः स्वभावजनितैर्वपुषस्तु दोषैर्न प्राकृतत्वमिह भक्तजनैः परैः ॥ ८ ॥
 गङ्गाभ्रसां न खलु बुद्बुद्फेनपद्मैर्ब्रह्मद्वयमपगच्छति नैरुषैः ॥ ९ ॥
 स्यात् कृष्णनामचरिताद्विसिताप्यविद्यापित्तोपतमरसनस्य न रोचिषा ॥ १० ॥
 किंत्वादरादनुदिनं खलु सैव जुष्टा स्याद्वा क्रमाद् भवति तत्प्रमत्तमर्था ॥ ११ ॥
 तन्नामरूपचरितादिसुकीर्त्तनानुस्मृत्योः क्रमेण रसनामगर्भा जितो ॥ १२ ॥
 निष्ठन् ब्रजे तदनुरागिजनानुगामी काल नयेत्प्रिगिर्त्तित्पदंशरणा ॥ १३ ॥
 वैकुण्ठाज्जनिता वरा मधुपुरी तत्रापि रासोन्नयाद्
 वृन्दारण्यमुदारपाणिरमणात्तत्रापि गोपलेन ।
 राधाकुण्डमिहापि गोकुलपतेः प्रेमासृतप्लावनात्
 कुर्यादस्य विराजतां गिरितटे मेधां विपरी न ॥ १४ ॥
 कर्मिभ्यः परितो हरेः प्रियतया ग्याति यद्युत्तानित-
 स्तेभ्यो प्रानविमुक्तभक्तिपरमा प्रेम्कनिष्ठः यत् ।
 तेभ्यस्नाः पशुपालपङ्कजशस्ताभ्योऽपि सा राधिका
 प्रेष्ठा तद्यदियं नदीयसरसी तां नाधेयन् क्व रमा ॥ १५ ॥
 कृष्णस्योच्चैः प्रणयवसति. प्रेयसीभ्योऽपि राधा
 कुण्डं चास्या मुनिभिरभितस्नात्तेषु एषाति ॥
 यत्प्रेष्ठैरप्यलमसुलभं किं पुनर्गन्धिमात्रा
 तन् प्रेमाद सकृदपि स्व कानुगादिभ्यो ॥ १६ ॥

॥ इति श्रीजीवगोस्वामिनारायणं ॥ मत्स्यपुराणे ॥ अर्द्धशतके ॥ ११३ ॥

वाणीका वेग (उच्छृङ्खल प्रयोग), मनसा क्रोधवर्गा
 वेग, जिह्वाका चटोरेपनका वेग, उदरका क्षुधाका वेग आं
 उपस्थेन्द्रियका वेग—एत ममत्त वेगोको चे रीर पुनर नर
 तेता है, विचलित नहीं होना वा इस मभपूर्ण गुणित न
 शासन कर सकता है ॥ १ ॥

अधिक भोजन, वृत्तेसे अधिक परिश्रम, अधिक रक्तव्य,
 भजन आदिका नियम न रगना, अधिक श्लेष्मेसे मिश्रण

जाना और नदना—इस का श्लेष्मे से उत्पन्न होता है
 यह न ही उत्पन्न है ।
 अति रक्तव्य रक्तव्य का प्रभाव है ।
 ममत्त, ममत्ते ममत्त, श्लेष्मे उत्पन्न होता है ।
 वेग और ममत्तव्य वेग—इस का श्लेष्मे से उत्पन्न होता है ।
 श्लेष्मे उत्पन्न है ।
 ममत्तव्य का प्रभाव है ।
 ममत्तव्य का प्रभाव है ।

जिनकी जिह्वा श्रावणना नाम हो, उम पुरुषका मन्त्रे प्रादर मन्त्राचार्येः यदि उमे किन्ही वैष्णव मन्त्रकी टीका प्राप्त हो तो उमे दर्शनमे भी प्रणाम करना उचित है। यदि वह भगवानका भजन करता हो तो उमे सेवासे भी प्रसन्न रहे। यदि उमकी भजनम परिपक्व निष्ठा हो गयी हो और वह श्रीकृष्णका अनन्य उपामक होनेके साथ निन्दादिमे शन्य दृष्टयवाला हो तो उमका यथेष्ट सङ्ग भी करे ॥ ५ ॥ शरीरगत म्भावमे उत्पन्न हुए दोषोंको देखकर भक्त-जनमे प्रति प्राकृत-दृष्टि (सामान्य-बुद्धि) कदापि न करे। वृद्ध, फल और पक्क आदि जलके धमामे गङ्गाजलकी बलवृत्तना नष्ट नहीं हो जाती ॥ ६ ॥

जिनकी जिह्वाका म्वाद अविद्यारूपी पित्तके दोषमे विगडा हुआ है, उन्हें कृष्ण नाम एव उनकी लीला आदिका गानरूप मिथी भी मीठी नहीं लगती। किन्तु उमी मिथीका आदर-पूर्वक प्रतिदिन सेवन किया जाय तो क्रमशः वह निश्चय ही मीठी लगने लगती है और पित्तके विकारका समूल नाश भी कर देती है ॥ ७ ॥ श्रीकृष्णके नाम-रूप-चरितादिकोंके कीर्तन और स्मरणमे क्रममे रमना और मनको लगा दे—जिह्वामे श्रीकृष्ण-नाम रटता रहे और मनमे उनकी रूप-लीलाओंका स्मरण करता रहे तथा श्रीकृष्णके प्रेमीजनोंका दाम होकर ब्रजमें निवास करते हुए अपने जीवनके सम्पूर्ण कालको व्यतीत करे। यही सारे उपदेशोंका मार है ॥ ८ ॥

वैकुण्ठकी अपेक्षा भी मथुरापुरी अधिक श्रेष्ठ हो गयी है और रासोत्सवकी भूमि होनेके कारण वृन्दावन मथुराकी अपेक्षा

भी अधिक वरणीय है। वृन्दावनमे भी उदारपाणि भगवान् श्रीकृष्णको विशेष आनन्द देनेके कारण गोवर्धनकी तरेटी और भी श्रेष्ठ है। गोवर्धनकी तरेटीमें भी भगवान् गोकुलेश्वर-को प्रेमाभूतमे अवगाहन करानेके कारण राधाकुण्ड और भी वरेण्य है. अतः ऐसा कौन विवेकी पुरुष होगा, जो उक्त गोवर्धनकी तरेटीमें विराजमान श्रीराधाकुण्डका सेवन नहीं करेगा ॥ ९ ॥

कर्मियोंकी अपेक्षा (जो भगवान्की अपने-अपने कर्मोंके द्वारा आराधना करते हैं) ज्ञानीजन (भगवान्के तत्त्वको जाननेवाले) श्रीहरिके विशेष प्रियरूपमें प्रसिद्ध हैं। उनकी अपेक्षा भी अभेदज्ञानरहित भक्तिके परायण हुए लोग अधिक प्रिय हैं। भक्तोंकी अपेक्षा भी श्रीकृष्णप्रेमकी अनन्य निष्ठा-वाले प्रेमीजन और भी विशेष प्रिय हैं। ऐसे प्रेमियोंकी अपेक्षा भी ब्रजगोपीजन प्रियतर हैं और उनमें भी वे प्रसिद्ध श्रीराधिका तो भगवान्को सर्वापेक्षा अधिक प्रिय हैं तथा उनका यह राधाकुण्ड उन्हीं श्रीराधाके समान ही श्रीकृष्णको प्रिय है। ऐसी दशामें ऐसा कौन विवेकी पुरुष है जो इस राधाकुण्डका सेवन नहीं करेगा ॥ १० ॥ वृषभानुकिशोरी श्रीराधिका श्रीकृष्णकी प्रेयसियोंकी अपेक्षा भी अधिक प्रेमपात्री हैं और उनके कुण्ड (राधाकुण्ड) को मुनियोंने सब प्रकार उन्हीं श्रीराधाके समान दर्जा दिया है; क्योंकि उसकी प्राप्ति, भक्तोंकी तो बात ही क्या, श्रीकृष्णके प्रेमियोंको भी दुर्लभ है। उस राधाकुण्ड मे जो एक बार भी स्नान कर लेता है, उसके हृदयमें वह कुण्ड उसी श्रीकृष्णप्रेमको प्रकट कर देता है ॥ ११ ॥

(उपदेशाभूत सम्पूर्ण)

श्रीस्वयम्भगवत्वाष्टकम्

स्वजन्मन्यैश्वर्यं बलमिह वधे दैत्यविततेर्यशः पार्थत्राणे यदुपुरि महासम्पदमधात् ।
परं ज्ञानं जिष्णौ मुसलमनु वैराग्यमनु यो भगैः पङ्भिः पूर्णः स भवतु मुदे नन्दतनयः ॥ १ ॥
चतुर्बाहुन्वं यः स्वजनिसमये यो मृदशने जगत्कोटिं कुक्ष्यन्तरपरिमितत्वं स्वपुपुः ।
दधिस्रोते ब्रह्मण्यतनुन परानन्तनुतां महैश्वर्यैः पूर्णः स भवतु मुदे नन्दतनयः ॥ २ ॥
बलं वक्ष्यां दन्तच्छदनवरयोः केशिनि नृगे नृपे बाहोरङ्घ्रेः फणिनि वपुपुः कंसमरुतोः ।
गिरिभ्रे दैत्येष्वप्यतनुत निजास्त्रस्य यदतो महौजोभिः पूर्णः स भवतु मुदे नन्दतनयः ॥ ३ ॥
असंख्याता गोप्यो ब्रजभुवि महिष्यो यदुपुरे सुताः प्रद्युम्नाद्याः सुरतरुसुधर्मादि च धनम् ।
बहिर्द्वारि ब्रह्माद्यपि बलिबहं स्तौति यदतः श्रियां पूरैः पूर्णः स भवतु मुदे नन्दतनयः ॥ ४ ॥
यतो दत्ते मुक्तिं रिपुविततये यन्नरजनिर्विजेता रुद्रादेरपि नतजनाधीन इति यत् ।
ममायां त्रौपद्या वररुदतिपूज्यो नृपमखे यशोभिः स्वैः पूर्णः स भवतु मुदे नन्दतनयः ॥ ५ ॥

न्यथाद् गीतागन्तं त्रिजगदनुत्तं यन् प्रियमग्रे परं तत्त्वं प्रसंगोत्पद्यमानं तं न विदुः
 निजप्राणप्रणेश्वपि स्वभृतं गोपकुलजायते। एतेः पूर्णं स भवतु मुनेः साक्षात् ॥ १ ॥
 कृतागस्कं व्याधं सतनुमपि वैकुण्ठमनयन्मन्वन्त्येमात्रान्नि परिजनात् ॥ २ ॥
 यदप्येते श्रुत्या ध्रुवननुतयोक्तास्तदपि ता स्वयंगम्यः पूर्णः स भवतु मुनेः साक्षात् ॥ ३ ॥
 अजत्वं जन्मिदं रतिरग्नितंष्टागदितना सर्वात्सवं दद्यामि परिधिः ॥ ४ ॥
 पदे त्यागात्यागाद्युभयमपि नित्यं सधुरीरगोनीनः पूर्णं स भवतु मुनेः साक्षात् ॥ ५ ॥
 समुद्यत्संदेहहृद्वरदानहरं मेपजवरं जना यः मेयेन प्रसिद्धमवदन्त्यते ॥ ६ ॥
 तदैश्वर्यास्वादे स्वधियमतिवेले सरमयन लभेतापी तस्य प्रियमि ॥ ७ ॥

॥ इति श्रीमद्विश्वनाथचक्रवर्तिस्वतुलविश्वविद्वान्महाशयः ॥ १ ॥

जिन्होंने अपने प्राकट्यके समय श्रीमद्देव देवरीके सम्मुख अपना ऐश्वर्य (ईश्वररूप) धारण किया, दैत्यवृन्दका वध करते समय बलका प्रमान किया, पाण्डयोंकी रक्षाके अवसरपर निर्मल कीर्तिका चिन्तार किया, यादवोंकी राजधानी द्वारिकामें अतुल वैभवको स्वीकार किया, सग्रा अर्जुनको उपदेश देते समय श्रीमद्भगवद्गीताके रूपमें सर्वप्रथम ज्ञानको प्रकट किया और अन्तमें लोगस्य मुगलके त्यागमें यदुकुलका संहार करते समय वैराग्यका आदर्श उपस्थित किया, वे उक्त छहों भगवद्गुणोंसे परिपूर्ण भगवान् नन्द नन्दन सबका आनन्दवर्धन करें ॥ १ ॥

इतना ही नहीं, जिन्होंने अपने प्राकट्यके समय चतुर्ज- रूप ग्रहण किया, मृद्भक्षणके अवसरपर कर्णोंकी ब्रह्माण्ड अपने मुरमें प्रकट किये, दधिभाण्ड पीट देनेपर दयाका माताके हाथों बंधकर अंगय होनेपर भी अपने शरीरको उदरके परिमाणका ऋके दिया दिया तथा ज्ञानकीको छकानेके लिये अनन्त परावर स्वरूप धारण किये, तेमगान ऐश्वर्यशाली भगवान् नन्दशिरीर सबको आनन्दित करें ॥ २ ॥

जिन्होंने पूतना-वधके समय अपने देहकी रचना करके दैत्यको मारते तथा राजा नृगको निरगिदते समय तुषारमें चढ़ निकालते समय साहस, शक्ति, शान्त, ईश्वर रूप किये लिये चरणाका चल महाबली तथा साहसको रूपमें प्रकट होनेवाले तुषारतें दैत्यका मार करने के समय साहस गुरुत्वारूप बल और दयासुरके मार करने करते समय उक्त असुरके पक्षमें तुषार करने लिये साहस भगवान् शंकरको मोहित करनेके लिये साहस करने के समय

अनवर प्रकट किया ॥ ३ ॥

तन्में साहस, शक्ति, शान्त, ईश्वर रूप किये लिये चरणाका चल महाबली तथा साहसको रूपमें प्रकट होनेवाले तुषारतें दैत्यका मार करने के समय साहस गुरुत्वारूप बल और दयासुरके मार करने करते समय उक्त असुरके पक्षमें तुषार करने लिये साहस भगवान् शंकरको मोहित करनेके लिये साहस करने के समय

जिन्होंने पूतना-वधके समय अपने देहकी रचना करके दैत्यको मारते तथा राजा नृगको निरगिदते समय तुषारमें चढ़ निकालते समय साहस, शक्ति, शान्त, ईश्वर रूप किये लिये चरणाका चल महाबली तथा साहसको रूपमें प्रकट होनेवाले तुषारतें दैत्यका मार करने के समय साहस गुरुत्वारूप बल और दयासुरके मार करने करते समय उक्त असुरके पक्षमें तुषार करने लिये साहस भगवान् शंकरको मोहित करनेके लिये साहस करने के समय

स्निग्धे अग्ने अग्नीं जग नामक व्याधको (जिसने
उन्हे चरणों मूग ममझर वाणमे दीव दिया था)
गोरे वदुष्ट भेन दिया और इमने छिपगीत यादवोंका—जो
उन्हे मुदगी थे और ममताके मुख्य पात्र थे—परित्याग
कर दिया; यद्यपि वेदोंने उनकी देहको भगवानकी ही भौति
निर्ग बनाया है, वे परम वैराग्यशाली भगवान् नन्दनन्दन
उभे आनन्दमग्न करते रहे ॥ ७ ॥

जो अजन्मा होते हुए भी जन्म ग्रहणकी लीला करते हैं;
जिनमें आत्मनि और अनात्मनि एक कालमें विद्यमान रहती
है, वे चेट्रागति होते हुए भी विविध प्रकारकी लीलाएँ

(श्रीस्वयम्भगवत्वाष्टक सम्पूर्ण)

करते हैं; जो एक ही साथ सर्वव्यापक और परिच्छिन्न दोनों
हैं तथा जो सदा ही अहंता और ममताके आश्रयभूत अपने
श्रीविग्रह एव निज जनोंका त्याग और रक्षा दोनों स्वीकार
करते हैं; वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान् नन्दनन्दन सदा हम
सबके आनन्दके हेतु बने ॥ ८ ॥

उपर्युक्त भगवत्वाष्टक नामक इम विख्यात स्तोत्रका—
जो बढ़ते हुए सदेहरूप मैकडों प्रकारके ज्वरोंको शान्त
करनेवाली श्रेष्ठ औषधिके समान है, जो भी मनुष्य सेवन
करेगा; वही भगवान् नन्दनन्दनके ऐश्वर्य-रसास्वादनके द्वारा
अपनी नीरस बुद्धिको असीम मरस बनाता हुआ उनके प्रिय
परिजनोंके सेवकपदको प्राप्त करेगा ॥ ९ ॥

श्रीजगन्मोहनाष्टकम्

गुञ्जावलीवेष्टितचित्रपुष्पचूडावलन्मञ्जुलनव्यपिच्छम् ।
गोरोचनाचारुतमालपत्रं वन्दे जगन्मोहनमिष्टदेवम् ॥ १ ॥
भ्रूवलानोन्मादितगोपनारीकटाक्षवाणावलिबिद्धनेत्रम् ।
नासाग्रराजन्मणिचारुमुक्तं वन्दे जगन्मोहनमिष्टदेवम् ॥ २ ॥
आलोलवकालककान्तिचुम्बिगण्डस्थलप्रोन्नतचारुहास्यम् ।
वामप्रगण्डोच्चलकुण्डलान्तं वन्दे जगन्मोहनमिष्टदेवम् ॥ ३ ॥
बन्धूकविम्बद्युतिनिन्दिकुञ्चत्प्रान्ताधरभ्राजितवेषुवक्त्रम् ।
किञ्चित्तिरश्चीनशिरोऽधिभातं वन्दे जगन्मोहनमिष्टदेवम् ॥ ४ ॥
अकुण्ठरेखात्रयराजिकण्ठखेलत्स्वरालिश्रुतिरागराजिम् ।
वक्षःस्फुरत्कौस्तुभमुन्नतांसं वन्दे जगन्मोहनमिष्टदेवम् ॥ ५ ॥
आजानुराजद्वलयाङ्गदाञ्चिस्सरार्गलाकारसुवृत्तवाहुम् ।
अनर्घमुक्तामणिपुष्पमालं वन्दे जगन्मोहनमिष्टदेवम् ॥ ६ ॥
श्वसैजदश्वत्थदलाभतुन्दमध्यस्थरोमावलिरभ्यरेखम् ।
पीताम्बरं मञ्जुलकिङ्किणीकं वन्दे जगन्मोहनमिष्टदेवम् ॥ ७ ॥
व्यन्यस्तपादं मणिनूपुराढ्यं श्यामं त्रिभङ्गं सुरशाखिमूले ।
श्रीराघया सार्द्धमुदारलीलं वन्दे जगन्मोहनमिष्टदेवम् ॥ ८ ॥
श्रीमज्जगन्मोहनदेवमेतत्पद्याष्टकेन स्मरतो जनस्य ।
प्रेमा भवेद् येन तदङ्घ्रिसाक्षात्सेवामृतेनैव निमज्जनं स्यात् ॥ ९ ॥

॥ इति श्रीमद्विश्वनाथ चरित्रेतिठक कुगविचित्रितस्तत्रामृतलहयां श्रीजगन्मोहनाष्टकं सम्पूर्णम् ॥

जिनके श्रीमन्मकपर गुञ्जामालागे परिर्वाष्टन चित्र-विचित्र
पुष्पोंके बने हुए मुकुटके बीचोंबीच सुन्दर नयीन मयूरगण्डु
लहराता रहता है तथा जो गोगेचनमे चर्चित कमनाय नमा-प्रपत्नी
जोभाको धारण करते हैं, उन अपने इष्टदेव जगन्मोहन
श्रीकृष्णकी मं वन्दना करता हूँ ॥ १ ॥

भूचालनमात्रसे उन्मादित हुई गोपादनाओंके उदा-
वाणोंसे जिनके नेत्र मदा विद्ध रहते हैं और जिनकी नागिनी-
के अग्रभागमें मणिजटित सुन्दर मुक्ताफल सुशोभित रहता
है, उन अपने इष्टदेव विश्वविमोहन मोहनको मं प्रणाम करता
हूँ ॥ २ ॥

लहराते हुए बुँधराले वालोंकी कान्तिकी नुमनवाट जिन
के नील कपोलोपर मञ्जुल एव उदाम हास्य खेलना गना
तथा जिनके बायें कंधेपर मकराकृत कुण्डलीका निम्नभाग
झूलता रहता है, उन अपने इष्टदेव त्रिभुवनमोहन श्रीकृष्णको
मं नमस्कार करता हूँ ॥ ३ ॥

बन्धूकपुष्प एवं पक्व विम्वफलकी गोभासे भाग
करनेवाले जिनके कुञ्जित अधरप्रान्तोंमें सुग्लीरा अग्रभाग
सुशोभित है तथा जिनका मस्तक किंचित् सुरा हुआ है, उन
अपने इष्टदेव त्रिलोक्यमोहन श्रीकृष्णके चरणोंमें मंग
प्रणाम है ॥ ४ ॥

अत्यन्त स्पष्टरूपमें रेखात्रयसे सुशोभित जिनके भौव-
द्विध स्वरोसे भूषित मूर्च्छनाएँ तथा गग-रागिनीयो खेलनी
रहती हैं, जिनके चक्षुःस्थलपर कौस्तुभमणि देदीप्यमान रहनी
है और जिनके कंधे कुछ उभरे हुए है उन अपने मो-
ह

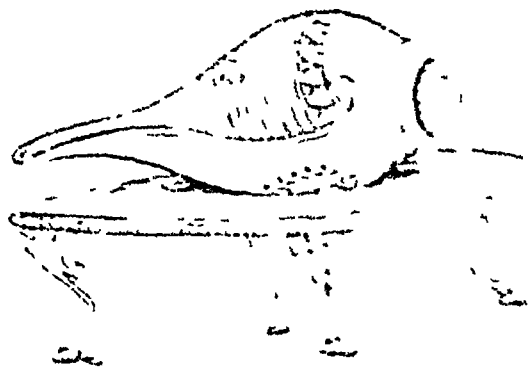
विभुवनमोहन श्रीकृष्णके चरणोंमें मंग प्रणाम करता हूँ ॥ ५ ॥
जिनके भौवद्विध स्वरोसे भूषित मूर्च्छनाएँ तथा गग-रागिनीयो खेलनी
रहती हैं, जिनके चक्षुःस्थलपर कौस्तुभमणि देदीप्यमान रहनी
है और जिनके कंधे कुछ उभरे हुए है उन अपने मो-
ह

श्रीकृष्णके चरणोंमें मंग प्रणाम करता हूँ ॥ ६ ॥
जिनके भौवद्विध स्वरोसे भूषित मूर्च्छनाएँ तथा गग-रागिनीयो खेलनी
रहती हैं, जिनके चक्षुःस्थलपर कौस्तुभमणि देदीप्यमान रहनी
है और जिनके कंधे कुछ उभरे हुए है उन अपने मो-
ह

जिनके भौवद्विध स्वरोसे भूषित मूर्च्छनाएँ तथा गग-रागिनीयो खेलनी
रहती हैं, जिनके चक्षुःस्थलपर कौस्तुभमणि देदीप्यमान रहनी
है और जिनके कंधे कुछ उभरे हुए है उन अपने मो-
ह

जिनके भौवद्विध स्वरोसे भूषित मूर्च्छनाएँ तथा गग-रागिनीयो खेलनी
रहती हैं, जिनके चक्षुःस्थलपर कौस्तुभमणि देदीप्यमान रहनी
है और जिनके कंधे कुछ उभरे हुए है उन अपने मो-
ह

(१०३)

साथ क्या गया

मृत्युशय्यापर सिकंदर

रुकते नर जहोंके जर सभी मुल्कोंके माली थे ।
सिकंदर जय गया दुनियाँसे दोनों हाथ खाली थे ॥

नगर खंडहर हुए, राज्य ध्वस्त हुए, सृष्टिके सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानवके शरीर शृगाल, कुत्ते, गीध आदिके आहार बननेको छोड़ दिये गये । यह सब हमलिये कि सिकंदरको विजय प्राप्त करना था ।

शय्यामल खेत धूलमें मिल गये, उपवन तो क्या—वनतक उजड़ते चले गये, शान्त सुखी निरीह नागरिक भय-विह्वल हो उठे; क्योंकि सिकंदरको अपनी विजयके लिये किसी भी विनाशकी सृष्टि करनेमें संकोच नहीं था ।

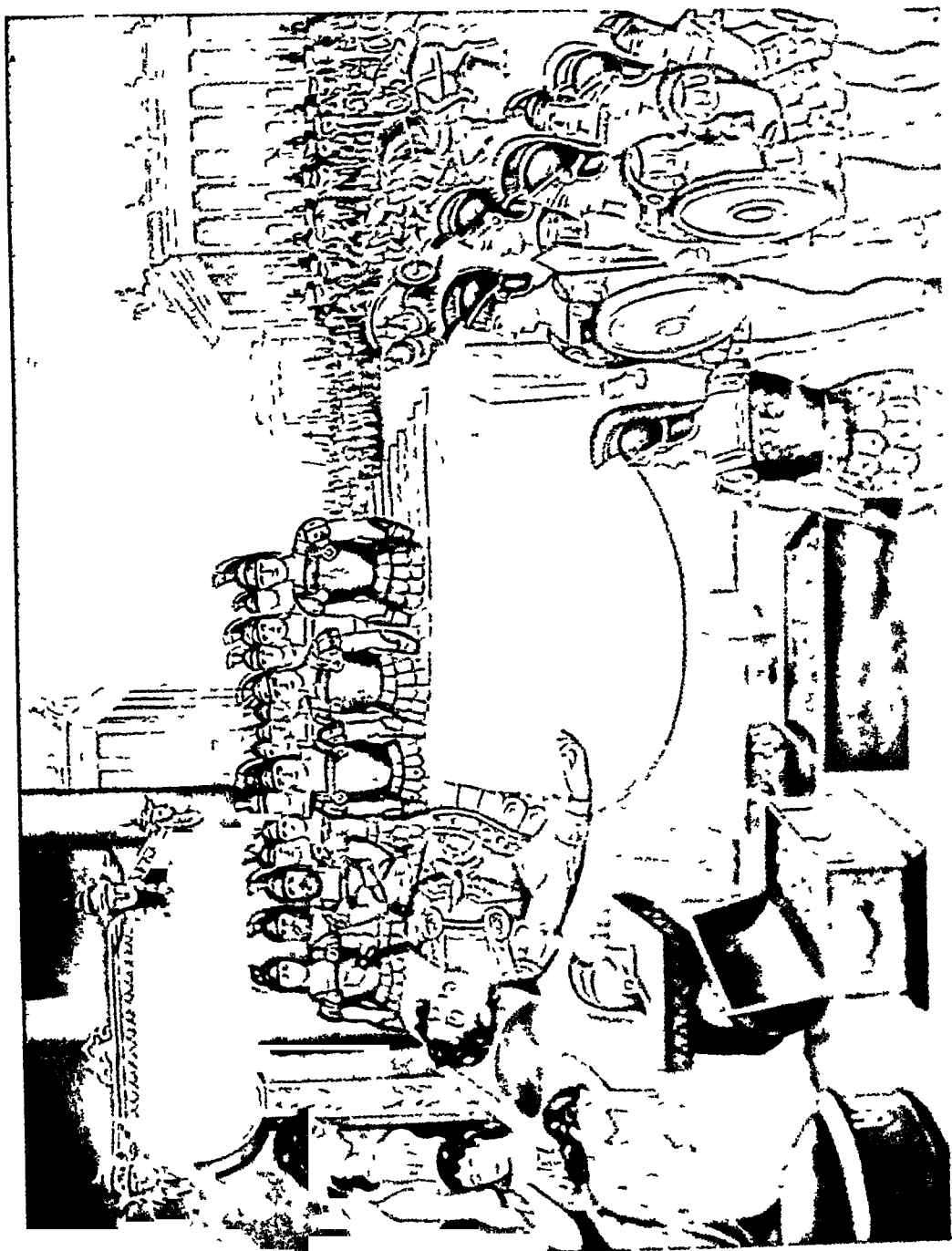
घर-द्वार छटा, खजन-सम्बन्धी छूटे और शरीरका मोह छटा । अथक यात्राएँ, घोर परिश्रम, भयंकर मार-काट—सहस्रों मनुष्य सैनिक बनकर मृत्युके दूत बन गये और वे ऐसे अपरिचित देशों-में संहार करने पहुँचते रहे, जहाँके लोगोंसे उनकी कोई शत्रुता नहीं थी, जहाँके लोगोंने उनका नामतक नहीं सुना था । अपने प्राणोंकी बाजी लगाकर दूसरोंकी हत्यापर उतारू ये सहस्र-सहस्र सैनिक केवल इसलिये दौड़ रहे थे कि एक मनुष्यको अपने अहंकारको संतुष्ट करना था । वह मनुष्य था सिकंदर ।

पृथ्वी रक्तसे लथ-पथ हुई, मैदानोंमें शवोंके समूह बिछ गये, अनाथ बच्चों एवं निराश्रय नारियोंके क्रन्दनसे आकाश गूँजता रहा और यह केवल इसलिये कि सिकंदरको विजय मिले ।

सिकंदर महान्—विश्व-विजयी सिकंदर; किंतु क्या मिला उसे ? उसे विजय मिली । उसके खजानोंमें रत्नराशियाँ एकत्र हुईं । विश्वका वैभव उसके चरणोंपर लोटने लगा । आप यही तो कह सकते हैं ।

सिकंदर मरा पड़ा है । उसके दोनों हाथ उसीके आदेशसे कफनसे बाहर कर दिये गये हैं । खाली हैं उसके दोनों हाथ । उसके अन्तःपुरकी सुन्दरियाँ रो रही हैं । केवल इतना ही तो वे कर सकती हैं सिकंदर महान्के लिये । कोपक्री रत्न-राशि खुली पड़ी है । पत्थरोंसे अधिक मूल्य अब उनका नहीं है । कोई बहुत अधिक करे तो उन चमकते पत्थरोंमें सिकंदरका शव दबा देगा । लेकिन ये पत्थर क्या उस शवको कीड़ोंद्वारा खाये जानेसे बचा सकेंगे ? शान्त और विपण्ण खड़ी है उस महान् सम्राट्की विश्व-विजयिनी वाहिनी । सैनिक किसीको मार ही सकते हैं, जिला तो सकते नहीं—अपने सम्राट्को भी नहीं । । अब रही वह महान् विजय—उसका क्या अर्थ है ? सिकंदरका जय-घोष—केवल भवनोंपरके कवच, कौबे और गौरैये उससे आतङ्कित होकर उड़ सकते हैं ।

इस सब उद्योगमें क्या मिला सिकंदरको ? हत्या, परोत्पीडन, पाप और यही पाप उसके साथ गया । किसीके साथ भी उसके मुकृत और दुष्कृतको छोड़कर और कुछ भी तो नहीं जाता ।

मानना उसने ही ना देना, उसकी सीमाया नहीं हो सकती ।
मद हीन उभेन, गविशेन और निर्विशेन अवस्था और
उपनिषद्के अनुगत सभी मन्त्र हैं । अखण्ड और समग्र
मन्त्र प्रविष्टा पुनराती अनुभूति या स्वरूपस्थितिका विषय है
यसः उभयोः मन्त्र विवाद करनेकी आवश्यकता नहीं । हाँ,
शान्तिमेव प्रवृत्तः अनुभूति-प्राप्त मतांका—मत्, माधु, प्रेमी,
भक्त, भगवा, योगी, ज्ञानी, स्थितप्रज्ञ, मुक्त आदि अनेक
विभिन्न नामोंमें वर्णन किया है, जो साधनभेदसे सभी सार्थक
माने गये हैं । पर उन सभी मन्त्रोंमें कुछ ऐसे लक्षण होते हैं
जो प्रायः नमानभावमें सर्वत्र पाये जाते हैं । उनमेंसे कुछका
उदाहरण यहाँ श्रीमद्भागवत और श्रीरामचरितमानसके
अनुगत मन्त्रोंमें—

श्रीभगवान् भक्त उद्वसे कहते हैं—

कृपालुरद्वृतद्रोहमितिधुः सर्वदेहिनाम् ।
मयमारोऽनवद्यात्मा समः सर्वोपकारकः ॥
कामैरहतधीर्दान्तो मृदुः शुचिरकिचनः ।
अनाहो मितभुक् शान्तःस्थिरो मच्छरणो मुनिः ॥
अप्रमत्तो गर्भारत्ना घृतिमाञ्जितपद्गुणः ।
अमानी मानसः कल्पो मैत्रः कारुणिकः कथिः ॥

(श्रीमद्भा० ११।११।२९—३१)

‘उद्वय ! मेरा भक्त कृपाकी मूर्ति होता है, वह किसी भी
प्राणीमें वैर नहीं करता; वह सब प्रकारके सुख-दुःखोंको
प्रमत्ततापूर्वक सहन करता है; सत्यको जीवनका सार समझता
है; उसके मनमें कभी किसी प्रकारकी पापवासना नहीं
उठती; वह सर्वत्र समदशी और सबका अकारण उपकार
करनेवाला होता है । उसकी बुद्धि कामनाओंसे कल्पित
नहीं होती । वह इन्द्रियविजयी, क्रोमलस्वभाव और पवित्र
होता है; उसके पास अपनी कोई भी वस्तु नहीं होती । किसी
भी वस्तुके प्रति वह कभी चेष्टा नहीं करता; परिमित भोजन
करके ही मदा गान्न रहता है । उसकी बुद्धि स्थिर होती है; वह
जैविक में ही आश्रय रहता है; निरन्तर मननशील रहता है ।
वह कभी प्रमाद नहीं करता; गर्भीर स्वभाव और धैर्यवान्
होता है । भृगु-प्याम, गोक मोह और जन्म-मृत्यु—इन छहों-
पर विचन प्राप्त न हुआ है । वह स्वयं कभी किसीमें किसी
प्रकारका मान नहीं चाहता और दूसरोंको सम्मान देता रहता
है । भगवन्मन्दी जाने समझनेमें बड़ा निपुण होता है,
उसके उद्वयमें कृपा भरी रहती है और भगवत्स्वका उसे
परमार्थ ज्ञान देता है ।’

भगवान् कपिलदेवने माता देवहूतिजीसे कहा है—
तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनाम् ।
अजातशत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूपणाः ॥
मय्यनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये ददाम् ।
मत्कृते त्यक्तकर्मणस्त्यक्तस्वजनवान्धवाः ॥
मदाश्रयाः कथा मृष्टाः शृण्वन्ति कथयन्ति च ।
तपन्ति विविधास्तापा नैतान्मद्गतचेतसः ॥
त एते साधवः साध्वि सर्वसङ्गविवर्जिताः ।
सङ्गस्तेष्वथ ते प्रार्थ्यः सङ्गदोपहरा हि ते ॥
(श्रीमद्भा० ३।२५।२१—२४)

‘जो सुख-दुःखमें सहनशील, करुणापूर्णहृदय, सबका
अकारण हित करनेवाले, किसीके प्रति कभी भी शत्रुभाव न
रखनेवाले, शान्तस्वभाव, साधु भाववाले, साधुओंका सम्मान
करनेवाले है, मुझमें अनन्यभावसे सुहृद् भक्ति करते हैं, मेरे
लिये समस्त कर्म तथा स्वजन बन्धुओंको भी त्याग चुके हैं,
मेरे परायण होकर मेरी पवित्र कथाओंको सुनते, कहते और
मुझमें ही चित्त लगाये रखते हैं, उन भक्तोंको संसारके
विविध प्रकारके ताप कोई कष्ट नहीं पहुँचाते । साध्वि ! ऐसे
सर्वसङ्ग-परित्यागी महापुरुष ही सत होते हैं, तुम्हें उन्हींके
सङ्गकी इच्छा करनी चाहिये; क्योंकि वे आसक्तिसे उत्पन्न
सभी दोषोंको हरनेवाले होते हैं ।’

योगीश्वर हरिजी राजा निमिसे कहते हैं—

गृहीत्वापीन्द्रियैरर्थान् यो न द्वेष्टि न हृष्यति ।
विष्णोर्मायाभिर्जं पश्यन् स वै भागवतोत्तमः ॥
देहेन्द्रियप्राणमनोधियां यो जन्माप्ययधुद्भयतर्पकृच्छ्रैः ।
संसारधर्मैरविमुह्यमानः स्मृत्या हरेर्भागवत्प्रधानः ॥
न कामकर्मवीजानां यस्य चेतसि सम्भवः ।
वासुदेवैकनिलयः स वै भागवतोत्तमः ॥
न यस्य जन्मकर्मभ्यां न वर्णाश्रमजातिभिः ।
सज्जतेऽस्मिन्नहंभावो देहे वै स हरेः प्रियः ॥
न यस्य स्वः पर इति वित्तेष्व्वात्मनि वा भिदा ।
सर्वभूतसमः शान्तः स वै भागवतोत्तमः ॥
त्रिभुवनविभवहेतवेऽप्यकुण्ड-

स्मृतिरजितात्मसुरादिभिर्विमृग्यात् ।

न चलति भगवत्पदारविन्दा-

ल्लवनिमिपार्धमपि यः स वैष्णवाग्र्यः ॥

भगवत् उरुविक्रमाद्भिशाखानखमणिचन्द्रिकया निरस्ततापे ।
हृदि कथमुपसीदतां पुनः स प्रभवति चन्द्र इवोदितेऽर्कतापः ॥

विमृजति हृदय न यस्य ग्राक्षाद्वरिग्द्राभिहितोऽथर्वोचनात् ।
प्रणयरानया धृताट्त्रिपद्यः स भवति भागवतप्रधान उक्तः ॥

(श्रीमद्भागवत ११ । १ । १८—२०)

जो श्रोत्र-नेत्र आदि इन्द्रियों द्वारा ज्ञान प्राप्त करके विषयोंका ग्रहण तो करता है, परंतु अपनी इन्द्रियोंके प्रतिफल विषयोंसे द्वेष नहीं करता और अनुकूल विषयोंसे निरनेर हर्षित नहीं होता—उसकी यह दृष्टि बनी रहती है कि यह सब हमारे भगवान्की माया—लीला है, वह उसमें भागवत है। ससारके धर्म हैं—जन्म-मृत्यु, भय-प्राय, प्रम-पद और भय-वृणा । ये क्रमजः शरीर, प्राण, इन्द्रिय, मन और बुद्धिकी प्राप्त होते ही रहते हैं। जो पुण्य भगवान्की स्मृतिमें इतना तन्मय रहता है कि इनके बाह-वार होने जाते रहनेपर भी उनमें मोहित नहीं होता, परमभूत नहीं होता, वह उसमें भागवत है। जिसके मनमें विषयभोगकी इच्छा, वर्तमान और उनके वीज-वासनाओंका उदय नहीं होता और जो परमात्मन् भगवान् वामुदेवमें ही निवास करता है वह उसमें भागवद्भक्त है। जिसका स्व शरीरमें न तो मृत्युके जन्म, तपस्या आदि कर्मसे तथा न वर्ण, आश्रम एवं जातिमें ही अहंभाव होता है वह निश्चय ही भगवान्का प्यारा है। जो धन-सम्पत्तिमें अथवा शरीर आदिमें अहं अपना है और वह पराया—इस प्रकारका भेदभाव नहीं रखता, समस्त प्राणि-पदार्थोंमें समस्वरूप परमात्माको देखता रहता है, समभाव रखता है तथा प्रत्येक स्थितिमें मान्य रहता है, वह भगवान्का उत्तम भक्त है। बड़े-बड़े देवता और अर्गुण मूर्ति भी उनके अन्तःकरणको भगवन्मय बनाते हुए जिन्हें देखते रहते हैं—भगवान्के ऐसे चरणमलोंसे आधे ध्यान-पद परमेश्वरके आधे समयके लिये भी जो नहीं हटता, निरन्तर उन चरणों की सेवामें ही लगा रहता है, यहोतक कि चोरेच्य उभे निरालकी राजलक्ष्मी के तो भी वह भगवन्-भक्ति का जो उसमें नहीं तोड़ता, उस राजलक्ष्मीकी ओर ध्यान ही नहीं करता, वही पुरुष वास्तवमें भगवद्भक्त-वेषमें उदयमान है, जो श्रेष्ठ है। रासलीलाके अदम्यर रूपमूर्तिमें भोगियोंके पद-विन्यास करनेवाले निराल तीन्द्र्य मातृमूर्तिमें भगवान्के श्रीचरणोंके अगुलि नगरी मणिचन्द्रमाले निराल भक्तजनोंके उदयका विरलनित्य रूपमय रूप ही बना है, उनके हृदयमें वह चित्र है आकाश है, जैसे चन्द्र-पद उदय होनेपर सूर्यका ताय नहीं लग सकता। भगवान्के नामोच्चारण करनेपर भी सपूर्ण अंतरिक्षमें नट कर देता

स्वयं भगवद्भक्तः किं चिदपि विदुः प्रकृतम् ।
प्राणैर्हि कर्तुं शक्यं तेषां प्रकृतम् ।
उदयमानोऽसौ भगवान् । तस्यैव भगवन्मयः ।
भगवान् प्रकृतः सैव भगवान् ।

भगवान् भगवन्मयः सैव भगवान् ।
सुखं नित्यं तस्यैव भगवान् ।
पदं विदुः प्रकृतम् ।
भगवान् प्रकृतः सैव भगवान् ।
सुखं नित्यं तस्यैव भगवान् ।
पदं विदुः प्रकृतम् ।

निज सुख भगवन्मयः सैव भगवान् ।
समं संतुष्टं नित्यं तस्यैव भगवान् ।
उदयमानोऽसौ भगवान् ।
पदं विदुः प्रकृतम् ।
निरीतिं विदुः प्रकृतम् ।
दं नित्यं तस्यैव भगवान् ।
सर्वं नित्यं तस्यैव भगवान् ।
सुखं नित्यं तस्यैव भगवान् ।

भगवान् भगवन्मयः सैव भगवान् ।
सर्वं नित्यं तस्यैव भगवान् ।
सुखं नित्यं तस्यैव भगवान् ।
पदं विदुः प्रकृतम् ।
सुखं नित्यं तस्यैव भगवान् ।
पदं विदुः प्रकृतम् ।

सुखं नित्यं तस्यैव भगवान् ।
पदं विदुः प्रकृतम् ।
सुखं नित्यं तस्यैव भगवान् ।
पदं विदुः प्रकृतम् ।
सुखं नित्यं तस्यैव भगवान् ।
पदं विदुः प्रकृतम् ।

सुखं नित्यं तस्यैव भगवान् ।
पदं विदुः प्रकृतम् ।

... न जाना ॥
... पर दुग् द्रव्य संत सुपुनीता ॥

× × ×

... संत महज सुम उ तगराया ॥
... परदुग हेतु अरंत अमागी ॥
... विस्व सुपद जिमि इंदु तमागी ॥

श्रीमद्भगवद्गीता (अध्याय २ । ५५ से ७२)
के 'प्रिय भक्त' के नामसे तथा (अध्याय १२ श्लोक १३-२०
में) 'प्रिय भक्त' के नामसे संतोंके लक्षण बतलाये हैं।
संतोंके अन्त्याय स्थलोंमें तथा प्रायः सभी पुराणोंमें
संतोंके लक्षणोंका विशद वर्णन है।

परमात्माको प्राप्त हुए संतोंके ये महज लक्षण हैं। ज्ञान-
योग, निष्काम कर्मयोग, भक्तियुक्त निष्काम कर्मयोग, भक्तियोग,
प्रार्थनायोग और अष्टाङ्गयोग आदि सभी परमात्माकी प्राप्तिके
मार्ग हैं। जिनकी जिस साधनमार्गमें रुचि और अधिकार होता
है, वे उगी मार्गमें चलकर परमात्माको प्राप्त कर सकते हैं।
साधनमार्गके अनुसार परमात्माको प्राप्त पुरुषोंमें इन लक्षणों-
की स्वाभाविक उमी प्रकार अभिव्यक्ति और स्थिति होती है
जिस प्रकार चन्द्रमामें चाँदनी, सूर्यमें प्रकाश और उष्मा तथा
अग्निमें दार्ढ्यशक्ति होती है और प्राक्तिके पथपर अग्रसर
रहते हुए साधकोंमें उनके मार्गके अनुसार ये लक्षण
आदर्शनमें रहते हैं—वे इन गुणोंको आदर्श मानकर
उनके अनुसार आचरण करनेका प्रयत्न करते हैं।

संत क्या करते हैं ?

परमात्माको प्राप्त ऐसे संत स्वयं ही कृतार्थ नहीं
रहते, वे संसारसागरमें डूबते-उतरते हुए अमंख्य प्राणियोंका
उद्धार करके उन्हें परमात्माके परम धाममें पहुँचानेके
लिए नुहट जहाज बन जाते हैं। उनका सङ्ग करके
उनके वचनानुसार आचरण करनेपर उद्धार होता है,
इसमें तो आश्चर्य ही क्या है, उनके स्मरणमात्रसे, केवल
स्मरण करनेवादेका मन ही नहीं, उसका धरतक
मन्त्र विमुक्त हो जाता है। महाराज परीक्षित् मुनिवर
शुद्धदर्शनमें करते हैं—

येषां मन्त्रगान् पुंसां मयः शुष्यन्ति वै गृहाः ।

वि पुनर्जन्मस्यर्गपादुर्जाचामनादिभिः ॥

(श्रीमद्भा० । १९ । ३३)

मुनिवर । आप जैसे महात्माओंके स्मरणमात्रसे ही
गृहस्थोंके घर तत्काल पवित्र हो जाते हैं। फिर दर्शन,
स्पर्श, पादप्रक्षालन और आसनादि प्रदानका सुअवसर
मिल जाय, तब तो कहना ही क्या है ?

ऐसे महात्माओंका संसारमें रहना और विचरना
चेतन प्राणियोंको नहीं—जड़ जल, मृत्तिका और वायु
आदिको भी पवित्र करने और उनको तरन-तारन
बनानेके लिये ही होता है। धर्मराज युधिष्ठिरजी महात्मा
विदुरजीसे कहते हैं—

भवद्विधा भागवतास्तीर्थभूताः स्वयं विभो ।

तीर्थकुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तःस्थेन गदानृता ॥

(श्रीमद्भा० । १ । १३ । १०)

'प्रभो ! आप-जैसे भागवत (भगवान्के प्रिय भक्त)
स्वयं ही तीर्थरूप हैं। आपलोग अपने हृदयमें
विराजमान भगवान्के (नाममात्रके) द्वारा तीर्थोंको
(सच्चे) तीर्थ बनाते हुए—अर्थात् उक्त तीर्थस्थलोंमें
जानेवाले लोगोंको उद्धार करनेकी शक्ति उन तीर्थोंको
प्रदान करते हुए विचरण करते हैं।'

पाप करनेवाले तो गिरते ही हैं, 'सकामभाव' रहते
भी परमात्माकी प्राप्ति कठिन है।

यह उन महात्मा-संतोंकी महिमा है, जो परमात्माको
प्राप्त करके परमात्म स्वरूपमें प्रतिष्ठित हो चुके हैं।
परमात्माकी इस प्राप्तिके लिये साधन चाहे किसी
प्रकारका हो—चित्तका संयोग परमात्मासे होना चाहिये।
अभिप्राय यह कि एकमात्र परमात्मा ही लक्ष्य या साध्य
होने चाहिये। अन्य किसी भी विषयकी कामना मनमें
नहीं रहनी चाहिये और न अन्यत्र कहीं ममता और
आसक्ति ही होनी चाहिये।

जो लोग शास्त्रनिषिद्ध कर्मोंमें, पाप-प्रवृत्तिमें लगे रहते
हैं, वे तो परमात्माको प्राप्त न होकर बार-बार आसुरी योनिको
तथा अधम गतिको प्राप्त होते ही हैं (गीता १६ । २०),
जो सकाम भाव रखते हैं—सकाम भावसे हृष्ट-पूर्तादि शुभ
कर्म करते हैं, उनको भी सहजमें परमात्माकी प्राप्ति नहीं
होनी; क्योंकि मनमें कामना होनेपर पाप हुए बिना रहते
नहीं। भगवान्ने गीतामें स्पष्ट कहा है कि पाप होनेमें
कामना ही प्रधान कारण है—

निमन्तान्मन्त्राणां घोरं भवाऽर्थौ परमायनम् ।
 मन्त्रो मन्त्रिणः शान्ता नन्देदेवाप्सु मन्त्रताम् ॥
 अन्तं च प्राणिनां प्राण धार्तानां शरणं त्वहम् ।
 धर्मो विन नृगां प्रेय्य मन्तोऽर्वाग् विभ्यतोऽरणम् ॥
 मन्तो विगन्ति चभूपि बहिरर्कः समुत्थितः ।
 देवता शान्धराः मन्तः सन्त आत्माहमेव च ॥

(श्रीमद्भा० ११ । २६ । ३१—३४)

जिमने उन मत पुरुषोंकी शरण ग्रहण कर ली, उसकी कर्मरचना, नगान्भय और अज्ञान आदि सर्वथा निवृत्त हो गते हैं। भगवा, जिमने अग्नि भगवान्का आश्रय ले लिया, उसे क्या कर्मों का मत, भय अथवा अन्वकारका दुःख हो सकता है? जो हम मन्मारमागमें डूब-उतरा रहे हैं, उनके विषे ब्रह्मज्ञान और ज्ञान्त स्वभाव संत जैसे ही एकमात्र आश्रय हैं, जैसे जलमें डूबते हुए लोगोंके लिये दृढ नौका। जैसे अन्तमे प्राणियोंके प्राणकी रक्षा होती है, जैसे मैं आर्त प्राणियोंका एकमात्र आश्रय हूँ, जैसे मनुष्यके लिये परलोकमें धर्म ही एकमात्र पूँजी है—वैसे ही ससारसे भयभीत लोगोंके लिये मन्त-जन ही परम आश्रय हैं। जैसे सूर्य आकाशमें उदय होकर लोगोंको जगत् तथा अपनेको देखनेके लिये नेत्रदान करता है, वैसे ही संत पुरुष अपनेको तथा भगवान्को देखनेके लिये अन्तर्दृष्टि देते हैं। मन्त अनुग्रहशील देवता हैं। मन्त अपने हितपी सुहृद् हैं, मन्त अपने प्रियतम आत्मा हैं। अन्त क्या मन्तके रूपमें स्वयं मैं ही प्रकट हूँ।

इतना ही नहीं, मन्त भगवान्के स्वरूप ही नहीं हैं, उनके भगवन् भी हैं—भगवान् कहते हैं—

निरपेक्षं मुनि शान्तं निर्धरं समदर्शनम् ।
 धनुप्रज्ञाम्यहं नित्यं पूयेत्येवद्विरेणुभिः ॥

(श्रीमद्भा० ११ । १४ । १६)

जिमने निर्भीकी अपेक्षा नहीं, जो जगत्के चिन्तनसे मन्त्रोंका उद्गम होकर मेरे ही मननमें तद्दीन रहता है, जो सभी जिमी भी प्राणियोंके दैर नहीं रखता, जो सर्वत्र समदृष्टि है, उन मन्त्रोंके पीछे-पीछे मैं निरन्तर इस विचारसे घूमा करता हूँ कि उसके चरणोंकी धूल उड़कर मुझपर पड़े और मैं परित हो सकूँ।

यदं उद्यमोदिते मन्त्री महिमा ।

वचनोंका अनुसरण करना चाहिये, आचरणोंका नहीं

यहाँ सहज ही यह प्रश्न होता है कि 'तो क्या इस 'संत वाणी-अङ्क' में जिन संतोंकी वाणियों सकलित की गयी हैं, वे सभी इसी कोटिके पुनीत संत हैं?'

इसका स्पष्ट उत्तर यह है कि हमे इसका कुछ भी ज्ञान नहीं है।

ऊपर कहा जा चुका है कि संतकी पहचान बाहरी लक्षणोंसे नहीं हो सकती और सतकी परीक्षा करनी भी नहीं चाहिये। सच बात तो यह है कि लौकिक विषयासक्त बुद्धिवाला पुरुष संतकी परीक्षा वैसे ही नहीं कर सकता, जैसे बड़े-बड़े पत्थर तौलनेके कोटिसे बहुमूल्य हीरा नहीं तौला जा सकता। हम जिसे पहुँचा हुआ महात्मा समझते हैं, सम्भव है, वह पूरा दंभी और ठग हो; और हमारी बुद्धिमें जो साधारण मनुष्य जँचता हो, वह सच्चा महापुरुष हो। कौन पुरुष यथार्थ महापुरुष या संत हैं या नहीं, अपनी अयोग्यताके कारण इसकी छान-बीन न करके हमने तो यथासाध्य 'संत-वाणी' का, (सतकी वाणीका नहीं) सकलन करनेका प्रयत्न किया है। संत-वाणीका अभिप्राय यह है कि उस वाणीमें कोई 'असाधु' बात नहीं है। वह वाणी 'साधु' है, पवित्र है और उस वाणीके अनुसार आचरण करनेसे कल्याण हो सकता है। उस वाणीके वक्ता कैसे हैं, किस स्थितिमें हैं, वे सिद्ध है या साधक अथवा विषयी—इसकी परीक्षा करनेकी क्षमता हमलोगोंमें नहीं है और असलमें शुभ वचनके अनुसार ही शुभ आचरण करनेकी आवश्यकता है, वक्ताके आचरणके अनुसार नहीं। आचरणका अनुसरण हो भी नहीं सकता। श्रीभगवान्ने स्वयं श्रीमद्-भागवतमें ईश्वरकोटिके लोगोंके भी सब आचरणोंका अनुसरण न करनेकी आज्ञा दी है—

नैतत् समाचरेज्जानु मनसापि ह्यनीश्वरः ।
 विनश्यत्याचरन् मौढ्याद् यथा रुद्रोऽविधजं विषम् ॥
 ईश्वराणां वचः सत्यं तथैवाचरितं क्वचित् ।
 तेषां यत् स्वर्वाचो युक्तं बुद्धिमांस्तत् समाचरेत् ॥

(१० । ३३ । ३१-३२)

'जिन लोगोंमें वैसी (ईश्वर-जैसी) सामर्थ्य नहीं है, उन्हें मनसे भी वैसी बात कभी नहीं सोचनी चाहिये। यदि मूर्खता-वश कोई ऐसा काम कर बैठे तो उसका नाश हो जाता है। भगवान् शङ्करने हालाहल विष पी लिया, दूसरा कोई पिये तो भस्म हो जायगा। इसलिये इस प्रकारके जो शङ्कर आदि ईश्वर हैं, अपने अधिकारके अनुसार उनके वचनको ही सब

संतों ने। इनके मर्ममें पिटा होनेके बाद तो उनके जीवनमें न तो वीर नया परिवर्तन होनेकी गुंजायूँ रहती है और न उनके मर्ममें किमीके विगड़ने या गिरनेकी ही। इसलिये हम दोनों साथ नर कर्ममें मर्मन होते हुए भी कि एक अन्तमें प्रकृति वाणियोंके वक्ता सभी लोग आविकारिक, मन्त्रपुर, प्रमादप्र प्रभुके प्रेमी मंत, पहुँचे हुए महात्मा, उच्च कोटिके साधक या साधक ही थे, और साथ ही यह भी नीगर करने हुए भी कि—सम्भव है इनमें कोई ऐसे व्यक्ति भी आ गये हों जिनकी युगइयाँना हमें परिचय न हो, पर जो मनतोड़िसे सर्वथा विपरीत हों—इतना अवश्य कह सकते हैं कि इनमें अनेकों आविकारिक महापुरुष, परम प्रेमी महात्मा, पहुँचे हुए मंत और उच्च कोटिके साधक भी अवश्य ही हैं। और जो ऐसे नहीं हैं, उनकी भी वाणी तो 'गत' ही है, उसलिये इन वाणियोंको जीवनमें उतारनेसे निश्चिततममें परम कल्याण ही होगा। हमने अपनी समझके अनुसार यथामान्य 'साधु' वाणीका ही संकलन करनेका प्रयत्न किया है। इसमें कहीं हमारा प्रमाद भी हो सकता है और उसके लिये हम हाथ जोड़कर पाठकोंसे क्षमा-प्रार्थना करते हैं।

इस अङ्कमें देनेके विचारसे हमारी चुनी हुई भी कुछ वाणियाँ रह गयी हैं। कुछ संतोकी वाणियाँ देनेकी इच्छा थी, पर वे मिल नहीं सकी; कुछ वाणियाँ देरसे मिली, कुछ संतोकी वाणियाँ बहुत मश्रुपमें दी गयीं, संतोके उपाचित्र भी बहुतसे नहीं दिये जा सके। परिस्थितिवश ये सब जवाबदारीय बातें हो गयीं, इसके लिये हम क्षमा चाहते हैं। मंतोंके काल-स्थान आदिके परिचयमें कहीं प्रमादवश भूल रह गयी हो तो उसके लिये भी सभी मजन हमें क्षमा करें।

इस अङ्कमें जो वाणियाँ दी गयी हैं, उनमेंसे पुराण, रामभारत आदि प्राचीन ग्रन्थोंके अतिरिक्त बहुत-सी विभिन्न लेखकोंके ग्रन्थोंमें ही ली गयीं हैं। जिनमें बेलवेडियर प्रेसद्वारा प्रकाशित 'मंत-वाणी-संग्रह', श्रीरत्नश्यामजी चतुर्वेदी लिखित 'मंत-वाणी', श्रीविश्वेश्वरी हरिजीद्वारा लिखित 'संत-सुवामार', और 'मन्मातुरीनार' पं० श्रीरामनरेशजी त्रिपाठी लिखित 'शनिना-संज्ञा' तथा 'निम्बार्कमाधुरी', भारतेन्दुग्रन्थावली' आदि मुख्य हैं। अन्य भी कई ग्रन्थोंने सहायता ली गयी है। हम अत्यन्त इतम हृदयमें उन सब लेखक महापुरुषोंके आनाम मानते हैं। उनके सद्वाचोंका, उनके

'कल्याण'के लाखों पाठक लाभ उठावेंगे, इससे उन सभी लेखक महानुभावोंको प्रसन्नता ही होगी, ऐसा हमारा विश्वास है। उन लेखक महानुभावोंकी कृपासे ही इस अङ्कका प्रकाशन हो सका है। इसलिये इसका सारा श्रेय उन्हींको है। उनकी कृतियोंसे लोगोंको लाभ ही होगा, हम तो इसमें केवल विनम्र निमित्तमात्र हैं।

इसमें प्रकाशित संत-वाणियोंके संकलनमें हमारे मित्र साथी श्रीसुदर्शनसिंहजी, श्रीरामलालजी वी० ए०, श्रीशिवनाथजी दुवे साहित्यरत्नसे पर्याप्त सहायता मिली है, अनुवाद कार्यमें पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री, श्रीगौरीशकर द्विवेदीने बड़ा काम किया है। संस्कृतका अनुवाद अधिकारा श्रीशास्त्रीजीने ही किया है। इनके अतिरिक्त इसके सम्पादन आदि सभी कार्योंमें अपने सभी साथियों पर्याप्त सहयोग और सहायता मिली है। इनको धन्यवाद देना तो अपनेको ही देना होगा। वाणी-संकलनमें हमारे सम्मान्य मित्र श्रीशिवकुमारजी केडियाने भी बड़ी सहायता की है। इसके लिये हम उनके कृतज्ञ हैं।

इस 'संत-वाणी अङ्क' के सम्पादनमें हमें बड़ा लाभ हुआ है। सैकड़ों संतोकी दिव्य वाणियोंके सुधा-सागरमें बार-बार डुबकी लगानेका सुअवसर प्राप्त हुआ, यह हमपर भगवान् की बड़ी कृपा है। वाणी-संकलनमें हमसे प्रमादवश उन दिव्य संतोका कोई अपराध हो गया हो तो वे अपने सहज साहस स्वभाववश हमें क्षमा करें। भवभूतिके कथनानुसार—अपने सुख-दुःखभोगमें वज्रसे भी कठोर होते हैं, पर दूसरोंके लिये वे कुसुमसे भी कोमल होते हैं—

वज्रादपि कठोरणि मृदूनि कुसुमादपि।
संतोंका यह स्वभाव ही हमारा सहारा है। हम उन सभी संतोकी पावन चरणरजको श्रद्धापूर्ण हृदयसे प्रणाम करते हैं। पाठकोंसे प्रार्थना है वे इस अङ्कके एक-एक शब्द ध्यानपूर्वक पढ़ें। संत-वाणीकी कोई एक बात भी जीवन उतर गयी तो उसीसे मनुष्य-जीवन सफल हो सकता है।

इस अङ्कमें प्रकाशित चित्रोंपर तथा चित्रपरिचय रूपमें प्रकाशित 'लघु' लेखोंपर भी विशेषरूपसे ध्यान देनेवाले पाठकोंसे प्रार्थना है।

विनीत—संत-चरण-रजके दा

{ हनुमानप्रसाद पोद्दार
चिम्मनलाल गोस्वामी
सम्पादक }

संतोंकी आरती

आरति संतजनन्हि की कीजै ।

जिन्ह के वचनन्हि सों दुख छीजै ॥

संत-हृदय सुचि सद् विवेक है ,

संत-हिये में सुदृढ़ टेक है ,

संत और भगवंत एक है ,

पद-रज सादर सीसै दीजै ॥ १ ॥

काम-क्रोध-लोभादि-रहित हैं ,

विमल दैवि संपदा सहित हैं ,

भव वारिधि-तारन-बोहित हैं ,

संतन की सेवा मन दीजै ॥ २ ॥

ज्ञान-भानु हैं मोह-तिमिर-हर ,

प्रभु-पद-कमल-कोष के मधुकर ,

भक्ति-प्रीति सुख-सिंधु-सुधाकर ,

सुधा सुसीतल तिन सों पीजै ॥ ३ ॥

संत-मिलन दुर्लभ दुर्गम है ,

हरि-प्रसाद सो सहज सुगम है ,

लाभ न कछु जग यहि के सम है ,

तन-मन सर्व समर्पन कीजै ॥ ४ ॥

संत-वचन मधु अमृत-सर है ,

पाप-ताप-हर अति सुखकर है ,

दुखी दीनहित अनुपम वर है ,

संत-वचन उर धरि सुख लीजै ॥ ५ ॥

आरति संतजनन्हि की कीजै ॥

